叢書集成續編

三二

新文豐出版公司印行

叢書集成新編　第三五冊目錄

社會科學類
語文學類

古禮儀

求古錄禮說補遺一卷附續　清　金鶚著　滂喜　一
公羊逸禮考徵一卷　清　陳奐學　滂喜　九
司馬氏書儀十卷附四庫提要　宋　司馬光撰　學津　一四

宗法

大小宗通釋一卷　清　毛奇齡纂　藝海　四八
辨定嘉靖大禮議二卷　清　毛奇齡纂　藝海　五三

婚禮

昏禮辨正一卷　清　毛奇齡纂　藝海　六二
滇黔土司婚禮記一卷　清　陳鼎著　知不足　六七

喪禮

御製孝慈錄序一卷　明　太祖撰　紀錄　七一
五服異同彙考三卷　清　崔述著　畿輔　七八
喪禮經傳約一卷　清　吳卓信學　滂喜　九八

葬禮

葬度一卷　明　王文祿撰　百陵　一〇二

陵墓

歷代山陵考二卷附四庫提要　明　王在晉編　借月　一〇四

典禮

太常因革禮一百卷　宋　歐陽修等奉敕編　史學　一一二
太常因革禮校識二卷　清　廖廷相撰　史學　二五九
大金集禮四十卷附識語、校勘記、提要　金　張瑋等撰　史學　二七九

祀典

紹熙州縣釋奠儀圖一卷附四庫提要　宋　朱熹撰　指海　三七九
先聖廟林記一卷　清　屈大均著　學海　三九〇
文廟從祀先賢先儒考一卷　清　郎廷極著　學海　三九二
郊社禘祫問一卷　清　毛奇齡纂　藝海　三九六
北郊配位尊西嚮議一卷　清　毛奇齡纂　藝海　四〇一
禘說二卷　清　惠棟學　經訓　四〇四
禘祫答問一卷　清　胡培翬撰　藝海　四一一
歷代郊祀志一卷　清　撰人不詳　學海　四一七

語文學類

文字

急就篇五卷　漢　史游撰　唐　顏師古注　宋　王應麟補注　天壤　四二五
急就章一卷附考證、音略及音略考證　漢　史游纂　清　鈕樹玉校定　功順　四六四

急就章考異一卷附序並注 清 孫星衍校 岱南 四七一
大廣益會玉篇三十卷 梁 顧野王撰 唐 孫強增訂 小學 四七六
玉篇直音二卷 梁 顧野王撰 鹽邑 五五二
玉篇零卷一卷 梁 顧野王撰 古逸 五七七
干祿字書一卷 唐 顏元孫撰 夷門 六一九
五經文字三卷 唐 張參撰 後知 六二四
新加九經字樣一卷 唐 玄度撰 後知 六四七
佩觿三卷 宋 郭忠恕記 鐵華 六五六
班馬字類五卷 宋 婁機著 李曾伯補 涉聞 六六九
字通一卷 宋 李從周編 知不足 七〇七

ZD60/06

求古錄禮說補遺

附續

金鶚 著

臨海金誠齋明經。博聞强識。邃精三禮之學。受知于山陽汪文端。同時若儀徵阮文達、高郵王文簡。及棲霞郝戶部懿行、涇胡觀察承珙、績溪胡戶部培翬、吾鄉陳徵君奐。交相推服無異詞。所著求古錄禮說。徵君爲校棐于江甯節署。非足本也。會稽趙撝叔至台州。求其遺書。獲佚文七篇。撝叔入都。盡以示余。其中如論紡繹之非一。正日祭月祀之非制。釋八音次序之異。駁柷始敔終之誤。以經解經。確有依據。惜夫闕編脫簡。徒摉索于灰燼之餘。而所得僅止此也。撝叔述明經子早卒。孫死于兵。遺書散亡。惟一二故老。略能舉其姓氏。殘賸至斯。懼終湮沒。將謀雕板。以冀有傳。經生厄運。聞之心惻。微撝叔言。猶當勉而爲之。烏乎。乾、嘉之閒。經學大師。半在東南。其箸述等身。不求聞達者。自遭寇難。已與幽燐劫火。忽焉同盡。撝叔方纂國朝漢學師承續記。網羅舊聞。不遺餘力。盡一一最錄得之。爲千載下盛不遇諸君慰彼耗鞠也哉。同治丁卯十一月。吳縣潘祖蔭。

求古錄禮說補遺

清　臨海金　鶚著

郊乘大路解

郊祭乘大路。禮記郊特牲以爲乘素車。鄭注云。素車殷路也。魯公之郊。用殷禮也。是鄭以此爲魯禮。與周禮不同。方氏慤、周氏諝、楊氏復以此爲殷禮。二說皆據周禮玉路以祀。玉路非素車。故以素車爲魯禮、殷禮也。陸氏佃謂祭天有兩車。玉路。卽道之車也。素車、卽事之車也。陳氏祥道禮書謂自國至大次乘玉路。自大次以升壇則乘素車。五禮通考以陸氏、陳氏說爲是。鶚案。三說皆非也。郊特牲明言王被袞以象天。是爲周禮可知。魯侯雖安得稱王耶。皇氏云。魯用王禮。故稱王。不知魯雖僭用王禮。君子必不以王稱之。明堂位語多夸大。其稱魯行郊禮。亦曰魯君。不稱王也。然則郊特牲稱王。必非魯禮矣。三禮皆周人所作。所言皆周禮也。以周人言周禮。故槩不稱周。閒有稱周者。必與夏、殷並言也。若言夏、殷禮。必明標夏、殷字以別于周。郊特牲無殷字。安得指爲殷禮耶。（鄭注禮記。每見與周禮不合者。輒以爲夏、殷禮。皆非也。）郊有兩車。經典並無此文。一日之閒。同此一事。而屢易其車。又于義無取。聖人制禮。何爲如此紛擾乎。陳氏謂猶之聽祭報以皮弁。及祭則服大裘冕。不知聽祭報與祭是二事。而自國至次。自次至壇。不得分爲二事。烏可援以爲例乎。故曰三說皆非也。周官巾車云。一曰玉路。錫樊纓十有再就。建太常。十有二斿。以祀。經文第言祀。未嘗言祀天。竊謂

周天子祭祀皆乘玉路。惟祭天別取貴質之義。而乘素車。素車則木路也。（鄭注禮器云。大路。殷祭天之車也。孔疏。殷質。以木爲車。無別雕飾。乘以祭天。謂之大路也。）周官從其多者而言。故云玉路以祀。此省文也。周官一書。從省文而不別自言之者甚多。如禋祀祀昊天。而不言五帝。路鼓鼓社祭。而不言地。血祭祭社稷而不言地。司服不言祭地與日月之服。皆是也。先儒泥其文。以爲玉路以祀。凡祀皆然。遂謂周祭天乘玉路。誤矣。祭器云。大路素而越席。此以素爲貴也。郊特牲云。乘素車。貴其質也。又云。素車之乘。尊其樸也。左氏桓二年傳云。大路越席。（服虔注云。大路。木路是也。杜注。大路。玉路。此天乘。失之。）昭其儉也。是則周雖尚文。而祭天則乘木路。經文甚明。奈何專泥巾車之文。而概指諸書爲殷禮乎。又案。殷周所稱大路不同。殷以木路爲大路。朝祀與賓俱乘之。（殷尙質。無金玉象等路。惟革路、木路而已。革路以即戎。餘禮皆乘木路也。）大路止有一。無二也。周大路有二。有以玉路爲大路者。書顧命云。大路在賓階面。傳云。大路、玉。鄭注亦以爲玉路。以玉路爲五路之首。故稱大也。有以木路爲大路者。明堂位云。大路。殷路也。又云。魯君孟春乘大路。祀帝於郊。禮器云。大路繁纓一就。皆指木路。此仍殷時之名。又以祀天而大之也。是周大路有二。杜預左傳注。以大路爲玉路。則泥二大路而一之矣。又案。郊乘木路。與田乘木路異。巾車云。木路前樊鵠纓。建大麾以田。鄭注云。不言就數。與革路同。是木路樊纓五就也。田之木路五就。而郊之木路則一就。此以少爲貴。猶特牲之義也。田載大麾。而郊則太常十有二斿。龍章而設日月。象天明而則天數。猶被袞十二章之義也。（本郊特牲文。但彼不言太常。據周官司常云。日月爲常。然之旂有日月。可知爲太常也。日月象天明。十二斿則天數。又案。周官大司馬王田載太常。不建大麾者。蓋彼是三年治兵大閱之禮。與四時常田不同也。詳田獵建旗考。）周官考之。古禮有並行不悖者。郊祭乘木路。器用陶匏。席用藁秸。此固以素爲貴也。而旗載太常。服用龍袞。則又以文爲貴。牲止一牛。樊纓一就。此以少爲貴也。而旗十二斿。服十二章。酒備五齊。禮行七獻。則又以多爲貴。所謂並行不悖者。殷、周皆然也。先儒惟泥於郊必貴質。因謂大裘冕無旒。服無章。泥於周必尙文。因謂郊乘玉路。皆失之矣。又案。論語云。乘殷之輅。殷輅周人非絕不乘。然田乘木路。用車非乘車也。（明堂位云。大路。殷路也。以玉、金、象路爲乘路。可知田車、乘車不同。論語指乘車言。）乘車所乘惟祭天一事。則乘之亦甚罕矣。故夫子欲乘殷之輅。楊氏復云。使周郊亦乘素車。則孔子不曰乘殷之輅矣。因以乘素車爲殷禮。是亦泥論語之文而失之也。孟子言。說詩者不以文害辭。不以辭害志。竊謂不特說詩爲然。凡說經皆宜爾。學者勿泥於辭。斯經義無不通矣。

祊繹辨

祊之祭。一而已矣。惟在正祭之日。繹祭無之。祊與繹不同。鄭氏乃混祊于繹。注禮器爲祊乎外云。祊祭、明日之繹祭也。謂之祊者。於廟門之旁。因名焉。其祭之禮。既設祭於室。而事尸於堂。孝子求神非一處也。注郊特牲祊之於東方云。祊之禮。宜於廟門外之西室。繹又於其堂。神位於西也。此二者同時而大名曰繹。其祭禮簡而事尸禮大。注索祭祝於祊云。索、求神也。廟門曰祊。謂之祊者。以於繹祭名也。孔疏云。凡祊有二種。一是正祭之時。既設祭於室。又求神於廟門之內。一是明日繹祭之時。設饌於廟門外西室。亦謂之祊。此索祭於祊。當是正祭日之祊。應稱廟而謂之祊者。以明日繹祭稱祊。雖今日之正祭。假以明日繹祭祊名。同稱之曰祊也。案。經典言祊。皆在正祭之時。詩楚茨云。祝祭於祊。次於或剝或亨。或肆或將之下。其在正祭時甚明。郊特牲云。直祭祝於主。索祭祝於祊。不知神之所在。於彼乎。於此乎。或諸遠人乎。祭於祊。尙曰求諸遠者與。此亦可見在正祭時。禮器云。設祭於堂。爲祊乎外。故曰。於彼乎。於此乎。此文與郊特牲相似。皆言求神非一處。亦可知在正祭時也。皆與繹祭無涉。春秋宣八年經。壬午。猶繹。三傳皆不言祊。詩頌序云。絲衣。繹賓尸也。亦不言祊。爾雅云。繹。又祭也。周曰繹。商曰肜。夏曰復胙。（詩鄭箋。公羊何休注。引爾雅並無此句。徐彥疏云。亦引爾雅悉無此句。惟郭本有之。案。郭注云。未見義所出。經傳悉無復胙之說也。疑此句後人所增。非古本也。）亦不言祊。是祊與繹判然各異矣。郊特牲孔子曰。繹之於庫門內。祊之於東方。朝市之於西方。失之矣。此言三事皆失。繹與祊各爲一事也。若以祊繹爲一事。統謂之繹。豈朝市亦得爲繹乎。鄭、孔於楚茨祝祭於祊及郊特牲索祭祝于祊。指爲正祭之祊。而以祊之于東方。及禮器爲祊乎外。則指爲繹祭之祊。且以繹祭之祊爲正。而謂正祭之祊假繹祭而名。其亦傎矣。祊祭當在廟門外之西室。繹則於廟門內之西堂。禮器爲祊乎外。對設祭於堂言。可知祊在門外。門內與堂不可分內外也。祭統言出於祊。出者出門也。郊特牲言祊求諸遠。亦可知爲門外也。蓋必於門外求之。斯遠之至矣。郊特牲以繹於庫門內爲失。言庫門不言廟門。是失在於庫門。不在於門內。可知繹祭當在廟門內也。繹爲又祭。當與正祭相似。而殺其禮。與祊祭迥異。繹祭有牲。絲衣詩可證。（鄭注周官求牛云。求終也。終事之牛所以繹。此亦求牛繼表必是。請繹有牛得之。）而祊稱祝祭。禮器別之于設祭。郊特牲以索祭祝于祊與直祭祝于主連文。其禮當相類。直祭祝于主。是陰厭之禮。即特牲少牢祝酌奠也。（此時尸未入。故曰祝于主。鄭注謂在饋孰之時。非也。馬氏睎孟、張氏但曾辨之。）此在未迎牲之前。但以酒酌奠。無牲俎。祊祭亦宜然也。繹祭主人必親。（書高宗肜日。是祖庚祭高宗廟。可知主人必親也。）而祊言祝祭。蓋第使太祝爲之。（楚茨鄭箋云。孝子不知神之所在。故使祝博求之平生門內之旁。待賓客之處。朱傳同。其言門內固非。而謂使祝求之。是也。）主人不親也。祊所以求神于遠。而繹則尋繹正祭。無求神于遠之義也。然則祊宜在門外。繹宜在門內矣。繹與正祭相似。本當在廟堂中。然禮不可全同於正祭。同則享祀繁黷。又賓尸在堂。（少牢饋。賓尸在堂。則天子諸侯亦必在堂。可知。門堂閾狹。天子賓尸可詎容之。且降于大夫。尤無此理。鄭注禮器。謂事尸於廟門旁之堂。林喬蔭以堂爲門堂。皆非也。繹自堂徂基。其爲廟堂甚明。毛傳釋基字。不釋堂字。蓋不以堂爲門堂也。）若繹祭亦于堂中。則人神混亂。（賓尸以人道接之。故曰賓。）故繹於廟門內也。祭于門堂。所以別于正祭。而在門內。則猶與正祭相倣。若在門外。則絕不類矣。故知繹宜在廟門內也。祊祭但令祝酌奠。與正祭迥殊。而謂之索祭。故知宜在廟門外也。爾雅釋宮云。廟門謂之祊。（鄭注郊特牲云。廟門曰祊。本擇訓也。禮器疏引爾雅作廟門謂之祊。今本作閍。誤也。閍是俗字。本當作祊。祊字从示。說文作鬃。祭名。其祭于廟門。故廟門謂之祊。廟門因祊而名。非祊因廟門而名也。禮器爲祊乎外。郊特牲祊之于東方。此祊爲祭名也。詩祝祭于祊。郊特牲索祭祝于祊。此祊爲廟門也。單稱祊。字皆作祊。爾雅所以釋詩。古本必作祊。不作閍也。）楚茨毛傳云。祊、廟門也。皆不言內。（說文云。鬃。門內祭先祖所彷徨。門內失之矣。）天子諸侯迎賓皆于大門外。與賓同入廟門。並無廟門內待賓客之禮。安見祊必在廟門內乎。鄭、孔謂繹在門外。祊在門內。抑又傎矣。祊與繹別。繹又與賓尸別。蓋繹所以事神。賓尸所以事尸。與正祭日尸以象神者殊也。大夫士無繹祭。故賓尸在當日。天子諸侯有繹祭。故賓尸在明日。絲衣序所謂繹賓尸者。既繹而又賓尸也。繹非求神。賓尸更不可言求神。鄭謂繹既設祭於室。而事尸於堂。孝子求神非一處。是混祊于繹。又混繹于賓尸。其義殊不可通矣。祊不特不在繹祭之日。亦不在正祭之末。蓋祊所以求神。求神當於祭之始。不當於祭之終也。郊特牲言直祭祝于主。索祭祝于祊。二祭同爲求神。當相近。禮器言設祭于堂。是朝踐時事。繼之曰爲祊乎外。則祊亦在朝踐之時矣。詩執爨踖踖以下。方言饋食之事。而上章

書祝祭于祊。亦可見祊當訓繹也。朱子經傳通解、馬氏文獻通考俱以祊祭列于既祭之後。陸氏佃、方氏懋亦皆謂祊在尸出祭畢時。誤矣。夫祭既畢、何爲求神于祊乎。此皆悖乎經者也。

八音次序說

八音次序有二。周官太師云、播之以八音。金、石、土、革、絲、木、匏、竹。周語伶州鳩所言八音、曰金、石、絲、竹、匏、土、革、木。二說次序不同、各有精義存焉。周官次序、原於八卦、以天所生者言也。周語次序、秩其輕重、以人所用者言也。左氏隱五傳八音疏云、服虔以爲乾音石、坎音革、艮音匏、震音竹、巽音木、離音絲、坤音土、兌音金。此八音配八卦也。八卦兌正西、乾西北、坤西南、三卦皆位于西。金、石、土配兌、乾、坤、故以類序之。坤爲地。地、土也。（虞翻注、坤爲土。）石與金同氣、亦金類也。（說卦傳、乾爲玉、爲金。石、即玉也。）金石皆生乎土。先金石而後土者、西方爲陰。陰逆推其所始也。先金後石者、兌位正西、以正者爲首也。鼉爲火精、於夏與馬同氣。（周官有馬之法禁原蠶。蓋以此也。）午屬焉。鼓鼙蕃絲。屬管掌度、各歛革。革成於冬。詩曰、鼉鼓逢逢。（夏小正、二月剝鱓。以爲鼓也。鱓與鼉同。）鼉爲水物、故坎音革。坎離居南北之正、在兌、乾、坤之東。八音以革、絲次金、石、土者、右旋之義也。蓋聲本於虛而屬陽、故其數奇而爲五。音麗於器而屬陰、故其數偶而爲八。推其屬陰、故其序右旋也。右旋者、自西而東、亦自北而南、故先金、石、土而後革、絲。先金石而後土、先革而後絲也。巽東南、艮東北、震正東、三卦皆位于東。木、匏、竹配巽、艮、震、故亦以類次之。說卦、巽爲木、故其音木。震爲竹、故其音竹。艮爲果蓏、故其音匏。匏、竹皆木之類、先木而後匏、竹者、東方爲陽、陽順序其所生也。先匏後竹者、震位正東、以正終也。且始西而終東者、又有說焉。樂者陽也。樂記云、樂由陽來。陽必根乎陰、故自西而東也。考古之奏樂、必先西。大射儀、樂縣、應鼙在阼階西、朔鼙在西階西。鄭注云、朔、始也。奏樂先擊西鼙。樂爲賓所由來也。先擊朔鼙、應鼙應之。是奏樂先西也。鄭謂樂爲賓所由來、則失其義。案、朔鼙即朄。（本陳氏禮書、律呂正義。非周縣鼓雜樂攷。）周官大師、下管播樂器、令奏鼓朄。小師、凡小祭祀小樂事鼓朄。是祭祀亦先擊西鼙、非特賓客也。奏樂先西者、豈爲賓在西乎。故知取陽根乎陰之義也。李安溪云、成於天地者爲貴、故先以金、石、土、成於動物者次之、故繼以革、絲、成於植物者又次之。故繼以木、匏、竹。此亦得爲一義。然其說淺矣。周語之說、以金、石、絲、竹爲一類、假人力以生聲者也。竹、匏、土爲一類、假人氣以生聲者也。革、木爲一類、所以爲樂之節奏者也。（本律呂正義。）且以輕重序之、首金石、次絲竹、次匏土、次革木。其序秩然不紊。孟子云、集大成也者、金聲而玉振之也。左傳言魏絳于是有金石之樂。后夔贊樂、首言戛擊鳴球。又云、擊石拊石。商頌言依我磬聲。周官鍾師掌金奏、以鍾鼓奏九夏。鄭注云、金奏、擊金以爲奏樂之節。先擊鍾、次擊鼓。九夏、樂之大歌。可知金石爲樂之綱。八音以金石爲重也。次則絲、竹亦爲樂之要領。樂于鳴球之下、即云搏拊琴瑟。小雅言鼓瑟鼓琴、商頌言嘒嘒管聲。禮記言下管象舞、夏籥序興。絲竹之重可知。蓋堂上之樂貴人聲、絲音主之。堂下之樂貴人氣、竹音主之。（本律呂正義。）此絲竹所以爲樂之要領也。古聖人制律呂、以竹爲管、而琴瑟之絲、綸巨細、徽柱遠近、亦可以爲律呂之準。至于金石之厚薄、亦皆以十二律爲之度數。是則金、石、絲、竹四音、最叶于十二律。故編縣鍾磬、皆必十有六枚。（十二枚以象十二律、加四枚以應四清聲。）又有十二辰零鍾。簫有十六管、箏有十三徽、瑟有十三柱。（加一以象閏。）俱備十二律之數焉。樂記云、

金、石、絲、竹。樂之器也。音有八、而獨舉四者、可見四者之重也。四者並重、而先金石者、金石音大、絲、竹音小。金石以動之、絲竹以行之。（二句本周語。）故金石先于絲竹也。匏、土雖同假人氣、而匏兼乎竹。（笙竽之制、以竹管植于匏中。故匏兼竹音也。）與竹相近。故周語云、匏竹利制。匏與竹並稱。小雅言鼓瑟吹笙、又言笙磬同音。燕禮、鄉飲酒禮、閒用笙。壎則罕言之。是匏重于土。故先匏後土也。革、木雖同爲節樂、（周語、革、木以節之。又云、革、木一聲。惟其一聲、故但以節樂耳。）而革之用大。虞書、商頌皆先言鞉鼓、後言柷敔。周官三大樂皆以鼓鞉與管琴瑟並舉。學記云、鼓無當于五聲、五聲弗得不和。言鼓而不言柷敔、是革重于木、故先革後木也。要之八音之中、金、石、絲、竹之外、革音亦重。荀子言鼓如天。又云、鼓爲樂之君。故經典皆言鍾鼓。鼓與鍾並爲衆音之綱領。蓋宣樂者鍾、節樂者鼓。鍾爲大也。且鼓亦所以先樂。奏夏先擊鍾、歌樂皆先擊鼓。（登歌下管、皆先擊小鼓、大鼙大鼓。見周官注。）舞亦先擊鼓。樂記所謂始奏以文也。（本疏注。）革爲坎音、亦爲震音。（本白虎通、及說文。）十二辰始于子、四時始于春。鼓所以先樂也。鼓以和樂、（節之、所以和之。爾雅云、和樂謂之節。）故得與鍾並尊也。其與木音並列于末者、以止一聲。又爲衆樂之節。與金、石、絲、竹、匏、土六者不同。故序于末耳。是則金、石、絲、竹、革、木者並重。音與聲皆五矣。然音必備夫八者。五聲應五行、四時八音應八方、八風。樂所以宣天地之氣、故與天地相符也。革與金並重、故周官八音始于金、中于革、絲、終于竹。此以震、兌、坎、離四正卦爲綱紀也。周語先列金、石、絲、竹、此以乾、兌、離、震四卦爲綱紀、兌、離、震亦皆正卦、乾雖在西北隅、而實爲八卦之首。故其音宜尊也。周官重金、革、絲、竹。周語重金、石、絲、竹。合之爲金、石、革、絲、竹五音、配乎五行。金爲金、革爲水、絲爲火、竹爲木、石爲土也。（石者土之核也。）語其重、則配五行。言其全、則應八方。而金、石、革、絲、竹之次卦位、自西而東、見陽根乎陰之妙。又周語八者次序所配之卦、皆一陰一陽相間、（乾、震、坎、艮、爲陽卦。坤、巽、離、兌、爲陰卦。）金、石、絲、竹四音皆先陰後陽、匏、土、革、木四音皆先陽後陰、可見陰陽交錯之妙、而以先陰後陽者序于前、亦見陽根乎陰之義。皆聖人制作之精意也。（八音配八卦、左傳疏引樂緯云、坎樂用管、艮用塤、震用鼓、巽用笙、離用絃、坤用磬、兌用鍾、乾用柷敔。孔氏謂未知孰是。案、坎管、坤磬、乾柷敔、於義無可推、此說非也。）

柷敔考

柷敔之制、舊說異者有五。一曰、柷如伏虎。釋名云、柷狀如伏虎。如物始見柷柷然也。案、鄭司農注小師云、柷如漆筩、中有椎。敔、木虎也。鄭康成注書益稷云、柷狀如漆筩、投椎於其中而撞之。敔狀如伏虎、背上刻之。爾雅郭璞注亦云。然惟劉熙與諸說異、蓋互易其名、傳聞之誤也。一曰、柷與椌爲二物。荀子云、鞉柷拊椌楬似萬物。是柷與椌別爲二也。樂記云、聖人作爲鞉鼓椌楬。鄭注云、椌楬謂柷敔也。周頌有瞽篇云、鞉磬柷圉。毛傳云、柷、木椌也。圉、楬也。是椌即柷、非二物。椌从木从空、與狀如漆筩之說合。其爲一物明矣。一曰、柷敔爲乾音。白虎通云、柷敔、乾音也。柷敔者、終始之聲、萬物之所生也。不知柷敔以木爲之、木安得屬乾。乾爲萬物資始、非終也。柷敔皆所以止樂、有終之義、其非乾音明矣。服虔注左傳八音、以石爲乾音、巽爲木音。此說得之。陽生于子、終于巳、巳屬巽卦。樂爲陽聲、柷敔節樂之終也。說卦、巽爲木。柷敔木音也。巽又爲風。風從虎。敔爲伏虎形、亦宜屬巽也。一曰、柷以作樂於始、敔以止樂於終。書益稷云、合止柷敔。鄭注云、合樂用柷、敔以止樂。僞孔傳云、柷敔所以作止樂。孔疏云、樂之初擊柷以作之、樂之將末、戛敔以止之。

案白虎通云、柷始也、敔終也。釋名云、柷謂爲始、以作樂。敔、衙也。衙、止也。所以止樂也。顏師古漢書注云、柷與俶同、俶始也。樂將作、先鼓之。皆與鄭合、後儒悉从之。鶚竊以爲不然。周語云、革木以節之。爾雅云、和樂謂之節。（郭注云、柷敔所以節樂。爾雅、和樂謂之節、謂節承柷系與聲曲音、非別有樂器名節也。邢疏以節爲柷、失之矣。）是節樂即所以和樂。學記云、鼓無當于五聲、五聲弗得不和。柷敔與鼓同也。夫柷敔以節樂和樂、當如後世之拍板、然或二句一節、或一句一節、或一句二節。（釋樂節考。）若始終止一用、何以節樂和樂乎。且節有止義、必節于終、未有節于始者。爾雅云、所以鼓柷謂之止。是柷亦所以止樂也。說文云、柷、樂木空也、所以止音爲節。風俗通引禮樂記云、柷方三尺五寸、高尺五寸。（郭注云、柷、二尺四寸、深一尺八寸。與風俗通不同、疑當从郭說。）中有椎、止音爲節。據此柷敔皆所以節止樂、不可謂柷以作樂于始也。皆言合止柷敔、謂合其句而止之。合有和之義焉、止有節之義焉。合止皆兼柷敔、非柷合而敔止也。鄭以合樂于始、僞孔傳因以作字易合字、然作與合文義迥殊、豈可謂合兮作乎。又止者暫止、非終止也。先儒皆以爲終止、且與節字之義不合、而虞書此句亦不當敍于笙鏞以閒之先矣。（升歌下管、合樂皆必以柷敔節之、故經于下管之後、戛擊亦節樂、故與柷敔連文。樂記言鼓控楬。琴瑟歌于柷敔、皆此意也。然鼓所以節樂、亦所以先樂、柷敔但止于節樂、而不以先樂、故言止二字以見柷斂也。）唐六典、舉麾鼓柷而後樂作、偃麾戛敔而後樂止。太常沿襲相傳、皆爲先儒所誤也。（通典及江永[illegible]皆襲[illegible]辨之。）考之經典、絕未有作樂先鼓柷之說。周語云、金石以動之、絲竹以行之。是金石先于絲竹。動之者、謂先作而發動之也。大樂以金奏爲先。鐘師掌金奏、以鐘鼓奏九夏。鄭注云、先擊鐘、次擊鼓。虞書言升歌首戛擊鳴球。（鳴球、特磬也。則金奏之鐘、亦特鐘也。）太師登歌先擊拊、拊亦鼓屬也。是升歌先擊特磬、次擊拊。（虞書首言搏拊、[illegible]擊鳴球、[illegible]也。文）太師下管先鼓朄。朄者、小鼓也。然則鐘磬鼓皆以先樂、經有明文、奈何以柷先樂乎。樂記云、始奏以文、復亂以武。鄭注云、文謂鼓也、武謂金也。夫亂爲樂之終、而擊金以止之、實（孔疏言舞欲退之時、擊金鐃而退。案上文言始奏以文、下言治亂以相、訊疾以雅、將音樂下舞、鼓事撤舞、非也。金鐃止鼓、是用獨鐸非[illegible]凡、樂器未見有鐃也。）則止樂亦以特鐘、以此始亦以此終也。八音推金最洪、爲衆音之綱、故始終用之。若謂樂終戛敔、其音甚輕、何足以收衆音乎。一曰、堂上有柷敔。益稷僞孔傳以戛擊爲柷敔、謂上下各有之。案經典未有以戛擊爲樂器者。戛擊雙聲字、戛亦擊也。謂戛擊以鳴玉磬也。（本鄭注、蔡傳同。）明堂位戛作揩、以玉磬揩擊皆爲樂器、此漢儒之謬說也。僞孔傳襲用其說、殊不思柷敔既在堂下、堂上安得又有柷敔乎。夫柷敔爲樂之德音、（見樂記。）而說者多誤、不可以不正也。

敦考

明堂位云、有虞氏之兩敦、夏后氏之四璉、殷之六瑚、周之八簋。是敦爲有虞氏之器也。然儀禮爲周制、而多言敦。特牲饋食初云兩敦在西堂、末云佐食分簋鉶。鄭注云、敦有虞氏之器也、變敦言簋、容同姓之士得从周制耳。陳氏祥道、楊氏復皆从鄭說。鶚竊以爲非也。禮經分別同姓異姓、惟在朝之內外、階之東西、盥之先後、揖之高下、昏姻之通不通、祭畢之燕不燕而已。若宮室衣服飲食器物等制、皆無同異姓之別。惟周官巾車言金路以封同姓、象路以封異姓。然象路亦周時之車、非先代器也。諸侯得用先代器者、祇有二王之後、修其禮物、以作賓王家。其餘諸侯、皆不得用、而大夫士可知矣。今謂大夫士同姓者用當代之器、（鄭注專言士、文不具也。故賈疏兼言大夫。）異姓者用先代之器、殊與經不合。閒嘗考之、周公監于虞夏殷而損益

之以爲周禮。其自成一代之制者固多、而沿襲先代之制者亦不少。如木路、殷車也、周用以祭天。大麾、夏旗也、周用以田獵。楹鼓爲殷制、周亦兼用建鼓。（建鼓即楹鼓、詳周楹鼓彙考。）明水爲夏物、周亦兼用玄酒。（明堂位云、夏后氏尚明水、殷尚醴、周尚酒。鄭注、此皆其時之用耳、言尚、非其時不用也。然禮運云、玄酒在堂。士冠禮亦有玄酒。玄酒、水也。先王謂周人設酒一尊、必以玄酒配之、示不忘古。是周亦用明水矣。）瓦豆、瓦簋、虞器也、周用以郊、而大夫士祭亦用瓦豆。（見少牢饋食禮。大夫用瓦豆、士亦可知。）諸如此類、皆沿用先代器物、自天子以至于士皆有之、無論同姓異姓也。敦爲虞器、在虞時上下通用。（明堂位以兩敦與四璉八簋並言、八簋是天子之禮、則兩敦亦當爲天子之制。夏殷氏尚簋、故止兩敦也。鄭謂敦有虞士之器、非是。）周用簠簋、（簠盛稻粱、簋盛黍稷。八簋中有稻粱、兩簠有簋、稻與[illegible]多事、[illegible]、以簋盛簋也。）亦兼用敦。然簠簋爲天子諸侯之器、而敦則大夫士用之。玉藻云、諸侯朔月四簋。（疏云、天子當六簋。）是常食用簠簋也。（四簋者、稻粱二簠、黍稷二簋也。稻粱本簠器、以簋亦稱爲簋耳。皇氏謂四簋皆作四簋。孔氏謂稻粱亦以簋盛之、皆非。）周官掌客上公簠十、侯伯八、子男六、簋同同用十二。是享賓用簠簋也。禮運言陳其簠簋、祭統言八簋之實、曾子問言天子嘗禘郊社五祀之祭、簠簋既陳。是祭祀用簠簋也。皆未有言用敦者、可知敦非天子諸侯之器也。內則言父母之敦牟、非餕莫敢用。是大夫士常食用敦也。士昏禮黍稷四敦皆蓋。（敦者、皆蓋盛也。士兩敦、大夫四敦、此四敦、天子當八簋。由此推之、諸侯當六簋、天子當八簋。見祭統注疏。）是昏禮用敦也。少牢饋食禮主婦執一金敦黍、又云上佐食取黍稷于四敦。（上祭兩敦、大四敦。）是祭祀用敦也。士喪禮朔月奠有黍稷、用瓦敦。（以木爲之、常用之敦。）士虞禮贊設二敦于俎南。是喪禮用敦也。皆未有言用簋者、可知簋非大夫士之器也。聘禮堂上八簋兩簠、東西夾各六簋兩簠。公食大夫禮上大夫八簋、下大夫六簋。此賓雖大夫、而主人爲諸侯、故以諸侯之禮用簋不用敦、且其數最多也。秦風言於我乎每食四簋、此諸侯食其臣之禮、雖殺于聘賓、亦从諸侯制而用簋也。（[illegible]賓區[illegible]也。非）管仲鏤簋朱紘、禮譏其僭。蓋大夫用簋已非法、而鏤之則尤甚也。然則大夫士惟用敦而不用簋。特牲禮自兩敦在西堂以下、凡六言敦、云盛兩敦陳于西堂、又主婦設兩敦黍稷于俎南、又佐食啓會卻于敦南、又祝命爾敦、又主婦設兩籩于敦南、又佐食徹尸薦俎敦、設于西北隅。皆言敦不言簋、惟一言佐食分簋鉶。此蓋以敦亦簋之類、通稱爲簋、猶鄉飲酒禮觶亦稱爵也。名雖爲簋、其實爲敦。鄭氏不達此旨、乃謂同姓之士可用簋、誤矣。果如鄭說、是少牢特牲皆異姓大夫士之禮、不知此經何以徒言異姓而不及同姓。且經與記並無異姓同姓之說、又何以見其爲異姓之制、明示天下後世乎。又周官九嬪凡祭祀贊玉齍、鄭注云、玉齍、玉敦。賈疏云、大夫士用敦、今周天子用玉敦者、明堂位賜魯得兼用四代之器用敦、明天子亦兼用。可知此說亦誤。地官舍人云、凡祭祀共簠簋、實之陳之。則知此玉齍者、玉簠簋也。經典並無天子用敦之文。玉府云、若合諸侯、則共珠槃玉敦。珠槃盛牛耳、玉敦以盛血、此會盟所用、非祭器也。天子之祭、既以簠盛稻粱、簋盛黍稷、雖有敦、將焉用之。天子諸侯有簠簋而無敦、大夫士有敦而無簠簋、此一定之制也。魯兼用四代之禮、乃明堂位夸大之文、並非事實、不可據也。夫周天子諸侯所以用簠簋不用敦、而以敦爲大夫士用者、蓋周禮尚文、簠外方內圓、簋外圓內方、法象天地、又彫鏤而飾以玉、（俱本賈氏。）致其華美。而敦爲虞物、其制樸而簡、故用簠簋而不用敦。大夫士降殺于天子諸侯、故用敦也。又天子諸侯祭備黍稷稻粱、故用簠簋兩物。大夫士有黍稷而無稻粱、故止用敦一物也。大夫敦飾以金、而士則否。可知粢盛之器、以文爲貴。天子諸侯之豆、皆以木爲之、天子又飾以玉。（明堂位云、殷玉豆、周獻豆。周又飾玉、非但獻之也。諸侯但獻之而不）

（飾士。凡以玉飾器。惟天子有之。諸侯豆不飾玉。則當豆本無玉飾可知。以大夫金飾推之。諸侯當以金飾。）大夫士則瓦豆。用有虞朴素之物。（有虞氏尙陶。可知豆用瓦。）以此比例。更可知大夫士用敦而不用籩豆矣。（爾雅。瓦豆謂之登。天子諸侯之祭。以瓦豆盛太羹。蓋太羹不和。以法上古。故用瓦豆盛之。此其是一證。）

射耦考

古者射以觀德。必有耦者。所以明揖讓也。周官射人云。王以六耦射三侯。諸侯以四耦射二侯。孤卿大夫以三耦射一侯。士以三耦射豻侯。賈公彥謂畿內諸侯二侯四耦。畿外諸侯三侯三耦。各有一巾一屈。（見大射儀疏。）孔沖遠謂賓射對鄰國之君尊。故四耦。大射與己之臣子卑。故降之。（見詩賓筵疏。）案。射人言士豻侯。明是大射。孔氏從後鄭說以爲賓射。非也。（詳正辨。）大射賓射。耦數皆同。左傳言魯君享范獻子。公臣不足三耦。可知諸侯賓射亦無四耦也。司裘云。王大射則共虎侯熊侯豹侯。諸侯則共熊侯豹侯。司裘是王朝之官。所共諸侯。則畿內之諸侯也。熊侯豹侯。是二侯也。大射儀有諸公卿百官之爵。明是畿外諸侯之禮。（儀禮一經）皆（辭）而有大侯參侯干侯。是三侯也。（諸侯畿內用三侯。與天子不同。亦以別畿內也。）然則四耦二侯。必爲畿內諸侯之制矣。蓋射人亦王朝之官。故但言畿內諸侯之制。與司裘同也。賈說較孔爲長。賈又謂燕射則天子諸侯例同三耦一侯。此則不然。射人但言以射法治射儀。不言何射。雖主大射說。亦統賓射燕射而言。然則三射耦數皆無異也。周官大司馬云。若大射。則合諸侯之六耦。鄭注云。王射以諸侯爲六耦。賈疏云。王大射之時。有諸侯來朝在京師者。大司馬令之爲六耦。諸侯大射以大夫爲三耦。大射儀。司射選三耦。告于君曰。大夫與大夫。是也。大夫不足。以士充之。大射儀所謂士御于大夫也。（鄭注云。大夫與大夫爲耦。不足。則士侍于大夫與爲耦也。）據此推之。天子大射。諸侯不足。當以大夫充之也。大射疏云。國有三卿五大夫。三耦六人而已。而云使士爲耦者。蓋大夫或

有故。或出使。容其不足。使士備耦也。賈此說。其誤有四。經云。若有士與大夫爲耦。則以大夫之耦爲上。此在比衆耦時。注云。衆耦士也。衆耦射在三耦之後。顯皆士與士爲耦也。此衆耦在比大夫耦之後。上文云司射于大夫之西比耦。大夫與大夫。是大夫皆與大夫爲耦也。此大夫爲耦在三耦之外。大國大夫五人。又有鄕大夫三人。凡八人。除一人爲賓。（大射必先行燕禮。以大夫爲賓。）猶有七人。次國亦有六人。三耦只六人耳。而云或有不足者。蓋三耦爲正耦。（本詩賓疏。）必選德行優者爲之。（本鄭注。）故或不足六人也。其餘大夫不爲三耦者。乃于比衆耦時比之。大夫皆與大夫爲耦。或有不足。則與士爲耦也。賈于比衆耦之時。而以三耦釋之。是誤三耦于衆耦。其誤一也。鄕大夫亦當與射。（考之經文。大夫爲耦在三耦之外。又有大夫之耦。則必不止五人。故知鄕大夫亦與也。）而云國止五大夫。其誤二也。三耦之外。猶有大夫相爲耦。而所謂三耦不足者。豈大夫或有故或出使乎。其誤三也。經文于比三耦時。言大夫士而不言卿。是卿則不爲三耦。後大夫比耦之時。大夫皆降立于三耦之南。諸公卿皆不降。及射時。大夫繼公卿而射。是卿不與大夫爲耦。又安得三耦中有卿乎。大國有孤一人。（鄭注云。公孤也。）諸卿三人。孤與卿爲耦。又卿與卿爲耦。若無孤之國。只有三卿。則一卿與大夫爲耦。經所謂以耦告于上也。然耦亦大夫。非士。士與卿尊卑相懸。豈有相爲耦者乎。賈謂三耦有卿。又以卿與士爲耦。其誤四也。賈亦未之思耳。鄭注云。大夫若與士耦。士爲上射。賓與公耦。公爲下射。此據鄕射禮而云然也。不知鄕射賓與賢能。義主尙賢。故主人雖尊于賓。必爲下射。以尊賓也。大夫雖尊於士。然但來觀禮。名謂之遵。其入在獻

衆賓之後。士雖卑於大夫。而謂之衆賓。（堂上三賓及堂下之士。而謂之衆賓。）則宜尊之。故士爲上射也。大射非所以與賢。當正名分。安得以士爲上射乎。君最尊。故以宰夫爲獻主。不與賓酬酢。射雖與賓耦。而與鄕射禮迥殊。（有引必爲主人。賓主敵也。卿大夫爲士爲賓。亦不臨降。非主君與大夫有君臣之分也。）鄕射。主人於堂東。執弓。搢三挾一个。賓於堂西亦如之。主人與賓揖讓而升。大射。公將射。賓降適堂西。執弓。搢三挾一个。升自西階。先待於物北。公就物。大射正授弓。小臣師授矢。賓不敢與君並取弓矢而同升也。鄕射賓與主人並射。揖讓而降。大射。公旣射。大射正受弓而俟公還而后賓降。賓不敢與君並射而同降也。且鄕射主人爲下射。不言先發。以三耦上射先發推之。知主人後發也。大射君乃先發。君爲上射明矣。鄕射言大夫爲下射。主人爲下射。而大射無此文。蓋大射君爲上射。賓爲下射。大夫爲上射。士爲下射。此禮之常。故不著也。鄕射士爲上射。大夫爲下射。賓以士爲上射。主人以大夫爲　射。此禮之變。故特著之也。大射禮有與鄕射異者。有與鄕射同者。皆詳著其文。是知大射君與大夫皆不爲下射。非以與鄕射同而略之也。大夫大射君臣習禮。而大夫爲賓。又非異國之臣。若以君爲下射。冠屨倒置矣。君與賓爲耦。自讓而尊賓之義也。君必爲上射。先賓而發。尊君而卑臣之義也。蓋有並行而不悖者。君不爲下射而大夫不爲下射。亦可知矣。又大射。司射比三耦。鄭注云。不言面者。大夫在門右北面。士西方東面。案鄭所言面位。見上文。乃入門時之面位也。至燕時。其位已殊。及將射。比三耦。又宜與燕時殊。豈猶與入門時同乎。夫比必相近。且宜同面。若大夫在門右北面。士在西方東面。相去頗遠。又不同面。而士有與大夫爲耦者。何以比之乎。經文下句云。三耦俟於次北。西面北上。此卽比耦時面位。俟者俟比也。何謂不言面乎。（西面其包入于次。此言俟于次北。故知方比時面位也。）觀後比衆耦時。大夫立於三耦之南。西面北

上。衆耦立於大夫之南。西面北上。可知三耦俟於次北西面北上。爲比耦時面位也。又上耦出次。西面揖進。上射在左。鄭注云。上射在左。便射位也。然射位在堂上南面。上射卻在右。則安得以在左爲便射位乎。鄕射。三耦位於堂西。東面揖進。上射亦在左。東面西面不同。而同左上射者。皆使其北面時在西也。蓋地道尙右。故賓位在西方。一耦北面而進。上射在左則居西。至升堂南面而射。上射雖在右而仍位於西也。鄕射東面而進。上射若在右。則旋轉北面必在東。大射西面而進。上射若在右。則旋轉北面亦必在東。故皆必在左。而後北向必在西也。大射、鄕射義雖不同。賈疏謂大射義與鄕射異矣。天子大射。公卿相與爲耦。王與賓爲耦。王爲上射。諸侯在六耦外者。亦自相耦。或與公卿爲耦。皆可推而知也。賓射以諸侯爲賓。則不以諸侯爲六耦。當以羣臣爲之。燕射亦然。鄕射三耦。記云。使弟子。（鄭注云。弟子。賓黨之少者。）鄭氏謂選弟子德行道藝之高者。以爲三耦。蓋鄕射之禮。學校所以造士。以弟子爲三耦。所以敎之。故與大射賓射燕射異也。

日祭月祀辨

日祭月祀之說。經所無也。惟國語及祭法有之。周語云。甸服者祭。侯服者祀。賓服者享。要服者貢。日祭月祀。時享歲貢。楚語云。先王日祭月享。時類歲祀。諸侯舍日。卿大夫舍月。士庶人舍時。韋元成、韋昭皆謂天子日祭於祖考。月祭於高曾。時享於二祧。歲貢於壇墠。禮記祭法云。王立七廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考

廟。曰顯考廟。曰祖考廟。皆月祭之。二祧享嘗乃止。諸侯立五廟。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟享嘗乃止。案祭義云。祭不欲數。數則煩。煩則不敬。故先王之制祀典。一年四祭而已。月祭則數。日祭則煩瀆尤甚。必無此禮也。國語此言皆古不經。周官言侯服歲一見。甸服二歲一見。安能與於日祭月祀。四時之祭何以謂之類。（周官有[illegible]類。凡地之大烖。類社稷。[illegible]宗廟。[illegible]）既有四時嘗祀。所謂遠祀者。又何祭耶。貢者。諸侯貢物於天子也。祭祀先王。何得謂之貢乎。（[illegible]此有[illegible]而爲之[illegible]）非祭也。（[illegible]祭之。非[illegible]祭也。韋氏[illegible]祭。[illegible]）王制云。庶人春薦韭。夏薦麥。秋薦黍。冬薦稻。韭以卵。麥以魚。黍以豚。稻以鴈。是庶人薦以四時。（庶人薦而不祭。[illegible]可以特豚。[illegible]以特豕。[illegible]）不得謂庶人無時也。庶人但薦而不祭。若限以每歲一舉。毋乃太疏乎。孟子言十二月無君則弔。以不祭也。又豈得謂士無時乎。祭法一篇。出於漢儒增飾。壇墠七祀之說。先儒駁其謬者多矣。而月祭之說。罕有正其謬者。夫七廟五廟。雖有遠近。而同列昭穆。皆祖宗也。近者月祭。而遠者不月祭。是於祖宗有所隆殺也。有是理乎。且太祖廟之最尊。百世不遷者也。諸侯月祭乃不及之。其悖理更甚矣。是則日祭月祀之說。殊不可信。然其說亦非無因也。既夕禮云。燕養饋羞湯沐之饌如他日。鄭注云。燕養平時所用供養也。饋朝夕食也。湯沐所以去汙垢。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生存也。此日祭之說所自起與。然親在殯。猶以人道事之。故朝夕饋食而不嫌其數。若祖考在廟。則以神道事之。不得有日祭矣。朱子云。國語有日祭之文。是生復甦。（鄭氏謂祔後主反[illegible]。非也。詳祔考。）猶日上食。此朱子以國語日祭爲即下室之饋食也。然饋不得謂之祭。下室之饋不得與宗廟祭並連文。且此爲喪禮。自天子達於庶人。莫不皆然。安得云諸侯舍日乎。可知國語日祭。祭

於宗廟者也。月祭之說。因於朝廟。春秋文公六年經云。閏月不告月。猶朝於廟。公羊傳云。猶者可止之辭。蓋以告朔禮大。朝廟禮小。文公廢其大而行其小。故譏之也。是朝廟爲禮之小者。謂之朝廟。則不得爲祭祀矣。乃鄭氏注論語云。人君每月告朔有祭。謂之朝享。注周官司尊彝。四時之閒祀追享朝享。謂朝享月朔朝廟。不知朝廟禮之小者。而朝享祼用虎彝蜼彝。朝踐用兩大尊。再獻用兩山尊。其禮甚大。非朝廟可知。且朝享每月行之。又不得謂四時之閒祀也。先鄭以朝享爲禘。其說亦非。（詳朝享考。）蓋諸侯會同天子享之。以祀先王。此之謂朝享。（詳朝享考。）豈朝廟之謂乎。朝廟所供。當與薦新相似。薦而不祭也。其禮與時祭迥殊。親告朔亦殺。豈得謂之月祀乎。月朔朝廟。做於喪禮朔奠。然朔奠士用三俎。則大夫五俎。諸侯七俎。天子九俎。其禮降。而朝廟則殺之。蓋在殯有朝夕之奠。故朔奠宜加隆。在廟無每日之薦。故朔薦不必从隆也。士朔奠用三俎。此即時祭禮。始死猶以生禮事之。事生不嫌於數。故不時祭而月祭。（大夫以上有朔祭。不止朔奠也。）大祥以後。則四時祭而不月祭。事之以神道矣。未虞以前有朝夕奠。既虞以後則不朝夕奠。而朔奠漸近於神道矣。由是推之。在廟時祭。當在殯之朔奠。則在廟朔薦。當在殯之朝夕奠。可知也。朝夕奠有籩豆無鼎俎。則廟之朔薦亦宜然。故知與薦新相似也。諸侯以上宜有俎。亦不過特羔特豚而已。自天子至於士庶人皆四時祭。則大夫亦宜有朔薦。豈得謂大夫舍月乎。長樂陳氏以月祭爲薦新。不知薦與祭不同。且薦新無常時。或一月兩薦。或一月不薦。不可謂之月祭也。又薦新之禮。大夫士亦皆有之。而楚語謂大夫舍

月。則其所謂月祭者。非指薦新可知矣。祭法以月祭與享嘗對言。亦非以薦新言也。惟其實指祭祀之禮。故病其日月舉行之煩瀆。不得不爲之辨正也。

長洲陳微君校刻求古錄。列佚文篇目於後。且云。有別本藏閩中王氏。先是之謙避亂居閩一年。詢王氏藏本云。燬久矣。同治丙寅客台州。訪俞君後嗣。知君子娥歿後。存者惟一孫。辛酉之變。孫又死。遂無後。求遺書。無知者。黄巖王子莊蕖。篤學士也。曾搜輯鄉先輩遺書。聞及君書。云尚有殘本。遂假以歸。紙爲水漬揭之。猶見點竄。悉心校錄。復得佚文七篇。中日祭月祀辨。又陳微君目錄所未及。取校已刻諸篇。亦互有同異。（刻本旁注闌入正文。）子莊言君書凡七八易。未知孰爲定本。因依次寫存之。別錄七篇爲補遺。丁卯冬。集京師。言於潘伯寅侍郎。侍郎忻然爲謀雕板。并題卷端。是書能存。不可爲非幸也。君坎坷終身。且傾厥祀。遺著傳者。什一千百。昔賴微君輯之於前。今得侍郎護之於後。雖生則齎迺。而歿非無聞。九原有知。庶幾不憾。十一月初九日。會稽趙之謙校畢記之。

求古錄禮說補遺續

鄉射用獸侯說

鄉射禮記云。凡侯。天子熊侯白質。諸侯麋侯赤質。大夫布侯。畫以虎豹。士布侯。畫以鹿豕。鄭注云。此所謂獸侯也。燕射則張之。鄉射及賓射。當張采侯二正。而記此者。天子諸侯之燕射。各以其鄉射之禮而張此侯。則經獸侯是也。由是云焉。案考工記梓人云。張皮侯而棲鵠。則春以功。張五采之侯。則遠國屬。張獸侯。則王以息燕。鄭注云。皮侯。以皮所飾之侯。司裘職云。王大射則共虎侯熊侯豹侯。設其鵠。謂此侯也。五采之侯。謂五采畫正之侯也。遠國屬者。若諸侯朝會。王張此侯與之射。所謂賓射也。獸侯。畫獸之侯也。息者休農息老物也。燕謂勞使臣。若與羣臣飲酒而射。（故書云。鄉飲酒禮。乃息司正。息疑燕之異名。[illegible]此說[illegible]。鄭爲畏。然則息爲燕之異名。亦非也。息燕二字連讀。則無[illegible]事尚燕也。燕不止無事。而燕禮特以一燕言之。上文春獻功。四時皆有。此但言其一耳。[illegible]釋作興閒。非也。）夫皮侯。大射之侯也。采侯。賓射之侯也。獸侯。燕射之侯也。記固明言之矣。鄉射用采侯。記未嘗言之也。鄉射記明紀獸侯。是知鄉射與燕射同用獸侯也。若鄉射用采侯。記何以不言采侯。而乃言獸侯乎。即云燕射用鄉射之禮。故當記獸侯。而采侯爲鄉射之侯。尤不可不記也。鄉射禮爲州長習射之禮。州長士也。（本鄉注。）士用鹿中。經云。釋獲者執鹿中。故記云。鹿中。髹前足跪。鑿背容八算。（鄭注云。髹。赤黑漆也。前足跪者。象教擾之獸受負也。）所以釋此經也。後又云。君國中射則皮樹中。於郊則閭中。於竟則虎中。此廣記大射燕射賓射之中。（鄭注。國中。燕射也。於郊。大射也。於竟。謂與鄰國君射也。賈疏。此賓射也。）非正釋此經。故別綴於後文

不與鹿中相連．且各言所射之處．明非鄉射也．又云．大夫兕中．不言所射之處．明亦鄉射也．大夫言兕中．可知鹿中爲士禮也．此經言士鄉射禮．故大夫兕中亦別記於後也．夫一中之微．而記文明析若此．何以侯之重．而記反不明言乎．故知記所言獸侯．正鄉射之侯也．鄉射爲大夫士之禮．而記并言天子諸侯之侯．可知燕射禮亦用獸侯也．（燕射禮．天子諸侯有之．大夫士無燕射．）於中別言君國中射．而於侯不別言燕射．蓋燕射之中．與鄉射異．故必別言之．燕射之侯．與鄉射同．故不別言之也．燕禮經云．若射如鄉射之禮．其禮同．故其侯同．同獸侯．亦同五十步也．射之等之．大射爲上．賓射次之．燕射又次之．鄉射爲下．（大射爲天子諸侯將祭擇士之射．祭祀國所有重．故爲上．賓射在天子爲諸侯來朝而射．在諸侯爲兩君相朝而射．燕射爲天子諸侯燕群臣而射．故燕射次于賓射．考工記所言三射之差等也．鄉射爲大夫士之禮．故爲下．）鄉射次于燕射．不甚相遠．故其侯同．賓射次于大射．在燕射之上．鄉射與賓射相去頗遠．安得同侯乎．鄭注之誤．以經文考之甚明．而學者多莫之知．甚矣解經之難也．

天子營國之制考

古天子營國制度．先儒未詳考也．考工記云．匠人營國方九里．（九里正是周制．賈疏以爲夏．殷．非也．辨天子城方九里說．）旁三門．國中九經九緯．經涂九軌．左祖右社．面朝後市．市朝一夫．環涂七軌．鄭注云．營謂丈尺其大小．天子十二門．通十二子．（賈疏云．甲乙丙丁之屬．十日爲母．子丑寅卯等十二辰爲子．）國中城內也．經緯謂涂也．經緯之涂．皆容方九軌．軌謂轍廣八尺．九軌七十二尺．則此涂十二步也．王宮當中經之涂．市朝方各百步．環涂謂環城之道．賈疏云．南北之道爲經．東西之道爲緯．王城面有三門．門有三涂．男子由右．女子由左．車從中央．環涂謂邊城邊如環然．故謂之環也．後儒爲圖說者、皆謂國中分爲九區．中一區爲王宮．前一區爲朝．後一區爲市．左右各三區皆民居．近戴東原考工記圖分爲十六區．中方三里爲六寢六宮三朝宗廟社稷．環涂在城內．市不入闤．案涂必直門．然後通達可行．賈疏所謂門有三涂也．若畫爲九區．則必旁二門而後可．考工記市朝一夫．謂一朝一市之地．三朝三市．則各共一里也．（司市云．大市日昃而市．百族爲主．朝市朝時而市．商賈爲主．夕市夕時販夫販婦爲主．是市有三也．一夫百步．三夫百步．是一里也．）今謂朝市各方三里．明與考工記乖盭．百官所居．當在城中．蓋古者仕者必朝．朝辨色始入．其登車在夜未旦．城門必天明乃啓．若在城外．不及朝矣．羣士亦必入朝．是公卿大夫士皆必居城內也．周官載師云．以廛里任國中之地．（先鄭注云．廛、市中空地未有肆．里、城中空地未有宅．此說非是．故後鄭不從．）鄭注云．廛民居之區域也．里居也．此以廛里皆指民居．非也．下文云．國宅無征．鄭注謂國宅．凡官所有宮室．吏所治者也．（賈疏云．官所有宮室吏所治者．匠人云外有九室．九卿治之．是也．不知內外九室．皆屬王宮．豈官府之宅．又何必言無征乎．）乃爲得解．（先鄭指民宅．非．）此百官所居在城中之證也．士相見禮云．宅者在邦．則曰市井之臣．此大夫士之子從父居者又一證也．（孟子．在國曰市井之臣．在野曰草莽之臣．皆謂庶人．可證士相見禮所言指士未仕者．鄭據仕者言．非也．凡致仕者亦然．當居采邑．否則亦居鄉遂．當大傳可證．）竊謂廛里二字．當分爲二．廛是民所居．里是百官所居也．孟子云．願受一廛而爲氓．又云．廛無夫里之布．則天下之民皆悅而願爲之氓．是廛爲民居之證．又云．臣去三年不反．然後收其田里．是里爲百官所居之證．（民居亦可曰里．然與廛字對言．則里當指爲官府之里．不然．豈城中無官府之宅乎．）解者多失之．然則謂左右三區皆民居．而無百官之宅．其誤甚矣．戴圖畫十六區．中四區最大．連涂各方三里．本正方形．而以王宮方三里置於其中．則各減四方之一．成曲環形．近城四面各二區．成長方形．長亦三里．廣止一里半．四隅成小方形．各方一

里半．比于旁三門．門三涂之制自合．但不著市肆及官府民居之所．既失之疏略．而謂王宮方三里．又與周官不合．典命云．上公九命．其宮室以九爲節．侯伯宮室以七爲節．子男宮室以五爲節．鄭注云．公宮方九百步．侯伯宮方七百步．子男宮方五百步．由是推之．天子之宮．宜方千二百步矣．若方三里．是方九百步．與上公等．必無此理也．今以方千二百步置于其中．則中四區各減大半．每面止一里．王宮之後一區恰好置三市．每市縱廣一百步．橫長一千二百步．經涂界于其中．南至王宮外牆爲界．北至緯涂爲界．縱廣一里．橫長四里．四面宜各有牆垣．旁一門．（司市云．凡市入則胥執鞭度守門．是市有門也．）其三市相界．皆宜然也．王宮之南．自皋門至緯涂．亦縱廣一里．橫長四里．此地宜少空曠．無廛里．亦名爲朝．奔喪禮．避哭市朝．晉語．肆之富酒韋蕃木楗以過于朝．是也．若皋門之內．卽爲王宮．安得過之耶．所以知此地宜空者．大行人言上公來朝．朝位賓主之間九十步．覲禮言諸侯前朝．皆受舍于朝．此朝位與朝．皆在大門之外．若大朝覲．則從行之人吏衆．倘此地不空．何以容之．然門前雖空曠．而兩旁有諸侯館舍．則亦不寥落矣．又天子畜馬十二閑．凡三千四百五十六匹．其左右六廄．亦宜在此．（左傳言馬日中而出．日中而入．則廄在國內可知．而[illegible]廄庫連文．則廄與庫宜相近．然不宜在王宮內也．）又國士亦當置于斯．故隙地長至四里也．王宮兩旁．宜爲羣士之宅．蓋宿衞王宮者皆士也．居此便于宿衞．卽不宿衞者．環列而居．亦有護衞之義焉．東西南三面近城門．其六區皆當爲公卿大夫士之宅．（士最多．王宮兩旁地狹不足以容之．故知外之八區亦有士也．）其北近城二區．皆工商所居．（城中無農．稽禮云．士嗇于工商．可知無農民也．）蓋工商居宜近市也．四隅之地．非貴者所宜居．庶人在官者當居此也．士所居亦有近市者．所謂在國曰市井之臣．指士言也．晏平仲之居近市．景公欲更其宅．公卿大夫之宅皆近城門者．詩緇衣孔疏云．舜典闢四門．注云．卿士之職使爲已出政教于天下．言四門者．亦因卿士之私朝在國門．魯有東門襄仲．宋有桐門右師．是後之取法于前也．彼言私朝者在國門．謂卿大夫夕治家事私家之朝耳．又左襄十七年傳云．宋皇國父爲太宰．爲平公築臺．築者謳曰．澤門之皙．實興我役．杜注云．澤門．宋東城南門．皇國父白皙而居近澤門．然則鄭謂卿士私朝在國門者．亦謂其居近國門耳．非謂朝于國門也．最近城者爲公孤．其內爲卿．又其內爲大夫．又其內爲士．載師云．以家邑之田任稍地．以小都之田任縣地．以大都之田任畺地．鄭注．家邑．大夫采地．小都．卿之采地．大都．公之采地．畺五百里王畿界也．（三百里爲稍．四百里爲縣．小都在縣地．）公采邑在王畿之外．故國中之居亦界于城．采邑尊者遠而卑者近．宅里亦宜倣此矣．且公卿之臣衆．其私朝盛．若近于王宮．則有偪上之嫌．大夫亦有私朝．故猶不可遍近王宮．士無私朝．故可逼近王宮而居也．環涂不在城外者．以城外有隍（隍、池也．）不可爲涂也．孔據約據緜傳．王之郭門曰皋門．謂皋門卽王城南門．不知皋郭聲相近．毛特以郭門名皋門．非謂卽以郭門爲皋門也．若郭門卽皋門．則三朝之地．豈止一里乎．其誤甚矣．諸侯營國亦與天子同．特廣狹各異耳．

周南召南名義解

周南、召南名義．說者不一．鄭康成、孔沖遠謂得聖人之化者．謂之周南．得賢人之化者．謂之召南．朱子謂得之國中者．雜以南國之詩．謂之周南．其得之南國者．謂之召南．二義稍殊．其解南字．皆訓文王之化自

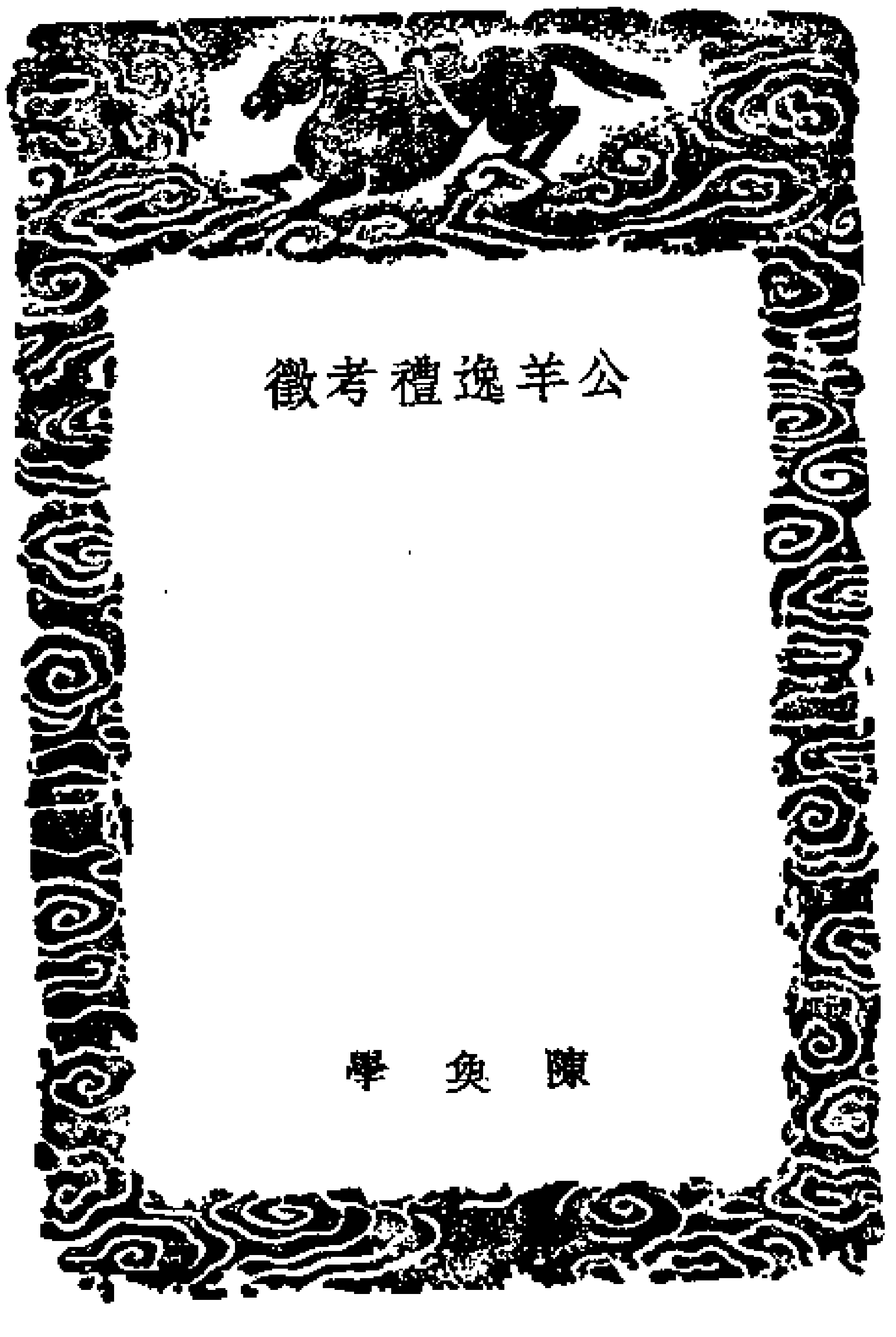
北面南也。程大昌謂南樂名。非南國。諸侯之詞。南、豳、雅、頌爲四詩。別無國風之目。後儒推衍其說。以爲樂名。南者。取南風暢達長養萬物之義。又或云南國名。見逸周書南氏有力臣。勢均力敵用分爲二國。陳少南、李迂仲謂周召分陝在文王時。皆與古說異。案小序云。南者。化自北而南也。詩中有江漢、汝墳之語。其謂南國無疑。文王國在西。爲西伯。不曰西而曰南者。見其德化之廣被也。文王三分天下有其二。蓋西南六州皆歸文王。惟東北三州尚屬紂。至武王伐紂時。有庸、蜀、羌、髳、微、盧、彭、濮八國相從。此皆西南國。可知南方之被化深矣。南蠻之地。教化最難。古三苗國與洞庭相近。是在南。夫堯舜大聖。尚且梗化。鬼方亦在南。高宗伐之三年乃克。南方之難化如此。而文王德化及焉。詩所以繫之以南也。左傳季札觀樂。見舞象箾南籥。說者謂象箾武舞。南籥文舞。皆文王之樂。樂與詩相表裏。文王以南名詩。亦以南名樂舞。樂所以昭德象功。文王樂舞名南者。明功德遠及於南也。然南籥二字連文。不得專以南爲樂名。周官太師教六詩。有曰風、雅、頌。不得謂詩無國風。而以南與雅、頌並列也。周南、召南與邶、鄘、衛等次序。彼等旣皆爲國名。則二南亦爲南方之國明矣。鼓鐘詩言以雅以南。文王世子言胥鼓南。卽二南之南。蓋二南爲房中之樂。鄉飲酒、鄉射、燕禮皆用之。以國風惟二南與七月篇爲正風。得入樂。餘皆變風不入樂也。康成以南爲南蠻之樂。固非。大昌以南爲文王樂名。亦非也。至以南爲南氏二國。不見文王之化。廣且繫以周、召。其義不可通矣。鄭譜謂文王遷豐後。以岐西地分賜周公、召公。爲采邑。司馬貞、朱子皆從之。後儒乃謂文王受命稱王。命二公作東西大伯。分陝而治。夫文王恪守臣節。孔子稱爲至德。安有自稱爲王。命二公作伯分陝之理。二公分陝。在武王克商之後。樂記所言甚明。第二南之繫周、召。不必在武王克商之後。何也。周、召乃采邑之名。非二伯之名也。甘棠言召伯者。伯者尊稱之詞。非大伯之伯也。行露序云。召伯聽訟也。衰亂之俗微。貞信之教興。是當文王與紂之時。甘棠在行露前。篇次相連。可知亦文王時詩。文王時。召公未嘗爲伯。伯爲尊稱之詞明矣。鄭氏以甘棠爲武王時詩。恐未必然。二南所以繫周、召者。以文王有王者之化。其詩宜爲雅。不當列於風。然文王實爲諸侯。詩又本爲風體。不得入於雅。故繫之周、召也。其所分屬者。以周公爲治於內。故得之國中者。繫之周公。召公宣化於外。故得之南國者。繫之召公也。召南有詠召伯之詩。而周南不言周公者。子當讓善於父也。周、召皆聖人。皆爲文王行化。非有優劣。鄭氏以聖賢之化分別言之。非也。朱子之說得其義矣。

齊必變食說

古人將祭必齊。齊者致精明以交鬼神也。故君子之齊。沐浴以潔其身。嚴肅以澄其心。不御內。不聽樂。居必遷于外寢。服必明衣玄端。皆所以致其精明。而味之濁者。足以亂我清明之氣。亦必戒之。故論語云。齊必變食也。莊子人閒世云。齊者不飲酒。不茹葷。酒與葷。其氣味最昏濁。齊者所必嚴禁。故特言之。而變食猶不止此。周官膳夫云。王齊則不舉。舉者殺牲盛饌也。三牲之肉。氣味亦濁。故幷戒之。自王莽竄易周官經文。謂王齊日三舉。邢昺論語疏因謂食不厭精。至不多食。皆蒙齊文。朱子集註遂引莊子。而家禮亦謂食肉不得茹葷。飲酒不得至亂。近朱竹垞據周官及邢疏。極辨不飲酒食肉之非。學者惑之。案王制云。八

十。齊喪之事勿及也。齊與喪幷舉。其不得飲酒食肉可知。月令云。仲夏之月。君子齊戒。止聲色。毋或進。薄滋味。毋致和。夫曰薄滋味。則不飲酒食肉矣。二至之齊。猶且如此。況祭祀之齊乎。此其證也。且論語經文明言變食。變者必易其常。若仍飲酒食肉。特加厚于平時。安得謂之變乎。食不厭精以下。皆言平時之食。邢疏謂蒙上齊文。其說大謬。果爾。是聖人平日飲酒竟及亂矣。魚餒肉敗。食必傷人。聖人亦不護疾矣。有是理乎。周官內饔辨腥臊羶香之不可食。所謂臭惡不食也。王制云。五穀未成。果食未熟。不粥于市。所謂不時不食也。豈指齊時言之乎。此其說不可通矣。朱竹垞謂王日食一太牢。遇朔當備太牢。齊則加至三太牢。此沿舊說。不知王日一舉者。舉少牢也。惟朔日則大牢。若日一大牢。朔亦已侈矣。乃加至三大牢。其侈不已甚乎。朔爲一月之首。其牲體宜加于常日。齊則爲祭而設。別是一義。何必加于朔月乎。先儒謂齊不食餕餘。故三大牢。然凡物皆可新治爲饌。何必大牢乎。天子宗廟四時之祭。每祭皆齊十日。冬至圜邱祭天。夏至方澤祭地。寅月祭南郊。申月祭北郊。仲夏大雩帝。季秋大饗五帝于明堂。亦各齊十日。仲春仲秋祭社稷。春秋分朝日夕月。與四望山川之祭。各宜齊三日。又四時迎氣及群小祀。皆宜齊。一年齊期約有百二十日。是用三百六十大牢。幷日食朔食。約有六百大牢。抑思牛爲大物。非大祭不能用。諸侯無故不敢殺。而天子每年殺牛而食。乃至六百之多。毋乃暴殄天物乎。周公制禮。當不此此也。其爲王莽竄易無疑。至于齊而飲酒。周官亦無此說。于經無據。惟周語云。王卽齊宮。淳濯饗醴。韋謂王飲醴酒。或引以爲齊當飲酒之證。不知醴爲六飲之一。非酒也。況周語所言是耕耤之齊。與祭祀之齊不同。未可援以爲證也。然則齊不飲酒食肉明矣。而後世之齊。必茹疏菜。則又失之。竊謂動物之中。其意味之潔清者。莫如魚。魚齊者亦自可食。而魚之氣腥者。仍在所禁。務使疏臟滌慮。志氣清明。則聖人謹齊之道也。

同里管君申季於滂喜齋所刊求古錄禮說補遺外。續搜得佚文四篇。因致之伯寅侍郎。爲幷刊之。其齊必變食說。不見於陳徵君目錄。檢鄉黨正義。（卽求古錄之卷十六。）於此句亦無說。蓋著書詳取互見。故詳此略彼也。吾鄉孫大令嘉近於浙中有覆刻求古錄之舉。未知采獲有逸出於此者否。長洲王頌蔚。



公羊逸禮攷徵

長洲陳奐學

禮。男子年六十閉房。無世子。則命貴公子。將薨亦如之。（道字各本脫依宋槧本。）（隱元年何注。）徐彥疏解云。男子六十陽道閉藏。若仍無世子。其正夫人必無有生世子之理。故命貴公子以爲世子也。若未滿六十。則無立庶子爲世子之法。奐案。古者天子諸侯皆一取九女。天子諸侯即位。必取元妃以奉宗廟。故男子六十。其適夫人年不必老。可以生育。至此無世子。則命庶子。非若男子三十取。女二十嫁。男六十。女亦五十。本不能生育矣。

禮。適夫人無子。立右媵。右媵無子。立左媵。左媵無子。立適姪娣。適姪娣無子。立右媵姪娣。右媵姪娣無子。立左媵姪娣。（隱元年。）奐案。何據禮。適夫人下但有姪娣。左右各有媵。有姪娣。適夫人一。餘爲八妾。合之爲九女。與漢書五行志劉向說、列女明德馬后傳、白虎通義嫁娶篇所云八妾者合。則適夫人自在九女中也。（莊十九年傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何女弟也諸侯壹聘九女此傳文與注所據之禮若有異女弟女字據何注正義補）詩韓奕毛傳。諸侯一取九女。二國媵之。諸娣衆妾也。思齊傳。大姒、文王之妃。大姒十子。衆妾則宜百子也。正妃生十子。九女應生九十子。爲百男。九女皆衆妾。適夫人不在九女中。（則法文王制度）白虎通義引王度記、漢書杜欽傳、後漢書劉瑜傳竝云。天子一取九女。所取之國。適夫人下有媵。有姪娣。二國往送女。又各有媵。有姪娣。共九女。天子九女。即周禮之九嬪也。是所取之本國亦有媵矣。春秋隱二年。伯姬歸于紀。七年。叔姬歸于紀。叔姬媵待年於國。至是始歸于紀。非周禮之確證乎。又成十年注云。唯天子娶十二女。鄭注檀弓以十二女爲夏制。然則八妾爲殷制。何劭公據殷禮注春秋。而其注叔姬爲伯姬之媵。與此注不可強通。（莊二年注天子嫁女於諸侯備姪娣如諸侯之禮僖二十年注夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後亦指八妾）

禮。妾子立。則母得爲夫人。（隱元年。）惠氏松厓云。妾子立。母得爲夫人。時君之禮。孔子以爲不然。故有惠公仲子、僖公成風書法。聖人筆削。穀梁獨能貫一辭。實於公羊遠矣。奐案。詩序。燕燕、衛莊姜送歸妾。妾戴嬀也。戴嬀子完在位十六年。序稱妾不稱戴嬀。春秋之義也。或曰。莊姜時尚在也。

禮。大夫以上至天子。皆乘四馬。所以通四方也。（隱元年。）解云。異義古毛詩說云。天子至大夫同駕四。皆有四方之事。士駕二也。詩云。四牡彭彭。武王所乘。龍旂承祀。六轡耳耳。魯僖所乘。四牡騑騑。周道倭遲。大夫所乘。書傳云。士乘飾車兩馬。庶人單馬木車。是也。（許謹案異義公羊說天子駕六鄭駁以爲漢法立從其師說）

禮。有母。當命諸父兄師友。稱諸父兄師友以行。（隱二年。）解云。即昏禮記云。宗子無父。母命之。是也。（宗汲古本誤作宮）案。鄭注禮。即引春秋紀裂繻來逆女文。本左氏。公羊作履緰。惠云。緰讀爲投。說文。黃布也。古緰繻同音。

禮。所以必親迎者。所以示男先女也。於廟者。告本也。夏后氏逆於庭。殷人逆於堂。周人逆於戶。（隱二年。）解云。即書傳云。夏后氏逆於廟庭。殷人逆於堂。周人逆於戶。是也。奐案。春秋繁露質文篇。婚禮逆於庭。逆於堂。逆於戶。惠云。詩著三章。親迎之禮。蓋夏、殷、周。戶即著也。

禮。天子六師。方伯二師。諸侯一師。（隱五年。）奐案。此據周初之禮制也。師猶軍也。周官、左傳言六軍。詩瞻彼洛矣、棫樸六師。毛詩傳及穀梁傳皆云天子六師也。方伯諸侯之大者。亦謂之侯伯。二師之說。向未審攷。攷襄十一年公羊傳三軍者何。三卿也。作三軍何。譏。何譏爾。古者上卿下卿上士下士。繁露爵國篇。諸侯大國四軍。卿爲帥。士爲佐。故有四軍之號。其實諸侯大國止有二軍耳。穀梁傳。作三軍非正。昭五年。貴復正。亦謂魯止當二軍。魯頌。公徒三萬。謂行軍之數。三萬不足以充三軍。周制萬二千五百人爲軍。二軍二萬五千人。共炊家子。固守衣裝。廄養樵汲。俱在其中。舉成數言三萬。三萬正合二軍。鄭志臨碩謂此爲二軍。是也。詩頌周公開國之初。有此行軍之數。故穀梁傳以舍中軍爲貴復正。復正周公之禮也。（附公羊二伯方伯與二伯同徐解以爲三軍指王官之伯其說之未審矣左傳襄諸侯之大者三軍可也大國得備三軍當時列國僭禮出師亦用三軍故論新禮言三軍冉求謂季孫曰一子守二子從公禦諸竟孔子弟子亦據二軍言）諸侯一師者。莊十六年左傳。王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯。是也。（若閔二年左傳晉侯作二軍武獻已兼國多爲大國自僭作二軍非王命也）

禮。妾廟子死則廢矣。（隱五年。）解云。即喪服小記云。慈母與妾母不世祭。鄭注云。以其非正。即引穀梁傳云。於子祭。於孫止。是也。

禮。司馬主兵。司徒主教。司空主土。（隱五年。）奐案。何氏不信周官。所據逸禮文。（[illegible]案文八年注云天子有大司徒大司馬大司空皆三公官也諸侯有司徒司馬司空皆卿官也白虎通義封公侯篇引別名記云司徒典民司空主地司馬順天）

禮。朝受之於大廟。與聘同義。隱十一年。解云。即上七年夏齊侯使其弟年來聘注云。不言聘公者。禮聘受之於大廟。孝子謙不敢以己當之。歸美於先君。是也。（七年冬王使凡伯來聘注亦云受之於大廟莊四年傳古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接十三年注會必有壇者爲升降揖讓稱先君以相接）免案。大廟、周公廟。朝聘同受之於大廟。與覲禮合。覲禮。諸侯前朝皆受舍于朝。鄭注云。受舍于朝。受次于文王廟門之外。燕禮記。燕朝服於寢。若與四方之賓燕。則公迎之于大門內。鄭注云。燕於路寢。四方之賓。謂來聘者也。路寢即大廟。在周稱文王廟。在魯稱周公廟。（免案莊二十三年蕭叔朝公注時公受朝於外故言朝公惡公不受於廟定十四年邾婁子來會公注云言公者不受於廟）

禮。臣死。君字之。桓二年。解云。穀梁傳文。免案。穀梁傳云。子既死。父不忍稱其名。臣既死。君不敢稱其名。（據宋本有此九字校增孔氏段先生云字諡也謹案異義公羊說臣子先死君父猶名之左氏說既沒稱字而不名桓二年宋督弒其君與夷及其大夫孔父先君死故稱其字穀梁同左氏說異義所述當爲殷氏春秋何不然者師授之乳也）

禮。祭天子九鼎。諸侯七。卿大夫五。元士三。桓二年。解云。春秋說文。而膳夫云。王日一舉。鼎十有二物。何氏不取也。（過云士昏注云牢鼎九鼎膳三云何氏不信周禮）而士冠禮、士喪禮皆一鼎者。士冠士喪略於正祭故也。

禮。送女。父母不下堂。姑姊妹不出門。桓三年。穀梁傳云。禮。送女。父不下堂。母不出祭門。諸母兄弟不出闕門。范注云。祭門。廟門也。闕。兩觀也。免案。此言諸侯送女之儀節。廟在路門內。故路門亦曰祭門。雉門設兩觀。故雉門亦曰闕門。何劭公實據穀梁。而未明祭門之施。乃櫽括其辭。

禮。諸侯田狩不過郊。桓四年。免案。郊。近郊也。郊爲邦之遠邑。當在遠郊。侯伯之國。遠郊三十里。近郊十五里。苑囿即在十五里中。諸侯囿方四十里。以開方言之也。天子囿方百里。亦在近郊。異義引公羊說。天子靈臺在國之東南二十五里。靈囿即在靈臺之左右。此其證。

禮。君於臣而不名者有五。諸父兄不名。經曰王札子是也。詩曰王謂叔父是也。上大夫不名。祭伯是也。盛德之士不名。叔肸是也。老臣不名。宰渠伯糾是也。桓四年。段先生云。當云諸父不名。詩云王謂叔父是也。諸兄不名。經云王札子是也。免案。宣十五年注亦云。禮。天子庶兄冠而不名。十七年注亦云。禮。盛德之士不名。天子上大夫不名。是也。五句爲何氏語。

禮。七十縣車致仕。桓五年。解云。春秋說文。謂之縣輿者。淮南子曰。日至於悲谷。是謂晡時。至於淵隅。是謂高舂。至於連石。是謂下舂。至於悲泉。爰止其女。爰息其馬。是謂縣輿。舊說云。日在縣輿。一日之暮。人年七十。亦一世之暮。而致其政事於君。故曰縣輿致仕也。亦有作縣車者。

禮。天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲。曰大牢。天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲。曰少牢。諸侯之士特豕。桓八年。免案。天子之卿大夫。內諸侯也。故得與諸侯同大牢。禮少牢饋食鄭目錄云。諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮。羊豕曰少牢。特牲饋食鄭目錄云。特牲饋食之禮。謂諸侯之士以歲時祭其祖禰於廟之禮。豕曰特牲。此周禮也。解云時王之禮。誤矣。儀禮賈疏云。曲禮。大夫以索牛。士以羊豕。彼天子大夫士。何注公羊。又兼引天子諸侯卿大夫之牲。

禮。天子親耕東田千畝。諸侯百畝。后夫人親西郊采桑。以共粢盛祭服。桓十四年。惠云。何氏不信周官。

（謹案白虎通義耕桑篇耕於東郊何東方少陽農事始起桑於西郊何西方少陰女功所成悴始永耕於藉田前皆志皆大維六年武帝親蠶后於西郊依漢故事疑此爲時王之禮祭義文今祭義無此文也祭統天子親耕於南郊后夫人蠶於北郊與周官合）

禮。諸侯薨。天子諡之。卿大夫受諡於君。唯天子稱天以誄之。桓十八年。解云。即曾子問曰。賤不誄貴。幼不誄長。禮也。鄭注云。誄。累也。累列生時行迹。讀之以作諡。諡當由尊者成。又云。唯天子稱天以誄之。云以其無尊焉。又云。諸侯相誄。非禮也。是也。

禮。練祭取法存君。莊元年。解云。存君者。即襄二十九年注云。正月歲終而復始。臣子喜其君父與歲終而復始。執贄存之。然則今此練祭者。亦是臣子閔君父往年此日沒。今年復此日。存而禮祭之。取法存君矣。免案。文二年練主用栗注。吉主皆刻而諡之。蓋有禘祫時別昭穆也。亦是存君之義。（小祥紀練故期而祭禘也注此謂練祭也禮正月存視親亡至今而期期則宜舉鄭既存親即本何意）

禮。飲酒不過三爵。莊元年。解云。玉藻。禮已三爵。而油油以退。注云。禮。飲酒過三爵則敬殺。可以去矣。免案。左宣二年傳。臣侍君宴過三爵。非禮也。與何說合。詩小雅亦云。三爵不識。矧敢多又。

禮。諸侯三年一貢士於天子。天子命與諸侯輔助爲政。所以通賢共治。示不獨專。重民之至。大國舉三人。次國舉二人。小國舉一人。莊元年。解云。皆當傳文。免案。大國舉三人。王制。大國三卿。皆命於天子也。次國舉二人。次國二卿命於天子也。小國舉一人。小國一卿命於天子也。是謂之命大夫。隱三年何注云。禮。公卿大夫士皆選賢而用之。亦此意也。

禮。尊者嫁女于卑者。必持風旨。（持官本作待）莊元年。解云。風猶放也。言使卑者待己放其命云道有女可嫁。然後卑者乃敢求婚也。

禮。齊衰不接弁冕。仇讎不交婚姻。莊元年。解云。議取穀梁之文。免案。宣元年公羊傳。己練可以弁冕服金革之事。惠云。三年之喪。金革之事無辟。乃伯禽之事。案周公伐奄。亦在練後。春秋時晉襄公敗秦師於殽。亦是居喪服金革。

禮。同姓本有主嫁女之道。莊元年。免案。同姓有來媵之文。

禮。有九錫。一曰車馬。二曰衣服。三曰樂則。四曰朱戶。五曰納陛。六曰虎賁。七曰弓矢。八曰鈇鉞。九曰秬鬯。皆所以勸善扶不能。莊元年。解云。此禮緯含文嘉文也。彼注云。諸侯有德。當益其地。不過百里。後有功。加以九錫。進退有節。行步有度。賜以車馬。以代其步。其言成文章。行成法則。賜以衣服。以表其德。其長於教誨。內懷至仁。賜以樂則。以化其民。其居處修理。房內不泄。賜以朱戶。以明其別。其動作有禮。賜以納陛。以安其體。其勇猛勁疾。執義堅強。賜以虎賁。以備非常。其內懷至仁。執義不傾。賜以弓矢。使得專征。其亢陽威武。志在宿衛。賜以鈇鉞。使得專殺。其孝慈父母。賜以秬鬯。使之祭祀。皆加有德。冊陰陽和。風雨時。四方所瞻。臣子所望。則有秬鬯之艸。景星之應。是也。（謹案禮記曲禮正義元陽作抗陽又引公羊說一曰加服二曰朱戶三曰納陛四曰輿馬五曰樂則六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯與何不同者蓋是說之異）

禮。百里不過九命。七十里不過七命。五十里不過五命。莊九年。解云。周禮典命云。上公九命。侯伯七命。

子男五命者。是也。奐案。何氏不信周官。所據逸禮。

禮。天子諸侯絕朞。大夫絕緦。（莊四年）解云。正見不杖章無天子諸侯服。緦麻章無大夫服。故也。

禮。兵不徙使。故將出兵。必祠於近郊。陳兵習戰。殺牲饗士卒。（莊八年）奐案。毛詩六月傳。先教戰然後用師。祠、左傳作治。治正字。祠假借字。何氏乃據祠爲說。（綠謹案解云時王之禮也誤郊祀志注此御云蚩尤古天子好五兵故祭之）

禮。天子斲而礱之。加密石焉。諸侯斲而礱之。不加密石。大夫斲之。士首本。（莊二十三年）奐案。國語。穀梁傳及書大傳竝有此文。

禮。諸侯既娶三月。然後夫人見宗廟。見宗廟。然後成婦禮。（成九年注古者婦人三月而後廟見稱婦擇日而祭於禰成婦之義也父母使大夫操禮而致女之必三月者取一時足以別貞信貞信著然後成婦禮與注義同而此注義更明晰）（莊二十四年）奐案。毛詩鵲巢傳。婦人三月廟見。然後成婦功。奐疏云。禮記曾子問篇。孔子曰。三月而廟見。稱來婦也。隱八年左傳。鄭公子忽先配而後祖。鍼子曰。是不爲夫婦。誣其祖矣。孔疏云。賈逵以配爲成夫婦也。禮。齊而未配。三月廟見。然後配。鄭衆以配爲同牢食也。先食而後祭祖。無敬神之心。故曰誣其祖也。禮記孔疏云。賈服之義。大夫以上。無問舅姑在否。皆三月見祖廟之後。乃始成昏。故譏公子忽先爲配匹。乃見祖廟。列女傳宋恭伯姬三月廟見。當行夫婦之道。齊孝孟姬三月廟見而後行夫婦之道。白虎通義嫁娶篇。婦人三月然後祭行。舅姑既沒。亦婦人三月奠采于廟。三月一時物有成者。人之善惡可得知也。然後可得事宗廟之禮。何注莊二十四年。成九年公羊傳與通義同。然則大夫以上三月廟見成昏。與士當夕成昏禮異。漢人傳注皆同。唯鄭說不同。鄭駁異義云。昏禮之暮。枕席相連。曾子問疏云。如鄭義則從天子以下至於士。皆當夕成昏。舅姑沒者。三月廟見。故鄭成九年注云。致之使孝。非是始致於夫婦也。又鄭隱八年注云。祖爲祖道之祭。是皆當夕成昏也。毛傳雖無明文。然草蟲未見君子。憂心忡忡。傳云。婦人雖適人。有歸宗之義。謂未三月未成婦。有歸宗義。是大夫以上皆三月成婦也。此傳云三月廟見。然後祇婦功。亦謂未三月未成婦。不執婦功也。

禮。夫人至。大夫皆郊迎。（迎漢古本謂作逆）（莊二十四年）案。禮未聞。

禮。七十雖庶人。主字（字作孝謂）而禮之。（莊二十五年）案。禮未聞。

禮。天子外屏。諸侯內屏。大夫帷。士簾。（莊三十一年）奐案。天子諸侯皆二朝。（非三朝）二朝在路門之內外。路門外曰外朝。路門內曰內朝。天子屏在路門外。諸侯屏在路門內。所謂門屏之間。謂之〔宁〕也。大夫帷。士簾。猶近內。禮以爲敬。故天子屏尤居外也。荀子大略篇。天子外屏。諸侯內屏。禮也。淮南子主術訓亦云。天子外屏。（謹案郊特牲疏引禮緯與此文同唯大夫士帷簾互異）

禮。天子有靈臺。以候天地。諸侯有時臺。以候四時。（莊三十一年）奐案。天子靈臺。諸侯時臺。與異義不同。時臺即觀臺。（僖元年）在廟中。與文王之靈臺異。文王之靈臺。乃囿臺也。在郊。學者混而一之。誤矣。（成十八年穀梁疏囿注云天子囿方百里伯七十里子男五十里詩疏案毛傳云天子百里諸侯四十里靈臺即在囿間左近說詳宗疏）

禮。諸侯之觀不過郊。（莊三十一年）奐案。郊、近郊也。薛在魯之西鄙。（見閟宮傳）文王之靈臺。即諸侯之囿臺也。

亦在周近郊可證。觀謂游觀之觀。與僖五年觀臺在廟中者不能苟同。

禮。臣下無服。（莊三十二年）奐案。此謂未踰年之君也。喪服傳斬衰三年章。君。傳曰。君至尊也。鄭注云。天子諸侯卿大夫有地者皆曰君。鄭注誤也。諸侯爲天子斬衰三年。已見上文。此正謂臣下服君服亦斬衰三年。未踰年則不成三年喪矣。故無服。若卿大夫有地者。雖有主君之稱。喪服無明文。雜記管仲遇盜。取二人焉。上以爲公臣。管仲死。桓公使爲之服。宦於大夫者之爲之服也。自管仲始也。有君命焉爾也。鄭彼注云。亦記失禮所由也。

禮。禘祫從先君數。朝聘從今君數。三年喪畢。遭禘則禘。遭祫則祫。（文二年傳五年而再殷祭注謂三年祫五年禘禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗與此義同）（閔二年）奐案。此禘祫卽周禮之肆祀。在四時祭之中。（說見先鄭司農注）天子行之。諸侯則否。詩閟宮傳云。諸侯夏禘則不礿。秋祫則不嘗。惟天子兼之。是其義也。說詳詩疏。

禮。諸侯臣諸父兄弟。（僖元年）何氏申之云。以臣之繼君。猶子之繼父也。其服皆斬衰。故傳稱臣子一例。（文二年注禮昭穆指父子是也又成十五年注弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親與此注義不合）奐案。諸侯臣諸父兄弟。故繼君卽爲先君後。服斬衰。臣子一例。此可證廟制之昭穆。以繼統者爲定制。以繼統之前後爲定制。不得援兄弟共立爲君一昭數主。一穆數主。如宋儒張子之說。（蕭云傳字始此古說作例見禮記）

禮。外孫初冠。有朝外祖之道。（僖五年）惠云。注疏云禮。絕無疑辭。皆先秦舊典。

禮。夫人始見廟。當特祭。（僖八年）解云。正以三月見廟。見廟期限。明其不得因事爲之。故知然也。

禮。諸侯之子。八歲受之少傅。教之以小學。業小道焉。履小節焉。十五受大傅。教之以大學。業大道焉。履大節焉。（僖十年）奐案。書大傳亦有是文。（謹案大戴保傅篇亦有是文注引白虎通曰八歲入小學十五入大學此太子之禮）

禮。不臣妻之父母。（僖二十五年）奐案。爾雅。妻之父爲外舅。妻之母爲外姑。故天子諸侯皆不取境內諸臣之家。嫌正名也。大夫不得取境外者。人臣無外交也。

禮。天子不卜郊。（僖三十一年）奐案。公羊譏魯郊非禮。卜郊亦非禮。故何注據逸禮言天子不卜郊也。其實天子卜郊。禮記有明文。郊特牲曰。郊之用辛也。周之始郊。日以至。卜郊受命于祖廟。作龜于禰宮。尊祖親考之義也。卜之日。王立于澤。親聽誓命。受教諫之義也。鄭彼注云。周衰禮廢。儒者見周禮盡在魯。因推魯禮以言周事。蓋亦用其師說。（奐謂魯祭所以后稷配不得有南北郊左氏傳可證實矣后稷在周時爲上公文王受命作方伯故周用郊魯亦相承古禮公羊說非是）

禮。卜郊不吉。則爲牲作〔元〕衣緇裳。使有司〔元〕端放之於南郊。明本爲天。不敢留天牲。（僖三十一年）案。禮未聞。

禮。祭天牲角繭栗。社稷宗廟角握。六宗五嶽四瀆角尺。（僖三十一年）奐案。詩正義引禮緯稽命徵云。宗廟社稷角握。何正用禮緯說。毛詩良耜傳。社稷之牛角尺。社稷、王制作賓客。自誤。（社在仍孫志）而與此文異。（何注上據逸禮云天子之牲角握諸侯角尺與此文亦異）

禮。平明而葬。日中而反虞。（文二年）士虞記。日中而行事。鄭注云。朝葬日中而虞。君子舉事必用辰正也。

再虞三虞皆質明.解引此文.而云日中而反虞者.指葬日言.

禮.虞祭.天子九.諸侯七.卿大夫五.士三.（官本誤作二.）（文二年.） 解云.自諸侯七以下.雜記文.其天子九虞者.何氏考之.且異義左氏說亦有成文.

禮.士虞記曰.桑主不文.吉主皆刻而謚之.（文二年.） 今記無文.（傳舊案.五經要義.謂主用栗.栗者敬也.禮取其義.木主之狀.四方穿中央.以達四方.天子長尺二寸.諸侯長尺.皆刻謚於其背.姚解云此.是禮之逸篇.疑士虞記而中篇言天子諸侯之禮.）

禮.作練主當以十三月.（文二年.） 解云.即禮記云十三月而練是也.（案二十八年注云.期三年之喪始死得以閏數.非死月不得數閏.）

禮.取其廟室笮以爲死者炊沐.（文二年.） 惠云.笮即廟西北扉薪.

禮.諸侯薨.使大夫弔自會葬.（文六年.） 惠云.直言禮.必有據.且與左氏同盟之說合.

禮.諸侯受十二月朔政於天子.藏于大祖廟.每月朔朝廟.使大夫南面奉天子命.君北面而受之.比時使有司先告朔.（十六年公四不視朔注.禮月終于廟先受朔政.）（文六年.） 奐案.周禮大史正歲年以序事.頒告朔于邦國.鄭注云.天子頒朔于諸侯.諸侯藏之祖廟.至朔朝于廟.告而受行之.鄭正用其師說.論語八佾篇.子貢欲去告朔之餼羊.是月朔告祭宜用特羊.論語可補禮經之闕.

禮.大夫妻歲一歸宗.（宣五年.） 奐案.莊二十七年注亦云.諸侯夫人尊重.既嫁.非有大故不得反.唯自大夫妻雖無事.歲一歸宗.詩葛覃傳云.婦人雖適人.有歸宗之義.蓋大夫取竟內之女.故歲一歸宗.諸侯以上無歸〔甯〕之禮.有使大夫告〔甯〕之禮.是謂之歸〔甯〕.

禮.臣拜然後君答拜.（宣六年.） 燕義.君舉旅於賓.及君所賜爵.皆降再拜.稽首.升成拜.明君禮也.君答拜之禮.無不答.明君上之禮也.

禮.天子爲三公下階.卿前席.大夫興席.士式几.（宣六年.） 案.覲禮.天子負斧依.嗇夫承命.告于天子.天子曰.伯父其入.予一人將受之.侯氏入門右.坐奠圭.再拜稽首.此郊特牲所謂覲禮天子不下堂而見諸侯之義也.覲爲國家大禮.燕禮殺.賓主燕義.賓入中庭.君降一等而揖之.禮之也.此云天子下階.其殆謂燕禮與.

禮.繹.繼（作繹字誤）昨日事.天子諸侯曰繹.大夫曰賓尸.士曰宴尸.（宣八年.） 奐案.賓尸見少牢禮.（舊案.毛詩序.繹.賓尸也.箋又祭也.天子諸侯曰繹.以祭之明日.大夫曰賓尸.與祭同日.且祭義止表上大夫賓尸.諸侯之釋賓尸亦曰尸.昭十五年傳云.大夫聞大夫之喪.尸事畢而往.注.賓尸事畢而往也.）

禮.天子以卿爲尸.諸侯以大夫爲尸.卿大夫以下以孫爲尸.（宣八年.） 奐案.詩既醉傳.公尸.天子以卿.（今本下衍諸侯也四字.是譌.） 孔正義云.白虎通引曾子曰.王者宗廟以卿爲尸.射以公爲耦.不以公爲尸.避嫌三公尊近.天子親稽首拜尸.故不以爲尸.當時傳記有此說.故知宗廟之尸.必以卿也.曲禮.孫爲王父尸.孔正義云.祭祀則用孫列.

禮.大夫死.爲廢一時之祭.有事于廟而聞之者.去樂卒事.卒事（官本重此二字.）而聞之.廢繹.（宣八年.） 解云.即檀弓下篇云.仲遂卒于垂.壬午猶繹.萬入去籥.仲尼曰.非禮也.卿卒不繹.是也.

禮.卜葬先遠日.（宣八年.） 解云.即曲禮上篇云.喪事先遠日.鄭注.喪事.葬與練祥也.左氏傳云.禮.卜葬先

遠日.辟不懷也.蓋典之遺存也.

禮.天子造舟.諸侯維舟.卿大夫方舟.（士字何氏以意增.）士特舟.（宣十二年.） 解云.釋水文也.爾雅下文云.庶人乘祔.李氏曰.併木以渡.別尊卑.此注引之不盡者.蓋何氏所見者無此文矣.奐案.說文方部引古禮說及詩大明毛傳.皆無庶人乘祔句.李巡所據.已有疑漢儒增益.

禮.皮弁以征.（成二年.） 解云.時王之禮.即昭二十五年注云.皮弁以征.不義是也.韓詩傳亦有此文.奐案.周官司服.凡兵事.韋弁服.眡朝則皮弁服.是韋弁用兵事.而皮弁則爲天子日眡朝之服.大學始教.皮弁祭先聖先師.大蜡之祭.亦用皮弁.皮弁以征.非周官之制.何劭公不信周官.徐解以爲時王禮.當不誤也.宣元年注亦云.皮弁武冠.（奐案.白虎通義三軍云.王者征伐.所以必皮弁素積何.伐者凶事.素服示有悽愴也.又稱伐人以皮弁.知伐亦皮弁.）

禮.天子諸侯立五廟.受命始封之君立一廟.至於子孫.過高祖不得復立廟.周家祖有功.尊有德.立后稷、文、武廟.至於子孫.自高祖已下而七廟.天子卿大夫三廟.元士二廟.諸侯之卿大夫比元士二廟.諸侯之士一廟.（成六年.） 莊三年傳.魯子曰.請後五廟以存姑姊妹.解云.紀爲附庸國.亦五廟者.舊說云.此諸侯之禮也.是天子諸侯.雖附庸小國.皆五廟矣.高、曾、祖、禰謂之四親廟.益之以始封之君.則五廟.哀八年注.禮.親過高祖.則毀其廟.文與此同.周立七廟.禮記祭法亦七廟.有二祧.周官有守祧.其遷言.白虎通義、漢書韋〔元〕成傳.並后稷、文、武爲七廟.不數二祧.爲何劭公張本.盧子幹、鄭康成.又以二祧爲文、武廟.不知祧別昭穆.亦遞毀也.然則文、武與始祖.不遷不毀.后稷爲始祖.二昭二穆.又二祧.一昭一穆.此七廟之制.始創於周.周自稷、共時.文、武已不在五廟之數.懿、孝時.文、武又不在二祧之數.既立后稷爲始祖廟.而文、武廟當毀不毀.納其主於世室.世室、大室也.文王爲文世室.武王爲武世室.世世不毀者也.此即路寢之大廟大室也.（於周以文王爲始祖.居五廟之中.周公稱公世室.考公世室.觀者可以知周矣.漢書五行志中引左氏說.）契爲大祖.而成湯爲受命王.不毀.故廟六.周因於殷耳.廟制久失其義.今攷據之如是.

禮.逆王后當使三公.（襄十五年.） 案.此何氏據時王之禮也.桓八年.祭公逆王后.注云.天王者不重妃匹.逆天下之母.若逆婢妾.與異義公羊說天子至庶人皆親迎.所以重婚禮也.合.徐解反以公羊說天子親迎爲章句家說.謬矣.

禮.兵不從中御外.（襄十九年.） 解云.司馬法云.閫外之事.將軍裁之.故云.禮.用兵之道.不得國中制御于外也.（奐案.白虎通義三軍篇.大夫將兵出.不從中御者.欲盛其威.使士卒一意心也.故但聞將軍令.不聞君命.明進退在大夫也.）

禮.后夫人必有傅母.所以輔正其行.衛其身也.選老大夫爲傅.選老大夫妻爲母.（襄三十年.） 奐案.葛覃師氏傳.師.女師也.序稱師傅.則男子爲之.母.釋文本又作姆.禮記內則及士昏禮.皆作姆.列女傳齊莊姜傳.姆作傅人.詩齊南山箋.姜與姪娣及傅姆同處.則傅姆有若保母.又皆似女子.與何引禮不合.

禮.天子諸侯臺門.天子外闕兩觀.諸侯內闕一觀.（昭二十五年.） 奐案.此中門之制也.天子皋爲郭門.雉爲雉門.庫、應、路爲宮之三門.諸侯庫、雉、路爲宮之三門.天子庫門有臺.諸侯庫門無臺.天子應.諸侯雉.皆有臺.應爲天子中門.雉爲諸侯中門.唯以外闕兩觀.內闕一觀爲異.觀即臺也.徐不得其解.

禮。天子大路，諸侯路車，大夫大車，士飾車。（昭二十五年）解云：顧命之文也。云諸侯路車者，詩云：路車乘馬是也。云大夫大車者，即詩云大車檻檻是也。云士飾車者，即書傳云士飾車駢馬，庶人單馬木車是也。

禮。天子朝皮弁，夕（元）端。朝服以聽朝，（元）端以燕。皮弁以征不義，取禽獸行射。諸侯朝朝服，夕深衣。（元）端以燕，裨冕以朝天子，以祭其祖禰。卿大夫冕服而助君祭，朝服祭其祖禰。士爵弁纁衣裳以助公祭，（元）端以祭其祖禰。（昭二十五年）案：兵事用韋弁，此云皮弁以征不義，何所據，非周禮也。（成二年注同）餘與詩、禮合，徐解未能疏明。

禮。諸侯入爲天子大夫，更受采地於京師，天子使大夫爲治其國，有功而卒者，當登封其子。（定四年）鄭風緇衣傳：諸侯入爲天子卿士，受采祿。正義云：采地與采祿不同。諸侯本有采地在王朝，（韓詩外傳、書大傳俱有明）文者。諸侯入爲天子卿士，則不受卿士之采祿，采地世，采祿不世，白虎通義京師篇：諸侯入爲公卿大夫，得食兩家采，此則兼采地采祿言也。吳案：何云諸侯入爲大夫，更受采地，此采地即毛傳之采祿，有功登封其子，毛傳所謂有德君子宜世居卿士之位是也。天子使大夫爲治其國，於禮未聞。

禮。天子雕弓，諸侯彤弓，大夫嬰弓，士盧弓。（定四年）釋文云：見司馬法，徐解古禮無文，未之致也。詩正義引公羊注作彤。荀子大略篇亦作彤。彤正字，雕假借字。行葦傳：天子敦弓。敦、說文作弴。

禮。珪以朝，璧以聘，琮以發兵，璜以發衆，璋以徵召。（定八年）案：禮未聞。（算蓋案白虎通義瑞贄篇璜以徵召，璋以聘問，璋以發兵，珪以賞信）（禮以興土功之事也，與此又異）

禮。天子千雉，蓋受百雉之城十，伯七十雉，子男五十雉。天子周城，（桓九年注）諸侯軒城。軒城者，缺南面以受過也。（定十二年）吳案：說文𩫏部：𩫏、缺也。古者城缺其南方，謂之𩫏。缺南面之城謂之軒城，猶缺南面之縣謂之軒縣。何劭公與許叔重所本古制，其說正同。侯國三門，庫、雉、路，其宮南面即以宮垣爲城墻，不似天子宮室四面皆有牆。庫門內爲雉門，雉門有臺，謂之門闕。庫門爲宮之外門，亦即以宮之外門爲南城門。此其制與，學者皆不得其解。

禮。諸侯朝天子，助祭於宗廟，然後受俎實。（定十四年）解云：大宗伯以脈膰之禮親兄弟之國，似不通於異姓者，何氏所不取。吳案：何氏不信周官，鄭注即引春秋爲證，魯本兄弟之國也。

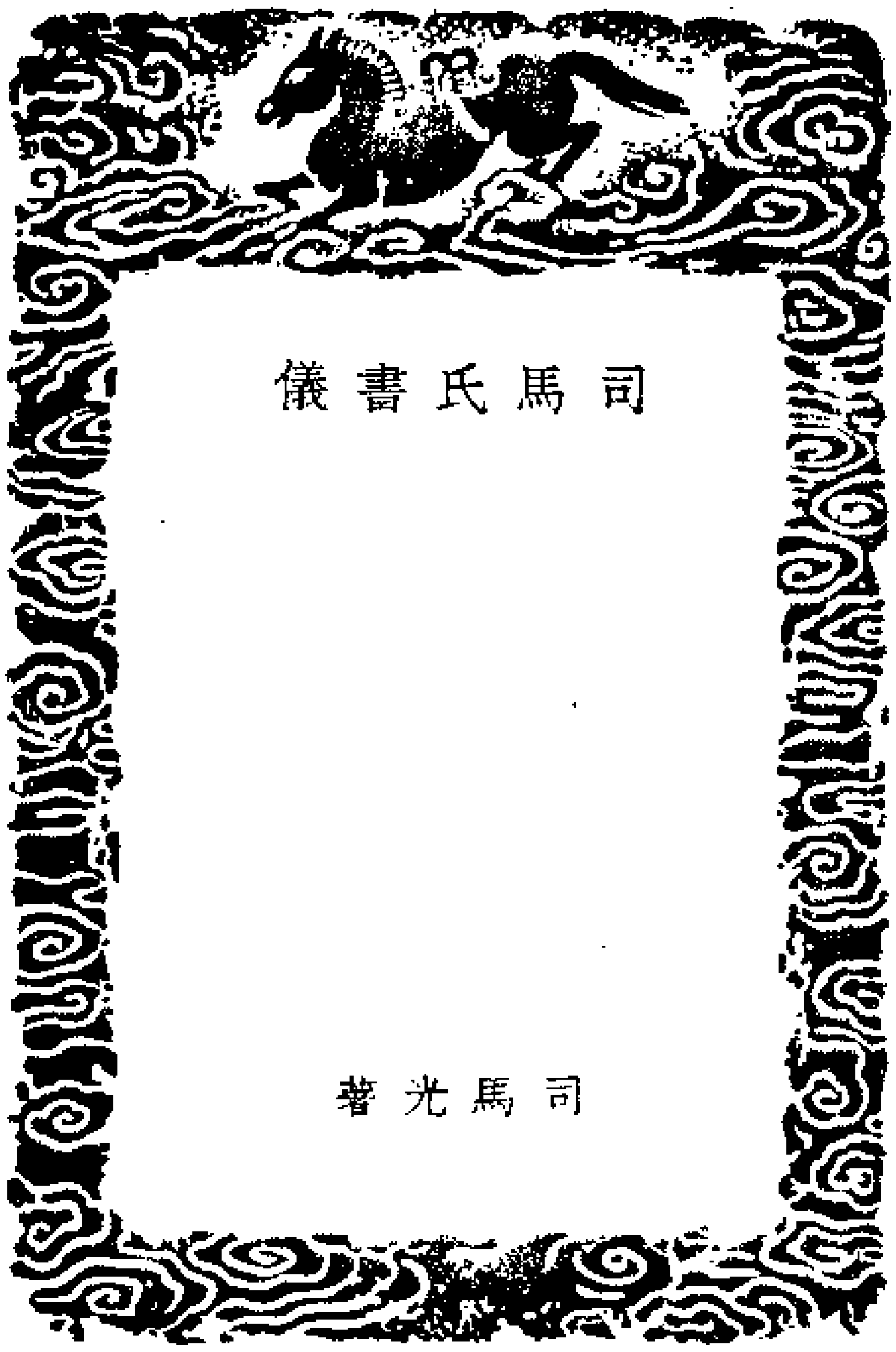
禮。天子崩，諸侯奔喪會葬，有服者奔喪，無服者會葬。（定十五年）見左傳春秋。

禮。稅民公田不過什一，軍賦十井不過一乘。（宣十五年注亦云十井夫出兵車一乘）（哀十二年）解云：即宣十五年傳云什一者天下之中正也，什一行而頌聲作矣是也。云軍賦十井不過一乘者，何氏以爲公侯方百里，按諸典籍，每有千乘之義，若不十井爲一乘，則不合。鄭氏云：公侯方百里，井十則賦出革車一乘者，蓋亦通於此矣。案：十井一乘，與包咸論語學而篇注合。

禮。婦人繫姓不繫國。（哀十二年）解云：言婦人繫姓不繫國者，即隱元年仲子下注云：仲字子姓，婦人以姓配字，不忘本也，因示不適同姓也。二年夫人子氏之下注云：子者，姓也。夫人以姓配號，義與仲子同。

是胥昭公之時諱之，不謂之吳姬，謂之吳孟子，而春秋直謂之孟子，不繫吳者，正以婦人不繫國故也。胥雖不諱，猶不繫國者，正以文姜、穆姜之屬，亦不繫國胥之故也。

先師徵士碩甫先生嘗語倬曰：何劭公不信周官，故注春秋公羊傳，援據逸禮，間參漢法，中所稱引，不少先秦舊典，徐彥疏解多指爲時王之禮，蓋攷之未審也。出所著公羊逸禮攷徵，倬受而讀之，雖業所得，時有引伸，嘗請先生，謂可附存，因錄副藏於家。咸豐庚申遭亂，燬失，先生定本亦亡。越三年，先生歿。哲人其萎，請業末由。同治乙丑，從先生孫孟午秀才求得艸稿十數紙，攜以入都，忽忽未及繕理也。侍郎潘伯寅先生訪求先生遺書，許爲鋟版，迺悉心校疑，錄成一卷。先生邃於禮經，發昔賢所未發，具詳毛詩傳疏，是書論朝制、門制、廟制、城制、祫祭之禮、歸（當）之禮，皆撮其要，以引其端，而於禮之文異意同者，辨著各條，管見則略焉，惟檢尋何注，尚有當補者，如隱元年注：禮年二十見正而冠。又注：禮，不聘妾。莊二年注：禮，生有善行，死當加善謚，不當復加錫。九年注：禮，公子無去國道，臣異國義。（又僖二十九年注禮公子無去國之義故不越竟）十九年注：禮，不求勝二國。自往媵夫人，所以一夫人之尊。（又成八年注禮君不求媵諸侯自媵夫人）二十四年注：禮，兵敵則戰，不敵則守。僖十四年注：禮，男不親求，女不親許。宣五年注：禮，大夫將發，有車右有御者。定元年注：禮，諸侯爲天子治城，各有分丈尺。又哀十六年注：禮記玉藻曰：天子旂十有二旒，諸侯九，卿大夫七，士五。徐氏云：今禮記玉藻無此文，唯禮說稽命徵及含文嘉皆云：天子旗九刃十二旒曳地，諸侯七刃九旒齊軫，卿大夫五刃七旒齊較，士三刃五旒齊首。凡若此者，皆當詳爲攷證，以竟先生之緒，將志於此疏而明之，俟諸異日焉。戊辰冬十一月，受業元和陳倬敬書。



司馬氏書儀

司馬光著

司馬氏書儀提要

書儀十卷。宋司馬光撰。考隋書經籍志。謝元有內外書儀四卷。蔡超有書儀二卷。以至王宏、王儉、唐瑾、皆有此著。又有婦人書儀八卷。僧家書儀五卷。蓋書儀者。古私家儀注之通名。崇文總目載唐裴茝、鄭餘慶。宋杜有晉、劉岳尙。皆用斯目。光是書、亦從舊稱也。凡表奏公文私書家書式一卷。冠儀一卷。婚儀二卷。喪儀六卷。朱子語錄。胡叔器問四先生禮。朱子謂二程與橫渠多是古禮。溫公則大概本儀禮而參以今之所可行者。要之。溫公較穩。其中與古不甚遠。是七分好。又與蔡元定書曰。祭儀只是於溫公書儀內少增損之。云云。則朱子固甚重此書。後朱子所修祭儀。是人竊去。其稾不傳。則此書是禮家之典型矣。馬端臨文獻通考。載其父廷鸞之言。謂書儀載婦入門之日。卽拜先靈。廢三月廟見。爲非禮。引朱子語錄。以爲惑於陳鍼子先配後祖一語。又謂檀弓明言殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。而云周已戚。書儀載祔廟在卒哭後。於禮爲太遽。案杜預左傳注。謂禮、逆婦必先告廟而後行。故楚公子圍稱告莊共之廟。鄭忽先逆婦而後告廟。故謂先配而後祖。其事與廟見無關。光未必緣此起義。又古者三月廟見。乃成爲婦。故有反馬之禮。有未及三月而死。則仍歸葬母家之禮。

後世於親迎之日。卽事事成其爲婦。三月之內。設有乖忤。斷不能離婚而遂之。設有歿折。斷不能舉柩而返之也。何獨廟見之期、堅執古義乎。至於殷練而祔。孔子善之。其說雖見檀弓。考宋史禮志。所載祔廟之儀。實從周禮。國制如是。士大夫安得變之。亦未可以是咎光也。他如深衣之制。朱子家禮所圖。不內外掩襲。則領不相交。此書釋曲袷如矩以應方句。謂孔疏及後漢書馬融傳注所說。似於頸下別施一衿。映所交領。使之正方。如今時服上領衣。不知領之交會處自方。疑無他物。云云。闡發鄭注交領之義最明。與方言衿謂之交。郭璞注爲衣交領者。亦相符合。較家禮所說。特爲詳確。斯亦光考禮最精之一證矣。禮記大全檀弓忌日不樂條下。載劉璋之說。引司馬氏書儀。忌日、則去華飾之服。薦酒食。云云。此本無之。然此本首尾完具。尙從宋本翻雕。不似有所闕佚者。或劉璋偶誤記歟。

司馬氏書儀目錄

卷之一……………………………………一
表奏
表奏
表式
奏狀式
公文
申狀式
牒式
私書
上尊官問候賀謝、大狀
與平交平狀

上書
啓事
上尊官時候啓狀
上稍尊時候啓狀
與稍卑時候啓狀
上尊官手啓
別簡
上稍尊手啓
與平交手簡
與稍卑手簡
謁大官大狀
謁諸官平狀
平交手刺
名紙
家書
上祖父母父母
上內外尊屬
上內外長屬
與妻書
與內外卑屬
與幼屬書
與子孫書
與外甥女壻書
婦人與夫書
與僕隷委曲

卷之二……一九

冠儀
冠
笄
堂室房戶圖
深衣制度

卷之三……二九

婚儀上
婚
納采
問名
納吉
納幣
請期
親迎

卷之四……三九

婚儀下
婦見舅姑
壻見婦之父母
居家雜儀

卷之五……四七

喪儀一
初終（病革附）
復（立喪主護喪等附）
易服
訃告

沐浴　飯含　襲（幼死之殤哭泣附）
銘旌
魂帛（影幛附）
弔酹　賻襚
小斂
棺槨
大斂殯
卷之六……………六一
喪儀二
聞喪　奔喪
飲食
喪次
五服制度
五服年月略
成服
朝夕奠
卷之七……………七五
喪儀三
卜宅兆葬日
穿壙
碑誌
明器　下帳　苞筲　祠版
啓殯
朝祖
親賓奠　賻贈

卷之八……………八七
喪儀四
陳器
祖奠
遣奠
在塗
及墓
下棺
祭后土
題虞主
反哭
虞祭
卒哭
祔
卷之九……………九九
喪儀五
小祥
大祥
禫祭
居喪雜儀（附書式二十篇）
卷之十……………一一三
喪儀六
祭
影堂雜儀（附書式六篇）

司馬氏書儀卷第一

宋　司馬光　著　後學張海鵬較梓

表奏

表奏

元豐四年十一月十二日。中書劄子。據詳定官制所、修到公式令節文。

表式

臣某言。云云。臣某誠惶誠懼（賀則云誠懽誠忭。後辭末准此。）頓首頓首辭。云云。謹奉表稱　謝以　聞。（稱賀。同。其辭免恩命。及陳乞。不用狀者。亦准此。）臣某誠惶誠懼頓首頓首謹言。

年月　日具位臣姓　名　上表。

右臣下奏陳。皆用此式。上東宮牋亦倣此。但易頓首爲叩頭。不稱臣。命婦上皇太后皇后。准東宮牋。稱

妾。

奏狀式

某司。（自奏事。則具官。貼黃節狀內事。）

某事（云云。若无事因者。於此便云右臣。）

右（云云。列數事。則云右謹件如前。）謹錄奏

聞。謹奏。（取旨者。則云伏候　勅旨。）

乞降付去處。（貼黃在年月前。）

年月　日。具位臣姓名（有連書官。即依此列位。）狀奏。

右臣下及內外官司陳敘上聞者。並用此式。在京臣寮。及近臣自外奏事。兼用劄子。前不具官。事末云

取　進止。用牓子者。惟不用年。不全幅。不封。餘同狀式。皆先具檢本司官畫日親書。付曹司爲案。（本官自陳事者。則自當某案。）

公文

申狀式

某司。（自申狀。則具官封姓名。）

某事（云云。有事因。則前具其事。无所因。則便云右某。）

右（云云。）謹具狀申（如前列數事。則云右件狀如前云云。）某司。謹狀。（取處分。則云伏候指揮。）

年月　日。具官封姓名（有連書官。則以次列銜。）狀。

右內外官。司向所統屬並用此式。（尚書省司上門下中書省。樞密院。及諸寺監上三省。樞密院。省內諸司幷諸路諸州上省臺寺監。皆准此。）

牒式

某司牒。　某司。（或某官。）

某事（云云。）

牒。（云云。若前列數事。則云牒件如前云云。）謹牒。

年月　日。　牒。

列位（三司首判之官一人押。樞密院則都承旨押。）

右門下、中書、尚書省以本省。樞密院以本院事相移。（雖轄非被受者。）及內外官司非相管隸者相移。並用此式。諸司補牒亦同。惟於年月日下書書令史名辭。末云故牒。官雖統攝而無狀例。及縣於比州之類。皆曰牒上。（寺監於御史臺祕書省殿中省准此。）於所轄而無符帖例者。則曰牒某司。不闕字。（尚書省於御史臺、祕書、殿中省。及諸司於臺省。臺省寺監於諸路諸州亦准此。其門下中書省樞密院於省內諸司。臺省寺監官司辭末云故牒。尚書省於省內諸司准此。）

私書

上尊官問候賀謝大狀

具位姓　某。

右某（述事云云。）謹具狀　上聞　尊候。（申賀。上謝。隨事。）謹狀。（舊云牒件狀如前謹牒。狀末姓名下亦云牒。此蓋唐末屬寮上官長公牒。非私書之體。及元豐改式。士大夫亦相與改之。）

年月　日。具位姓　某　狀。

（封皮）狀上　某位。　具位姓　某謹封。（重封。上題云狀上某所某位。下云謹重封。）

與平交平狀

具位姓　某。

右某啓。（述事云云。）謹奉狀　起居。（陳賀。陳謝。隨事。）伏惟

照察。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀。

（封皮）用面簽。（某位）具位姓　某　謹封。（重封題與大狀同。後封皮。重封皆准此。）

上書

月日。具位某頓首再拜上書某位執事。（此上尊官之儀也。稍尊。則云閣下。平交。則云謹致書某位足下。凡閣下。謂守黃閣者。非宰相不當書。而末俗競以虛名相尊。今有僚寀相爲閣下。則必怒以爲輕簡。今人非平交不可施矣。此無如之何。且須從俗。此下述事云云。）不宣。某頓首再拜。

某位執事。

啓事

具位姓　某。

右某啓。（述事云云。）謹奉啓事陳聞。（陳賀。陳謝。隨事。）伏惟

尊慈俯賜　鑒念。不宣。謹啓。

月　日。具位姓　某　啓上。

（封皮用面簽。）某位。　具位姓某啓上。謹封。（前上書封皮改啓爲書字。）

上尊官時候啓狀

（裴書儀。惟屬與吏起居官長啓狀止如此。无知公狀之式者。裴又有四海吉書。分五等。以父之執友、疎屬尊親、受業師爲極尊。年紀高於己。或職掌稍高。及姊夫妻兄之屬爲稍尊。齒辭相敵者爲平懷。年小於己。官卑於己。及妻弟妹夫爲稍卑。先曾服事及弟子之類爲極卑。今以裴之啓狀爲大書。四海吉書爲小簡。及平日往來手簡而裁爲增損。以叶時宜。以齒爵稍違者爲尊官。與極卑不甚相違者爲稍卑。改平懷爲平交。又今人與尊官書多爲三幅。其辭褻重複殊无義理。凡與人書所以爲尊敬者。在於禮數辭語。豈以多紙爲恭耶。徒爲煩冗而不誠。不足法也。）

某啓。暑度推移。日南長至。（此冬至之儀也。正旦則云元正啓祚。萬物惟新。月朔及非時起居則各用其月時候。如孟春猶寒之類。）伏惟　某位膺時納祐。與　國同休。（正旦同。月朔及非時起居則云尊體起居萬福。）某即日蒙　恩。事役所縻。（有官則云職業有守。）未獲趨拜　門庭。伏乞　上爲　廟朝善保　崇重。下誠不任瞻　依戀禱之至。謹奉狀陳賀。（月朔及非時起居。則改陳賀爲參候。）不宣。謹狀。

月　日具位姓　某　狀上

某位（座前。或云執事。執政則云台座。執政雖有世誼。亦不敢叙。他人父執則云從表姪上某位。僕丈師則云門生上某位先生。非平交不可稱其字。後手啓准此。）謹空。

（封皮）謹謹上　某位（座前。或台座。啓如狀中。）具位姓　某　狀封。

上稍尊時候啓狀

（平交改卑情不任勤禱之至爲用獻頌。備門下爲足下。光寵空。自餘同。）

某啓。（時候。如前。）伏惟　某位膺時納祜。寢無弗宜。（月朔及非時起居。則云尊體萬福。）某卽日蒙　免。未由　親展。伏冀　順時善

加　保養。卑情不任勤禱之至。謹奉狀陳　賀。（非時起居。改陳賀爲參候。）不宜。謹狀。

月　日。粗銜姓　某　狀上。

某位（閣下。或云侍史。或云左右。或云足下。若有親素。則云表親弟上某位仁兄。後書尊手啓准此。）謹空。

（封皮）狀上　某位（閣下。）粗銜姓　某　謹封。

與稍卑時候啓狀（稍卑止有手簡及委曲。无啓狀。）

某啓。（時候。如前。）恭惟　某位膺時納祜。寢無弗宜。（月朔及非時起居。則云動止萬福。）某卽日幸如宜。末由　展奉。惟冀　順時善

加　保愛。用慰遠懷。謹奉狀。不宜。謹狀。

月　日。（若有事素。則云從表。）粗銜姓　某　狀上

某位。（若有事素。則云姻弟。）

（封皮）狀上　某位。粗銜姓　某　謹封。

上尊官手啓（書中小簡亦同。但紙尾有日无月。去謹奉啓及謹空字。）

某惶恐頓首再拜。（述事云云。）謹奉啓。不備。（舊具官某謹狀亦同。但世俗有此分辨。今須從衆。）某惶恐頓首再拜。

某位。（座前。執政。則云台座。）月日。謹空。

（封皮）謹謹上　某位。（座前。台座。如啓中。）某　啓封。

別簡

某啓。（或云再啓。或云又啓。述事云云。）某頓首再拜。

上稍尊手啓（書中小簡及別簡如大官。）

某再拜。（述事云云。）謹奉啓。不宜。　某再拜。

某位。（閣下。或云侍史。或云左右。若其人知州府。則云節下。）月日。

（封皮）啓上　某位（閣下。餘如啓中。）某　謹封。

與平交手簡（書中小簡同別簡。直述事。末云頓首。）

某啓。（述事云云。）不宜。　某頓首。

某位（足下。或云左右。）日。

（封皮）手啓上（或止云啓上。）某位。　某　謹封。

與稍卑手簡（書中小簡同。凡書啓若不能一一如儀。寧於平交用尊事。不可用簡率。）

某啓。（述事云云。）不宜。　某　咨白。

某位。　日。

（封皮）簡呈　某位。　某　謹封。

謁大官大狀

具位姓　某。

右某謹詣　門屏。祗候　起居。（參謝賀辭違隨事。己欲他適往辭人曰辭。人欲他適己往別之曰辭違。）某位。伏聽處分。謹狀。（舊亦云牒件狀如前。謹牒。狀末姓名下又云牒。）

（元豐改式，士大夫亦改之。）

年月　日。具位姓　某　狀。

謁諸官平狀

具位姓　某。

右某祗候（世俗皆云謹祗候。按謹卽祗也。語涉複重。今不取。）起居（謝。賀。辭。違。隨事。按祗候某人起居。乃脅白唐末以來。皆以云祗候起居某人。今從衆。）某位。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀。

平交手刺（大約如此。時改臨時。）

某爵（无爵者書官。）某里姓某（无官者止稱鄉里。此平生未曾往還者也。若已相識。則去爵里。往還熟。則去姓。）專謁　見（謝。賀。辭。則隨事。）

某位。月日。謹刺。

名紙

取紙半幅。左卷令緊實。以線近上横繫之。題其陽面。（凡名紙。吉儀左卷。題於左掩之端。爲陽面。凶儀右卷。題於右掩之端。爲陰面。）云鄉貢進士姓名。

家書

上祖父母父母（上外祖父母。改稱爲外孫。書姓。餘同。）

某啓。孟春猶寒。（時候。隨月。）伏惟　某親尊體起居□福。（隨先時往來書云云。）某在此與新婦以下各循常。（若有尊長在此。則於與新婦字上添侍奉。）（某親康寧外字。）乞不賜遺念。（凡此皆平安之辭。若有不安者。卽不用此語。當隨此下述事云云。）末由　省侍。伏乞倍加　調護。下誠不任瞻戀之至。謹奉狀。不備。孫（子男則稱男。女則稱女。）某再拜上

某親（几前。）

封皮　謹上　某親（几前。）孫（男女同。）某　狀封。

重封　平安家書附上（某州某縣姓某官。）

（凡人得家書。書情相半。故平安字不可闕。使見之則審。後家書重封准此。）

孫（男女同。）　粗衘某謹重封。

上內外尊屬（謂伯叔祖父母。伯叔父母。姑。舅。舅母。姨夫。姨母。妻之父母。）

改起居爲動止。省侍爲覲省。調護爲保重。瞻戀爲瞻仰。几前爲座前。姪。甥。壻。隨所當稱。惟與妻之父母書。不稱新婦。稱封邑。無封邑。則改新婦以下爲家中骨肉。（古人謂父爲阿耶。謂母爲孃子。故劉岳書儀上父母書稱阿耶孃子。其後奴婢尊其主如父母。故亦謂之阿耶孃子。以其主之宗族多。故更以行第加之。今人與妻之父母書稱其妻爲孃孃子。殊亂尊卑。名不正則言不順。士君子宜有以易之。）餘皆如上父母書。

上內外長屬（謂兄姊。表兄姊。及姊夫。妹夫。嫂亦同。）

改尊體起居爲動止康和。乞不賜遺念爲幸不念及。省侍爲參省。伏乞倍加調護爲爲　國保愛。下誠不任瞻戀之至爲卑情不勝依戀。弟妹、內外弟妹、隨所當稱。（劉岳書儀云。舅之子爲內弟。不書姓。姑之子爲外弟。書姓。今人亦通稱表弟也。）几前爲左右。狀爲啓。餘如上父母書。

封皮　啓上　某親　弟　某　謹封。

與妻書

某咨。春寒。（春暄。夏熱。秋熱。秋涼。冬寒。隨時。）動履清勝。（或云常勝。）某此粗遣免。（述事云云。）不悉。（舊儀作不具。今從弟妹法。）某書達某邑封。（舊儀云。某狀通議孃子足下。於理亦卽未安。若无封邑。宜稱其字。）月日。

封皮　書達　某邑封。　某謹封。（重封云。平安家書附至本宅。）

與內外卑屬（謂弟妹。表弟妹。）

幾弟。（妹則云幾妹。）春寒。（寒暄隨時。）想與諸尊幼（或云具幼隨事。）休宜。兄此粗常。（述事云云。）不悉。兄報某親。　月　日。

封皮　書寄幾弟。（親弟妹不空。表弟妹空。）兄手書。（表弟妹云表兄姓某當封。以下書皮重封皆同。重親弟妹云平安家書附至某州某縣某官處。无官封。則云幾弟處。表則云書附至某州某縣幾某官。）粗衘姓押

重封。（表首云謹重封。）

與幼屬書（謂兄弟之子孫。）

告幾某官。春寒。（寒暄隨時。）想汝與諸尊幼（或云具幼闔事。）吉健。翁（或伯或叔。）此與骨肉並如常。（述事云云。）不具。翁（餘親准此。舊儀。與兄及孫姪等書。其末書云及此不多。今以與舊語相涉。更改從俗。）告幾某官（書。）　月日。

封皮　書付幾某官。　翁（餘親准此。）　某。（重封如卑幼。）

與子孫書

告名。（子孫名也。）春寒。（寒暄隨時。）想汝與諸幼（卑幼隨事。）吉健。（述先時往來書。）吾此與骨肉並如常。（述事云云。）不具。翁（父同。）告名（書。）

封皮　委曲付名。　翁（父同。）　封。

重封　（平安家書附至某州某縣付孫名。兒子闕。）祖銜姓　押　重封。

與外甥女壻書（封皮重封。與兄弟妹同。）

某吝。春寒。（寒暄隨時。）想與尊幼如宜。（與女壻者。云與孃及外孫如宜。）某此粗常。（述事云云。）不悉。某吝。　姓甥某官。（壻云某郎。）

月　日

婦人與夫書

（婦人與諸親書。皆與男子同。於子孫之婦。稱翁。於夫家尊長。稱新婦某氏。於卑幼。稱婆。稱伯母叔母。其稱老婦。於己家尊長。稱兒。於卑幼。稱姑。稱姊。於外人。不當通書。若不得已通書。亦當稱新婦。今人皆稱兒非也。上舅姑書。如父母。但改新婦以下稱其夫首面已。與姑嫜書。如長屬。其末自稱姪某氏。婦某氏。與子孫書。云告幾新婦。餘如與子孫書。其與尊長者雖有封邑。不敢稱之。古者婦人謂夫曰君。自稱曰妾。今夫與妻書稱名。妻與夫書稱妾。乃夫婦互相推敬之道也。）

妻啓。春寒。（寒暄隨時。）動止康和。（或云康勝。）妾卽此粗免。諸幼無恙。（此平安之儀也。若已不安。則不云粗免。子孫有不安者。則不云諸幼無恙。此下述事云云。）不宣。妻上

某官（仕者。无官則稱五人。）　月日。

封皮　狀上　某官。　邑封某　氏。妾　謹封。

與僕隸委曲（僕隸上郎主。當依公狀式。）

姓名。（僕隸姓名也。述事云云。）不具。委曲付姓名。

封皮　委曲付姓名。　押　封。

司馬氏書儀卷第二

冠儀

冠

男子年十二至二十。皆可冠。（冠義曰。冠者禮之始也。是故古之道也。成人之道者。將責成人之禮焉也。責成人之禮焉者。將責爲人子爲人弟爲人臣爲人少者之行也。將責四者之行於人。其禮可不重與。冠禮之廢久矣。吾少時。聞村野之人。尚有行之者。謂之上頭。城郭則莫之行矣。此謂禮失求諸野者也。近世以來。人情尤爲輕薄。生子猶飮乳。已加巾帽。有官者或爲之製公服而弄之。過十歲猶總角者蓋鮮矣。彼責以四者之行。豈知之哉。往往自幼至長愚騃如一。由不知成人之道故也。古禮雖稱二十而冠。然魯襄公年十二。晉悼公曰。君可以冠矣。今以世俗之弊不可猝變。故且徇俗。自十二至二十皆許其冠。若敦厚好古之君子。俟其子年十五已上。能通孝經論語。粗知禮義之方。然後冠之。斯其美矣。）必父母無期已上喪。始可行之。（冠婚皆嘉禮也。曾子問。冠者至揖讓而入。聞齊衰大功之喪。內喪則廢。外喪則冠而不醴。如冠者未至則廢。雜記曰。大功之末可以冠子。可以嫁子。然則大功之喪亦不可冠也。曾子問有因喪服而冠者。恐於今難行。）其禮。主人盛服。（主人謂冠者之祖父父及諸父諸兄。凡男子之爲家長者皆可也。凡盛服。有官者具公服鞾笏。無官者具幞頭鞾襴。或衫帶。各取其平日所服最盛者。後婚祭儀盛服皆准此。）親臨筮日於影堂門外。西向。（古者大事必決於卜筮。灼龜曰卜。揲蓍曰筮。夫卜筮在誠敬。不在蓍龜。或不能曉卜筮之術者。止用杯珓亦可也。其制。取大竹根判之。或止用兩錢擲於地。以一仰一俯爲吉。皆仰爲平。皆俯爲凶。後婚喪卜筮日放此。開元禮自親王以下皆筮日。儀不用卜。此云西向。據影堂門南向者。）

（書之私家貧窶不能一一如此但以前爲南後爲北左爲東右爲西後皆放此凡言東西南北者皆准此）若不吉則更筮他日。（凡將筮日先謀得暇可行禮者數日然後筮取其吉者用之）前期三日戒賓。如求日之儀。（凡賓當擇朋友賢而有禮者爲之亦擇數賓取吉者或不及筮日並戒則曰擇其可者而已）乃遣人戒賓。（士冠禮主人自戒賓宿賓今欲從簡但遣子弟僮僕致命或使者不能記其辭則書如儀中之辭後云某上一辭爲一紙使者以次通之賓答亦然後致辭皆倣此）曰。某（主人名也使者不欲斥主人之名即稱官位或云某親）有子某。（子名）將加冠於其首。願吾子之教之也。賓對曰。某（賓名）不敏。恐不能供事。以病吾子。敢辭。（病猶辱也禮辭一辭而許曰敢辭再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也）主人曰。某願吾子之終教之也。賓對曰。吾子重有命。某敢不從。（凡賓主之辭或不以書傳慮有遺忘則宜書於紙上无爲者爲筆記後婚喪祭儀皆准此唯納采必用書）前一日。又遣人宿賓。曰。某將加冠於某之首。吾子將蒞之。敢宿。賓對曰。某敢不夙興。（古文宿贊冠者一人今從簡但命賓自擇子弟親戚習禮者一人爲之前夕又有請期告期今皆省之）其日夙興。賓主人、執事者、皆盛服。（執事者謂家之子弟親戚或僕妾凡預於行禮者皆是也後儀執事者准此）執事者設盥盆於廳事阼階下東南。有臺。帨巾在盆北。有架。（古禮謹嚴之事皆行之於廟故冠亦在廟今人既少家廟其影堂亦褊隘難以行禮但冠於外廳笄在中堂可也士冠禮設洗直於東榮南北以堂深水在洗東今私家无罍洗故但用盥盆帨巾而已盥澡手也帨手巾也廳事无兩階則分其中央以東者爲阼階西者爲賓階无室无房則暫以帟幕截其北爲室其東北爲房此皆據廳堂南向者言之）陳服于房中西牖下。東領。北上。公服靴笏。（无官則襴衫靴）次旋襴衫。次四䙆衫。（若无四䙆止用一衫）腰帶、櫛、篦、總、幧頭。（總頭髻幧頭掠髮也）席二。在南。公服衫設於椸。（椸音移衣架也）靴置椸下。笏、腰帶、篦、櫛、總、幧頭、置卓子上。酒盞在服北。次盞注亦置卓子上。幞頭、帽、巾、各承以盤。蒙以帕。主人執事者三人執之。立于堂下西階之西。南向東上。賓升則東向。主人立於阼階下少東。西向。子弟親戚立于盥盆東。西向北上。（親戚預於冠禮者皆謂男子也尊卑共爲一列若有僮僕預於執事則立於親戚之後序立行列皆倣此）擯者立于門外以俟賓。（主人於子弟親戚中擇習禮者一人爲擯）將冠者雙紒。（童子紒似刀鐶今俗所謂吳雙紒也）袍、（今俗所謂襖子是也夏單冬複）勒帛、素履。（幼時多履采履將冠可以素履）在房中南向。賓至。贊者從之。立於門外。東向。贊者少退。擯者以告主人。主人迎賓。出門左。西向再拜。賓答拜。主人與贊者相揖。不拜。又揖賓。乃先入門。賓並行少退。贊從賓後入門。賓主分庭而行。揖讓而至階。又揖讓而升。主人由阼階先升。立于階上少東。西向。賓由賓階繼升。立於階上少西。東向。贊者盥手。出賓階升。立于房中。西向。擯者取席於房。布之於主人之北。西向。（此適長子之禮也衆子則布席於房戶之西南向）將冠者出房。立于席北。南向。（衆子立于席西東向）賓之贊者取櫛、總、篦、幧頭。置于席南端。（衆子置于席東端）興席北少東。西向立。（衆子則席東少北南向立）賓揖將冠者。將冠者即席西向坐。（衆子南向坐）爲之櫛。合紒。施總。加幧頭。賓降。主人

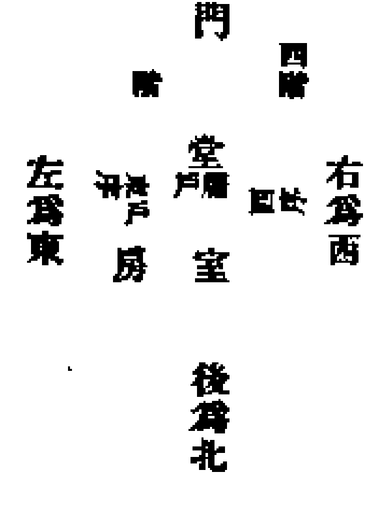
亦降。立于阼階下。賓謝辭。賓盥手畢。主人一揖一讓。升自阼階。賓升自西階。皆復位。賓降西階一等。執巾者升一等授賓。（古者階必三等於中等相授今則无數但三分其階升降每分一等可也）賓執巾正容。徐詣將冠者席前。東向（衆子北向）祝曰。令月吉日。始加元服。弃爾幼志。順爾成德。壽考維祺。介爾景福。乃跪爲之著巾。興復位。贊者爲之取篦掠髮。冠者興。賓揖之。適房。服四䙆衫。（无四䙆衫止用衫勒帛）腰帶。出房南向。良久。（士冠禮注曰復出房南面者一加禮成觀衆以容體）賓揖之。即席跪。賓盥如初。降二等。受帽。進祝曰。吉月令辰。乃申爾服。謹爾威儀。淑慎爾德。眉壽萬年。永受胡福。加之。復位如初。興。賓揖之。適房。服旋襴衫腰帶。正容出房。南向良久。賓揖之。即席坐。賓盥如初。降三等。受幞頭。進祝曰。以歲之受。以月之令。咸加爾服。兄弟俱在。以成厥德。黃耇無疆。受天之慶。贊者徹帽。賓加幞頭。復位如初。冠者興。賓揖之。適房。改服公服若靴襴。正容出房。立南向。主人執事者受帽。徹櫛篦席。入于房。擯者取席。布於堂中間少西。南向。（衆子仍故席）贊者取盞斟酒于房中。出房。立於冠者之南。西向。賓揖冠者就席。冠者立于席西。南向。賓受盞于贊者。詣席前北向。祝曰。旨酒既清。嘉薦令芳。拜受祭之。以定爾祥。承天之休。壽考不忘。（古者冠用醴或用酒醴則一獻酒則三醮今私家无醴以酒代之但改醴辭甘醴惟厚爲旨酒既清耳所以從簡）冠者再拜於席西。升席。南向受盞。賓復位。東向答拜。冠者即席。南向跪祭酒。興就席末。坐啐酒。（啐子對切少飲酒也）興降席。授贊者盞。南向再拜。賓東向答拜。冠者入家拜見于母。母受之。（冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與爲禮也今則難行但於拜時母爲之起立可也下見諸父及兄放此）賓降階。東向。主人降階。西向。冠者降自西階。立於西階東。南向。賓字之曰。禮儀既備。令月吉日。昭告爾字。爰字孔嘉。髦士攸宜。宜之于嘏。（嘏古雅切）永受保之。曰伯某甫。仲、叔、季。惟所當。冠者對曰。某雖不敏。敢不夙夜祗奉。賓請退。主人請禮賓。賓禮辭。許。乃入設酒饌。延賓及擯贊。如常儀。酒罷。賓退。主人酬賓及贊者以幣。（端匹丈尺臨時隨意凡君子使人必報之至於婢妾相禮者當有以酬之若主人實貧相禮者亦不當受也）乃拜謝之。（士冠禮乃禮賓以一獻之禮注一獻者主人獻賓而已即燕無亞獻者獻酢酬賓主人各兩爵而禮成又曰主人酬賓束帛儷皮注飲賓客而從之以財貨曰酬所以申暢厚意也束帛十端也儷皮兩鹿皮也又曰贊者皆與贊冠者爲介注贊者衆賓也介賓之輔以贊爲之尊之飲酒之禮賢者爲賓其次爲介又曰賓出主人送於外門外再拜歸賓俎注使人歸諸賓家也今慮貧家不能辦故務從簡易）於賓之請退也。冠者東向拜見諸父諸兄。（諸父爲一列諸兄爲一列每列再拜而已下見諸母姑姊放此）西向拜贊者。贊者答拜。入見諸母姑姊。諸母姑姊皆爲之起。遂出見於鄉先生。（鄉里耆德）

及父之執友。冠者拜。先生執友皆答拜。若有誨之者。則對。如對賓之辭。且拜之。先生執友不答拜。若孤子冠。（士冠禮。主人紒而迎賓。拜。揖。讓。立于序端。皆如冠主。開元禮亦然。蓋於今難行。故須以諸父諸兄主之。）則明日。益具香酒饌於影堂。冠者北向。焚香跪酒。俛伏興。再拜而出。（曾子問。父沒而冠。則已冠掃地而祭於禰。已祭而見伯父叔父。而後饗冠者。此謂自為冠主者也。開元禮。孤子冠之明日。見於廟。冠者朝服。無廟者見祖禰於寢。質明。贊禮者引入廟南門中庭道西。北面再拜。訖引出。今參用之。）

笄

女子許嫁。笄。（年十五。雖未許嫁。亦笄。）主婦女賓執其禮。（主婦。謂笄者之祖母母及諸母嫂。凡婦女之為家長者皆可也。女賓亦擇親戚之賢而有禮者。贊亦賓自擇婦女為之。）行之於中堂。執事者亦用家之婦女婢妾。戒賓宿賓之辭。改吾子為某親。或邑封。（婦人於婦黨之尊長。當稱兒。卑幼當稱姑姊之類。於夫黨之尊長。當稱新婦。卑幼稱老婦。）陳服。止用背子。無冠纚頭。有諸首飾。（謂釵梳之類。）席一。背設於櫛。櫛總首飾。置卓子上。冠笄盛以盤。蒙以帕。（笄如今朵子之類。所以繫冠者。）執事者一人執之。（贊位者及擯。亦止於婦女內擇之。）擯立于中門內。將笄者雙紒襦。（襦。今之襖子。）主婦迎賓于中門內。布席於房外。南面。（如庶子之冠席。）賓祝而加冠及笄。贊者為之施首飾。賓揖笄者適房。改服背子。既笄。所拜見者。惟父及諸母諸姑兄姊而已。（笄祝。用冠者始加巾祝字辭。云髦士攸宜一句。）餘皆如男子冠禮。

堂室房戶圖（人家堂室房戶不能一一如此。當以帷幕夾截為之。）



深衣制度

（名曰深衣者。古者男子衣裳上下各異。惟深衣相連。）

深衣之制。用細布。（古者深衣用十五升布。鍛濯灰治。八十縷為升。十五升者。以一千二百縷為經也。鍛濯。謂打洗。灰治。以灰治之。使和熟也。今人織布不復知有升數。衣布者亦不復鍛。但用布之細密輭熟者可也。）短無見膚。長無被土。續衽鉤邊。（鄭曰。續猶屬也。衽在裳旁者也。屬連之。不殊裳前後也。鉤讀如鳥喙必鉤之鉤。鉤邊。若今曲裾也。孔曰。衽謂深衣之裳。以下闊上狹。謂之為衽。接此衽而鉤其旁邊。即今之朝服有曲裾而在旁者。此是也。衽當旁者。凡

深衣之裳十二幅。皆寬頭在下。狹頭在上。似小要之衽。是前後左右皆有衽也。今云衽當旁者。謂所續之衽當身之一旁。非所謂餘衽悉當旁也。云屬連之。不殊裳前後也。若其喪服。裳前三幅。後四幅。各自為之。不相連也。今深衣裳。一旁則連之相著。一旁則有曲裾掩之。與相連无異。故云屬連之。不殊裳前後也。云鉤讀如鳥喙必鉤者。案援神契云。象鼻必卷長。鳥喙必鉤。鄭據此讀之也。云若今曲裾也者。鄭以後漢之時。裳有曲裾。故以續衽鉤邊似漢時曲裾。今時朱衣朝服。從漢明帝所為。則鄭云今曲裾者。是今朝服之曲裾也。其深衣之衽。已於玉藻釋之。故今不復言也。案漢書。江充衣紗縠禪衣。曲裾後垂交輸。如淳曰。交輸。割正幅。使一頭狹若燕尾。垂之兩旁。見於後。是禮深衣續衽鉤邊。賈逵謂之衣圭。蘇林曰。交輸。如今新婦袍上掛全幅繒角割。名曰交輸裁也。釋名曰。婦人上曰袿。其下垂者。上廣下狹。如刀圭也。然則別有鉤邊。不在裳十二幅之數。亦斜割。使一端闊。一端狹。以闊者在上。狹者在下。交映垂之。如燕尾。有鉤曲裁其旁邊。綴於裳之右旁。以掩不相連之處。禪音丹。袿音圭。）袪尺二寸。（袪。袖口也。凡尺寸皆當用周尺度之。周尺一尺。當今省尺五寸五分弱。）衣要三袪。（謂衣幹下垂與裳接者。袪尺二寸。圍之為二尺四寸。三之為七尺二寸。假令布一幅二尺二寸。則每幅除裁縫各二寸外。有尺八寸。四幅合七尺二寸。此尺寸皆據中人言之。人有長短肥瘦。臨時取稱。故縫袂於袪袷純之外。皆不言尺寸。但以膺上要齊肘為準也。袷音劫。純之允反。齊音咨。）縫齊倍要。（鄭曰。縫。紩也。紩下齊倍要中。齊丈四尺四寸。孔曰。齊。謂裳之下畔。要。謂裳之上畔。言縫齊倍要者。下畔之廣。倍於要中之廣也。案縫者。以鍼紩衣。今俗所謂綃是也。綃七遙反。紩[illegible]反。）袼之高下。可以運肘。（鄭以肘不能出入。袼衣袂當掖之縫也。孔曰。袼。謂當臂之處。袂中高下宜稍寬大。可以運動其肘。袂二尺二寸。是云運肘也。案鄭云袼當掖縫。而孔云當臂之處。失其義也。蓋為掖下稍寬。容肘出入耳。袼音各。）袂之長短。反詘之及肘。（鄭曰。袂屬幅於衣。屈而至肘。當臂中為節。臂上下各尺二寸。則袂肘以前尺二寸。孔曰。袂長二尺二寸。并緣寸半。為二尺三寸半。除去其縫之所殺各一寸。餘有二尺一寸半。在從肩至手二尺四寸。今二尺一寸半之袂。得反屈及肘者。以袂屬於衣幅。衣幅闊二尺二寸。身脊至肩但尺一寸也。從肩覆臂又尺一寸。是衣幅之畔覆臂將盡。今屬於幅又二尺一寸半。故反屈其袂。得及於肘也。袂即今之所謂袖也。鄭云屬幅於衣。謂幹於身旁者。必皆盡一幅二尺二寸也。云臂上下各尺二寸者。亦據中人為率爾。如孔所言。拘泥太甚。況從肩至袂口三尺二寸半。則反屈之過肘矣。以臂短長。布幅闊狹。皆无常准。故但云屈之及肘。謂袖之短長。適與手齊。則反屈及肩。自然及肘矣。）裳有十二幅。交解裁縫。（深衣曰。制十有二幅。以應十二月。鄭曰。裳六幅。分之為上下之殺。孔曰。每幅交解為二。是十二幅也。此謂二分其幅。狹處占闊處。闊處占二。交解邪裁。倒縫之。使狹處皆在上。闊處皆在下。假使布幅二尺二寸。除裁縫外。有一尺八寸。則狹處六寸。闊處一尺二寸。是也。其人肥大。則幅隨而闊。瘦細。則幅隨而狹。要須十二幅。下倍於上。不必拘以尺寸。）袂漸圓。（鄭曰。謂胡下也。案牛頷下垂者謂之胡下。謂從袖口至掖下。裁令其勢圜如牛胡也。）交領方。（深衣曰。曲袷如矩。以應方。鄭曰。袷。交領也。古者方領。如今小兒衣領。孔曰。鄭以漢時領皆向下交垂。故云古者方領。似今擁咽。故云如今小兒衣領。但方折之也。如孔所言。似三代以前人。反如今時服上領衣。但方裁之耳。案上領衣出於胡服。須用結紐。乃可服。不知古人果如此不也。鄭注周禮。枚狀如箸。橫銜之。繣繫於項。顏師古注漢書。繣者。結礙也。繞項也。蓋為結紐而繞項也。然則古亦有結紐也。繣音獲。漢時小兒衣領。既不可見。而後漢馬援傳。朱勃衣方領。能矩步。注引前書音義曰。頸下施衿領正方。學者之服也。如此。似於頸下別施一衿。映所交領。使之方正。今朝服有方心曲領。以白羅為之。方二寸許。綴於圓領之上。以帶於項後結之。或者袷之遺象歟。又今小兒疊方幅繫於頷下。謂之涎衣。亦與鄭說頗相符。然事當闕疑。未敢決從也。後漢儒林傳曰。服方領習矩步者。委它乎其中。注。方領。直領也。春秋傳。叔向曰。衣有襘。杜注曰。襘。領會也。二外反。曲禮曰。視不上於袷。鄭曰。袷。交領也。然則領之交會處。自方。即謂袷。疑更无他物。今且從之。以就簡易。故以如此[illegible]之。）深衣又曰。負繩及踝以應直。（鄭曰。繩。謂裻與後幅相當之縫也。踝。跟也。孔曰。衣之背縫及裳之背縫。上下相當。如繩之正。故曰負繩。非謂實負繩也。案衣之背縫謂之裻。裻音篤。踝胡瓦反。跟音根。）又曰。齊如權衡以應平。（鄭曰。齊。緝也。）緣用黑繒。（古者。具父母大父母。衣純以繢。具父母。衣純以青。三十以下无父者。純以素。繢。繡文也。今用黑繒。以從簡易。）緣廣寸半。（謂緣袖口及衣裳之邊。裳之下表裏共用三寸。）袷廣二寸。（謂緣領表裏共用四寸。）元冠。元冠亦名委貌。如今道士冠而漆

之。（道士所著本中國之士服不變改者其冠與三禮圖元冠頗相髣髴故取之）幅巾用黑繒。方幅。裂其邊。（後漢名士多以幅巾爲雅）大帶用白繒。（古者天子素帶朱裏諸侯及大夫素帶士練帶居士錦帶弟子縞帶案說文素白緻繒也縞鮮也今不能辨此二者之異於今的爲何物故但用白繒乃從簡易）廣四寸。夾縫之。黑繒飾其紳。（紳謂帶之垂者古者天子諸侯帶終辟大夫辟垂士下辟辟謂以繒采飾其側人君終竟帶身在要及垂皆辟以朱綠大夫辟其紐及末以元黃士辟其末以緇而已今旣無以分大夫士與其僭上寧爲僭下故但以黑繒飾其紳之側）紐約用組。廣三寸。長與紳齊。（紐謂帶交結之處組今之五采條也以組約結其紐所期以爲固也垂其餘組齊於紳）黑履白緣。（複下曰舄禪下曰履周禮舄履用五色近世惟有赤舄二舄赤黃而黑緣今用黑履白緣亦從其下者）夏用繒。冬用皮。（古者夏葛屨冬皮屨今无以葛爲屨者故從衆）

司馬氏書儀卷第三

婚儀上

婚

男子年十六至三十。女子十四至二十。（古禮男三十而娶女二十而嫁按家語孔子十九娶于宋之亓官氏一歲而生伯魚伯魚年五十先孔子卒然則古人之娶未必皆三十也禮蓋言其極至者謂男不過三十女不過二十耳過此則爲失時矣今令文凡男年十五女年十三以上並聽婚嫁蓋以世俗早婚之弊不可猝革又或孤弱無人可依故順人情立此制使不麗於刑耳若欲參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜則若此之說當矣）身及主婚者無期以上喪。皆可成婚。（士昏禮請期之辭惟是三族之不虞三族謂父己子之昆弟是期服皆不可以婚也雜記曰大功之末可以嫁子然則大功未葬亦不可以主昏也今從律文以從簡易）必先使媒氏往來通言。俟女氏許之。然後遣使者納采。（使者擇家之子弟爲之凡議婚姻當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟爲不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎孔子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之夫行能必有過人者故邦有道不廢也謹言而愼行故邦無道免於刑戮也擇壻之道莫善於是矣婦者家之所由盛衰也苟慕一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妬之性異日爲患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎又世俗好於繈褓童幼之時輕許爲婚亦有指腹爲婚者及其旣長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從宦遠方遂至棄信負約速獄致訟者多矣是

以先祖太尉嘗曰吾之男女必俟旣長然後議婚婚旣通書不數月必成婚故終身無此悔乃子孫所當法也）

納采

（納其采擇之禮）

前一日。主人（謂壻之祖父若父也如無則以即日男家長爲之女家主人准此）以香酒脯醢。（無脯醢者止用食一二味可也）先告於影堂。主人北向立。焚香酹酒。俛伏興立。祝懷辭。（祝以家之子弟爲之後准此辭爲寫祝文於紙）由主人之左進。東向搢笏出辭。跪讀之曰。某（壻父名）之子某。（壻名）敢告。祝興。主人再拜。出撤闔影堂門。乃命使者如女氏。（士昏禮無先告廟之文而六禮皆行之於禰廟春秋傳鄭忽先配而後祖陳鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣楚公子圍娶于鄭曰圍布几筵告於莊共之廟而來然則古之婚姻皆先告於祖禰也夫婚姻家之大事其義不可不告）女家主人亦告于祖禰曰。某之女某。將嫁于某氏。如壻父之儀。其日日出。（婚禮自請期以上皆用昕日出時也）使者盛服。執生鴈。左首。飾以績。（用鴈爲贄者取其順陰陽往來之義若無生鴈則刻木爲之飾以績謂以生色繒交絡纏之）止于女氏之門外。門者入告。女家主人盛服出迎。揖讓入門。揖讓升堂。主人立阼階上。西向。賓立西階上。稍北。東向。（士昏禮賓升西階當阿東面致命阿棟也入堂深示親親今之堂室必不合禮故稍北而已）賓曰。吾子有惠貺室某（壻名）也。某（壻父名）有先人之禮。使某（使者名）請納采。主人

對曰。某（女父名）之子（妹姪孫惟其所當）蠢愚。又弗能教。吾子命之。某不敢辭。（儀禮先使擯往來傳命有致命之辭今從簡）北向再拜。（此敬壻父之命非拜賓也）賓避席立。不答拜。（奉使不敢與尊長抗禮）主人賓皆進就兩楹間。並立南向。賓授鴈。主人受之。以授執事者。乃交授書。（書者則寫納采問名之辭於紙後繫年月日婦主官位姓名止實主各懷之既授鴈因交相授書壻家書藏女家女家書藏壻家以代今之世俗行書）納于懷。退。各以授執事者。賓降。出門東向立。

問名

主人降階立。俟于門內之東。西向。使擯者出請事。（擯者主人擇子弟爲之）賓曰。請問名。擯者入告。主人出延賓。賓執鴈。復入門。與主人揖讓升堂。復前位。賓曰。某（使者名）旣受命。將加諸卜。敢問女爲誰氏。對曰。吾子有命。且以備數而擇之。某不敢辭。女子第幾。賓授鴈。交授書。降出。主人立于門內如初。擯者出延賓曰。請醴從者。對曰。某旣得將事矣。敢辭。主人曰。敢固以請。賓曰。某辭不得命。敢不從。遂入。與主人揖讓拜起。（使者旣拜主人於此方敘私禮）飲酒三行。或設食而退。如常儀。

納吉

（歸卜得吉兆復使使者往告婚姻之事於是定計納采之前已卜矣於此告女家以成六禮也）

納吉。用鴈。賓曰。吾子有貺。命某（壻父名）加諸卜。占曰吉。使某（使者名）也敢告。主人對曰。某（女父名）之子不教。惟恐弗堪。卜有吉。我與在。某（女父名）不敢辭。（餘如納采禮）

納幣（士婚禮。納徵。玄纁束帛儷皮。如納吉禮。注。徵成也。使者納幣以成婚禮。用玄纁者。象陰陽備也。束帛十端也。儷兩也。執束帛以致命。兩皮爲庭實。皮鹿皮）

納幣。用雜色繒五匹爲束。（繒既染爲玄纁。則不堪他用。且恐貧家不能辦。故但雜色繒五匹。卷其兩端合爲一束而已。）兩鹿皮。使者執束帛。執事者二人執皮。反之。令文在內。左手執前兩足。右手執後兩足。隨賓入門。及庭三分之一而止。北向西上。賓與主人揖讓升堂。賓曰。吾子有嘉命。貺室某。□□□□某（使者名）也請納幣。主人對曰。吾子順先典。貺某（女父名）重禮。某不敢辭。敢不承命。於賓之致命也。執皮者釋外足。復之。令文在外。於主人之受幣也。主人之執事者二人。自東來。出於執皮者之後。受皮於執皮者之左。逆從東出。餘如納吉禮。

請期（夫家卜得吉日。使使者往告之。）

請期。用鴈。賓曰。吾子有賜命。某（壻父名）既申受命矣。使某（使者名）也請吉日。主人曰。某既前受命矣。惟命是聽。賓曰。某（壻父名）命某（使者名）聽命於吾子。主人曰。某固惟命是聽。賓曰。某使某受命。吾子不許。某敢不告。期曰某日。主人曰。某敢不謹須。餘如納幣禮。

親迎

前期一日。女氏使人張陳其壻之室。（俗謂之鋪房。古雖无之。然今世俗所用。不可廢也。牀榻薦席椅卓之類。壻家當具之。氈褥帳幔衾綯之類。女家當具之。所張陳者。但氈褥帳幔帷幕之類應用之物。其衣服襪履等不用者。皆鎖之篋笥。世俗盡陳之。欲矜誇富多。此乃婢妾小人之態。不足爲也。文中子曰。婚娶而論財。夷虜之道也。夫婚姻者。所以合二姓之好。上以事宗廟。下以繼後世也。今世俗之貪鄙者。將娶婦。先問資裝之厚薄。將嫁女。先問聘財之多少。至於立契約云。某物若干。某物若干。以求售某女者。亦有既嫁而復欺紿負約者。是乃駔儈鬻奴賣婢之法。豈得謂之士大夫婚姻哉。其舅姑既被欺紿。則殘虐其婦。以攄其忿。由是愛其女者。務厚資裝。以悅其舅姑。殊不知彼貪鄙之人。不可盈厭。資裝既竭。則安用汝力哉。於是質其女以責貨於女氏。貨有盡而責无窮。故婚姻之家。往往終爲仇讎矣。是以世俗生男則喜。生女則戚。至有不舉其女者。因此故也。然則議婚姻有及於財者。皆勿與爲婚姻可也。）及期。壻具盛饌。（古者用牢而食。必殺牲。開元禮。一品以下用少牢。六品以下用特牲。恐非貧家所能。故止具盛饌而已。）設盥盆二於阼階東南。皆有二盥盆。中央有勺。設椅卓各二於室中。東西相向。

各置盃匕箸蔬果於卓子上。羃之。（士婚禮。媵布席于奧。夫入于室。即席。婦尊西。南面。既設饌。御布對席。今室堂之制。異於古。故但東西面而已。古者命士以上。父子皆異宮。故各有堂室與阼。今則不然。子舍隘狹。或東西北向。皆不可知。今假設南向之室而言之。左爲東。右爲西。前爲南。後爲北。）酒壺在東席之後。墉下置合巹一。注於其南卓子上。（巹以匏剖而爲二。音謹。）又設酒壺於室外。亦一注。有盃。（此所以飲從者也。室外隘則於側近別室置之。其盃數爲時量人之多少也。）又設酒壺盃注於堂上。初婚。壻盛服。（世俗新壻盛飾花勝。擁蔽其首。殊失丈夫之容體。必不得已。且隨俗戴花一兩枝。勝一兩枝可也。）主人亦盛服。坐於堂之東序。西向。設壻席於其西北。南向。壻升自西階。立于席西。南向。贊者（兩家各擇親戚婦人習於禮者爲之。凡壻及婦行禮。皆贊者相導之。）取盃斟酒。執之。詣壻席前。北向立。壻再拜。升席。南向受盃。跪祭酒。興。就席末。坐啐酒。興。降。西授贊者盃。又再拜。（此所謂醮也。）進詣父座前。東向跪。父命之曰。往迎爾相。承我宗事。勉率以謹。若則有常。（祖父在。則祖父命之也。）子曰。諾。惟恐弗堪。不敢忘命。俛伏。興。再拜。出。乘馬至于女氏之門外。下馬俟于次。（女家必先設壻次于外。）女家亦設酒壺盃注於堂上。於壻之將至。女盛飾。姆相其禮。（姆音茂。以乳母或老女僕爲之。）奉女立於室戶外。南向。姆在其右。從者在後。父坐於東序。西向。母坐於西序。東向。（祖父母在。則祖父母醮而命之。）設婦席於母之東北。南向。贊者醮以酒。如壻父醮子之儀。姆導女出於母左。父少進。命之曰。戒之謹之。夙夜無違爾舅姑之命。母送女至于西階上。爲之整冠斂帔。命之曰。勉之謹之。夙夜無違爾閨門之禮。諸母姑嫂姊送于中門之內。爲之整裙衫。申以父母之命曰。謹聽爾父母之言。夙夜無愆。父既醮女。即先出迎壻于門外。揖讓以入。壻執鴈以從。至于廳事。主人升自阼階。立。西向。壻升自西階。北向跪。置鴈於地。主人侍者受之。壻俛伏。興。

再拜。主人不答拜。姆奉女出于中門。壻揖之。降自西階以出。婦從後。主人不降送。壻至婦車後之右。舉簾以俟。姆辭曰。未教。不足與爲禮也。（士婚禮。壻御婦車。授綏。姆辭不受。注。壻御者。親而下之。綏所以引升車者。僕人之禮。必授人綏。今車無綏。故舉簾以代之。）壻乃自車右由車前過。立於左轅側。授奉婦登車。下簾。壻右執策。左撫轅。行。驅車輪三周。止車以俟。（今婦人幸有氈車可乘。而世俗重檐子。輕氈車。借使親迎時暫乘氈車。庸何傷哉。然人亦有性不能乘車。乘之即嘔吐者。如此則自乘檐子。其御輪三周之禮。更無所施。婦亦無所用矣。）壻乘馬在前。婦車在後。亦以二燭前導。（男率女。女從男。夫婦剛柔之義。自此始也。）壻先至廳事。婦下車。揖之。遂導以入。婦從之。執事先設香酒脯醢於影堂。（無影堂則具設虛一兩椅。）舅姑盛服。立於影堂之上。舅在東。姑在西。相向。贊者導壻與婦。至于階下。北向東上。（無階則立於影堂前。）主人進。北向立。焚香。跪酹酒。俛

伏興立。祝懷辭。由主人之左進。東面。搢笏。出辭。跪讀之。曰。某（壻名。）以令月吉日。迎婦某（婦姓。）婚。事見祖禰。祝懷辭。出笏。興。主人再拜。退復位。壻與婦拜如常儀。出。撤。闔影堂門。（古無此禮。今謂之拜先靈。亦不可廢也。）贊者導。壻揖婦而先。婦從之。適其室。壻立于南盥之西。婦立于北盥之西。皆東向。婦從者沃壻盥于南。壻從者沃婦盥于北。（從者各以其家之女僕爲之。前雖此。）帨巾畢。揖而行。升自西階。（士婚禮。及寢門。揖入。升自西階。媵御沃盥交。注。媵送也。謂女從者也。御當爲訝。訝迎也。謂壻從者也。媵沃壻盥於南洗。御沃婦盥於北洗。夫婦始接。情有廉恥。媵御交道其志。按洗在阼階東南。既升階。不云降階。何由復至洗所。故今先盥而升階。）婦從者布於席闑。向東方。壻從者布席於西方。壻婦踰闑。壻立于東席。婦立于西席。婦拜。壻答拜。（古者。婦人與丈夫爲禮則俠拜。鄉里舊俗。男女相拜。女子先一拜。男子拜。女一拜。女子又一拜。蓋由男子以再拜爲禮。女子以四拜爲禮故也。古无壻婦交拜之儀。今世俗始相見交拜。拜致恭。亦事理之宜。不可廢也。俠音夾。）壻揖婦就坐。壻東。婦西。（古者同牢之禮。壻在西東面。婦在東西面。蓋古人尚右。故壻在西尊之也。今人既尚左。且須從俗。）壻從者徹羃置饌。壻婦皆先祭後食。食畢。壻從者啓壺。入酒于注。斟酒。壻揖婦祭酒舉飲。置酒舉殽。（殽者。乃今之下酒也。）又斟酒。舉飲不祭。無殽。又取卺分置壻婦之前。斟酒。舉飲不祭。無殽。壻出就他室。姆與婦留室中。乃徹饌置室外。設席。壻從者餕婦之餘。婦從者餕壻之餘。壻復入室脫服。婦從者受之。婦脫服。壻從者受之。燭出。（古詩云。結髮爲夫婦。言自稚齒始結髮以來即爲夫婦。猶李廣云。臣結髮與匈奴戰也。今世俗有結髮之儀。此尤可笑。）於壻婦之適其室也。主人以酒饌禮男賓於外廳。主婦以酒饌禮女賓於中堂。如常儀。（古禮。明日。舅姑乃享送者。今從俗。）不用樂。（曾子問曰。取婦之家。三日不舉樂。思嗣親也。今俗婚禮用樂。殊爲非禮。）

司馬氏書儀卷第四

婚儀下

婦見舅姑

婦。明日夙興。盛服飾。俟見舅姑。執事者設盥盆於堂阼階下。帨架在北。兄弟姊妹立于盆東。如冠禮。男女異列。男在西。女在南。皆北上。平明。舅姑坐于堂上。東西相向。各置卓子於前。贊者見婦于舅姑。婦北向拜舅于堂下。（古者拜于堂上。今拜也。可從衆。）執笄。（古笄制度。漢世已不能知。今但取小箱。以帛衣之。皁表緋裏。以代笄可也。）實以棗栗。升自西階。進至舅前。北向奠于卓子上。舅撫之。侍者徹去。婦降。又拜舅。畢。乃拜姑。別受笄。實以腶脩。（腶脩。今之棗脯是也。）升。進至姑前。北向奠于卓子上。姑舉之以授侍者。婦降。又拜。執事者設席於姑之北。南向。設酒壺及注盃卓子于堂上。婦升。立於席西。南面。贊者醴婦。如父母醮女之儀。婦降西階。就兄弟姊妹之前。其長屬應受拜者。少進立。婦乃拜之。無贊。拜

畢。長屬退。（長屬雖多。共爲一列受拜。以從簡易。）幼屬應相拜者。（今世俗小郎小姑皆相拜。）少進相拜畢。退。無贄。（若有尊屬。則婦往拜於其室。有卑屬。則來拜於婦室。）婦退。休于其室。至食時。行盥饋之禮。婦家具盛饌酒壺。（士昏禮。婦盥饋特豚。合升側載。注。側載者。右胖載之舅俎。左胖載之姑俎。今恐貧者不能殺特。故但具盛饌而已。）婿從者設蔬果卓子于堂上舅姑之前。設盥盆于阼階東南。帨架在東。婦盥于阼階下。執饌自西階升。（凡子婦升降皆自西階。惟冢婦受享畢降自阼階。）薦于舅姑。侍立于姑之後。饌有繼至者。侍者傳致於西階。不盡一級。婦往受之。薦于舅姑。侍者徹餘饌。置於旁側別室。舅姑侍者各置一卓子上。食畢。婦降拜。舅升洗盃斟酒。置舅卓子上。降。俟舅舉酒飲畢。又拜。遂獻姑。姑受而飲之。餘如獻舅之儀。婦升徹飯。侍者徹其餘。皆置別室。婦就餕姑之饌畢。婦從者餕舅之餘。婿從者餕婦之餘。舅姑共饗婦於堂上。設席如朝來禮婦之位。婦升。立于席西南向。贊者取盃斟酒授婦。皆如朝來禮婦之儀。舅姑先降自西階。婦降自阼階。（此謂冢婦也。餘婦則舅姑不降。婦降自西階。古者庶婦不饋。然饋主供養。雖庶婦不可闕也。若舅姑已沒。則古有三月廟見之禮。今已拜先靈。更不行。若舅姑止一人。則舅坐於東序。姑坐於西序。席婦於姑坐之北。）

婿見婦之父母

明日。婿往見婦之父母。皆有幣。婦父迎送揖讓。皆如客禮。拜。即跪而扶之。入見婦母。婦母闔門左扉。立于門內。婿拜于門外。次見妻黨諸親。拜起皆如俗儀。而無幣。見諸婦女。如見婦母之禮。婦家設酒饌婿。如常儀。（親迎之夕。不當見婦母及諸親。亦不當行私禮設酒饌。以婦未見舅姑故也。）

居家雜儀

凡爲家長。必謹守禮法。以御羣子弟及家衆。分之以職。（謂使之掌倉廩廄庫庖廚之類。）授之以事。（謂朝夕所幹。及非常之事。）而責其成功。制財用之節。量入以爲出。稱家之有無。以給上下之衣食及吉凶之費。皆有品節。而莫不均壹。裁省冗費。禁止奢華。常須稍存贏餘。以備不虞。

凡諸卑幼。事無大小。毋得專行。必咨稟於家長。（易曰。家人有嚴君焉。父母之謂也。安有嚴君在上而其下敢直行自恣不顧者乎。雖非父母。當時爲家長者。亦當咨稟而行之。則號令出於一人。家政始可得而治矣。）

凡爲子婦者。毋得畜私財。俸祿及田宅所入。盡歸之父母舅姑。當用。則請而用之。不敢私假。不敢私與。（內則

曰。子婦無私貨。無私畜。無私器。不敢私假。不敢私與。婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭。則受而獻諸舅姑。舅姑受之則喜。如新受賜。若反賜之則辭。不得命。如更受賜。藏之以待乏。鄭康成曰。待舅姑之乏也。不得命者。不見許也。又曰。婦若有私親兄弟將與之。則必復請其故。賜而後與之。夫人子之身。父母之身也。身且不敢自有。況敢有私財乎。若父子異財。互相假借。則是有子富而父母貧者。父母饑而子飽者。賈誼所謂借父耰鉏。慮有德色。母取箕帚。立而誶語。不孝不義。孰大於此。[illegible]呂改切。耰音憂。誶音碎。）

凡父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝。說則復諫。不說。與其得罪於鄉黨州閭。寧孰諫。父母怒不說。而撻之流血。不敢疾怨。起敬起孝。凡爲人子弟者。不敢以貴富加於父兄宗族。（加。謂恃其貴富。不率卑幼之禮。）

凡爲人子者。出必告。反必面。有賓客。不敢坐於正廳。（有賓客。則坐於廳之旁側。）升降不敢由東階。上下馬不敢當廳。凡事不敢自擬於其父。

凡父母舅姑有疾。子婦無故不離側。親調嘗藥餌而供之。父母有疾。子色不滿容。不戲笑。不宴遊。捨置餘事。專以迎醫。（顏氏家訓曰。父母有疾。子拜醫以求藥。蓋以醫者親之存亡所繫。豈可傲忽也。）檢方合藥爲務。疾已復初。

凡子事父母。父母所愛。亦當愛之。所敬。亦當敬之。至於犬馬盡然。而況於人乎。

凡子事父母。樂其心。不違其志。樂其耳目。安其寢處。以其飲食奉養之。幼事長。賤事貴。皆倣此也。

凡子婦未敬未孝。不可遽有憎疾。姑教之。若不可教。然後怒之。若不可怒。然後笞之。屢笞而終不改。子放婦出。然亦不明言其犯禮也。子甚宜其妻。父母不悅。出。子不宜其妻。父母曰。是善事我。子行夫婦之禮焉。沒身不衰。凡爲宮室。必辨內外。深宮固門。內外不共井。不共浴堂。不共廁。男治外事。女治內事。男子晝無故不處私室。婦人無故不窺中門。有故出中門。必擁蔽其面。（如蓋頭面帽之類。）男子夜行以燭。男僕非有繕修及有大故。（大故。謂水火盜賊之類。）亦必以袖遮其面。女僕無故不出中門。（蓋小婢亦然。）有故出中門。亦必擁蔽其面。鈴下蒼頭但主通內外之言。傳致內外之物。毋得輒升堂室。入庖廚。

凡卑幼坐而尊長過之。則起。出遇尊長於塗。則下馬。不見尊長經再宿以上。則再拜。五宿以上。則四拜。賀冬至、正旦、六拜。朔望。四拜。凡拜數、或尊長臨時減而止之。則從尊長之命。吾家同居宗族衆多。冬正朔望。宗族聚於堂上。（此假設南面之堂、若宅舍異制。臨時從宜。）丈夫處左。西上。婦人處右。東上。（左右。謂家長之左右。）皆北向。共爲一列。各以長幼爲序。（婦以夫之長幼爲序。不以身之長幼。）共拜家長。畢。長兄立於門之左。長姊立於門之右。皆南向。諸弟妹以次拜訖。各就列。丈

夫西上。婦人東上。共受卑幼拜。（以宗族多。若人人致拜。則不勝煩勞。故同列共受之。）受拜訖。先退。後輩立受拜於門東西。如前輩之儀。若卑幼自遠方至。見尊長。遇尊長三人以上同處者。先共再拜。叙寒暄問起居訖。又三再拜而止。（晨夜唱喏。萬福。安置。若尊長三人以上同處。亦三而止。皆所以避煩也。）

凡受女壻及外甥拜。立而扶。（扶謂舉臂。）外孫。則立而受之可也。

凡節序及非時家宴。上壽於家長。卑幼盛服序立。如朔望之儀。先再拜。子弟之最長者一人。進立於家長之前。幼者一人搢笏執酒盞。立於其左。一人搢笏執酒注。立於其右。長者搢笏跪斟酒。祝曰。伏願某官備膺五福。保族宜家。授幼者盞注。返其故處。長者出笏俛伏興。退與卑幼皆再拜。家長命諸卑幼坐。皆再拜而坐。家長命侍者徧酢諸卑幼。諸卑幼皆起。叙立如前。俱再拜就坐。飲訖。家長命易服。皆退易便服。還復就坐。

凡子始生。若爲之求乳母。必擇良家婦人稍溫謹者。（乳母不良。非惟敗亂家法。兼令所飼之子性行亦類之。）子能食。飼之。教以右手。子能言。教之自名及唱喏萬福安置。稍有知。則教之以恭敬尊長。有不識尊卑長幼者。則嚴訶禁之。（古有胎教。況於已生。子始生未有知。固舉以禮。況於已有知。孔子曰。幼成若天性。習慣如自然。顏氏家訓曰。教婦初來。教子嬰孩。故慎在其始。此其理也。若夫子之幼也。使之不知尊卑長幼之禮。每致侮詈父母。毆擊兄姊。父母不加訶禁。反笑而獎之。彼既未辨好惡。謂禮當然。及其既長。習已成性。乃怒而禁之。不可復制。於是父疾其子。子怨其父。殘忍悖逆。无所不至。此蓋父母无深識遠慮。不能防微杜漸。溺於小慈。養成其惡故也。）六歲。教之數（謂一十百千萬。）與方名。（謂東西南北。）男子始習書字。女子始習女工之小者。七歲。男女不同席。不共食。始誦孝經論語。雖女子亦宜誦之。自七歲以下。謂之孺子。早寢晏起。食無時。八歲。出入門戶及即席飲食。必後長者。始教之以謙讓。男子誦尚書。女子不出中門。九歲。男子讀春秋及諸史。始爲之講解。使曉義理。女子亦爲之講解論語孝經及列女傳女戒之類。略曉大意。（古之賢女。无不觀圖史以自鑒。如曹大家之徒。皆精通經術。論議明正。今人或教女子以作歌詩。執俗樂。殊非所宜也。）十歲。男子出就外傅。居宿於外。讀詩禮傳。爲之講解。使知仁義禮智信。自是以往。可以讀孟荀揚子。博觀羣書。凡所讀書。必擇其精要者而誦之。（如禮記學記大學中庸樂記之類。他書倣此。）其異端非聖賢之書傳。宜禁之。勿使妄觀。以惑亂其志。觀書皆通。始可學文辭。女子則教以婉娩聽從。（婉娩。柔順皃。娩音晚。）及女工之大者。（女工謂蠶桑織績裁縫及爲飲膳。不惟正是婦人之職。兼欲使之知衣食所來之艱難。不敢恣爲奢侈。至於纂組華巧之物。亦不必習也。）未冠笄者。質明而起。

總角靧面。（靧音悔。洗面也。）以見尊長。佐長者供養。祭祀則佐執酒食。若既冠笄。則皆責以成人之禮。不得復言童幼矣。

凡內外僕妾。雞初鳴。咸起。櫛總盥漱衣服。男僕灑掃廳事及庭。鈴下蒼頭灑掃中庭。女僕灑掃堂室。設椅卓。陳盥漱櫛靧之具。主父主母既起。則拂床襞衾。（襞音壁。疊衣也。）侍立左右。以備使令。退而具飲食。得閒。則浣濯紉縫。先公後私。及夜。則復拂床展衾。當晝。內外僕妾推主人之命。各從其事。以供百役。凡女僕同輩（謂兄弟所使。）謂長者爲姊。後輩（謂諸子舍所使。）謂前輩爲姨。（內則。雖婢妾。衣服飲食。必後長者。鄭康成曰。人貴賤不可以无禮。故使之序長幼。）務相雍睦。其有鬭爭者。主父主母聞之。即訶禁之。訶禁之不止。即杖之。理曲者杖多。一止一不止。獨杖不止者。凡男僕有忠信可任者。重其祿。能幹家事。次之。其專務欺詐。背公徇私。屢爲盜竊。弄權犯上者。逐之。凡女僕年滿不願留者。縱之。勤舊少過者。資而嫁之。其兩面二舌。構虛造讒。離間骨肉者。逐之。屢爲盜竊者。逐之。放蕩不謹者。逐之。有離叛之志者。逐之。

司馬氏書儀卷第五

喪儀一

初終（病甚附）

疾病（謂疾甚時也。）遷居正寢。內外安靜。以俟氣絕。（諠譁奔走。固病者所惡也。悲哀哭泣。傷病者心。叫呼慘悴。尤爲不可。使病者驚怛擴躑而死。皆未免爲不終天年。故不若安恬靜默。以待其氣息自盡爲善也。）男子不絕於婦人之手。婦人不絕於男子之手。（春秋書公薨于路寢。禮之正也。士喪禮。死于適室。注。正寢之室也。曾子且死。猶易簀。曰。吾得正而斃焉。斯可矣。近世孫宣公臨薨。遷于外寢。蓋君子慎終。不得不爾也。凡男子疾病。婦人侍疾者。雖至親。當處數步之外。婦人疾病。男子亦然。此所謂能以禮自終也。）既絕。諸子啼。兄弟親戚侍者皆哭。各盡哀。止哭。（開元禮。於此下即言男女易服布素及坐哭之位。按喪大記。惟哭先復。復然後行死事。復者。返也。孝子之心。猶冀其復生也。又布素之服。非始死所宜。今並置之復後。）

復（立喪主護喪等附）

侍者一人。以死者之上服。（按雜記。喪大記。復衣。諸侯以褒。夫人以揄狄。內子以鞠衣。今從開元禮。上服者。有官則公服。无官則襴衫或衫。婦人以大袖或背子。皆常經衣者。）左執領。右執腰。就寢

庭之南。北面招以衣。呼曰某人復。（喪大記曰。凡復者。男子稱名。婦人稱字。今但稱官封。或依常時所稱可也。）凡三呼。畢。卷衣入。覆于尸上。（復者。招魂復魄也。檀弓曰。復盡愛之道也。有禱祠之心焉。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面。求諸幽之義也。士喪禮。復者一人。以爵弁服。簪裳于衣。左何之。扱領于帶。升自前東榮。中屋。北面招以衣。曰皋某復。三降衣于前。受用篋。升自阼階。以衣尸。復者降自後西榮。簪連也。皋長聲也。降衣下之也。受者受之於庭也。衣尸者。覆之若得魂返之也。降因徹西北厞。開元禮亦倣此。今升屋而號。慮其驚衆。故但就寢庭之南面而已。）然後行死事。立喪主。（凡主人謂以長子為之。無長子則長孫承重。奔喪曰。凡喪。父在父為主。注。與賓客為禮。宜使尊者。又曰。父沒兄弟同居。各主其喪。注。各為妻子之喪為主也。又曰。親同。長者主之。鄭康成曰。昆弟之喪。宗子主之。又曰。不同。親者主之。注。從父昆弟之喪也。雜記曰。姑姊妹。其夫死而夫黨無兄弟。使夫之族人主喪。妻之黨雖親弗主。夫若無族矣。則前後家東西家。無有則里尹主之。伯高死於衛。赴於孔子。孔子曰。夫由賜也見我。吾哭諸賜氏。遂命子貢為之主。曰。為爾哭也。來者拜之。喪大記曰。喪有無後。無無主。若子孫有喪而祖父主之。子孫執喪。祖父拜賓。）主婦。（孔穎達禮記正義曰。主人亡者之子。主婦亡者之妻。若亡者無妻及母之喪。則以主人之妻為主婦。）護喪。（以家長或子孫能幹事知禮者一人為之。凡喪事皆稟焉。若主人未成服。不出。則代主人受弔拜賓。及受贈襚。古禮。初喪主人常在尸側。惟君命出。出而遇賓則拜。）司書。（以子弟或吏人能書札者為之。掌籍書疏之事。）司貨。（以子弟或吏僕可委信者為之。掌籍貨贈之事。置歷。以籍其出入。親賓有賻襚。則書於別歷。收之以待喪用。其衣服不以襲斂。）

易服

既復。妻子婦妾皆去冠及上服。（上服謂衫帶背子之類。）被髮。男子扱上衽。（謂插衣前襟之帶。）徒跣。婦人不徒跣。男子為人後者。為本生父母。及女子已嫁者。皆不被髮徒跣。但去冠及上服。凡齊衰以下內外有服親。及在喪側給事者。皆釋去華盛之服。（謂錦繡緋紅金玉珠翠之類。）著素淡之衣。（問喪。親始死。笄纚徒跣。扱上衽。注。親始死。去冠二日。先去笄纚。括髮也。上衽。深衣之裳前。開元禮。初終。男子易以白布衣。被髮徒跣。婦人易以青縑衣。被髮。不徒跣。為人後者。為本生父母。素冠不徒跣。女子已嫁者。髽。齊衰以下。丈夫素冠。婦人去首飾。內外皆素服。按笄纚今人平日所不服。被髮尤哀毀無容。故從開元禮。然白布青縑衣。素冠素服。皆非始死所能辦。故但釋去華盛之服。本三年喪者則去冠及上服。期喪以下。士大夫幘子／皂衫。青黃勒帛。庶人不改常服。禮。男子括髮。婦人多髽。故於始死時。期喪以下。但去首飾。易華盛之服而已。世俗多忌諱。或為父則被左髮。母則被右髮。舅則被後左。姑則被後右。皆非禮。宜全被之。）

訃告（訃音赴。）

護喪。司書。為之發書。訃告於親戚及僚友。（檀弓曰。父兄命赴者。然則主人不自赴也。若無護喪及司書。則主人自赴親戚。不赴僚友。劉岳書儀。卒哭然後發外人書疏。蓋以哀痛方深。未暇與人通問故也。然問候慶賀之書。始喪誠不當發。必若有事不獲已。須至有關於人者。雖未卒哭。豈可以不發也。）

沐浴　飯含　襲（始死之奠。哭泣附。）

將沐浴。則以帷障臥內。侍者設床於尸所臥床前。縱置之。施簀席簟枕。不施氈褥。（古者疾病廢床。人生在地。去床。庶其生氣反也。將沐浴則復遷尸於床矣。故喪大記曰。始死。遷尸於床。幠用斂衾。去死衣。或過暑月。則君設大盤。大夫設夷盤。實以冰。士無冰。則併瓦盤。實以水。置于牀下。以寒尸。今人既死乃臥尸于地。非矣。古者沐浴及飯含皆在牖下。今室堂與古異制。故於所臥床前置之。以從宜也。古者沐浴設床。袒簀。去席。盝水便也。今藉以簟。不設氈褥。亦於沐浴便云。）遷尸於床上。南首。覆之以衾。（禮運曰。死者北首。謂葬時也。自沐浴至殯。古亦南首。惟朝廟北首。）侍者掘坎于屏處潔地。（士喪禮。甸人掘坎于階間少西。今以孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具。故掘坎於屏處。）陳襲衣裳於堂前東北。藉以席。西領南上。幅巾一。（古者死人不冠。但以帛裹其首。謂之掩。士喪禮。掩練帛廣終幅。長五尺。析其末。注。掩裹首也。析其末。為將結於頤下。又還結於項中。蓋以襲斂。主於保護肌體。貴於柔軟緊實。冠則磊塊難安。況今幞頭以鐵為腳。長三尺。而裹用漆紗為之。上有虛簷。置於棺中。何由安帖。莫若襲以常服。上加幅巾深衣大帶及履。既合於古。又便於事。幅巾所以代掩也。其制如今之褸幅。深衣帶履自有制度。若無深衣帶履。止用衫勒帛鞋亦得。其幞頭公服腰帶靴笏。俟葬時置於棺上可也。）充耳二。用白纊。（以纊為之。如棗核大。用塞耳中。）幎目一。用帛方尺二寸。（所以覆面者也。）握手用帛長尺二寸廣五寸。（所以裹手者也。）深衣、大帶、履。若襚衣有餘。則繼陳而不用。（謂親戚以衣服來襚者。繼陳於襲衣之下而不用。以襲也。多陳之為榮。少納之為貴。）又陳飯含沐浴之具於堂前西壁下。南上。錢三。實于小箱。（檀弓曰。古者飯用米貝。弗忍虛也。飯用貝。今用錢。猶古用貝也。古禮。諸侯飯七貝。大夫五。士三。大夫以上仍有珠玉。今既不足貴。又口所不容。珠玉則更為盜賊之招。故但用三錢而已。）米二升。實于盤。（古者諸侯飯用粱。大夫用稷。士用稻。今但用平生所食之米可也。古升小。故用四升。今升大。故用二升。）沐巾一。浴巾二。設於笄。（浴巾二。上下體各異也。）櫛置于卓子上。侍者汲新水淅米令精。復實於盌。侍者以沐浴湯入。主人以下。皆出立於帷外。北面。（以其裸裎。子孫不可在側故也。）侍者沐髮。櫛之。晞之以巾。撮為髻。舉衾而浴。（亦為其裸裎。故舉衾以障之。）拭之以二巾。翦爪。如平時。其沐浴餘水及巾櫛。皆弃于坎。遂築而實之。侍者別設襲床。施薦席氈褥枕。如平時。先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上。遂舉以入。置浴床之西。遷尸於其上。悉去病時衣及復衣。易以新衣。但未著幅巾深衣履。移置堂中間。（鄭注喪大記曰。正尸。謂遷尸于牖下南首也。今室堂既異於古。故置堂中間。取其容男女夾床哭位也。）卑幼則各於其室中間。（自餘應在堂者。皆倣此。）執事者置脯醢酒于卓。（曾子問。始死之奠。其餘閣也歟。注。不容改新也。古人常畜脯醢。故始死未暇別具饌。但用脯醢而已。今人或無脯醢。但中見有食物一兩種。並酒可也。凡其陳酒器之外。並用素器。不用金銀棱靣之物。以主人有哀素之心故也。）升自阼階。祝盥手洗盞。斟酒奠于尸東。當腢。巾之。（巾用頭也。士喪禮。復者降。楔齒綴足。即奠脯醢醴酒于尸東。鄭注。鬼神無象。設奠以憑依之。開元禮。五品以上。如士喪禮。六品以下。含而後奠。今不以官品高下。沐浴正尸。然後設奠於事為宜。其餘酌酒奉至卓上而不降也。主人虞祭。然後親其事。祝巾者以辟塵蠅。凡無兩階者。止以階之東偏為阼階。西偏為西階。祝。選親戚為之。）主人坐於床東奠北。衆男應服三年者。坐其下。皆西向南上。藉以藁。同姓男子應服期者。坐其後。大功以下。又以次坐其後。皆西向南上。尊行坐于北壁下。南向西上。藉以席薦。各以服重輕昭

穆長幼爲敘。主婦及衆婦女坐于床西。藉以藁。同姓女子應服期以下。坐于其後。尊行坐于床東北壁下。南向東上。藉以席薦。亦各以服重輕昭穆長幼爲敘。如男子之儀。妾婢立于婦女之後。（婦以夫之長幼爲敘。不以身之長幼。）異姓之親。丈夫坐于帷外之東。北向西上。（此非沐浴之帷。謂設帷於堂裏。所以別內外者也。）婦人坐于帷內之西。北向東上。皆藉以席。有服者在前。無服者在後。各以尊卑長幼爲敘。若內喪。（謂婦人之喪。）則同姓丈夫尊卑坐于帷外之東。北向西上。異姓丈夫坐于帷外之西。北向東上。（士喪禮。主人入。坐於床東。衆主人在其後。西面。婦人俠床。東面。鄭注。衆主人。庶昆弟也。婦人。謂妻妾子姓也。亦適妻在前。又曰。親者在室。注。謂大功以上父兄姑姊子姓在此者。又曰。衆婦人戶外北面。衆兄弟堂下北面。注。衆婦人。衆兄弟。小功以下。喪大記曰。旣正尸。子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士哭堂下北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦率外宗哭于堂上北面。注。世婦爲內命婦。卿大夫之妻爲外命婦。外宗。姑姊妹之女。又曰。大夫之喪。有命夫命婦則坐。無則皆立。士之喪。皆坐。開元禮。主人坐于床東。衆主人在其後。兄弟之子以下。又在其後。俱西面南上。妻坐於床西。妾及女子在妻之後。兄弟之女以下。又在其後。俱東面南上。藉藁。坐。內外之際。南北隔以行帷。祖父以下。於帷東北壁下。南面西上。祖母以下。於帷西北壁下。南面東上。皆舒席坐。外姻。丈夫於戶外之東。北面西上。婦人於主婦西。南面東上。皆舒席坐。若內喪。則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂。若戶外之左右。皆南面。宗親戶東西上。外親戶西東上。凡喪位皆以服精粗爲序。今堂室異制。難一一如古。但依開元禮爲哭位。古者。諸侯卿大夫於其宗族有君臣之義。故其臣不敢坐於君側。今但依士禮。尊卑之外。皆坐哭。惟有老病之人。有不堪藁及單席者。三年之喪。聽坐藁薦。期喪以下。聽加白氈於席上可也。或堂宇狹隘。有服不能各爲一列。則輕服次重服之下。絕席以別之。）自既復之後。男女哭擗無數。（古者哭有辟踊。擗。拊心也。踊。躍也。問喪曰。惻怛之心。痛疾之意。悲哀志懣氣盛。故袒而踊之。所以動體安心下氣也。婦人不宜袒。故發胸擊心爵踊。殷殷田田。如壞牆然。悲哀痛疾之至也。注。爵踊。足不絕地也。曾申問於曾子曰。哭父母有常聲乎。曰。中路嬰兒失其母焉。何常聲之有。）至是始就位而哭。盡哀止。（三年之喪。夜則寢於尸旁。藉藁枕塊。羸病者藉以草薦可也。期喪以下。寢於側近。男女異室。外親歸其家可也。）主人出。左袒。自面前扱於腰之右。盥手洗盞。執箱以入。侍者一人。插匙于米盤。執以從。置于尸西。又一人。執巾以從。徹枕。以巾覆面。（恐飯之遺落米也。）主人就尸東。由足而西。床上坐。東面。舉巾。以匙抄米。實于尸口之右。幷實一錢。又於左。於中。亦如之。主人襲。（謂襲所袒之衣也。）復位。侍者加幅巾。充耳。設幎目。納履。

乃襲深衣。結大帶。設握手。覆以衾。

銘旌

銘旌。以絳帛爲之。廣終幅。三品以上。長九尺。五品以上。八尺。六品以下。七尺。書曰。某官某公之柩。（官卑。曰某君。某妻。曰某封邑某氏。若無官封。卽隨其生時所稱。）以竹爲杠。長準銘旌。置屋西階上。（士喪禮。爲銘。各以其物。亡則以緇。長半幅。赬末長終幅。廣三寸。書銘于末曰某氏某之柩。注。無旌。不命之士也。末爲飾也。又曰。竹杠

長三尺。置于宇西階上。注。杠。銘橦也。檀弓曰。銘。明旌也。以死者爲不可別已。故以其旗識之。開元禮。杠之長準其絳。王公以下杠爲龍首。仍韜杠。喪葬令。銘旌長各有尺數。）

魂帛（影像附。）

魂帛。結白絹爲之。設椸於尸南。覆以帕。置倚卓其前。置魂帛於倚上。設香爐杯注酒果於卓子上。是爲靈座。倚銘旌於倚左。侍者朝夕設櫛頮奉養之具。皆如平生。俟葬畢。有祠板。則埋魂帛潔地。（士喪禮。重。木刊鑿之。甸人置重于中庭三分庭一在南。注。木也。縣物焉曰重。刊。斲治。鑿之爲縣簪孔也。又曰。夏祝鬻餘飯。用二鬲于西牆下。注。鬻餘飯。以飯尸餘米爲粥也。又曰。冪用疏布。久之。繫用靲。縣于重。冪用葦席。北面左衽。帶用靲賀之。結于后。注。久。謂蓋塞鬲口也。靲。竹䈴也。以席覆重。辟屈而反。兩端交於后。左衽。西端在上。賀。加也。又曰。祝取銘置于重。檀弓曰。重。主道也。注。始死未作主。以重主其神也。士喪禮。將葬。甸人抗重出自道。道左倚之。雜記。重。旣虞而埋之。注。就所倚處埋之。開元禮。重。本做此。今國家亦用之。喪葬令。諸重。一品挂鬲。六五品以上。四六品已下。亦然。士民之家未嘗識也。皆用魂帛。魂帛亦主道也。禮。大夫無主者。束帛依神。今且從俗。貴其簡易。然世俗或用冠帽衣履裝飾如人狀。此尤鄙俚。不可從也。又世俗皆畫影。置於魂帛之後。男子生時有畫像。用之猶無所謂。至於婦人。生時深居閨闥。出則乘輜軿。擁蔽其面。旣死。豈可使畫工直入深室。揭掩面之帛。執筆望相。畫其容貌。此殊爲非禮。勿可用也。又世俗信浮屠誑誘。於始死及七七日。百日。期年。再期。除喪。飯僧。設道場。或作水陸大會。寫經造像。修建塔廟。云爲此者。滅彌天罪惡。必生天堂。受種種快樂。不爲者。必入地獄。剉燒舂磨。受無邊波吒之苦。殊不知人生含氣血。知痛癢。或剪爪剃髮。從而燒斫之。已不知苦。況於死者。形神相離。形則入於黃壤。腐朽消滅。與木石等。神則飄若風火。不知何之。假使剉燒舂磨。豈復知之。且浮屠所謂天堂地獄者。計亦以勸善而懲惡也。苟不以至公行之。雖鬼可得而治乎。是以唐廬州刺史李丹與妹書曰。天堂無則已。有則君子登。地獄無則已。有則小人入。世人親死而禱浮屠。是不以其親爲君子。而爲積惡有罪之小人也。何待其親之不厚哉。就使其親實積惡有罪。豈賂浮屠所能免乎。此則中智所共知。而舉世滔滔而信奉之。何其易惑難曉也。甚者至有傾家破產然後已。與其如此。曷若早賣田營墓而葬之乎。彼天堂地獄。若果有之。當與天地俱生。自佛法未入中國之前。人死而復生者。亦有之矣。何故無一人誤入地獄。見閻羅等十王者耶。不學者固不足與言。讀書知古者亦可以少悟矣。）

弔酹　賻襚

凡弔人者。必易去華盛之服。（喪大記。小斂。弔者襲裘。加武帶絰。與主人拾踊。孔子羔裘玄冠不以弔。子游弔人。襲裘帶絰而入。古者弔服有絰。唐人猶著白衫。今人無弔服。故但易去華盛之服。亦不當著公服。若入酹。則須具公服。靴笏也。）作名紙。右卷之。繫以線。題其陰面。（凡名紙。吉者左卷之。題陽面。凶者反卷之。陽面在左。陰面在右。）曰。某郡姓名。慰同州之人。則但云同郡。皆不著官職。先使人通之。主人未成服。則護喪爲之出見賓曰。竊聞某人薨沒。（尊官則云薨沒。或云捐館。卑官則云傾逝。少年則云夭沒。後書放此。）如何不淑。因再拜。護喪答拜曰。孤某遭此凶禍。蒙慰問。（若有賻襚。則幷言之。）以未成服。不敢出見。不勝哀感。使某拜。又再拜。（此爲子孫被髮徒跣者不出。其餘皆出。喪大記曰。未小斂。大夫爲君命出。士爲大夫出。主人升降未敢由阼階禮也。）賓答拜。自餘如常儀。其所賻襚者。則先遣人以書致之。（書儀在後。）然後往弔。既弔而致之。亦可也。（詩云。凡民有喪。匍匐救之。故古有含襚賵賻之禮。珠玉曰含。衣衾曰襚。車馬曰賵。貨財曰賻。皆所以矜恤喪家。助其斂葬也。今人皆送紙錢贈作諸僞

（[illegible]爲厭飫。何益喪家。不若復賻襚之禮。既不珠玉。則含禮可廢。又今人亦無以車馬助喪者。則賵禮亦不必存也。凡金帛錢穀之類。皆可謂之賻。財其多少之數。則无常準。繫其家之貧富。親之遠近。情之厚薄。自片衣尺帛。百錢斗粟以上。皆可行之。愈於无也。孔子遇舊館人之喪。入而哭之哀。出使子貢說驂而賻之。曰。予惡夫涕之无從也。蓋君子行禮。情與物必相副。有弔哭雖哀而无賻襚以將之。亦君子所恥也。後漢王丹。友人喪親。河南太守陳遵爲護喪事。賻助甚豐。丹乃懷縑一匹。陳之於主人前。曰。如丹此縑。出自機杼。遵聞而有慚色。然則物豐而誠不副。亦君子所不爲也。古記曰。不以美沒禮。不以菲廢禮。此之謂也。昔子碩欲以賻布之餘具祭器。子柳不可。曰。君子不家於喪。請班諸兄弟之貧者。然則爲人之子孫者。豈可幸其親之喪以利其家耶。彼爲祭器且不可。況資產業乎。故當使司貨別置歷收之。古者祖而讀賵。賓致命將行。主人之史又讀賵。所以存錄之。今宜俟其人至。則司貨以歷示之。知其將達於主人也。其物專供喪用。有餘則班諸族之貧者。）凡賻襚之物。執事者必先執之北面白尸柩。（雜記曰。凡將命。鄉殯將命。蓋含襚賵賻主爲死者故也。若已葬。則白於靈座。）然後白主人。次白護喪。以授司貨。書於別歷。而藏以待喪用。其同族有服之親。賻襚之物。不白主人。以通財故也。若主人已成服。則衰絰杖而哭。（禮。受弔不迎賓。而送之。）賓進弔。主人曰。某罪逆深重。禍延某親。蒙賜慰問。不勝哀感。稽顙而後拜。（稽顙。謂以頭觸地。若非三年之喪。則拜後稽顙。）賓答拜。（自非親戚。雖平日受拜。至是須賓主相拜。）主人當杖。坐兀子。不設坐褥。設白褥。茶湯至。則不執托子。賓退。釋杖而送之。（此皆俗禮。然亦表哀素之心。故從之。）其非三年之喪。未成服。則小帽勒帛。既成服。則服其服而出。辭云。私門不幸。某親喪亡。蒙賜慰問。不勝哀感。拜而後稽顙。餘皆如常儀。凡弔人者。必有戚容。（曲禮。臨喪不笑。入臨不翔。檀弓曰。行弔之日。不飲酒食肉。孔子於是日哭。則不歌。又食於喪者之側。未嘗飽也。若在喪者談笑諧謔。豈弔人之道耶。）若賓與亡者爲執友。則入酹。（若人非親戚及與其子爲執友。嘗升堂拜母者。則不入酹。）名紙既通。喪家於靈座前炷香澆茶斟酒。設席褥。家人皆哭。若主人未成服。則護喪出延賓。曰。孤某須矣。賓入至靈前。哭盡哀。（古禮。弔人無不哭者。世俗皆以無涕爲愧哭。故恥之。弔者多不哭。人之性自有少涕淚者。不可必責於人。孔子弔於舊館而出涕。亦鮮矣。若知生而不知死。勿哭可也。若親戚朋友死。安可以不哭哉。）乃焚香再拜。跪酹茶酒。俛伏興。再拜。主人被髮徒跣。扱上衽。自帷左哭而出。賓東向弔。主人西向稽顙再拜。（秦穆公弔公子重耳。重耳稽顙不拜。以未爲後。是故不成拜。今人衆子皆拜。非禮也。然恐難頓改。）賓答拜。主人興。進謝。曰。某罪逆深重。禍延某親。蒙賜沃酹。不勝哀感。又再拜。賓答拜。賓主相向哭盡哀。賓先止。寬釋主人曰。修短有命。痛毒奈何。望抑損孝思。俯從禮制。（主人官尊。則云伏冀。）揖而出。主人不送。哭而反。護喪爲之送賓。若主人已成服。則自出受弔畢。若賓請入酹。則主人命炷香斟茶酒於靈座前。家人皆哭。主人揖賓。從導賓。哭而入。賓亦哭而入。至靈座前。主人立于賓東。北向立哭。賓酹如上儀。酹畢。主人西向謝賓。曰。已辱臨弔。重煩沃酹。不勝哀

感。稽顙再拜。賓答拜。相向哭。寬釋如上儀。賓出。主人送至廳事。如常儀。自有三年之喪。則不出弔人。（爲其以人之親忘己之親故也。）期喪十一月已後。可以出弔。如有服而將往哭之。則服其服而往。（謂有服之親死而往哭之。非弔也。服其服。謂服新死者之服也。事見雜記。檀弓曰。有殯。聞遠兄弟之喪。雖緦必往。非兄弟。雖鄰不往。若執友死。雖有喪。亦可以往哭。曾子之哭子張是也。）凡弔及送喪葬者。必助其喪事而勿擾也。（助謂問其所乏。分導營辦。貧者爲之執紼負土之類。擾謂受其飲食財貨。）

小斂

厥明。陳小斂衣于堂東北。下以席。（凡斂葬者。孝子愛親之肌體。不欲使爲物所毀傷。故裹以衣衾。盛以棺槨。深藏之於地下。檀弓曰。喪三日而殯。凡附於身者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉耳矣。古者死之明日小斂。又明日大斂。顛倒衣裳。使之正方。束以絞衾。韜以冒。皆所以保其肌體也。今世俗有襲而无大小斂。所闕多矣。然古者士襲衣三稱。大夫五稱。諸侯七稱。公九稱。小斂尊卑通用十九稱。大斂士三十稱。大夫五十稱。君百稱。此非貧者所辦也。今從簡易。襲用衣一稱。小大斂則據死者所有之衣。及親友所襚之衣。隨宜用之。若衣多。不必盡用也。夏后氏斂用昏。商人斂用日中。周人斂用日出。今事辦則斂。不拘何時。）設卓子于阼階東。用置饌及盃注於其上。冪之以巾。（古者小斂之奠用牲。今人所難辦。但如待賓客之食。品味精多於始死之奠則可也。）設盥盆二。帨巾各二于饌（其東有臺。或所盥。其西無臺。執事者所盥。中各有架。）別以卓子設潔滌盆。新拭巾於其東。（所以洗盞拭盞。自此至遣奠皆同。）具括髮麻。免布。及髽麻。（古者主人素冠環絰視小斂。既小斂。男子括髮。婦人髽。皆有首絰腰絰。始死去冠。二日去笄纚。括髮男子括髮以麻。婦人髽帶麻。髽者。去纚爲紒也。南宮縚之妻之姑之喪。夫子誨之髽榛以爲笄。長尺而總八寸。喪服小記。惡笄以終喪。今恐貧者未能具冠絰。故於小斂訖。男子婦人皆收髮爲髻。先用麻繩撮髻。又以布爲頭䰅。斬衰者括髮紐麻爲繩。齊衰以下至同五世祖者皆免。列布或縫絹。廣寸。婦人髽亦紐麻爲繩。齊衰以下亦用布絹爲免。皆如幓頭之制。自項向前交於額上卻遶髻。如著幓頭也。爲母雖齊衰亦用麻。婦人髽笄當用[illegible]或竹木骨角爲簪。至於首飾之類。用金銀者。居喪皆當去之。）設小斂牀。施薦席氈褥于西階之西。執事者鋪絞。（絞以細布或綵爲之。一幅析爲三。橫三於下。縱一於上。橫者足以周身相結。縱者上足以掩首。下足以掩足。古者析其末。使可結於布端兩闕。雖結不若於兩端各綴二綃帶。則緊急。）複衾小斂衣于牀。或顛或倒。取方而已。（斂時卒鋪其衣。不復穿袖。又去枕。舒絹疊衣藉首。卷其兩端夾首兩旁。以補肩上空虛之處。又卷衣以夾兩脛。然後以餘衣掩尸。裹之以衾。未掩其面。蓋孝子猶俟其復生。欲時見其面故也。及將大斂。則并掩首。裹之。束之以絞。使其形正方。蓋足滿棺。斂時即依此次敘。）上衣不倒。（上衣謂公服襴衫之類。故尊之。）執事者舉牀自西階升堂。設于中間。襲牀之南。（古者小斂席于戶內。設牀笫於兩楹之間。既斂。移于堂。今堂室之制異於古。且從簡易。故小斂亦於中間。）乃遷襲奠卓子（下闕）

棺槨（原本全文俱闕）

大斂殯

（原本上文闕。）卽又揣其空缺之處。卷衣塞之。務令充實。不可搖動。愼勿以金玉珍玩置棺中。啓盜賊心。收衾先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。主人主婦憑哭盡哀。婦人退入幕下。然後召匠加蓋下釘。徹小斂牀。役者累墼塗殯。訖。祝取銘旌。設跗立于殯東。（跗。杠足也。其制如人衣架。）復設靈座於故處。主人以下。皆復位如故。凡動尸舉柩。主人以下。哭擗無算。（曲禮。在牀曰尸。在棺曰柩。若無護喪。則主人當輟哭親視殯殮。務令安固。不可但哭而已。）祝帥執事者盥手。舉新饌自阼階升。置于靈座前。祝焚香洗盞斟酒奠之。卑幼再拜哭。皆如小斂奠之儀。（士喪禮。卒塗。祝取銘置于肂。主人復位。踊。注。爲銘設柎。樹之肂東。又曰。乃奠。燭升自阼階。祝執巾席從。設于奧。東面。注。自是不復奠于尸。室中西南隅。謂之奧。既夕記。燕養饋羞湯沐之饌。如他日。注。燕養。所用供養也。饋。朝夕食也。羞。四時之珍異。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生也。又曰。朔月若薦新。則不饋于下室。注。以殷奠有黍稷也。開元禮。三品以上將覲。執巾几席者升自阼階。入設于室之西南隅。東面。饌者以饌升入室。西面設於席前。六品以下。設於靈座前。殯於外者。施簟訖。設大斂之奠於殯東。既殯。設靈座於下室西閒。東向。施牀几案屏幛服飾。以時上膳羞及湯沐。皆如平生。下室者。謂燕寢。無下室。則設靈座於殯東。按古時室中牖在西。戶在東。故設神席於西南隅。東面。得其宜也。今士大夫家。既不可殯於廳事。則正室之外。別無燕寢。又朝夕之奠。何嘗不用飯。而更設靈座於下室西閒。東向。兩處饋奠。甚無謂也。又靈座者在殯。而奠於殯東。亦非禮也。今但設奠於靈座前。庶從簡易。）主人以下。各歸其次。留婦人兩人守殯。其止代哭者。

司馬氏書儀卷第六

喪儀二

聞喪　奔喪

始聞親喪。以哭答使者。盡哀。問故。又哭盡哀。（奔喪禮注。親。父母也。問故。問親喪所由也。雖非父母。聞喪而哭。其禮亦然。）裂布爲四腳。白布衫。繩帶麻屨。（古者未成服者。素委貌深衣。恐非今所有。且非今俗所辦。今從便。）遂行。日行百里。不以夜行。（奔喪注。雖有哀戚。猶辟害也。雖或有親屬皆行。不能日行百里。道中亦不可留也。）惟父母之喪。見星而行。見星而舍。道中哀至則哭。避市邑喧繁之處。（奔喪曰。哭避市朝。注。謂驚衆也。今人奔喪及從柩行者。遇城邑則哭。是有人則爲之。無人則不爲。飾詐之道也。）望其州境。哭。望其縣境。哭。望其城。哭。望其家。哭。入門。升自西階。至殯前再拜。哭盡哀。乃就位。方去冠及上服。被髮扱衽徒跣。如始死之儀。詣殯東。西面坐。哭盡哀。（其未小斂而至者。與在家同。）乃就東方。袒括髮。又哭盡哀。丈夫婦人之待之也。皆如朝夕哭位。無變也。既哭。奔喪者復著布四腳布衫。拜諸尊長。及受諸卑幼拜。皆哭盡哀。明

日後日。朝夕哭。猶袒括髮。至家四日。乃成服而朝哭。有弔賓至。則出見之可也。若未得行。須應過三日以上者。則爲位。不奠。（奔喪曰。聞喪不得奔喪。乃爲位。注。謂以君命有事者也。位。有哭列之處。如其家朝夕哭位矣。又注。無君事。又無故。而以己私未奔者。父母之喪。則不爲位。其哭之不離聞喪之處。齊衰以下。更爲位而哭。皆可行乃行。又曰。凡爲位不奠。注。以其精神不存乎是。今仕宦遠方者。始聞喪。比至治裝辭官而歸。鮮有不過三日者。安得不爲位而哭。既無哭列。當置倚子一枚。以代尸柩。左右前後設哭位。皆如在尸柩之旁。而不設朝夕飲食之奠。蓋喪側無子孫。則此中設朝夕奠。如在喪側者。中亦設位朝奠而行。既就館。朝夕設位而奠。勸子類也。）被髮扱衽徒跣。皆如始死之儀。明日。斬衰者袒括髮。齊衰以下袒免。代哭。皆如小斂之儀。聞喪後四日。成服而朝哭。皆如在家之儀。道中及至家。惟不去冠及上服。被髮扱衽徒跣。袒括髮。其餘皆如未成服之儀。入門。至殯前。北面再拜。哭盡哀。拜諸尊長。又受諸卑幼拜。皆哭盡哀。弔賓至。卽出見之。若奔喪者不及殯。則先之墓。望墓而哭。至墓。北面哭盡哀。再拜。在家丈夫之待之也。卽位於墓左。婦人墓右。皆哭盡哀。未成服者。去布四腳及布衫。袒括髮於墓東。南向。卽本位。又哭盡哀。復著布四腳衫。拜尊長。及受卑幼拜。如上儀。遂歸。至家入門。去布四腳及布衫。袒括髮。至靈座前。北面哭盡哀。餘如未葬之儀。已成服者。不袒括髮。齊衰以下。聞喪則爲位而哭。（古禮。聞父母妻之黨及師友知識之喪。哭皆有處。今俗與異制。不能如古。但聞尊長之喪。則爲位於正堂。卑幼之喪。爲位於別室而哭之。今人皆擇日舉哀。凡悲哀之至。在初聞其喪。聞喪則當哭之。何暇擇日。又舉哀挂服。皆於僧舍。按五服年月勅。不得於州縣公廳內舉哀。若不在州縣公廳。何必就僧舍。不於本家。蓋由今人多忌諱故也。）若奔喪。則釋去華盛之服。裝辦

卽行。緩速惟所欲。既至。齊衰望鄉而哭。大功望門而哭。小功以下。至門而哭。入門。始至殯前。北向哭盡哀。再拜。乃易所服之服。卽本位。又哭盡哀。乃見諸尊長及卑幼。拜哭如主人儀。若不奔喪。則齊衰始聞喪三日中。朝夕爲位會哭。四日之朝成服。又爲位會哭。大功以下。始聞喪爲位會哭。成服又爲位會哭。自是每月朔。爲位會哭。月數既滿。次月朔爲位會哭。遂除服。其聞喪至哭。固無常準。齊衰以上。自有喪以來。親戚未常相見者。既除服而相見。不變服。各哭盡哀。然後叙拜。

飲食

凡初喪。諸子三日不食。期、九月之喪。三不食。五月、三月之喪。再不食。或一不食。親戚鄰里必爲糜粥以飲食之。尊長勉之強之。亦可少食。足以充虛續氣而已。既斂。諸子食粥。妻妾及期九月之喪。疏食水飲。不食菜果。五月、三月之喪。既葬。食肉飲酒。不與人樂之。父母之喪。既虞卒哭。疏食水飲。不食菜果。小祥。食菜果。大祥。食肉飲酒。期九月之喪。既葬。食肉飲酒。不與人樂之。若有疾。雖父母之喪。食肉飲酒。疾止復初。五十不極毀瘠。六十不毀瘠。七十唯衰麻在身。飲酒食肉。處于內。（喪服傳。斬衰歠粥。朝一溢米。夕一溢米。既虞。疏食水飲。既練。始食菜果。飯素食。注。二十兩曰溢。爲米一升二十四分

升之二.殯猶粗也.素猶故也.爲復平生時食也.問傳.斬衰三日不食.齊衰二日不食.大功三不食.小功.緦麻.再不食.士與斂焉.則一不食.父母之喪.旣殯.食粥.齊衰疏食水飲.不食菜果.大功不食醯醬.小功.緦麻.不飲醴酒.父母之喪.旣虞卒哭.疏食水飲.不食菜果.期而小祥.食菜果.又期而大祥.有醯醬.中月而禫.禫而飲醴酒.始飲酒者.先飲醴酒.始食肉者.先食乾肉.注.不忍發御厚味.喪大記.祥而食肉.期之喪.三不食.旣葬.食肉飲酒.九月之喪.當期之喪也.食肉飲酒.不與人樂之.五月三月之喪.亦一不食.再不食.可也.旣葬.食肉飲酒.不與人樂之.叔母世母.食肉飲酒.今愚取其中而用之.人食飲多少不同.食粥者.取能而已.不爲限量.凡居喪.雖以毁瘠爲貴.然亦須量力而行之.孝經.三日而食.教民無以死傷生.毁不滅性.此聖人之政也.滅性.謂毁極失志.變其常性也.曲禮曰.居喪之禮.毁瘠不形.視聽不衰.注.爲其廢喪事.形.謂骨見.又曰.有疾.則飲酒食肉.疾止.復初.不勝喪.乃比於不慈不孝.五十不致毁.六十不毁.七十唯衰麻在身.飲酒食肉.處于內.注.所以養衰老.人五十始衰.曾子謂子思曰.吾執親之喪也.水漿不入口者三日.問喪曰.親始死.水漿不入口.三日不舉火.故鄰里爲之糜粥以飲食之.鄉里舊俗.親鄰有喪.以器貯粥.就堂中餔之.殯孝粥.此乃古禮之尚存者也.雜記曰.喪食雖惡.必充飢.飢而廢事.非禮也.飽而忘哀.亦非禮也.視不明.聽不聰.行不正.不知哀.君子病之.故強忍致疾.亦非聖人之所許也.人或體羸.不能三日不食者.量食粥可也.粥不能飽者.旣殯.食粗飯可也.疏食水飲不能飽者.旣葬.食菜茹醯醬可也.喪大記曰.不能食粥.羹之以菜可也.注.謂性不能者.可食飯菜羹.被糜食粥也.猶可食菜羹.況旣葬糜疏食者.至於餅餌亦無傷.但勿食肉飲酒.斯可矣.古人居喪.無敢公然食肉飲酒者.漢昌邑王奔昭帝之喪.居道上.不素食.霍光數其罪而廢之.晉阮籍負才放誕.居喪無禮.何曾面質籍於文帝座曰.卿敗俗之人.不可長也.因言於帝曰.公方以孝治天下.而聽阮籍以重哀飲酒食肉於公座.宜擯四裔.無令汚染華夏.宋廬陵王義眞.居武帝憂.使左右買魚肉珍羞.於齋內別立廚帳.會長史劉湛入.因命溫酒炙車螯.湛正色曰.公當今不宜有此設.義眞曰.旦甚寒.長史事同一家.望不爲異.酒至.湛起曰.旣不能以禮自處.又不能以禮處人.隋煬帝爲太子.居文獻皇后喪.每朝令進二溢米.而私令外取肥肉脯鮓.置竹筩中.以蠟閉口.衣襆裹而納之.湖南楚王馬希聲.葬其父武穆王之日.猶食雞臛.其官屬潘起譏之曰.昔阮籍居喪食蒸肫.何代無賢.然則五代之時.居喪食肉者.人猶以爲異事.是流俗之弊.其來甚近也.雜記曰.有服人召之食.不往.大功以下.旣葬適人.人食之.其黨也.食之.非其黨.弗食也.喪大記曰.大夫父之友食之.則食之矣.不辟粱肉.若有酒醴.則辭.然則飲酒尤不可也.今之士大夫.居喪食肉飲酒.無異平日.又相從宴集.靦然無愧.人亦恬不爲怪.禮俗之壞.習以爲常.悲夫.乃至鄙野之人.或初喪未斂.親賓則齎酒饌往勞之.主人亦自備酒饌.相與飲啜.醉飽連日.及葬.亦如之.甚者.初喪.作樂以娛尸.及殯葬.則以樂導輀車.而號泣隨之.亦有乘喪卽嫁娶者.噫.習俗之難變.愚夫之難曉.乃至此乎.凡居父母之喪者.大祥之前.皆未可食肉飲酒.若有疾.暫須食飲.疾止.亦當復初.必若素食不能下咽.久而羸憊.恐成疾者.可以肉汁及脯醢.或肉少許.助其滋味.不可恣食珍羞盛饌.及與人宴樂.是則雖被衰麻.其實不行喪也.唯五十以上.血氣旣衰.必資酒肉扶養者.則不必然耳.則居喪聽樂及嫁娶者.國有正法.此不復論.

喪次

中門之外.擇朴陋之室.以爲丈夫喪次.斬衰、寢苫枕塊.（苫.謂編藁.塊.謂墼.）不脫絰帶.不與人坐焉.非時見乎母也.不入中門.旣虞.寢有席枕木.二十七月.除服而復寢.齊衰、寢有席.大功以下異居者.旣殯.可以歸其家.猶居宿于外.三月而後復寢.婦人次于中門之內別室.或居殯側.雖斬衰不寢苫.但徹去帷帳衾褥之類華麗者.可也.男子無故不入中門.婦人不得輒至男子喪次.

喪服傳.斬衰居倚廬.寢苫枕塊.寢不脫絰帶.旣虞.翦屛柱楣.寢有席.旣練.舍外寢.注.楣謂之梁.柱楣.所謂梁闇也.舍外寢.於中門之外.壘墼爲之.不塗墍.所謂堊室也.喪大記曰.父母之喪.居倚廬.不塗.寢苫枕塊.非喪事不言.君爲廬.宮之.大夫.士.襢之.注.宮謂圍障之也.襢謂不障.旣葬.柱楣塗廬.不於顯者.君大夫士皆宮之.注.不於顯者.不塗見面.旣練.居堊室.不與人居.旣祥.黝堊.吉祭而

復寢.齊衰期.大功九月者.皆三月不入寢.婦人不居廬.不寢苫.喪父母.旣練.父不次於子.兄不次於弟.注.謂不就其殯宮爲次而居.雜記曰.堊室之中.不與人坐焉.非時見乎母也.不入門.又曰.童子不廬.問喪曰.成壙而歸.不敢入處室.哀親之在外也.寢苫枕塊.哀親之在土也.間傳曰.父母之喪.居倚廬.寢苫枕塊.不脫絰帶.齊衰之喪.居堊室.芐翦不納.大功之喪.寢有席.小功.緦麻.牀可也.父母之喪.旣虞卒哭.柱楣翦屛.芐翦不納.期而小祥.居堊室.寢有席.又期而大祥.居復寢.中月而禫.禫而牀.注.芐.今之蒲苹也.開元禮.五品以上.設爲廬於殯宮東廊下.諸子各一廬.齊衰於廬南爲堊室.俱北戶.大功於堊室之南張帷.小功緦麻.於大功之南設牀.婦人次於西房.若殯後.施牀窮窶.无房者.於別室.權爭喪服圍.設倚廬於東廊下.無廊.於牆下.先以一木橫於牆下.去牆五尺.臥於地.爲楣.卽立五椽於上.斜倚東墻.以草苫蔽之.其南北面.亦以草屛之.向北開門.一孝一廬.門簾以縗布.廬南爲堊室.以墼壘三面.上至屋.如於牆下.則亦如偏屋.以瓦覆之.西向開門.其堊室及大功以下幕次.不必每人爲之.共處可也.如此.則非富家大第不能備此禮.故但擇朴陋之室不丹艧黝堊者居之.斬衰居一室.齊衰居一室.可也.若大寒大暑.雨淫蚊蚋.其羸疾之人.有不能堪者.許施簟席.白氈.布襌.白幬帳.可也.晉陳壽遭父喪.有疾.使婢丸藥.客往見之.鄉黨以爲貶議.是沈滯.坎軻終身.嫌疑之際.不可不愼.故男子無事不入中門.婦人不得輒至男子喪次也.芐（戶嫁反.）

五服制度

斬衰、用極麤生布爲之.不緝.衣縫向外.裳縫向內.裳前三幅.後四幅.每幅作三襵.（音輒.）皆屈兩邊相著.空其中.負版方一尺八寸.（此尺寸皆用周尺.）在背上.綴於領下.垂放之.辟領方四寸.置於負版兩旁.各掩負版一寸.亦綴於領下.衰長六寸.廣四寸.綴於前衿.當心.衣長過腰.足以掩裳上際.衽用布三尺五寸.留上一尺正方.不破.旁入六寸.乃向下邪裁之、一尺五寸.去下畔亦六寸.橫斷之.留下□尺正方.以兩正方左右相沓.綴於衣兩旁.垂之向下.狀如燕尾.掩裳旁際.冠比衰布稍細.廣三寸.跨頂前後.以紙糊爲材.上裹以布.爲三襵.皆向右縫之.兩頭皆在武下.向外反屈之.縫於武.用麻繩一條.從額上約之.至頂後.交過前.各至耳.於武上綴之.各垂於頤下.結之.有子麻絰爲首絰.其大一搤.左本在下.五分去一以爲腰絰.兩股相交.兩頭結之.各存麻本.散垂三尺.其交結處.兩旁各綴細白絹帶.繫之.使不脫.又以細繩帶繫於其上.爲父.截竹爲杖.高齊其心.本在下.著麤麻屨.婦人亦用極麤生布爲大袖及長裙.布頭帤.惡竹釵.布蓋頭.麤麻屨.衆妾.以背子代大袖.子爲母.杖上圓下方.亦本在下.布帶.婦爲姑.亦緝其衣裳.無子麻爲絰.餘皆如父與舅.餘親.齊衰以布稍麤者爲寬袖襴衫.稍細者爲布四腳.其制如幅巾.前綴二大腳.後綴二小腳.以覆髻.自額前向頂後.以大腳繫之.大暑.則屈後小腳於髻前.繫之.謂之幞頭.布帶麻屨.婦人以布稍細者爲背子及裙.蓋髻.生白絹爲頭帤.蓋頭.著白屨.大功、小功、緦麻、皆用生白絹爲襴衫.繫黑鞓角帶.大功以生白絹爲四腳.婦人以生白絹爲背子及裙.大功蓋髻.以生白絹爲頭帤.蓋頭.小功、緦麻、勿著華采之服而已.凡緝者.皆向外摺之.凡齊衰以下.皆當自制其服而往會喪.今人多忌諱.皆仰喪家爲之.喪家若貧.親戚

異居者自制而服之禮也。三年之喪。既葬家居。非饋祭及見賓客。服白布襴衫、白布四脚、白布帶、麻屨、亦可也。小祥則除首絰、負版、及衰、大祥後。服皂布衫、垂脚黲紗幞頭、脂皮鞓韈或白布裹角帶。若重喪未滿而遭輕喪。則制輕喪之服而哭之。月朔。輒爲位服而哭之。既畢。返重服。其除之也。亦服輕服。若除重喪而輕未除。則服輕服以終其餘日。（檀弓曰。與其不當物也。寧無衰。注。不當物。謂精麤廣狹不應法制。古者五服皆用布。以升數爲別。每幅二尺三寸。其經以八十縷爲一升。同服之中。升數又有異者焉。故間傳曰。斬衰三升。齊衰四升五升六升。大功七升八升九升。小功十升十一升十二升。緦麻十五升去其半。有事其縷。無事其布。曰緦。蓋當時有織此布以供喪用者。布之不論升數久矣。裴茝劉岳書儀。五服皆用布衣裳上下異制度。略相同。但以精粗及無負版衰爲異耳。然則唐五代之際。士大夫家喪服猶如古禮也。近世俗多忌諱。自非子爲父母。婦爲舅姑。妻爲夫。妾爲君之外。莫肯服布。有服之者。必爲尊長所不容。衆人所譏誚。此必不可強。此無知之何者也。今且於父母舅姑夫君之服粗存古制度。庶幾有好禮者猶能行之。喪服傳曰。斬衰裳。苴絰杖絞帶冠繩纓。菅屨。注。麻在首在腰皆曰絰。首絰象緇布冠之缺項。腰絰象大帶。又有絞帶。象革帶。齊衰以下用布。傳曰。斬者何。不緝也。苴絰者麻之有蕡者也。苴絰大搹。左本在下。去五分一以爲帶。齊衰之絰。斬衰之帶也。去五分一以爲帶。大功以下皆以是爲差。苴竹也。削杖桐也。杖各齊其心。皆下本。杖者何。爵也。無爵而杖者何。擔主也。非主而杖者何。輔病也。童子何以不杖。不能病也。婦人何以不杖。亦不能病也。絞帶者。繩帶也。冠繩纓條屬。右縫。冠六升。外畢。鍛而勿灰。衰三升。菅屨者。菅菲也。外納。注。中人之扼圍九寸。擔猶假也。無爵者假之以杖。尊其爲主也。屬猶著也。通屈一條繩爲武。垂下爲纓。著之冠也。小功以下左縫。外畢者。冠前後屈而出。縫於武也。又曰。妻爲夫。妾爲君。女子子在室爲父。布總箭笄髽衰三年。注。此妻服之異於男子者。總束髮。謂之總者。既束其本。又束其末。箭笄篠竹也。髽露紒也。但言衰不言裳。婦人不殊裳。衰如男子衰。下如深衣。衰無帶。下又無衽。又曰。凡衰外削幅。裳內削幅。幅三袧。注。削猶殺也。太古冠布衣布。先知爲上。外殺其幅。以便體也。後知爲下。內殺其幅。稍有飾也。後世聖人易之。以此爲喪服。袧者。謂辟兩側空中央也。凡裳前三幅。又曰。若齊。裳內衰外。注。齊緝也。凡五服之衰。一斬四緝。緝裳者。內展之。緝衰者。外展之。又曰。負廣出於適寸。注。負在背上者也。適辟領也。負出於辟領外旁一寸。又曰。適博四寸。出於衰。注。辟領廣四寸。則與闊中八寸也。兩之爲尺六寸也。出於衰者。旁出衰外。又曰。衰長六寸。博四寸。注。廣袤當心也。前有衰。後有負版。左右有辟領。孝子哀戚無所不在。又曰。衣帶下尺。注。要也。廣尺。足以掩裳上際也。又曰。衽二尺有五寸。注。衽所以掩裳際也。上正一尺。燕尾二尺五寸。凡用布三尺五寸。世俗五服皆不緝。非也。禮惟斬衰不緝。餘衰皆緝。必外向所以別其吉服也。下殤之家。或不能備此衰裳之制。亦可隨俗。且作麤布寬袖襴衫。然冠絰帶不可闕也。古者婦人衣裳相連。今不相連。故但隨俗作布大袖及裙而已。齊衰之服。其尊則高祖曾祖父母伯叔父母。親則衆子兄弟兄弟之子。而世俗皆服絹。是與緦麻無以異也。宋次道今之練習禮俗者也。余嘗問以齊衰所宜服。次道曰。當服布幞頭、布襴衫、布帶。今從之。大功以下隨俗。且用絹爲之。但以四脚包頭帕額別其輕重而已。此子思所謂有其禮有其財無其時君子弗行者也。以俟後賢庶斟酌正之耳。古者既葬練祥禫皆有受服。變而從輕。今世俗無受服。自成服至大祥其衰無變。故於既葬別爲家居之服。是亦受服之意也。）

父母之喪不當出。若爲喪事。及有故。不得已而出。則乘樸馬。布裹鞍轡。（以代古堊車。婦人以布幕車簷。）

五服年月略（其詳見五服年月敕。）

斬衰三年

子爲父。（女在室同。）嫡孫爲祖承重。（謂當爲祖後者。）父爲嫡長子。（亦謂當爲後者。）婦爲舅。（其夫爲祖後者。妻亦從服。凡婦服夫黨。當喪而出。則除之。）爲人後者爲所後父。（爲父所後祖承重者。亦如之。）妻爲夫。妾爲君。

齊衰三年

子爲母。嫡孫承重。祖卒爲祖母。母爲嫡長子。婦爲姑。（其夫爲祖後者。妻亦從服祖姑。）

齊衰杖期

子爲嫁母、出母。報。（親爲母服其子亦同。若爲父後。則無服。）夫爲妻。

齊衰不杖期

爲祖父母。（女出嫁者亦同。）爲伯叔父母。爲兄弟。爲衆子。爲兄弟之子。爲嫡孫。（亦謂當爲後者。）爲姑姊妹女在室。（雖適人。無夫與子者亦同。）爲人後者爲其父母。報。女適人者爲父母。（喪服小記。未練而出。則三年。未練而反。則期。既練而反。則遂之。）妾爲嫡妻。爲夫兄弟之子。舅姑爲嫡婦。

34

齊衰五月

爲曾祖父母。（女出嫁者亦同。）

齊衰三月

爲高祖父母。（女出嫁者亦同。）

大功九月

（此謂成人者也。凡子年十九至十六爲長殤。十五至十二爲中殤。十一至八歲爲下殤。應服期者。長殤服大功九月。中殤服七月。下殤服小功五月。應服大功以下。各以次降等。不滿八歲爲無服之殤。哭之以日易月。生未三月。則不哭也。男子已娶。女子許嫁。皆不爲殤。）

爲從兄弟。爲庶孫。爲女姑姊妹兄弟之女適人者。女適人者爲伯叔父母兄弟姪。爲人後者爲其兄弟姑姊妹。（凡男爲人後。女適人者。爲其私親。大功以下。各降一等。準此。）爲衆子婦。爲兄弟子之婦。爲夫之祖父母伯叔父母兄弟子之婦。

小功五月

為從祖祖父母。（祖之兄弟及妻。）為兄弟之孫。為從祖父母。（父之從父兄弟及妻。）為從兄弟之子。為從父兄弟之子。為從祖兄弟、姑姊妹。為從祖祖姑。（祖之姊妹。）為外祖父母。（喪服曰。母出。則為繼母之黨服。不為其母之黨服。母死。則為其母之黨服。不為繼母之黨服。）為舅。為從母。（母之姊妹。）為甥。為夫兄弟之孫。為夫從父兄弟之子。為夫之姑姊妹。（在室適人等。）女為兄弟姪之妻。為姊姒婦報。為同異父兄弟姊妹。為兄弟妻。為夫之兄弟。

緦麻三月

為三從兄弟。為曾祖之兄弟姊妹服。為祖之從父兄弟姊妹服。為父之再從兄弟姊妹服。為外孫。為曾孫玄孫。為從母之子。為姑之子。為舅之子。為曾祖兄弟之妻服。為祖從父兄弟之妻服。為父再從兄弟之妻服。為庶孫之婦。為庶母。（父之妾有子者。）為乳母。為壻。為妻之父母。為夫之曾祖高祖父母。為夫之從祖祖兄弟及妻服。為夫之從兄弟之妻。為從父兄弟子之婦。為夫之外祖父母服。為夫之從父兄弟子之婦。為父之從父姊。（在室適人等。）為夫之舅及從母。為姊妹子之婦。為甥之婦。

成服

大斂之明日。（曲禮曰。生與來日。死與往日。鄭曰。與數也。生數來日。謂成服杖以死來日數也。死數往日。謂殯斂以死日數也。今人大斂即成服。是无袒括髮也。）五服之人各服其服。入就位。然後朝夕奠。

朝夕奠

自成服之後。朝夕設奠。朝奠日出。夕奠逮日。（陰陽交接。庶幾遇之。）如平日朝哺之食。加酒果。（事死如事生。）月朔則設饌。（古謂之殷）皆褰帷帳。（雜記曰。朝夕哭。不帷。注。緣孝子心欲見殯肂也。既出則施其㡇。鬼神尚幽闇也。肂以二切。㡇克壹切。）用素器。（以主人有哀素之心也。）執事者具饌。（然亦不可盛於時祭之饌。過奢不丞給勢難新。亦如朔奠。）新饌於阼階東。（无阼階則但在靈座東南可也。）主人以下各服其服入就位。尊長坐哭。卑幼立哭。祝帥執事者盥手。徹舊饌。置靈座西南。乃設新饌於靈座前。止哭。祝洗盞斟酒奠之。復位。卑幼皆再拜。哭盡哀。歸。夕奠將至。然後徹

朝奠。朝奠之將至。然後徹夕奠。各用罩子、（若天暑。恐臭敗。則設饌如食頃。去之。止留茶酒果。仍罩之。）

司馬氏書儀卷第七

喪儀三

卜宅兆葬日。

（開元禮。五品以上卜。六品以下筮。今若不曉卜筮。止用杯珓可也。若葬於祖塋。則更不卜筮。）

既殯。以謀葬事。（檀弓曰。既殯。旬而布材與明器。今但殯畢則可以謀葬事。）既擇地。得數處。（孝經曰。卜其宅兆而安措之。謂卜地決其吉凶。非若今陰陽家相其山岡風水也。國子高曰。葬者藏也。又曰。死則擇不食之地而葬我焉。明无地不可葬也。古者天子七月。諸侯五月。大夫三月。士踰月而葬。蓋以會葬者遠近有差。不得不然也。然禮文多云三月而葬。蓋舉其中制而言之。今五服年月敕。王公已下皆三月而葬。按春秋。己丑。葬敬嬴。雨不克葬。庚寅。日中而克葬。丁巳。葬定公。雨不克葬。壬午。日下昃。乃葬。何嘗擇年月日時也。葬於北方北首。何嘗擇地也。為其禍福與今不殊。世俗信葬師之說。既擇年月日時。又擇山水形勢。以為子孫貴賤貧富壽夭盡繫於此。又葬師所有之書。人人異同。此以為吉。彼以為凶。爭論紛紜。无時可決。其尸柩或寄僧寺。或委遠方。至有終身不葬。或累世不葬。或子孫衰替。忘失處所。遂弃捐不葬者。凡人所貴身後有子孫者。正為收藏形骸耳。其子孫所為乃如此。曷若初无子孫。死於道路。猶有仁者見而殣之邪。且彼陰陽家謂人所生年月日時。足以定終身祿命。信如此所言。則人之祿命固已定於初生矣。豈因殯葬而可改邪。是二說者。自相矛盾。而世俗兩信之。其愚惑可謂甚矣。使殯葬實能致人禍福。為子孫者。豈忍使其親臭腐暴露。而自求其利邪。悖禮傷義。无過於此。然孝子之心。慮患深遠。恐淺則為人所扣。深則溼潤速朽。故必擇土厚水深

（之地而葬之所擇必數處者以籌卜之不吉故也或曰世人久未葬者非盡以陰陽拘忌之故亦以家貧未能歸葬故也予應之曰子路曰傷哉貧也生无以爲養死无以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而无槨稱其財斯之謂禮非還葬疾也謂不及其日月又子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊夫子曰有亡過禮苟亡矣斂手足形還葬懸棺而窆人豈有非之者哉昔廉范千里負喪郭原平自賣營墓豈待豐富然後葬其親哉近世河中進士劉孟家貧改葬其親歸葬出城一僕荷鍤隨之取其親之骨掘深坎埋之而歸此雖不及於禮比於不能葬者猶賢矣在禮未葬不變服食粥居倚廬寢苫枕塊蓋閔親之未有所歸故寢食不安奈何捨之出游食稻衣錦不知其何以爲心哉世人又有遊宦沒於遠方子孫火焚其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之肌體故斂而藏之殘毀他人之尸在律猶嚴況子孫乃悖謬如此其始蓋出於羌胡之俗浸染中華行之既久習以爲常見者恬然曾莫之怪豈不哀哉延陵季子適齊其子死葬於嬴博之間曰骨肉復于土命也魂氣則无不之也孔子以爲合禮必也不能歸葬葬於所在可也不猶愈於焚之哉汨音骨惡音烏齊子細切窆彼驗切）執事者掘兆四隅外其壤（兆塋域也）掘中南其壤（爲葬將北首故也）蒞卜或命筮者（擇宗親或賓客爲之）及祝執事者皆吉冠素服（雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰麻衣至緇布冠非純凶也皮弁則純吉之尤者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也今從簡易依開元禮皆非純吉亦非純凶素服者但徹去華采珠玉之飾而已）執事者布卜筮席於兆南北向主人既朝哭適兆所立於席南當中壤北向免首絰左擁之蒞卜筮者立於主人之右北向卜筮者東向執龜筮進南面受命於主人蒞卜者從旁命之曰孤子姓名爲父某官（爲母則稱哀子爲母某封）度茲幽宅無有後艱（度謀也宅居也言謀此以爲幽冥之居得无將有艱難有非常若崩壞也）卜筮者許諾右旋就席北面坐述命（士喪禮不述命既受命而申言之曰述不述者士禮略今從開元禮）指中封而卜筮（中封中央壤也）占既得吉則執龜筮東向進告蒞卜筮者及主人曰從主人絰哭若不從更卜筮他所如初儀兆既得吉執事者於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神位於中壤之左南向（古无此開元禮有之）設倚卓盥盆帨架盞注脯醢（既不能如此只常食兩三味）皆如常日祭神之儀（但不用紙錢）告者與執事者皆入（卜者不入）序立於神位東南重行西向北上立定俱再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酹于神座前俛伏興少退北向立搢笏執詞進於神座之右東面跪念之曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今爲某官姓名（主人也）營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西向再拜徹饌出主人歸殯前北面哭卜筮葬日於三月之初（若葬遠則卜筮於未三月之前命曰某月日）主人先與賓議定可葬日三日（謂可以辦具及於事便者必用三日備不吉也）執事者布卜筮席於殯門外闑西北向主人既朝哭與衆主人（謂亡者諸子）出立于殯門外之東壁下

西向南上闑東扉主婦立於其內主人進立於門南乃北向免首絰左擁之蒞卜筮者立主人東北乃西向卜筮者執龜筮東向進受命於蒞卜筮者命之曰孤子某將以今月某日（先卜遠日不吉更卜近日）卜葬其父某官考降無有近悔（考上也降下也言卜此日葬魂神上下无得近於咎悔者乎）卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉則又與受命述命再卜占既得吉與告于蒞卜者及主人曰某日從主人絰與衆主人皆哭又使人告于主婦主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告于親戚僚友應會葬者（若孫爲祖後則蒞卜筮者命之曰孤孫某卜葬某祖某官夫曰乃夫某卜葬其妻某氏兄弟及他親爲喪主者各隨其所稱曰某親某卜葬某親某官）

穿壙（窆音貶謂下棺）

葬有二法有穿地直下爲壙置柩以土實之者有先鑿埏道旁穿土室攛柩於其中者臨時從宜凡穿地宜狹而深壙中宜寬（古之葬者有折有抗木有抗席折由庪也方鑿連木爲之如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩席抗所以禦塵然則古者皆直下爲壙而上實以土也今疎土之鄉亦直下爲壙或以石或以甎爲藏僅令容柩以石蓋之每布土盛尺築之稍增至五尺以上然後用竹梁之恐土或浸動石越敗棺自是布土每尺築之至于地平乃築墳於其上喪葬令不得以石爲槨棺椁及石室謂其侈靡如桓司馬者此但以石槨亦非違令也其堅土之鄉先鑿埏道深若干尺然後旁穿窟室以爲壙或以甎範之或但爲土室以甎數重塞其門然後築土實其埏道然恐歲久終不免崩壞不若直下穿壙之爲牢實也凡旁穿之壙不宜寬大寬大則崩破尤速當僅令容柩葬時先以竹竿布地稍在壙下置柩於其上而攛之四面抽去其竹其明器下帳五穀牲酒等物皆於埏道旁別穿窟室爲便房以貯之其直下穿壙者既實土將半乃於其旁穿便房以貯之穿地狹則役者易上下但且容下柩則可矣深則盜賊難近鄉里土厚水深大尉皆有遺命令深葬自是皆以三丈三尺爲準昔晉文公有大功於周襄請隧而王弗許曰王章也然則古者乃天子得爲隧道自餘皆懸柩而窆今民間往往爲隧道非禮也宜懸柩以窆[illegible]學綺切[illegible]脯醢食物之名）挽土宜用兩轆轤重物上下宜用革車（其制用大木四根交股縛而埋之謂之夜叉木架大木於其上爲梁梁須圓直之木夜叉交爲門口梁之加於門口者固須同一鐙一細則諸繩之轉或長或短而偏突於梁兩端各設十二輪搭紼於梁一邊其垂紼之地當中央下則使兩人按輪一一縱之上則兩人攀輪而挽之勾而無失勝於當架木引索有欹斜傾側之患）或用鷹架木（亦用夜叉木及大木堅而圓滑者爲梁然一定無轉以巨繩繫重物繞梁一匝遣數人執其末上則挽下則縱之物尤重則以兩繩交於梁上各遣數人執其末立於埏之兩旁或挽或縱之）人上下宜用鞦韆板（加常日鞦韆板縱過人頭則合爲一以革車或當架木挽之縱之而已）或用兀子（以二繩橫之高於人頭繫其兩端於兀子四腳合兩端於兀子四腳合兩繩繫二巨繩於其上先以三厚板橫於埏口置兀子於其上交二繩於梁上每繩各使數人執其末立於埏之東西徐引兀子令去板旁徹板乃緩鼓縱之令下若出則引之令下上復以板承之攛匪貫切）下板宜用四紼（紼大索也以新麻爲之粗如鞦韆索其長比兀子深加倍之每尺以墨畫之及窆以二紼繫柩左環櫃底結於右環二紼繫右環亦如之）及窆牀（以大木爲之其制如人家繩床而仰之廣長出柩於埏口兩旁之柩皆用堅而圓滑之木置窆牀於埏口橫施三板置柩其上）

（左右各云。紼繞杖一匝。每紼數人執之。如下瓦子之注。擊鼓爲節。鼓一聲。執紼者左右手互縱一尺。至柩。解去紼。桄音光。）或用轆架木下之。亦可也。

碑誌

誌石刻文云。某官姓名。（婦人云某姓名妻某封某氏。）某州某縣人。考諱某。某官。某氏某封。（無官封者。但云姓名。或某氏。）某年月日生。敍歷官遷次。（婦人云年若干。適某氏。因夫子致封邑。无官封者。皆不敍。）某年月日終。某年月日葬。（丈夫云娶某氏某人之女。封某邑。）子男某某官。女適某官某人。若直下穿壙。則寘之便房。若旁穿爲壙。則寘之壙門。墓前更立小碑。可高二三尺許。大書曰某姓名某。更不書官。（古人有大勳德。勒銘鍾鼎。藏之宗廟。其葬則有豐碑以下棺耳。秦漢以來。始命文士褒贊功德。刻之於石。亦謂之碑。降及南朝。復有銘誌埋之墓中。使其人果大賢邪。則名聞光昭。衆所稱頌。乃流今古。不可掩蔽。豈待碑誌始爲人知。若其不賢也。乃以巧言麗辭。強加采飾。功侔呂望。德比仲尼。徒取譏笑。其誰肯信。碑猶立於墓道。人得見之。誌乃藏於壙中。自非開發。莫之睹也。隋文帝子秦王俊薨。府僚請立碑。帝曰。欲求名。一卷史書足矣。何用碑爲。徒與人作鎮石耳。此實語也。今既不能免俗。其誌文但可直敍鄉里世家官爵始終而已。季札墓前有題。世稱孔子所篆。云嗚呼有吳延陵季子之墓。豈在多言。然後人知其賢邪。今但刻姓名於墓前。他日人自知其賢愚耳。喪葬令。一品墳高一丈八尺。每品減二尺。六品以下不得過八尺。又五品以上立碑。螭首龜趺。趺上高不得過九尺。七品以上立碣。圭首方趺。趺上高四尺。其石獸三品以上六。五品以上四。又曰。諸喪葬不能備禮者。貴得同賤。賤雖富。不得同貴。世人好爲高墳大碑。前列石羊石虎。自誇崇貴。殊不知葬者當爲无窮之規。後世見此等物。安知其中不多藏金玉邪。是皆无益於亡者。若能俱不用。尤善也。漢光武作壽陵。裁令陂池流水而已。唐司徒李勣且死。戒家人勿封土立碑。但人耕種其上。曰。庶幾免爲開發之標。及金陵破。王公貴人之冢。无不被發者。獨勣冢莫知其處。此皆明智能深思遠慮者也。）

明器　下帳　苞筲　祠版

明器。刻木爲車馬僕從侍女。各執奉養之物。象平生而小。多少之數依官品。（既夕禮。有明器。用器。燕器。孔子曰。之死而致死之。不仁而不可爲也。之死而致生之。不智而不可爲也。注。之。往也。死之生之。謂无知與有知也。又曰。是故竹不成用。瓦不成沬。木不成斲。注。成。善也。沬。靧也。又曰。其曰明器。神明之也。又曰。塗車芻靈。自古有之。喪葬令。五品六品明器許用三十事。非升朝官者許用十五事。并用器楬樸餅盂之類。通考之。沬音末。靧音悔。）下帳。（爲床帳茵席倚卓之類。皆象平生所用而小也。）苞。（既夕禮。苞二。注。所以裹奠羊豕之肉。檀弓曰。國君七個。遣車七乘。雜記曰。遣車視牢具。或問曾子曰。君子既食則裹其餘乎。曾子曰。大享既饗。卷三牲之俎。歸於賓館。父母而賓客之。所以爲哀也。晉賀循用脯一簣以代所苞牲體。今遣奠既无牲體。又生肉經宿則臭敗。不若用脯醢。稱事之宜。然遣奠之時。亦當設脯醢。苞者以蒲蔞或藉或竹掩耳。或席簟之類包之。皆可也。）筲。（既夕禮。筲三。黍稷麥。今但以竹器或小甖貯五穀各五升。可也。）醯醢甖。（既夕禮。甕三。醯醢屑。注。甕。甖之屬也。今但以小甖二貯醯醢。）以桑木爲祠版。（鄭康成以爲卿大夫士无神主。大夫束帛依神。士結茅爲菆。徐邈以爲公羊大夫聞君之喪。攝主而往。重。主道也。埋重而立主。大夫士有重。亦宜有主。賀循以爲今世有祠版。乃禮之廟主也。主亦有題。今版書名號。亦是題主之意。安昌公荀氏祠制。神版皆正長尺一寸。博四寸五分。厚五寸八分。大書某祖考某封之神座。夫人某氏之神座。書訖。蠟油炙令入理。刮拭之。今士大夫家亦有用祠版者。而長及博厚不能盡如荀氏之制。題云某官府君之神座。某封邑夫人郡縣君某氏之神座。櫝如封贈。則先告。貼以黃羅而改題。无官則題處士府君之神座。版下有趺。韜之以囊。藉之以褥。府君夫人只爲一匣。今從之。禮。虞主用桑。練主用栗。祠版。主道也。故於虞亦用桑。將小祥。則更以栗木爲之。）

啓殯

啓殯之日。（葬近。則於葬前一日啓殯。葬遠。則於發引前一日啓殯。）夙興。執事者設席於影堂前階上及聽事中央。仍帷其廳事。（席所以藉柩也。帷之。爲有婦人在堂。既夕禮。遷于祖。用軸。注。蓋象平生將出必辭尊者。檀弓曰。喪之朝也。順死者之孝心也。其哀離其室也。故至于祖考之廟而後行。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。開元禮无朝廟之禮。今從[illegible]故但朝於聽事。喪事有進而无退。[illegible]但向外之屋可置柩者皆可也。）備功布。長三尺。（以新布稍細者爲之。祝御柩執此以指麾役者也。）五服之親皆來會。各服其服。入就位哭。（喪服小記。男子冠而婦人笄。男子免而婦人髽。又曰。緦小功。虞卒哭則免。注。棺柩已藏。嫌恩輕可以不免也。言則免者。則既殯先啓之間。雖有事不免。又曰。既葬而不報虞。則雖主人皆冠。及虞則皆免。注。有故不得疾虞。雖主人皆冠。不可久無飾也。皆免。自主人至緦麻。開元禮。主人及諸子皆去冠絰。以邪巾帕頭。按自啓殯至於卒哭。日數甚多。今已成服。若使五服之親皆不冠而袒免。恐其驚俗。故但各服其服而已。）執事者遷靈座及椸於旁側。（爲將啓殯。）祝凶服。（無服者則去華盛之服。）執功布止哭者。北向立於柩前。抗聲三告曰。謹以吉辰啓殯。既告。內外皆哭。盡哀止。（既夕禮。商祝免袒。執功布入。升自西階。盡階不升堂。聲三。啓三。命哭。注。功布。灰治之布也。執之以接神。爲有拂仿也。聲三。三有聲。存神也。啓三。三言啓。告神也。舊說以爲聲噫興也。開元禮祝三聲噫嘻。今恐驚俗。但用其辭。拂芳味切。仿芳丈切。）主人及衆主人輯杖立視啓殯。（喪大記。大夫士哭殯則杖。哭柩則輯杖。注。哭殯謂既塗也。哭柩謂啓殯後也。輯。斂也。謂舉之不以拄地也。天子諸侯之子杖不入公門。）婦人退避於他所。（爲役者將入。）祝取銘旌設靈座之側。役者入。徹殯塗及墼。掃地潔之。祝以功布拂去棺上塵。覆以夷衾。（既夕禮。取銘置于重。今以魂帛代重。故置於靈座側。）役者出。婦人出就位立。哭。執事者復設椸及靈座於故處。乃徹宿奠。置新奠。（既夕禮。遷于祖。正柩於兩楹間。席升設于柩西。奠設如初。東面也。不統於柩。神不西面也。不設柩東。東非神位也。開元禮不朝祖。徹奠設席於柩東。奠之。謂之啓奠。）如常日朝夕奠之儀。

朝祖

役者入。婦人退避。主人立視。如啓殯。役者舉柩。詣影堂前。祝以箱奉魂帛在前。執事者奉奠及倚卓次之。銘旌次之。柩次之。（未明則柩前後皆用二燭照之。）主人以下皆從哭。男子由右。婦人由左。重服在前。輕服在後。各以昭穆長幼爲叙。侍者在末。無服之親。男居男之右。女居女之左。不與主人主婦並行。婦人皆蓋頭。（爲有役者在前故也。役者出則去蓋頭。）至影堂前。置柩於席。北首。役者出。祝帥執事者設靈座及奠于柩西。東向。（若影堂前迫隘。則置靈座及奠於旁近。從地之宜。）主人

以下就位。（位在柩之左右前後，如在殯宮。）立哭。盡哀止。役者入。婦人避退。祝奉魂帛導柩。右旋。主人以下、哭從如前。詣靈幄。置席上。南首。設靈座及奠於柩前。南向。餘如朝祖。主人以下就位。坐於柩側。藉以薦席。如在殯宮。乃代哭。如未殯之前。

親賓奠（世俗謂之祭。）　賻贈

賓客欲致奠於其家者。以飯牀設茶果酒饌於其庭。暑、則覆之以幄。將命者入白主人。主人絰杖。降自西階。待於阼階下。西向。賓入。家人皆哭。賓敘立於饌南。北向東上。置卓子於賓北。炷香澆茶。實酒於注。洗盞斟酒於其上。上賓進燒香。退復位。與衆賓皆再拜。上賓進。跪酹茶酒。俛伏興。賓祝執祝辭。出於上賓之右。西向讀之。曰。維年月日。某官某、謹以清酌庶羞。致祭于某官之靈。（中間辭臨時請文士爲之。）尙饗。祝興。（凡吉祭。祝出于左。東向。凶祭。出於右。西向。）賓再拜。（[illegible]哭者哭。）進詣主人前。東向北上。上賓止主人哭。主人稽顙再拜。賓荅拜。主人哭而入。護喪延賓坐於他所。茶湯退出如常儀。祝納酒饌及祝辭於喪家。若奠於墓所經過者。設酒饌於道左右。或有幄。或無幄。（附令。諸喪葬之家。只許祭於柩所。不得於街衢致祭。然親賓祭於喪家大門之內及郭門之外。亦非街衢也。）望柩將至。賓燒香酹茶酒。祝拜哭。柩至少駐。主人詣奠所拜賓。哭從柩而行。餘如上儀。奠於墓所。皆如在其家之儀。（既夕禮。賓者出請。若奠。入告。出以賓入。將命如初。士受羊如受馬。然則古者但致奠具而已。溫氏以來必設酒食沃酹。徐穉每爲諸公所辟。雖不就。有死喪。負笈赴弔。常於家豫炙雞一隻。以一兩綿絮漬酒中。暴乾以裹雞。徑到所赴冢隧外。以水漬綿。使有酒氣。斗米飯白茅爲藉。以雞置前。醊酒畢。留謁則去。不見喪主。然則奠貴哀誠。酒食不必豐腴也。自唐室中葉。藩鎭強盛。不遵法度。競其侈靡。始[illegible]祭幄。高至數丈。廣數十步。作鳥獸花木與馬僕從侍女。衣以繒綺。轜車過。則盡焚之。祭食至百餘品。染以紅綠。實不可食。轉及民間。遞相誇尚。有費錢數百緡者。豈若留以遺喪家。爲賻贈哉。）其親賓賻贈。皆如始死之儀。面不擾。（士喪禮。始死。有弔有襚。將葬。有賵有奠有賻。知死者贈。知生者賻。賻賵皆用貨財。但將命之辭異耳。春秋傳譏贈死不及尸。弔生不及哀。然則自始死至葬。賻贈之禮。皆可行也。）

司馬氏書儀卷第八

喪儀四

陳器

轝夫陳器於門外。方相在前。（喪葬令。四品以上用方相。七品以上用魌頭。方相四目。魌頭兩目。載以車。魌音欺。）次誌石。次椁。（二物已在墓所。則不陳。）次明器。次下帳。次上服。（有官則公服鞾笏。無官則襴衫。皆有幞頭腰帶。）次苞。（但陳所用之苞。其篚俟遣奠畢始苞之。）次筲。次醯醢。次酒。（一斗。盛以瓶。以上並以小牀舁舉之。）次銘旌。（去跗。使人執之。入壙則去杠。覆於柩上。）次靈轝。（靈轝以置魂帛於上。炷香其前。藏魂帛於箱中。亦以小牀舁舉之。開元禮。靈轝在方相前。今從俗在柩前。）次大轝。（轝載柩者也。當用輴軸。堅木爲轝。僅能容柩。上施鱉甲蓋等。轝則宜強壯。多用新繩束巨細。數道桃角穩底縛於轝上。則可保無虞。喪大記。飾棺。君龍帷。三池。振容。黼荒。火三列。黻三列。素錦褚。加帷荒。纁紐六。齊五采五貝。大夫士以是爲差。注。飾棺者。以華道路及壙中。不欲衆惡其親也。荒。蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。黼荒緣邊爲黼文。火黻爲列於其中耳。褚以覆棺。乃加帷荒於其上。紐所以結連帷荒者也。池。竹爲之。如小車笭。衣以青布。柳象宮室。縣池於荒之爪端。若承霤然云。君大夫以銅爲魚。縣於池下。齊象車蓋蕤。縫合雜采爲之。形如瓜分。然綴貝絡其上及旁。戴之言值也。所以連繫棺束與柳材使相值。因而結前後披也。正義。振動也。以絞繒爲之。長丈餘。如幡。畫幡上爲雉。縣於池下。爲容飾。車行則幡動。故曰振容。齊者。謂鱉甲上當中央。形圓如車蓋。高三尺。徑二尺。五貝者。連貝爲五行。交絡齊上。魚在振容間。此等制度。今既難備。略陳帷荒花頭等。不必繁縟高大。若柩遠行。則多以柿車覆錦

（轝之上下四旁，以禦雨濕，覆以油布幃。舊虎轝更無官飾。今世俗信轝夫之言，多以大木爲轝，務高盛大其華飾，至不能出入大門。紙爲幡花綵紛塞路，徒欲誇示觀者，殊不知轝重大，門多觸礙，難進退，過峻險有傾覆，徒轝夫但欲用人多，取厚直，豈顧喪家之利害耶。）

大轝旁有翣，貴賤有數。（開元禮，一品引四，披六，鐸左右各八，黼翣二，黻翣二，畫翣二；二品三品引二，披四，鐸左右各六，黼翣二，畫翣二；四品五品引二，披二，鐸左右各四，黼翣二，畫翣二；六品以下引二，披二，鐸、畫翣各二。凡引者，挽轜車來也。披者，繫於旁執之，以備傾覆也。鐸所以節挽者。翣以木爲筐，廣二尺，高二尺四寸，其形方，兩角高，衣以白布，柄長五尺。黼翣畫黼，黻翣文於翣之內，緣皆畫以雲氣。畫翣者內外四緣皆畫雲氣。庶人皆無之。喪葬令，三品以上六翣，挽歌六行，三十六人，四品至九品各有差。按今人不以車載柩，而用轝，則引披無所施矣。轝夫俱衆，乃爲行止之節，多用鉦鼓，可以代鐸。翣帽柩不歌，男有蠲不挽歌，豈可身挽柩車而更歌乎。況又歌者復非挽柩之人也。此皆葬日行器之餘，若柩自他所歸葬鄉里，則銘旌、鼓翣、龍虎轝之外，皆不用也。）

祖奠

執事者具祖奠酒饌，如殷奠。其日餔時。（禮，祖用日昳，謂日過中時。今宜比夕奠差早，用餔時可也。）主人以下卑幼皆立哭。祝帥執事者設酒饌於靈前。祝奠訖，退，北面跪告曰：永遷之禮，靈辰不留，謹奉柩車，式遵祖道。俛伏，興。餘如朝夕奠儀。主人以下復位坐，代哭，以至於發引。

遣奠

厥明，執事者具遣奠。（亦如殷奠。）轝夫納大轝於廳事前中庭。執事者徹祖奠。祝奉遷靈座，置傍側。祝北面告曰：今遷柩就轝，敢告。婦人避退。召轝夫遷柩，乃載。（載，謂升柩於轝也。以新組左右束柩於轝，乃以橫木楔柩足兩旁，使不動搖。）男子從柩哭，降，視載。婦人猶哭於帷中。載畢，祝帥執事遷靈座於柩前，南向，乃設遣奠，惟婦人不在，餘如朝夕奠之儀。執事者徹所奠之脯，置舁牀上。史執賻贈歷，立於柩左，當肩，西向，祝在史右，南向，哭者相止，跪讀賻贈歷，畢，與祝皆退。（既夕禮，書賵於方，注：方，版也。又曰：主人之史請讀賵，執算從，柩東，當前束，西面，不命毋哭，哭者相止也。唯主人主婦哭，燭在右，南面，讀書，釋算則坐。注：必釋算者，榮其多。）執事者徹遣奠。（若柩自他所將歸葬鄉里，則但設酒果或脯醢，朝哭而行，至葬日之朝，乃行遣奠及讀賵禮。）祝奉魂帛升靈舁，焚香。（既夕禮，祖，還車不還器。祝取銘置于茵。二人還重左還。厥明，奠者出，甸人抗重出自道，道左倚之。既葬，還埋重於所倚之處。開元禮，將行，祝以腰輿詣靈座前，跪告，少頃，腰輿出，詣靈轝後，少頃，輿退。掌事者先於宿所張吉凶二帷，凶帷在西，吉帷在東，皆南向，設靈座於吉帷下。至宿處，進酒脯之奠於柩東，又進常食於靈座。厥明，又進朝奠，然後行。今兼取二禮。）婦人蓋頭出帷，降階立哭。有守家不送葬者，哭於柩前，盡哀而歸。卑幼則再拜辭。

在塗

柩行，自方相等皆前導。主人以下，男女哭步從，如從柩朝祖之敘。出門，以白幕夾鄣之。尊長乘車馬在其後，無服之親又在其後，賓客又在其後，皆乘車馬。（無服之親及賓客，或先待於墓及祭所。）出郭，不送至墓者，皆辭於柩前。卑幼

亦乘車馬。（若郭門遠，則步從三里所，可乘車馬。）塗中遇哀則哭，無常準。（若墓遠，經宿以上，則每舍設靈座於柩前，設酒果脯醢，爲夕哭之奠。夜必有親戚宿其旁守衞之。明日將行，朝奠亦如之。館舍迫隘，則設靈座於柩之旁側，隨地之宜。）

及墓

掌事者先張靈幄於墓道西，設倚卓。又設親戚賓客之次，男女各異。又於羨道之西設婦人幄，蔽以簾帷。柩將及墓，親戚皆下車馬，步進靈幄前。祝奉祠版箱及魂帛置倚上，設酒果脯醢之奠於其前，巾之。大轝至墓道，轝夫下柩舉之趨壙。主人以下哭步從。掌事者設席於羨道南，轝夫置柩於席上北首，乃退。掌事者陳明器、下帳、上服、苞、筲、醯醢、酒、用飯牀於壙東南，北上。銘旌施於柩上。賓客送至墓者，皆拜辭先歸。（至是上下可以具食，既食而窆。）主人拜賓客，賓客答拜。

下棺

主人及諸丈夫立於埏道東，西向，主婦及諸婦人立於埏道西幄內，東向，皆北上，以服之重輕及尊卑長幼爲敘，立哭。轝夫束棺乃窆，諸子輟哭視窆。既窆，掌事者置上服銘旌於柩上，慎勿以金玉珍玩入壙中，爲亡者之累。主人贈用制幣，元纁束，置柩旁，再拜稽顙，在位者皆哭盡哀。（既夕禮注：丈八尺曰制，二制合之，束十制五合。疏：元纁之率，元居三，纁居二。或家貧不能備元纁束，則隨家所有之帛爲贈幣，雖一制可也。）匠以塼塞壙門，在位者皆還次。掌事者設誌石，藏明器、下帳、苞、筲、醯醢、酒於便房，以版塞其門，遂實土。親戚一人監視之，至于成墳。

祭后土

（既夕禮無之。檀弓曰：有司以几筵舍奠於墓左。注：爲父母形體在此，禮其神也。今從開元禮。）

掌事者先於墓左除地爲祭所，置倚卓祭具等。既塞壙門，告者吉服。（亦擇親賓爲之。）與祝及執事者俱入行事。惟改祝辭：某官姓名營建宅兆，爲某官封謚（亡者也。）窆茲幽宅。餘皆如初卜宅兆祭后土之儀。

題虞主

執事者置卓子，設香爐酒盞注於靈座前，置盥盆帨巾於靈座西南，又置卓子於靈座東南，西向，設筆硯墨於其上。主人立於靈座前，北向。祝盥手，出祠版，臥置硯卓子上，藉以褥，使善書者西向立題之。祝奉祠

旋。立置靈座魂帛前。耕以搢笏。炷香。斟酒酹之。訖。執辭。跪於靈座東南。西向讀之。曰。孤子某、（妣曰哀子。）敢昭告于先考某官。（妣曰先妣某封。）形歸窀穸。神返室堂。虞主既成。伏惟尊靈。捨舊從新。是憑是依。懷辭興。復位。主人再拜哭。盡哀止。祝藏魂帛於箱置靈舁上。乃奉祠版。韜藉匣之。置其前。炷香。執事者徹靈座。遂行。

反哭

靈舁發行。親賓以敘從哭。如來儀。出墓門。尊長乘車馬。去墓百步許。卑幼亦乘車馬。徐行。勿疾驅。（既夕禮。卒窆而歸。不驅。注。孝子往如慕。返如疑。為親之在彼。）哀至則哭。及家。望門。俱哭。掌事者先設靈座於殯宮。靈舉至。祝奉祠版置匣前。藉以褥。主人以下及門。下車馬。哭入。至聽事。主人升自西階。丈夫從升。如柩在聽事之位。立哭。盡哀止。（既夕禮。反哭入升自西階。東面。衆主人堂下東面。北上。注。西階東面。反諸其所作也。反哭者於其祖廟。不於阼階西面。西方神位。又曰。婦人入。丈夫踊。升自阼階。注。辟主人也。又曰主婦入于室。踊出即位。及丈夫拾踊三。注。入于室。反諸其所養也。出即位堂上西面也。拾更也。古今堂室異制。又祖廟不在廟中。故但反哭於聽事。如昨日柩在聽事之位。反諸其所作也。）婦人先入。立哭於堂。如在殯之位。盡哀止。（亦反諸其所養也。）執事者徹簾帷。（婦人已入故也。）賓客有弔者。（此謂不弔於墓所者。檀弓曰。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是為甚。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子從周。賓客有親密者。皆先歸。待反哭而弔。）主人拜之。賓客答拜。主人入詣靈座。與親賓皆立哭。如在殯之位。盡哀止。（開元禮。主人以下到第。從靈輿入。即哭於靈座。今從既夕禮。）宗族小功以下。可以歸。大功異居者。亦可以歸。

虞祭

（虞。安也。骨肉歸於土。魂氣無所不之。孝子為其彷徨。三祭以安之。雜記。士三月而葬。是月也卒哭。大夫三月而葬。五月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。士三虞。大夫五。諸侯七。今五服年月勅。自王公以下。皆三月而葬。三虞而卒哭。）

柩既入壙。掌事者先歸。具虞饌。（如朔奠。）是日虞。（檀弓曰。日中而虞。葬日虞。弗忍一日離也。注。弗忍無所歸也。或墓遠不能及日中。但不出葬日皆可也。）主人以下皆沐浴。（或已晚不暇沐浴。但略自澡潔可也。）執事者設盥盆帨巾各二於西階西南。東上。（帨。手巾也。）東盆有臺。帨巾有架。在盆北。主人以下親賓所盥也。其西無臺架。執事者所盥也。設酒一瓶於靈座東南。（置開酒刀子拭布於旁。）旁置卓子上。設注子及盞一。別置卓子於靈座前。設蔬果匕筯茶酒盞醬楪香爐。主人及諸子倚杖于堂門外。與有服之親皆入。尊長坐哭。如反哭位。卑幼立哭於靈座前。斬衰為一列。最在前。齊衰以下、以次各為一列。無服之親、又為一列。

丈夫處左。西上。婦人處右。東上。各以昭穆長幼為敘。皆北向。卑幼在婦人之後。頃之。祝止哭者。主人降自西階。盥手帨手。詣靈座前。焚香再拜。退復位。及執事者皆盥手帨手。執事者一人升。開酒。拭瓶口。實酒于注。取盞斟酒。西向酹之。祝帥餘執事者奉饌設于靈座前。主人進詣酒注所。北向。執事者一人、取靈座前酒盞。立于主人之左。主人左執盞。右執注斟酒。授執事者。置靈座前。主人進詣靈座前。執事者取酒盞授主人。主人跪酹。執事者受盞。俛伏興。少退立。祝執辭。出主人之右。西向跪讀之。曰。維年月日朔日。孤子（孫曰孤孫。為母及祖母稱哀子哀孫。）某、敢昭告于先考某官。（祖考同。妣則曰某封某氏。）日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕不寧。謹以潔牲柔毛。（豕曰剛鬣。）嘉薦普淖。明齊溲酒。哀薦祫事。尚饗。（士虞禮。始虞用柔日。葬用丁亥。是柔日。開元禮同日再虞。然則古人葬皆用柔日乎。今不拘剛柔。葬日即虞。後遇剛日即再虞。不須問日也。士虞禮祝曰。哀子某。哀顯相。夙興夜處不寧。敢用絜牲剛鬣。嘉薦普淖。明齊溲酒。哀薦祫事。適爾皇祖某甫。饗。注。虞祭稱哀。顯相。助祭者也。顯。明也。相。助也。不寧。悲思不安。嘉薦。菹醢也。普淖。黍稷也。明齊。新水也。言以新水溲釀此酒也。始虞謂之祫事者。主欲其祫先祖也。以與先祖合為安。皇。君也。某甫。且字也。饗。勸彊之也。今參用開元禮祝詞。淖女孝切。齊才計切。溲所求切。）祝興。主人哭。再拜。退復位。哭止。主婦亞獻。親賓一人、或男或女終獻。不焚香。不讀祝。（婦人不跪。既酹。四拜。此其異於丈夫。）餘皆如初獻之儀。（士虞禮。主人洗廢爵。酌酳尸。注。爵無足曰廢爵。酳。安食也。又曰。主婦洗足爵。亞獻尸。賓長洗繶爵。三獻。注。繶爵。口足之間有篆文。彌飾。開元禮止有主人一獻。今從古。酳。音胤。繶。於力切。）畢。執事者別斟酒滿。澀去茶清。以湯斟之。主人以下皆出。祝闔門。主人立于門左。卑幼丈夫在其後。主婦立于門右。卑幼婦人在其後。皆東向。尊長休於他所。（卑幼亦可更代休於他所。常留一二人在門左右。）如食間。祝立于門外。北向告啓門三。乃啓門。主人以下皆入就位。祝立于主人之右。西向告利成。斂祠版。韜藉匣之。置靈座。主人以下皆哭。應拜者再拜。盡哀止。出就次。執事者徹饌。（士虞禮。祝反入徹。設于西北隅。如其設也。几在南。厞用席。注。改設饌者。不知鬼神之節。改設之。庶幾歆饗。所以為厭飫也。厞。隱也。于厞隱之處。從其幽闇。又曰。贊闔牖戶。注。鬼神尚居幽闇。或者遠人乎。贊。佐食者。又曰。無尸。則禮及薦饌皆如初。主人哭。出復位。祝闔牖戶。如食間。祝升。止哭。聲三。啓戶。注。聲。噫歆也。將啓戶。警覺神也。又曰。祝出戶。西面告利成。皆哭。注。利。猶養也。成。畢也。言養禮畢也。厞扶未切。）祝取魂帛。帥執事者埋於屏處潔地。（既夕禮。甸人抗重。出自道之左。倚之。雜記。重既虞而埋之。注。所倚處埋之。今魂帛以代重。故虞而主亦埋之。）遇柔日。再虞。（士虞禮。再虞用柔日。三虞卒哭用剛日。）質明。祝出祠版。置靈座。主人以下行禮。改祝詞云。奄及再虞。哀薦虞事。餘皆如初虞之儀。遇剛日。三虞。改祝詞云。奄及三虞。又云。哀薦成事。餘如再虞。（日。注。丁日葬。則已日再虞。庚日三虞。壬日卒哭。葬用丁亥。是柔日。然則古人皆用柔日邪。今葬日既不拘剛柔日。但於葬日即虞。後遇柔日再虞。又遇剛日即三虞。又遇剛日即卒哭。甲丙戊庚壬為剛日。乙丁己辛癸為柔日。）

卒哭

三虞後。遇剛日。設卒哭祭。其日夙興。執事者具饌。如時祭。陳之於盥帨之東。用卓子。蔬果各五品。膾、（今紅生。）炙、（今炙肉。）羹、（今炒肉。）殽、（今骨頭。）軒、（今白肉。）脯、（今乾脯。）醢、（今肉醬。）庶羞、（謂豕羊及其他異味。）麵食、（如薄餅、油餅、胡餅、蒸餅、棗糕、環餅、捻頭、餺飥。）米食、（謂黍、稷、稻、粱、粟所謂飯及粢糕。團、粽之類。）共不過十五品。（若家貧或鄉土異宜、或一時所无、不能辦此、則各隨所有蔬果肉麵米食、不拘數品可也。）器用平日飲食器。（雖有金銀无用。）設元酒一瓶（以井花水充之。）於酒瓶之西。主人既焚香。帥衆丈夫降自西階。衆丈夫盥手帨手。以次奉肉食。升設靈座前、蔬果之北。主婦帥衆婦女降自西階。盥手帨手。以次奉麵食米食。設于肉食之北。主人既初獻。祝出主人之左。東向跪讀祝詞。改虞祭祝詞云奄及卒哭。又云哀薦成事。來日躋祔于祖考某官。（妣云祖妣某封某氏。）既啓門。祝立于西階上。東向告利成。餘皆如三虞之儀。（既夕禮。始虞之下云。猶朝夕哭。不奠。三虞卒哭。注。卒哭三虞之後祭名。始朝夕之間哀至則哭。至此祭止也。朝夕哭而已。檀弓曰。是日也以虞易奠。然則既虞斯不奠矣。今人或有猶朝夕饋食者。各從其家法。至小祥止。朝夕哭惟朔望未除服者饋食。會哭大祥而外无哭者。禫而內无哭者。檀弓又曰。卒哭曰成事。是日也以吉祭易喪祭。如讀祝於主人之左之類。是漸之吉祭也。）

祔。（檀弓曰。商人練而祔。周卒哭而祔。孔子善商。注。期而神之。人情。開元禮。既禫而祔。按士虞禮始虞祝曰云適爾皇祖某甫告之以適皇祖所以安之。故從於此。）

卒哭之來日。祔于曾祖考。（此則祔于曾祖。喪服小記曰。士大夫不得祔於諸侯。祔於諸祖父之爲士大夫者。其妻祔於諸祖姑。妾祔於妾祖姑。亡則中一以上而祔之。必以其昭穆。注。中猶間也。曾祖考曾祖姑皆以主人言之。）

內外夙興。掌事者具饌三分。（妣則具饌二分。雜記曰。男子祔於王父則配。女子祔於王母則不配。注。謂若祭王母不配則不祭王父也。有事於尊者可以及卑。有事於卑者不敢援尊。祭饌如一。祝詞異。不言以某妃配某氏耳。）

如時祭。設曾祖考妣坐于影堂南向。（影堂窄則設坐於他所。妣則但設祖妣坐。）設死者坐於其東南。西向。各有倚卓。設盥盆帨巾於西階下。設承版卓子於西方。火爐湯瓶火筯在其東。其日夙興。設元酒酒瓶盞注卓子於東方。設香卓於中央。置香爐炷香於其上。質明。主人以下。各服其服。哭於靈座前。奉曾祖考妣祠版匣。置承祠版卓子上。出祠版置於坐。藉以褥。次詣靈座。奉祠版匣詣影堂。主人以下哭從。如從柩之敘。至影堂前。止哭。祝奉祠版置於座。藉以褥。主人及諸子倚杖於階下。與有服之親。尊長卑幼皆立於庭。（曾祖考妣在焉。故尊長不敢坐。前无庭則立於曾祖考位前。）以服重輕爲列。丈夫處左西上。婦人處右東上。（左右皆據曾祖考妣背之。）各以昭穆長幼爲敘。皆北向。婢妾在婦人之後。位定。俱再拜。（參曾祖考妣。）其進饌。先詣曾祖考妣前設之。次詣亡者前設之。主人先詣曾祖考妣前。北向跪酹酒。俛伏興。少退立。祝奉辭出主人之左。東向跪讀曰。惟某年月日。子曾孫某。敢以柔毛嘉薦。普淖明

齊溲酒。適于曾祖考某官。（不言以某封某氏配。若妣祔于祖妣。則云適于祖妣某封氏。）隮祔孫某官。（妣云隮祔孫婦某封某氏。）尚饗。祝興。主人再拜。不哭。次詣亡者前。東向跪酹酒。俛伏興。少退立。祝讀曰。惟年月日。孝子某。敢用柔毛嘉薦普淖明齊溲酒。哀薦祔事于先考某官。（妣云先妣某封。）適祖考某官。尚饗。祝興。降位。主人再拜。不哭。降復位。亞獻、終獻。皆如主人儀。惟不讀祝。祝闔門。主人以下出。侍立於門左右。不哭。如食間。祝告啓門三。及啓門。主人以下各就位。祝東向告利成。主人以下不哭。皆再拜辭神。祝先納曾祖考妣祠版于匣。奉置故處。次納亡者祠版于匣。奉之還靈座。主人以下哭從。如來儀。至靈座置之。哭盡哀止。

司馬氏書儀卷第九

喪儀五

小祥

將及期年。先以栗木爲祠版并趺。皆如桑板之制。考以紫囊。妣以緋囊盛之。各有藉褥。貯于漆匣。於十一月之末。主人設香爐炷香。卜筮日於影堂外。西向。先擇日於來月下旬。卜筮之不吉。次擇中旬。不吉。次擇上旬。既得吉日。主人焚香於靈座前。北向立。祝執辭出於主人之左。東向讀曰。孝子某。將以來月某日。祗薦常事于先考某官。（妣曰某封。）占既得吉。敢告。既讀。卷詞懷之。興。復位。主人再拜退。（或不卜則從初忌日。）小祥前一日。主人及諸子。俱沐浴櫛髮翦爪。衆丈夫灑掃滌濯。主婦帥衆婦滌釜鼎。具祭饌。如時祭。（主人主婦雖不能親爲。亦須監視。務極精潔。）丈夫婦人各設次於別所。置練服於其中。（禮。既虞卒哭。則有受服。間傳。期而小祥。男子除乎首。婦人除乎帶。今人無受服及練服。小祥則男子除首絰及負版辟領衰。婦人截長裙不令曳地而已。應服期者及小祥皆改吉服。然猶盡其月。不服金珠錦繡紅紫。）執事者置卓子。設香爐酒盞注於靈座前。置盥盆帨巾於靈座西南。別設座於靈座

前卓子之右。東向。別置卓子於靈座東南。西向。置祝版匣及筆硯墨於其上。主人立於靈座前。北向。使善書者西向立。題栗版。畢。以蠟塗。炙令入理。刮拭之。復納于匣。祝盥手。奉桑板。置于東向之座。次奉栗版。置于靈座舊位。出之。藉以褥。主人盥手焚香。斟酒酹之。退少立。祝執辭出。讀曰。年月日。孝子某。（開元禮。小祥祝文稱孤哀子。按士虞禮。祔祭已稱孝子。吉祭而已。）敢昭告于先考某官。（妣言某氏。）來日小祥。栗主既成。伏惟尊靈。捨舊從新。是憑是依。祝興。主人再拜。哭盡哀。明日夙興。執事者設元酒一瓶。酒一瓶。刀子拭布酒盞注於卓子上。在東階之上。西向。設香卓子於靈前堂中央。置香爐香合香匙於其上。裝灰餅。設火爐湯瓶火筯於西階上。對酒瓶。設盥盆二於西階下。（一盆有臺。供祝盥。一盆供執事者。）各有帨。東上。乃具饌陳於堂門外之東。質明。主人倚杖於門外。（喪服小記。虞杖不入於室。祔杖不升於堂。然則練杖不入門明矣。）入與期親各服其服。坐立哭於靈前。如虞祭之位。（若大功以下。有來預祭者。釋去華盛之服。同餘坐立。亦如虞祭之位。大祥禫准此。）哭盡哀。主人及期親出就次。易練服及吉服。復入就位。哭。頃之。祝止哭者。主人盥手焚香。如虞祭。帥衆丈夫設肉食。主婦帥衆婦女設麪食米食。如卒哭。執事者開酒。主人斟酹酒。如虞祭。祝執辭讀曰。年月日。孝子某。敢昭告于先考某官。（妣云某封。）日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。哀慕不寧。敢用柔毛嘉薦。普淖明齊溲酒。薦此常事于先考某官。（妣如前。）尚饗。祝興。主人再拜。退復位。哭止。亞終獻。闔門。啓門。復入就位。皆如虞祭。祝東向告利成。如卒哭。祝斂栗版。韜藉匣之。置靈座。主人以下哭拜。出就次。執事者徹饌。如虞祭。祝取桑版匣。帥執事者徹東向坐。埋桑主匣於屏處潔地。

大祥

再期而大祥。於二十三月之末。主人卜。如小祥禮。丈夫婦人各設次於別所。置禫服其中。（今世丈夫禫服。垂腳黲紗襆頭。皁布衫。皁犀鞓帶。或布裹角帶。未大祥間。出謁人家。亦假而服之。婦人可以冠梳假髻。以鵝黃青碧皁白為衣履。其金銀珠玉紅繡皆不可用。開元禮云。[illegible]內外變服。禫祭云。仍祥服。又云。著禫服。按世俗無變服。謂大祥為除服。卽著禫服。今從衆。）其日夙興。執事者設酒饌香火盥器。皆如小祥。質明。主人與未除服者、入就位於靈前。立哭盡哀。（已除服者。若來預祭。亦哭於故位。如小祥。）出就次。易禫服。復入就位。哭。頃之。祝止哭者。主人降。盥手焚香。如虞祭。帥衆男設肉食。主婦帥衆婦女設麪米食。如卒哭。執事者開酒。主人斟酹酒。如虞祭。改小祥祝詞云。奄及大祥。又曰。薦此祥事。惟不改題栗

主埋桑主外。其餘如小祥之儀。祭畢。遷影堂及祠匣於影堂。徹靈座。斷杖。弃之屏處。

禫祭

大祥後間一月。禫祭。（士虞禮。中月而禫。鄭注云。中猶間也。禫。祭名也。自喪至此。凡二十七月。按魯人有朝祥而莫歌者。子路笑之。夫子曰。踰月則其善也。孔子既祥。五日彈琴而不成聲。十日而成笙歌。檀弓曰。祥而縞。注。縞。冠素紕也。又曰。禫徙月樂。三年問曰。三年之喪。二十五月而畢。然則所謂中月而禫者。蓋禫祭在祥月之中也。歷代多從鄭說。今律勅三年之喪。皆二十七月而除。不可違也。禫。徒感切。）是月之中。隨便擇一日。設亡者一位於中堂。祝奉祠版匣。置於座。出之。藉以褥。主人以下不改服。入就位。俱立哭。祝止哭。主人降。盥手焚香。如虞祭。帥衆設食。亦同卒哭禮。執事開酒。主人斟。亦如虞祭禮。拜不哭。改大祥祝詞云。奄及禫祭。又云。祇薦禫事。亞終獻。闔門。啓門。復入就位。皆如虞祭。而不哭。祝東向告利成。主人以下應拜者再拜。哭盡哀。祝匣祠版。奉之還于影堂。主人以下從至影堂。不哭。退。執事者徹饌。

居喪雜儀（附書式二十則）

檀弓曰。始死。充充如有窮。既殯。瞿瞿如有求而弗得。既葬。皇皇如有望而弗至。練而慨然。祥而廓然。又顏丁居喪。始死。皇皇焉如有求而弗得。及殯。望望焉如有從而弗及。既葬。慨焉如不及其反而息。雜記。孔子曰。大連少連善居喪。三日而不怠。三月不解。期悲哀。三年憂。喪服四制曰。仁者可以觀其愛焉。知者可以觀其理焉。強者可以觀其志焉。禮以治之。義以正之。孝子弟弟正婦、皆可得而察焉。曲禮曰。居喪未葬。讀喪禮。既葬。讀祭禮。喪復常。讀樂章。檀弓。大功廢業。或曰。大功誦可也。（居喪但勿讀樂章可也。）雜記。三年之喪。言而勿語。對而不問。（言。言己事也。為人說為語。）喪大記。父母之喪。非喪事不言。既葬與人立。君言王事。不言國事。大夫士言公事。不言家事。檀弓。高子皋執親之喪。未嘗見齒。（言笑之微。）雜記。疏衰之喪。既葬。人請見之。則見。不請見人。小功。請見人可也。又凡喪。小功以上。非虞祔練祥無沐浴。曲禮。頭有瘡則沐。身有瘍則浴。喪服四制。百官備。百物具。不言而事行者。扶而起。言而後事行者。杖而起。身自執事而後行者。面垢而已。凡此皆古禮。今之賢孝君子。必有能盡之者。自餘相時量力而行之。可也。

訃告書

尊卑長幼。如常日書儀。相生紙直書其事。勿為文飾。

致賻襚狀

具位姓某。某物若干。右謹專送上某人靈筵。聊備賻儀。（財物曰賻儀。衣服曰襚儀。香酒曰奠儀。）伏惟　歆納。謹狀。（年月日具位如常式。）

封皮　狀上某官靈筵。（謹空。）　具位某謹封。（此蓋亡者官尊。其儀乃如此。若平交乃降等。卽狀內无年。封皮用面簽。題曰某人靈筵。下云狀謹封。）

謝賻襚書

（今三年之喪。未卒哭。不發書。多令姪孫及其餘親發謝書。）

具位某。某物若干。右伏蒙　尊慈。以某（發書者名。）某親違世。（大官云薨逝。）特賜賻儀。（謹襚。隨事。）下誠不任哀感之至。謹具狀上　謝。謹狀。　年月　日。具位　某　狀　上　某位。　某謹封。（此與尊儀也。如平交。卽改尊慈爲仁私。特賜爲貺。去下誠字。後云謹奉疏謝。謹狀。无年。封皮用面簽。餘如前。）

慰大官門狀

某位姓某。　右某謹詣　門屏。祗　慰　某位。伏聽　處分。謹狀。　年月　日。具位　某　狀。

慰平交

某位姓某。　右某祗　慰　某官。謹狀。

月　日。具位姓　某　狀。

慰人名紙

形如常。但題其陰面云某郡姓名慰。（此與平交已下用之。若平交已下契要亦用慰狀。大功已下用起居狀相爲而見慰。）

慰人父母亡疏狀

（鄭儀書止一紙。云月日名頓首。末云謹奉疏。慘愴不次。姓名頓首。裴儀凡前人稍尊。卽作復書一紙。月日名頓首。一紙無月日。末云謹奉疏。慘愴不次。郡姓名頓首。封時取月日者向上。如啟狀。卽此單書。別懷。短疏。覆疏。長疏。三幅書。凡六紙。考其詞理。重複如一。今參取三本。但尊卑之間。語言輕重。差異耳。若別有情事。自當更作手簡別幅述之。若慰嫡孫承重者。如父母法。）

某頓首再拜言。不意凶變。先某位奄弃　榮養。承　訃告。驚怛不能已已。伏惟　孝心純至。思慕號絕。何以堪居。（此上尊官也。平交已下止云頓首。亡者官尊。改不意凶變爲邦國不幸。無官有素望。改先某位爲先丈。無素契爲先府君。母亡云先太夫人。先太君。無封邑者止云先夫人。亡者官尊。卽改奄弃侍養爲奄捐館舍。無官止云奄違色養。平交云奄違。降等並同。下倣此。）日月流速。遽踰旬朔。（或云流邁。或云不居。或云遽及孟仲季春。若已葬則云遽經安厝。卒哭則云遽及卒哭。小祥大祥禫祭。各隨其時。）哀痛奈何。罔極奈何。不審自

罹荼毒。（父在母亡。卽云憂苦。）氣力何如。伏乞（平交云伏願。降等云惟冀。）強加餰粥。（已葬則云蔬食。）俯從　禮制。某事役所縻。（在官卽云職業有守。）末由奔　慰。其於憂戀。無任下誠。（平交已下但云末由奉慰。悲係增深。）謹奉疏。（平交已下改爲狀。）伏惟　鑒察。（降等不用此。）不備。謹疏。（平交已下云不宣。降等用不次。）

（自非有服。疏不當稱。）月日。具位姓某疏上。（平交已下可稱郡望。并改疏爲狀上。）某位大孝（苫前。）（日月遠云哀前。平交已下云哀次。劉岳書儀。百日內苫前。百日外云服次。服前。）

封皮　疏上某位（苫前。）具位姓某謹封。（平交已下用面簽。云某位苫次。稍尊用根簽。平交已下用郡望姓名狀謹封。）

重封　疏上某所某位。（尊者以小紙粘姓。平交已下直書姓某官。）具位某謹封。

父母亡答人狀

（於所尊稱疏。於平交已下稱狀。）

某稽顙再拜言。（平交已下只去再字。稽顙而後拜。三年之喪也。古者受弔必拜之。不問幼賤。）某罪逆深重。不自死滅。禍延先考。（母云先妣。承重祖父云先祖考。祖母云先祖妣。）攀號擗踊。五內分崩。叩地叫天。無所逮及。日月不居。奄踰旬朔。（或云遽及孟仲季。安厝。卒哭。大小祥。禫除。隨時。）酷罰罪苦。（父在母亡。卽曰偏罰罪深。父先亡。則母與父同。）無望生全。卽日蒙恩。（稍尊云免。平交去此二字。）祗奉几筵。苟存視息。伏承　尊慈。俯賜　慰問。哀感之至。不任下誠。（平交云仰承仁恩。特垂慰問。哀感之情。言不能盡。降等云遠蒙眷私。曲加慰問。哀感之深。非言可諭。凡遭父母喪。知舊不以表率弔問。是無相恤之心。於禮不當先發書。若不得已須至先發書。刪此四句。餘親皆然。無書弔問。已因書亦當言之。但不特發書耳。）末由號訴。不勝殞絕。謹扶力奉疏。荒迷不次。謹疏。　月日。孤子姓某疏上（平交已下云奉狀謹狀。父在母亡。稱哀子。父先亡。母與父同。承重者稱孤孫。女云孤女。平交云狀上。）

某位（苫前。閣下。）（餘如常。）謹空。（平交無此。）

封皮　疏上某位。孤子姓某謹封。（餘如前。平交者封皮。）重封（亦如內封皮。）

與居憂人啓狀

某啓。日月流邁。奄踰旬朔。（安厝。卒哭。大祥。禫除。隨時。）伏惟（平交已下同前。）孝心追慕。沈痛難居。孟春猶寒。（隨時。）起居支福。（支者言其毀瘠僅及支梧也。稍尊云動止支勝。平交云所履。降等云支宜。支福。支和。重支勝。小重支宜。支適。小輕支立。大輕。）某卽日蒙　恩。（稍尊云免。）伏乞（平交已下同前。）節哀順變。俯從　禮制。某事役所縻。（在官如前。）末由拜　慰。（稍尊云造。平交云奉。或云展。降等云敘。）其於憂戀。無任下誠。（平交已下但云悲係增深。）謹奉狀。伏惟　鑒察。（降等卽不用此二句。）不備。（稍尊已下云不宣。）謹狀。

月　日具位姓某狀上某位（封皮前，餘皆如前。）

居憂中與人疏狀

某叩頭泣血言。（稱尊已下，改言爲啓。）日月流速，屢更晦朔。（奄及大小祥禫，隨時。）攀慕號絕，不自勝堪。孟春猶寒，伏惟某位尊體起居萬福。（降等，無尊體字，但云勤止，餘如前。）某酷罰罪苦。（父在母亡，則云偏罰罪深。）無復生理。即日蒙恩。（稱尊，云免，平交無此二字。）祗奉几筵，苟存視息。末由號訴，隕咽倍深。謹扶力奉疏。（云云，餘如前式。）

慰人父母在祖父母亡啓狀

（若已慰其父，則更不慰其子可也。）

某啓。禍無故常。尊祖考某位，（無官有契，即云幾丈。無契，即云尊祖考府君。祖母云尊祖妣某封，無封云尊祖妣夫人。）奄忽違世。（亡者官尊，云奄捐館舍。）承訃驚怛，不能已已。伏惟（亦隨，如前。）孝心純至，哀慟摧裂，何可勝任。孟春猶寒，未審尊體何似。（平交已下，云所履。）伏乞深自寬抑，以慰慈念。某事役所縻，（在官，如前。）末由趨慰。其於憂想，無任下誠。（平交，如前。）謹奉狀。（云云，如前式。○若其人父母已亡，則此慰祖父母狀，改痛荷罔極爲痛苦，改荼毒艱苦爲凶變，改強加饘粥爲深自抑割，去大孝至孝字，改苫前爲座前靈空，苫次爲足下。）

祖父母亡答人啓狀

某啓。不圖凶禍，先祖考（祖母云先祖妣。）奄忽弃背，痛苦摧裂，不自勝堪。專介臨門，伏蒙尊慈特賜書尺慰問，哀感之至，不任下誠。（仁慈等，私問等。）孟春猶寒，（亦隨時。）伏惟某位尊體起居萬福。（平交，如前。）某即日侍奉，幸免他苦。末由詣左右展泄，徒增哽塞。謹奉狀上謝。不宜。（稱尊云不備。）謹狀。

慰人伯叔父母姑亡

某啓。不意凶變，尊伯父某位，（伯母、叔父、叔母、姑，隨時降等，改尊爲賢。）奄忽傾逝。（亡者官尊，云奄捐館舍。）承訃驚怛，不能已已。伏惟親愛敦隆，哀慟沈痛，何可堪勝。孟春猶寒，尊體何如。伏乞深自寬抑，以慰遠誠。某事役（云云，如前式。）

伯叔父母姑亡答人慰

某啓。家門不幸，幾伯父（伯叔母准此。姑曰幾家姑，不言封。）奄忽弃背，摧痛酸楚，不自堪忍。伏蒙尊慈，（云云，如前式。○無父母者不云侍奉。）

慰人兄弟姊妹亡

比慰人伯叔父母亡啓狀，但改尊伯父爲尊兄。（兄曰令兄，弟曰令弟，姊曰令姊，妹曰令妹。平交已下，改爲賢。若彼有兄弟姊妹數人，須言行第，或官封。姊妹無封者，稱其夫姓，云某宅令姊妹。）親愛爲友愛。餘並同。

兄弟姊妹亡答人慰

比伯父母亡答人狀，但改幾伯父爲家兄。（弟曰舍弟，姊曰家姊，妹曰小妹。有數人者，須言行第，不必言封。）改弃背爲喪逝。餘並同。

慰人妻亡

比慰人伯叔父母亡狀，但改尊伯父爲夫人、郡、縣君。（無封，即云賢閤。）即改傾逝爲薨逝，改驚怛爲驚愕，改親愛敦隆爲伉儷。（伉音亢。儷音麗。）義重，改哀慟爲悲悼。餘並同。

妻亡答人

比伯叔父母亡答人，但改家門爲私家，幾伯父奄忽弃背爲室人奄忽喪逝，摧痛爲悲悼。餘並同。

慰人子姪孫亡

某啓。伏承（平交已下爲切承。）令子某位，（姪曰令姪，孫曰令孫。平交已下爲賢。無官者稱秀才。若有數人，須言行第。）遽爾夭沒，不勝驚怛。伏惟（亦隨，同前。）慈愛隆深，悲慟沈痛，何可堪勝。餘並同慰人伯叔父母狀。改寬抑爲抑割。

子孫亡答人狀

比妻亡答人慰啓，但改私家爲私門，室人奄忽喪逝爲小子某，（亡者名也。姪曰少姪，孫曰幼孫。）遽爾夭折，改悲悼曰悲念。餘並同。（自叔伯父母已下，今人多只用平時往來狀，止於小簡言之，雖亦可行，但裴鄭有此式，古人風義敦篤，當如此。）裴鄭又有慰外祖父母、舅、姨、妻父母、外甥、三殤及僧尼、并親戚相弔等書，今並删去。

司馬氏書儀卷第十

喪儀六

祭

凡祭用仲月。（王制。大夫士有田則祭。無田則薦。注。祭以首時。薦以仲月。今國家惟享太廟用孟月。自周六廟。濮王廟皆用仲月。以此私家不敢用孟月。）主人（謂日在此男家長也。曲禮。支子不祭。曾子問。宗子爲士。庶子爲大夫。以上牲祭於宗子之家。古者諸侯卿大夫宗族聚於一國。故可以如是。今兄弟仕宦散之四方。雖支子亦四時念親。安得不祭也。）及弟子孫皆盛服。親臨筮日於影堂外。（少牢饋食禮。日用丁巳。又主人曰來日丁亥。注。丁未必亥。直舉一日以言之耳。禘于太廟禮曰。日用丁亥。不得丁亥。則己亥辛亥亦用之。无則苟有亥焉可也。孟詵家祭儀用二至二分。然今仕宦者職業殊繁。但時至事暇。可以祭。則卜筮亦不必亥日及分至也。若不暇卜日。則止依孟詵用分至。於事亦便也。○仁宗時嘗有詔聽太子少保以上皆立家廟。而有司終不爲之定制度。惟文潞公立廟於西京。他人皆莫之立。故今但以影堂言之。）主人西向立。衆男在其後。共爲一列。以長幼爲敘。皆北上。置卓子於主人之前。設香爐香合及蓍於其上。主人搢笏。進焚香。薰而命之曰。某將以某日。諏此歲事。適其祖考。尚饗。乃退立。以蓍授筮者。命西向筮。不吉。則更命日。（或無能筮者。則以杯珓代之。）既得吉日。乃入影堂。主人北向。子

孫在其後。如門外之位。西上。主人搢笏。進焚香。退立。祝懷辭（書辭於紙。）出於主人之左。東向搢笏。出辭跪讀之。曰。孝孫具官（無官則但稱名。）某。將以某日祗薦歲事于先祖考妣。占既得吉。敢告。卷辭懷之。執笏興。復位。主人再拜。皆出。（古者四時之祭。皆以爲常。故筮日宿戶而不告祖考。今始變時俗筮日而祭。故不得不告。蓋人情當然。）前期三日。主人帥諸丈夫致齊於外。（男十歲以上。皆居宿於外。）主婦帥諸婦女致齊於內。雖得飲酒。而不至亂。（亂。謂改其常度。）食肉。不茹葷。（葷。謂蔥韭薤蒜之類有臭氣之物。）不弔喪。不聽樂。凡凶穢之事皆不得預。專致思於祭祀。（祭義曰。齊之日。思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。齊三日。乃見所爲齊者。）前期一日。主人帥衆丈夫及執事者灑掃祭所。（影堂迫隘。則擇廳堂寬潔之處以爲祭所。）滌濯祭器。（主人雖不親滌。亦須監視務令蠲潔。）設倚卓。考妣並位。皆南向西上。（古者祭於室中。故神坐東向。自後漢以來。公私廟皆同堂異室。南向西上。所以西上者。神道尚右故也。）主婦（主人之妻也。禮。舅沒則姑老。不與於祭。主人主婦必使長男及婦爲之。若或自欲預祭。則特位於主婦之前。參神畢。升立於酒壺之北。監視禮儀。或老疾不能久立。則休於他所。俟受胙。復來受胙。辭神而已。）帥衆婦女滌釜鼎。具祭饌。（往歲士大夫家婦女皆親造祭饌。近日婦女驕倨。鮮肯入庖廚。凡事父母舅姑。雖有使令之人。必身親之。所以致其孝恭之心。今縱不能親執刀匕。亦須監視庖廚。務令精潔。未祭之物。勿令人先食之。及爲貓犬及鼠所盜污。開元禮。六品以下。祭亦有省牲陳祭器等儀。按士大夫家祭其先者。未必皆殺牲。又簠簋籩豆鼎俎罍洗。皆非私家所有。今但能別置槃楪等器。專供祭祀。不時收貯。勿供他用。已善矣。）時蔬時果各五品。膾、（今紅生。）炙、（今炙肉。）

羹、（今炒肉。）殽、（今骨頭。）軒、（今白肉。）脯、（今乾脯。）醢、（今肉醬。）庶羞、（豬羊之外。珍異之味。）麪食、（如薄餅。油餅。胡餅。蒸餅。棗餻。環餅。饅頭。餺飥之類是也。）米食、（謂黍稷稻粱粟所爲飯及棗餻團粽餹之類皆是也。）共不過十五品。（若家貧或鄉土異宜。或一時所無。不能辦此。則各隨其所有蔬果肉麪米食數品可也。）執事者設盥盆有臺。於阼階東南。帨巾有架。在其北。（盥。澡手也。帨。手巾也。此主人以下親屬所盥。無阼階。則以階之東偏爲阼階。西偏爲西階。）又設盥盆帨巾無臺架者於其東。（此執事者所盥。少牢饋食禮。設洗于阼階東南。設罍水于洗東。有枓。設篚于洗西。南肆。開元禮做此。又云。贊禮者引主人詣罍洗。執罍者酌水。執洗者取盤承水。主人盥手。執巾者受巾。進。遂進爵。主人詣酒樽所。執樽者舉羃。私家乏人。恐難備。今但設盥盆帨巾。使自盥手帨手以從簡易。）明日夙興。主人以下皆盛服。（丈夫有官者具公服靴笏。無官者幞頭衫帶。婦人大袖背子。各隨其所服之盛者。）主人主婦帥執事者詣祭所。於每位設蔬果各於卓子南端。酒盞匕筯茶盞托醬楪（實以醬醋。）於卓子北端。（禮。主婦薦籩豆。殺黍稷。主人舉鼎設俎。今使主婦帥婦女薦蔬果粢盛。主人帥衆男薦肉。亦做此。）執事者設玄酒一瓶、（其日取井華水充。）酒一瓶、於東階上。西上。別以卓子設酒注酒盞刀子拭布於其東。設香卓於堂中央。置香爐香合於其上。裝灰缾。設火爐湯瓶香匙火筯於西方。對缾。實水于盥盆。質明。庖者告饌具。主人主婦共詣影堂。二執事者舉祠版笥。主人前導。主婦從後。衆丈夫在左。衆婦女在右。從至祭所。置於西階上火爐之西。主人主婦盥手帨手。各奉祠版置于其位。先考。妣後。主人帥衆丈夫共爲一列。長幼以敘。立於東階下。北向西

上主婦帥衆婦女。如衆丈夫之敘。（婦以夫之長幼。不以身之長幼。）立於西階下。北向東上。執事者立於其後。共爲一列。亦西上。位定。俱再拜。（此參神也。少牢饋食禮。將祭。主人朝服即位于阼階東。西面。祝告利成。主人立于阼階上。西面。尸出入。主人降立于阼階東。西面。此皆主人之正位也。今齋祝盥手洗。升自西階。主人盥。升自阼階。祝先入。南面。主人從戶內西面。祝酌奠。主人西面再拜稽首。皆爲几筵之在西也。尸升筵。主人西面立于戶內。拜妥尸。尸酢主人。主人西面奠爵拜。皆爲尸之在西也。開元禮贊禮者設主人之位於東階下。西面。亞獻終獻位於主人東南。掌事者位於終獻東南。俱重行西向北上。設子孫之位於庭。重行北面西上。設贊唱者位於終獻西南西南。享日參神皆就此位。按今民間祠祭。必向神位而拜。無神在北面西向拜者。故此皆北面向神而立及拜。醊諸慰切。酹音酢。）主人升自阼階。立于香卓之南。搢笏焚香。（古之祭者不知神之所在。故灌用鬱鬯。臭陰達于淵泉。蕭合黍稷。臭陽達于牆屋。所以廣求其神也。今此禮既難行於士民之家。故但焚香酹酒以代之。）再拜。降復位。祝及執事者皆盥手帨手。執事者一人升。開酒。拭瓶口。實酒于注子。取盞斟酒。西向酹。庖人先用飯床。陳饌於盥帨之東。衆丈夫盥手帨手。主人帥之。搢笏。奉肉食。主人升自阼階。衆丈夫升自西階。以設次於曾祖考妣祖考妣考妣神座前蔬果之北。降。執笏復位。衆婦女盥手帨手。主婦帥之。奉麵食。升自西階。以次設於肉食之北。降。奉米食。升自西階。以次設於麵食之北。降復位。主人升自阼階。詣酒注所。西向立。執事者一人左手奉曾祖考酒盞。右手奉曾祖妣酒盞。一人奉祖考妣酒盞。一人奉考妣酒盞。皆如曾祖考妣之次。就主人所。主人搢笏執

注。以次斟酒。執事者奉之徐行。反置故處。主人出笏。詣曾祖考妣神座前。北向。執事者一人奉曾祖考酒盞。立於主人之左。一人奉曾祖妣酒盞。立於主人之右。主人搢笏跪。取曾祖考酒酹之。授執事者盞。返故處。主人出笏。俛伏興。少退立。祝懷辭出主人之左。東向。搢笏出辭。跪讀之。曰。維年月日。孝子曾孫具位某。敢用柔毛（牲用豕則曰剛鬣。）嘉薦普淖。用薦歲事于曾祖考某官府君。曾祖妣某封某氏配。尚饗。祝卷辭懷之。執笏興。主人再拜。次詣祖考妣考妣神座。皆如曾祖考妣之儀。祝辭之異者。祖曰孝孫薦歲事于祖考妣。父曰孝子薦歲事于考妣。獻畢。祝及主人皆降位。次亞獻終獻（以主婦或近親爲之。）盥手帨手。（若已嘗盥手者更不盥。）升自西階。斟酒酹酒。皆如上儀。惟不讀祝。既遍。主人升自東階。搢笏。執注子。徧就斟酒盞。皆滿。執笏退。立於香卓東南。北向。主婦升自西階。執匕扱黍中。西柄。（扱。初洽切。）正筯。立於香卓西南。北向。主人再拜。主婦四拜。（少牢饋食禮。七飯。尸告飽。祝西面于主人之南。獨侑。不拜。侑曰。皇尸未實。侑。勸也。又曰。尸又食。上佐食舉尸牢肩。尸不飯。告飽。主人不言。拜侑。注。祝侑而不拜。主人不言而拜。親疏之宜。今主人斟酒。主婦扱匕正筯而拜。亦不言侑食之意也。）執事者一人執器潑去茶清。一人隨以湯斟之。皆自西始。畢。皆出。祝闔門。主人立於門東。西向。衆丈夫在其後。主婦立於門西。東向。衆婦

皆在其後。（特牲饋食曰。尸謖。注。謖。起也。又曰。佐食徹尸薦俎敦。設于西北隅。几在南。厞用筵。納一尊。佐食闔牖戶。降。注。厞。隱也。不知神之所在。或遠諸人乎。尸謖而改饌爲幽闇。所以爲厭飫。此所謂當室之白。爲陽厭。尸未入之前爲陰厭。祭儀曰。祭之日。入室。僾然必有見乎其位。周旋出戶。肅然必有聞乎其容聲。出戶而聽。愾然必有聞乎其歎息之聲。鄭曰。无尸者闔戶若食間。此則孝子廣求其親。庶或享之。思愛之深也。今既无尸。故須設此儀。若老弱疾不能久立。則更休他所。當留親者一兩人侍立於門外可也。謖所六切。敦音對。厞扶未切。僾音愛。愾開大切。）如食間。祝升。當門外北向。告啓門三。（士虞禮。祝聲三。啓戶。注。聲者。噫歆也。將啓戶。警覺神也。）乃啓門。執事者席於元酒之北。主人入就席。西向立。祝升自西階。就曾祖位前。搢笏舉酒。徐行詣主人之右。南向授主人。搢笏跪。授祭酒。啐酒。執事者授祝以器。祝受器。取匕抄諸位之黍各少許。置器中。祝執黍行詣主人之左。北向嘏于主人。曰。祖考命工祝。承致多福于汝孝孫。來汝孝孫。使汝受祿于天。宜稼于田。眉壽永年。勿替引之。主人置酒于席前。執笏俛伏興。再拜。搢笏跪受黍。嘗之。實于左袂。執事者一人立于主人之右。主人授執事者器。挂袂于手指。取酒卒飲。執事者一人立于主人之右。受盞置酒注旁。一人立于主人之左。執盤置于地。主人寫袂中之黍于盤。執事者授以出。主人執笏俛伏興。立于東階上。西向。於主人之受黍也。祝執笏退立

于西階上。東向。主人既就位。祝告利成。降復位。於是在位者皆再拜。主人不拜。（此受胙也。）主人降。與在位者皆再拜。（此辭神也。）主人主婦皆升。奉祠版納于櫝笥。妣先考後。執事者二人舉之。導從歸于影堂。如來儀。主婦還監徹。（酒盞不酹者及注中餘酒。皆入于瓶封之。所謂福酒。）執事者徹祭饌。返于廚。傳於宴器。主婦監滌祭器。藏之。主人監分祭饌。爲胙盤。品取少許。同盛于合。并福酒皆緘之。（貴於神餘。不貴豐腆。）遣僕執書歸胙于親友之好禮者。（書辭在後。）執事者設餕席。男女異座。主人與衆丈夫坐于堂。主婦與衆婦女坐于室。設倚卓蔬果醯醬酒盞匕筯。畢。入酒于注。庖者溫祭饌。男女皆長就坐。衆男獻壽。（若主人主婦之上更有尊長。則主人帥衆男。主婦帥衆女以獻壽。）敘立向尊長。如祭所之位。而男女皆以右爲上。（如尊長南向。則以東爲上是也。）衆丈夫以長者（或弟或子。）少進。執事者一人執酒注。立于右。一人執酒盞。立于左。長男（卽衆丈夫之長也。）搢笏跪。右手執注。左手執盞斟酒。祝曰。祀事既成。祖考嘉饗。伏願備膺五福。保族宜家。執注者退。執盞者置酒于尊長之前。長男俛伏興。退復位。與衆丈夫俱再拜。興立。尊長命執事者取酒注及長男酒盞置于前。自斟之。祝曰。祀事克成。五福之慶。與汝曹共之。執事者以盞致于長男。長男搢笏跪受。以授執事者。置其位。俛伏興立。尊者命執事者徧斟衆丈夫酒。畢。長男及衆丈夫皆再拜。尊者命坐。乃就坐。衆女獻女

尊長於室。女尊長酢衆婦女立斟立授。不跪。餘皆如衆丈夫之儀。飲畢。執事者獻肉食。畢。衆婦女詣堂獻男尊長壽。（婦女執事不能跪者默對而已。）及尊長酢長女。（或妹或女。）長女立斟立受。不跪。（婦長則使執事者就酢。）餘皆如衆丈夫之儀。衆丈夫詣室獻女尊長壽。如堂上之儀。執事者薦麪食。衆執事者獻男女尊長壽。如婦女。而不酢。執事者薦米食。時候泛行酒。間以祭饌。盞數惟尊長之命。（禮祭事既畢。兄弟及賓遞相獻酬。有无算爵。所以因其接會使之交恩定好優勸之。今亦取此儀。）凡歸胙及餕。若酒不足。則和以他酒。饌不足。則繼以他饌。既餕。據所酒饌。主人頒胙于外僕。主婦頒胙于內執事者。徧及微賤。其日皆盡。（孔子祭於公不宿肉。不敢留神惠也。）凡祭。主於盡愛敬之誠而已。疾。則量筋力而行之。少壯者自當如儀。

影堂雜儀（附書式六則）

主人以下皆盛服。男女左右敘立。如常儀。主人主婦親出祖考。置于位。焚香。主人以下俱再拜。執事者斟祖考前茶酒。以授主人。主人搢笏跪酹茶酒。執笏俛伏興。帥男女俱再拜。次酹祖妣以下。皆徧。納祠版。出徹。月望。不設食。不出祠版。餘如朔儀。影堂門無事常閉。每旦子孫詣影堂前唱喏。出外歸亦然。出外再宿以上。歸則入影堂每位各再拜。將遠適及遷官大事。則盥手焚香。以其事告。退各再拜。有時新之物。則先薦于影堂。遇水火盜賊。則先救先公遺文。次祠版。次影。然後救家財。

歸胙于所尊書

某惶恐啓。今月某日。有事于祖考。謹遣歸　胙于執事。伏惟　尊慈俯賜　容納。某惶恐再拜。　某人執事。

復書

某咨。吾子孝享祖考。不專有其　福。施及老夫。感藉良深。　某咨。　某人。

平交書

某啓。今月某日。有事于祖考。謹遣歸　胙。伏惟　留納。　某再拜。　某人（左右。）

復書

某啓。伏承某人孝享祖考。不專有其　福。施及賤交。不勝感戢。　某再拜。　某人（左右。）

降等書

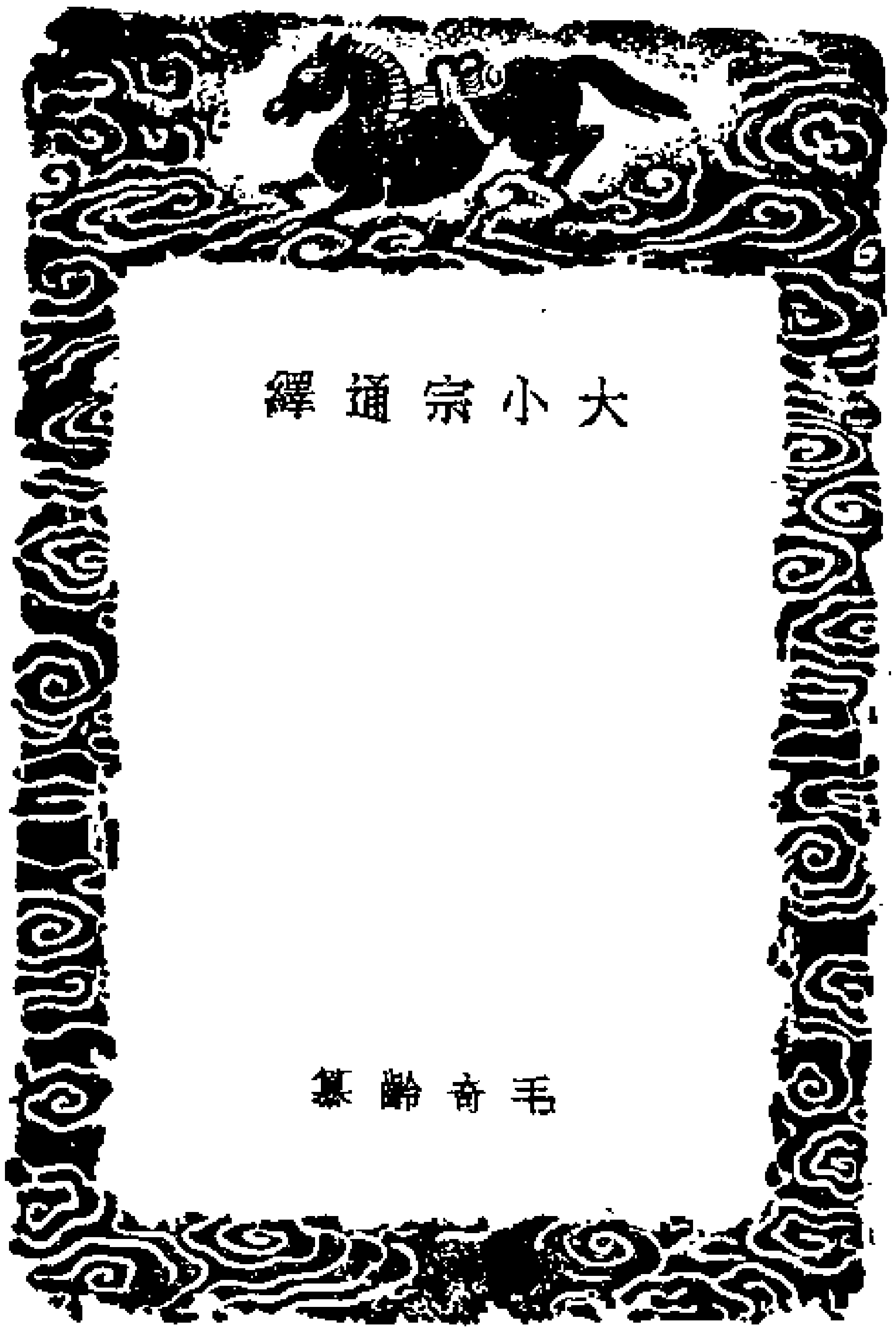
某咨。今月某日。有事于祖考。今遣致　胙。某咨。　某人。

復書

某惶恐。啓伏承　某人孝享祖考。欲廣其　福。辱及賤子。過蒙　恩私。不勝感戴之至。　某惶恐再拜。

某人（執事。）　封皮如常日啓狀儀。

書儀、爲溫公考諸儀禮。通以後世可行者。文公定家禮。于冠禮多取之。婚與喪祭。參用不一。觀信齋楊氏之言。可見。若夫禮莫大於婚喪。通考所載。疑溫公以婦入門已拜先靈。去三月之廟見。及祔用卒哭。不用練。（郊）按士昏禮舅姑既沒。婦入三月。乃奠菜。曾子問三月廟見。稱來婦也。崔靈恩謂舅姑偏有存沒。厥明盥饋存者。三月廟見亡者。是謂溫公去三月之見。未合。可已。今改三月爲三日。猶是用婦入門時也。檀弓殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。而云周已戚。夫周之祔。有儀禮自始死以後之節文度數。至此可祔。非殷之比。溫公雖知孔子善殷。卒從周制。亦謂喪禮敬爲上也。況祔而還者是主。高曾祖考之宗子身死而致四世蒸嘗久缺。庶惟卒哭之祔。有以體死者之不安。祔祭爲不敢緩。衛正叔謂不若且從儀禮。溫公有以也。適梓是書而釋通考條列陳氏朱子諸說。附識之。雍正甲辰上巳日。後學汪郊謹跋。



大小宗通繹

毛奇齡纂

大小宗通繹目錄

總論
喪服小記大傳三條
大傳
大宗小宗圖
公子有宗道圖
有宗無宗圖
遷易圖
圖論

大小宗通繹

清　毛奇齡纂

古封建之世。極重世爵。諸侯之子。除正嫡繼世爲諸侯外。其羣弟不得與諸侯同宗。故諸侯子弟。有自立一宗以爲合宗收族之法因創爲大宗小宗二名。而其制無聞。夫天子宗法。已不可考矣。祇諸侯公子。略見于喪服小記及大傳二篇。而說又不詳。且即以其說遍核之他經。及春秋時宗姓氏族。諸所記又並無一驗。此個三代以前不傳之制。封建既廢。原可棄置勿復道者。顧後儒紛紛。無所折衷。即鄭注孔疏。亦大率周章無理。而趙宋以還。立說倍多。則倍不可信。因取小記、大傳言宗法者數條。略爲疏解。似較于諸經重有發明。且就文曲釋。更有諸經所未詳。從來晦塞者。而一旦皆有以通之。因題之曰大小宗通繹。世之考禮者。幸損鑒焉。

喪服小記曰。別子爲祖。繼別爲宗。　大傳曰。別子爲祖。繼別爲宗。

諸侯、與庶姓。族屬相絕。謂之尊尊。故大傳云。同姓從宗合族屬。謂必從大小二宗。合其族屬。而君不與焉。故云。族人不得以其戚戚君。謂不得以弟兄之親而親其君。即穀梁傳所謂諸侯之尊。弟兄不敢以屬通是也。但一君必有一宗。即以君之弟爲之。無弟則已。一大宗亦必有諸小宗。亦即以大宗之弟爲之。無弟則已。若大宗無適弟而有庶弟。則亦立宗。（其說見後）詩曰。宗子維城。大宗維翰。

別子者．公子之適稱也．周禮．小宗伯掌三族之別．以辨親疎別、分別也．左傳以諸侯世子之母弟爲餘子．餘即別義．而穀梁則直謂之分子．曰．燕、周之分子也．則以召公奭亦武王母弟．分別于王故也．且亦有以支庶稱別子者．國語公父文伯卒．仲尼曰．公父氏之婦．而韋昭註云．公父、季氏之別也．可驗．但此名別子．則就諸公子之中．專推其適弟言之．有別出諸弟之義．故公子原該母庶二弟．而此別子則專用母弟．不問其長幼．而以適爲主．何則．重正體也．若無子．則然後以庶代之．然祇用一人．所謂無二宗是也．

或謂別子是庶子．此因鄭註小記曰別子諸侯之庶子一語致誤．夫記傳大文．屢有庶子不祭祖禰．明其宗也．庶子不斬長子不祭殤無後．明其宗也．則立宗所以辨適庶．豈有庶子而反爲宗者．況鄭註大傳原曰．別子謂公子．且于明宗下必註曰．尊祖宗之正體．夫所謂正體者．謂適庶皆先君之體．而適其正也．庶則體而不正矣．且必庶立宗．萬一有母弟于此．或長于庶．或少于庶．將宗適乎．宗庶乎．且萬一僅有一母弟而無庶．將以無庶而反絕宗乎．抑仍立宗乎．此則不通之甚者．或曰．此庶字該母庶二弟言．則適可該庶．庶不可該適．且經文並無庶字．何必以註文強解．直曰誤而已．

無適以庶代．見徐肇說．然義固有之．儀禮傳曰．大宗不可絕．故爲人後者．必後大宗．而何休曰．小宗無後當絕．大宗無後不可絕．夫大宗猶後．尙不可絕．而謂可絕其始乎．假使適庶皆亡．則無所收族．宗固可已．而幸有一弟．則已既有一族矣．從來公姓．無無宗之族．未有不立宗而可立族者．若謂無子不可假庶不可爲適．則尊其若君．君絕適則立庶．故立君之禮．有正而不體．如適孫爲後者．有體而不正．如庶子爲後者．然則庶子亦後矣．庶子可爲君．則庶子何不可爲宗．況儀禮後大宗者亦必以支庶爲之．以支庶作適．不猶愈于竟以庶子爲別子也乎．（徐有小宗而無大宗一段爲此．）

然而曰爲祖何也．郊特牲曰．諸侯不敢祖天子．大夫不敢祖諸侯．同姓之祖．吾既不得而祖之矣．則同宗之祖．請自我始．故曰．自我作祖．言爲此一宗之始耳．祖者始也．若祖父之祖．則本族有之．所收他族彼自有族祖（即小宗也）．非可濫稱．若始祖之祖．則未聞諸弟子孫稱先世之兄所謂伯高曾祖者．而可曰始祖．不經甚矣．但諸族有禰廟．宗子有祖廟．所謂宗別子之所自出者．則先君以上．不敢祖之矣．而第立先君一廟．以爲別子所自出（其說見後）．則在別子祇謂之禰．而在一宗諸族則統謂之祖．所謂祖者職是耳．若然．則夫庶子不祭禰．謂非小宗．庶子不祭祖．謂非大宗．亦何不可焉．

繼別者．別子之子也．繼別爲宗．非繼別始爲宗也．宗始于別子．有繼之者．而自此以後．雖百世皆爲宗耳．蓋立宗收族．爲國君屬絕起見．則凡合宗之事．皆當以國君與別子一世爲斷．鄭註以繼別大宗起第二世．繼禰小宗起第三世（說見後）．則是別子一世無大宗．繼別一世無小宗．凡國君繼體．必有三世無大小宗者．豈可爲訓．至自知難通．而強于後文公子有宗道一段．設一如大宗之說以補救之．嗟乎．大宗已不可解矣．如也乎哉．

立宗之世．必當與立君之世．並爲推準．文王世子曰．五廟之孫．祖廟未毀．雖爲庶人．冠取妻必告．而昏

義云．婦人先嫁三月．祖廟未毀．教于公宮．祖廟既毀．教于宗室．夫所謂祖廟未毀者．謂世數未盡．國君與其人尙在五廟中也．然而公宮者國君之廟．宗室者卽宗子之廟．公宮宗室．必世數相準．而後可依以行事．假若六世之女．當教宗室．而以繼別第二世計之．則宗室所建．方五世也．宜教乎．不宜教乎．立宗爲兄弟而設．周禮．大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟．故凡宗人燕饗．其爲詩誦嘆．多稱兄弟．如曰．凡今之人．莫如兄弟．類而左傳華亥欲代其兄．則左師曰．汝喪而宗室．於人何有．則別子一世．正統諸弟．而乃以繼別二世統諸父伯叔．則將置兄弟一世何地．鄭註于小宗註．亦知曰與其兄弟爲宗．而於大宗反失之．何也．

若夫宗必一人者．荀鄭曰．大夫士有常宗．言一宗也．左傳曰．大夫有貳宗．言一大宗外．則又有一小宗也．蓋宗爲諸兄弟立族共宗之義．故曰合宗．曰收族．若人自立宗．則其所合所收者．非其子．卽其孫耳．何宗之可合．而族之可收．故周禮太宰．宗以族得民．謂大宗以收族爲職任．蓋別姓爲氏．氏爲大宗．則氏又爲族．族爲小宗．姓者天子所賜．唯國君得受姓．故一國同姓．百世不改．國君之事也．氏爲國君所命．則宗卿之事．然每一君卽有一氏．如魯皆姬姓．而爲桓公所出者．卽爲桓氏．鄭亦皆姬姓．而爲穆公所出者．卽爲穆氏．此大宗也．惟宗卿得主之．而至於族．則就一氏所分者．而大宗與諸弟各立一族．如三桓共桓氏．而有季孫、孟孫、叔孫三族．七穆共穆氏．而有罕氏、駟氏、國氏、良氏、游氏、豐氏、印氏七族．皆小宗也．而以兄之一族爲大宗者．統諸弟各爲小宗者之諸族．故高陽一氏．而分十六族．晉叔向曰．肸之宗十一族．惟羊舌氏在而已．此正一大宗可該諸族之證．而謂一公子可立一大宗乎．據左傳、穀梁註．謂季友是莊公母弟．叔牙是慶父母弟．而公羊不然．謂三桓皆莊母弟．然而季友母弟．則見之所生之微．當時稱季氏爲宗卿．而慶父、叔牙．並無所考．則季友是宗．故當時三家皆宗季氏．如酖叔牙．縊慶父．立仲孫、叔孫之後．皆季友爲政．諸桓未嘗敢抗也．何則．一宗故也．若鄭之七穆．皆非母弟．而子罕與子駟、子豐同母．稍貴．降此而子良、子國、子孔、子游．皆以母殺．而子然、子孔爲宋子之子．士子孔爲圭嬀之子．則皆不立族．然而子罕爲執政上卿．其子子展、孫子皮．皆相繼當國．凡用子產、數子皙．皆子皮主之．宗在然耳．若駟帶助子皙攻伯有．而謂駟帶爲皙之宗主．鄭簡公葬除而及展氏之宗廟．此是小宗．與大宗不同．

諸註別子．有異姓始來此國一項．經文無有．此孔疏誤解鄭註所致．鄭註云．別子爲祖．若始來此國者後世以爲祖也．此譬喩爲祖二字．猶凡人之始來此作後世祖同．而孔疏不辨．遂分爲二．則豈有凡人稱別子者．且凡人來此爲禰已耳．何必立宗．若又有庶姓起爲卿大夫一項．則宋儒之說．並非經文．

喪服小記曰．繼禰者爲小宗．　大傳曰．繼禰者爲小宗．禰者諸弟也．繼禰者諸弟之子也．諸子除別子外．凡母庶諸弟．皆不得禰先君．則諸弟之子．亦皆不得以先君爲祖．是諸弟自視不過一禰．而諸弟之子其繼諸弟者．祇謂之繼禰．何則．以不得繼祖也．（觀此則別子得禰先君．繼別得祖先君．而宗所自出益可驗．）　但繼別者既已立宗廟而爲族立宗．則諸弟之僅有禰而無祖者．亦當各就已族而有祖立宗．特別子宗大稱大宗．諸弟宗小

稱小宗.宗大統諸族.宗小祇統一族耳.蓋繼別、諸兄弟宗之.繼禰則親兄弟宗之.每族止一人.有適則適.無適則庶.若別子一族.則以繼別之弟立小宗.與他族不同.

鄭註謂繼禰者卽繼此別子之庶子.夫別子之適子.既繼別子爲大宗矣.而別子之庶子.又使其子爲小宗.則猶是別子一族.而諸公子者.既合諸族而宗此一族之適子.又合諸族.而宗此一族之庶子.能乎.且亦惟國君屬絕.故立大宗.大宗又屬疏.故立此小宗.小宗者爲戚戚也.若仍在大宗之家.則猶未戚也.且五世遷宗後.又屬何族.此皆義例之決難通者.

別子之庶子.卽繼別之弟.則繼別子之庶子者.卽繼別之弟之子.而別子之孫也.別子一世.既已無大宗矣.而繼別一世.又以第三世起宗而無小宗.夫大宗立族.原有以繼別之弟立小宗.亦隔世起宗.然而無禰者.以各族立宗.則本族小宗.不與他族相統攝.有兄弟則宗之.無兄弟卽不宗.雖十世起宗可也.今欲合諸族而共一宗.且三世起宗.則必有二世無所宗者.乃復自知難通.而于後文公子有宗道一段.又設一如小宗之說.以補救之.夫繼別之弟.公孫也.繼別之弟之子.則公孫之子也.曾公子有宗道.而公孫之子也乎.

宗爲兄弟設.人皆知之.故鄭註亦曰.小宗者.別子之長子與其兄弟爲宗.而孔疏于五世遷宗之下.亦云.小宗有四.一是繼禰.與親兄弟爲宗.二是繼祖.與同堂兄弟爲宗.三是繼曾祖.與再從兄弟爲宗.四是繼高祖.與三從兄弟爲宗.夫惟各族各立宗.各從立族者起世.則一父之子繼禰者.必親兄弟宗之.爲一世.繼祖者.必同堂兄弟宗之.爲二世.可由是而推于盡爲五世遷宗之法.若統各族爲一宗.而又從三世起宗.則繼禰所宗.有再從兄弟.繼祖所宗.有三從兄弟.非自立說而自亂之乎.

至于宋儒立說稍異.鄭註不以別子之庶子爲宗.但以別子之庶弟爲宗.然而于別子諸弟中.祇推長庶一人爲小宗.而此又不然.何也.蓋小宗無合諸族爲宗者也.合諸族.則與大宗無異.合諸族.則繼禰所宗.有同堂兄弟.而不必皆親兄弟.合諸族.則大宗之支庶.又將反而宗他族之小宗.皆不可也.故立小宗法.各族止一人.然而各族各一人.若合各族而共一人.則別子之庶弟.與別子之庶子.有何分別.而須更張爲.

然則各族各一宗.亦有據乎.曰.有.按左傳.公孫子皙與公孫子嘼.皆鄭穆之孫.七族之子也.七族兄弟.既以子罕爲宗卿矣.向使小宗在大宗之家.則罕族有宗.他族不宜更有宗.向使庶弟爲小宗.祇推一人.則一族有宗.不宜諸族皆有宗.乃子皙攻良霄.駟帶助之.以其宗也.則他族有宗矣.子嘼將歸邑.召室老立後.以宗人也.則各族皆有宗.非一宗矣.

若夫別子之族.又立小宗.有何明文.而鑿鑿言之.曰.每族宗大宗.然而每族不可無小宗.別子長適既繼大宗.則支庶漸繁.亦安可無近宗統之.且亦非無據語也.按國語.公父文伯之母爲文伯取妻.饗其宗老.而師亥嘆曰.男女之饗.不及宗臣.宗室之謀.不過宗人.夫公父爲季氏之族.向使大宗之族.無小宗.則季氏大宗也.宗室宗人.將必以大宗當之.而文伯是時適大宗爲康子.故文伯曰.懼季孫之怒.而

韋昭註曰.康子位尊.又爲大宗.設此宗人是康子.則國語諸文.歷記康子與文伯之母在廟在朝相見賓禮之事.何難直指曰康子.而乃曰宗人.然且宗老並饗.宗臣並稱.其在康子.必不與家臣同宴飲宗祝共稱名.可知矣.然則大宗之族.仍立小宗.宗人之稱.稍異宗子.夫何疑焉.

喪服小記曰.有五世而遷之宗.其繼高祖者也.是故祖遷于上.宗易于下.　大傳曰.有百世不遷之宗.有五世則遷之宗.百世不遷者.別子之後也.宗其繼別子之所自出者.百世不遷者也.宗其繼高祖者.五世則遷者也.（本元晦曰之所自出衍文.）

五世而遷者小宗也.小宗以五世爲斷.自高曾祖考以及本身.謂之五世.而本身之子.則于五世皆親盡服絕.別爲立宗.故曰五世而遷.如叔孫分叔仲氏.季孫分公父氏.又分子服氏.使各立小宗之類.故高祖之父.不復加服.謂之祖遷于上.四從族人.彼此服絕.謂之宗易于下.但初曰繼禰爲小宗.而此曰繼高祖者.繼禰以第二世言.繼高祖以第五世言也.

百世不遷者.大宗也.大宗卽別子.故曰.百世不遷者.別子之後也.但又曰宗其繼別子之所自出.殊不可解.夫別子諸子.既已與君屬絕矣.而此反曰繼所自出.夫所自出者.先君也.諸子不戚君而繼君.可乎.然而人無貴賤.皆不可無所自來.雖曰大夫不敢祖諸侯.然不敢祖君.猶當親君.雖曰族人不敢以其親親君.然不敢親君.猶當親親.故分宗所始.必當專推所自出.以爲所生之本.是以國語驪姬言于獻公曰.夫曲沃君之宗也.先公宗在焉.以曲沃桓叔爲文侯母弟.得祀穆侯.爲大宗.而論語三家之堂.以季友爲莊公母弟.得配桓公.爲大宗.此皆本所出以爲立宗祀者.是故小宗五世.必祖遷于上.而後宗得易于下.今溯所自出.廟祀百世.祖不遷矣.然則宗又何遷焉.

繼所自出.此正立宗之關鍵.其制其意.皆藏于此中.而自漢迄今.千古長夜.並無一解.且世鮮學問.以爲遍考之他經.而絕鮮引據.于是有強釋者.有假解者.有轉易其字者.有直刪之者.而于是宗法不傳.卽按之他經.而晦塞閼抑.歷千年而不能通者.且多多矣.予嘗讀小記全篇.原有禮不王不禘.王者禘其祖之所自出之文.以啓宗之所自出.而大傳篇首.亦載其文.夫立宗之說.僅見于小記、大傳兩書.而小記、大傳.則各有禘所自出.以啓下立宗之說.則猶是所自出三字.未有禘所自出可解.而繼所自出不可解者.未有禘所自出不可刪.而繼所自出可刪者.且繼所自出.原卽承禘所自出之文.而相因爲義者也.記者以爲始祖一人.世享廟祀.而獨不得祀其祖與父.別子不祀祖.無乃賴是雖別子爲祖.該諸族言.不必爲諸族始祖.而自我作祖.較有類于開國然者.故兩祖並觀.其較所出.始祖不祀祖.而祀所自出.等之別子不祀祖.而亦祀所自出.禮固有極不同而可相觀者.此固比例以爲制.而非漫然並見之禮文已也.乃禘所自出.康成誤註謂禘卽是郊.五方五帝.爲先祖之所由生.稍後儒據國語、祭法有禘稷郊嚳之語.爲之正之.此所自出則鄭不能註.而孔疏復倒其文.謂由此君出.爲先君所出之別子.而朱氏則直刪之.夫祇不解經.而遂致刪經.則凡爲經者危矣.雖禮經出自季世.然亦經也.經何可刪矣.

且繼所自出、非大傳私言也．左傳襄十二年．吳子壽夢卒．而襄公哭于周廟．夫所謂周廟者．必周公廟也．而註謂文王之廟．夫文王之廟在魯亦安得有之．乃史記世家亦曰．成王乃命魯郊祭文王．而解之者以爲諸侯不敢祖天子．文王以周公之父得祀于魯．夫諸侯不敢祖天子．此立宗之說也．不敢祖先王而父先王．則繼所自出之意也．是必當時立宗．以周公爲文王之昭．得爲大宗．故魯于諸國．獨稱宗國．而魯于諸國．獨得立先王一廟．名爲周廟．乃杜註于周廟下曰．周公出文王．故立其廟．于同姓臨宗廟下．則竟曰．宗廟者．所出王之廟．是以所自出之故．而文王名出王．文王之廟．名出王之廟．則夫之所自出．亦從來嘗有之文．而必非後儒之可刪明矣．故天子大祭．得祭始祖所自出．而宗國宗邑．則亦得祭所自出．與大祭相準．是以魯爲宗國．得祀周公所自出而祭文王．三家爲宗卿．則亦得祀別子所自出而祭桓公．故周有禘．魯亦有禘．他國無天子禮樂．而魯獨有天子禮樂．正以宗國得祀所自出之故．而當時往往以非禮目之．則必擧公僭用之．不止用之所自出之祖．故非禮耳．三家祭桓亦然．惟桓是諸侯．故三家得以諸侯之禮樂用之祖廟．殊不知魯所用禮樂．非諸侯禮樂．即天子禮樂也．故季氏八佾．三家雍徹．似乎以大夫而用天子禮樂．而不知三家當時祇以祀所自出．而就公宮所用者．轉而用之．并亦未知爲此祀文王之禮與樂也．若謂祭季友．祭季孫行父．祭季孫宿．而八佾雍徹．則季平、季桓輩恐亦必不若是喪心耳．乃此義一明．而羣經疑滯．一齊了徹．幼時讀孟子滕文公曰．吾宗國魯先君莫之行．何謂宗國．而趙岐舊註乃曰．宗聖人之國．夫宗聖人者．宗周公乎．抑宗孔子乎．及讀春秋．見公山不狃對叔孫輒．亦有曰．以小惡而覆宗國．不亦難乎．始悟向所註之謬．然未曉宗法．雖有影響．終不敢執爲何等．遂懷疑至今．而今始豁然．即論語三家之堂．不知何堂．夫三家．仲、叔、季也．仲、叔之祖．明明見殺．不宜立廟．即立廟．亦不宜兄弟合爲一堂．且八佾雍徹．獨歸季氏．假使祇季友一廟．則未有季氏之廟．而三家可共稱之者．且郊特牲云．公廟之設于私家．非禮也．自三桓始也．則三家之堂．原自公廟．並非祀季友、慶父、叔牙之廟．不知三桓何以得祀公．且不知所祀何公．且不知羣公羣廟．三家可得而一一祀之．亦懷疑至今．而今又豁然．由是而推．凡魯之用郊．用禘．用天子禮樂．幼時所擬議而不釋者．以今觀之．亦祇是祭所自出之故．而呂覽、竹書．以爲成王賜．而伯禽受．遍鑑外紀與路史諸書．以爲惠公請而史角止．皆東樓西鶩．可付之嘿然一笑．而不復聞也．何快也．

春秋．襄公臨周廟傳．則直是立宗之法．初亦不覺．及得出王廟一註．直爲推繹．則宗法瞭然．其記諸侯臨諸侯之制．除異姓臨于四城外．有云．同姓于宗廟．同宗于祖廟．同族于禰廟．夫同姓同宗同族．則正姓與氏與族之別也．姓與氏與族之辨．則正國君與大宗小宗之別也．然而國君有大宗而無小宗．有同姓同宗而無同族．有宗廟祖廟而無禰廟．何以言之．如魯爲文昭．爲武母弟．爲大宗．則文爲魯所自出．立一文廟．以周公爲始封之君．立一祖廟．而禰廟無之．以禰廟在祖廟四親廟之中．而不知繼禰者之則．立一禰廟．爲小宗廟也．苟于所臨者有同姓焉．如吳．如晉．如鄭．如虞．則祇同姬姓．而或爲前昭．或爲後穆．皆非宗也．則哭于文廟．爲出王之廟．故魯襄臨周廟．爲吳喪也．有同宗焉．如衛．如蔡．如曹．如滕．

皆文王之昭．武王之弟．則同是兄弟．而以魯爲宗．則同此大宗．當臨祖廟．爲周公之廟．以其此周公之大宗也．故滕文稱魯爲宗國．以兄弟國也．而至于同族．則除始封國時周公之子．魯公之弟．封之邢、凡、蔣、茅、諸小國者．可稱同族．而自此以後．則凡同族者．皆國君之弟．本國之卿大夫士．並無以國君而爲同族者．無同族．遂無小宗．故傳又別言之曰．魯爲諸姬臨周廟．則猶之同姓於宗廟．爲邢、凡、蔣、茅、胙、祭臨于周公之廟．則以無禰廟．且後此無小宗．不可爲例．遂以同宗之禮．加于同族．亦臨于周公之廟．與同宗之臨祖廟無異焉．然則所謂同族于禰廟．蓋正指大夫士之宗．所謂繼禰者．禰廟也．每族之長也．所謂同族者．即每族子姓在五世之內者也．即小宗也．故杜註亦曰．同族謂高祖以下．則明明以五世則遷之宗指同族矣．故曰．此宗法也．蓋借臨喪之一節．而傳宗法．亦借諸侯之宗法．而傳大夫士宗法也．

大傳曰．有小宗而無大宗者．有大宗而無小宗者．有無宗亦莫之宗者．公子是也．公子有宗道．公子之公．爲其士大夫之庶者．宗其士大夫之適者．公子之宗道也．

先仲氏曰．此蓋宗之變．而一以立宗之法通之者也．然所謂蓋宗之變何也．夫立宗爲公子設也．公子之中．有母弟．又有庶弟．母弟則爲大宗．庶弟則爲小宗．夫母弟爲大宗．即適也．庶弟皆爲小宗．則小宗即庶也．萬一有公子于此．皆庶而不適．則爲有小宗而無大宗．皆適而不庶．則爲有大宗而無小宗．然而適不一適．則既有大宗．且亦有宗大宗者．庶不一庶．則既有小宗．且亦有宗小宗者．萬一公子祇一人．適無二適．庶亦無二庶．則已無所宗．而人亦不得而宗已．所謂有無宗亦莫之宗者．此宗之變也．公子則往有是也．

然而無變不通．無適無大宗．將聽其絕大宗乎．無庶無小宗．將聽其絕小宗乎．無宗亦莫宗．將聽其兩無宗而大宗小宗俱絕之乎．曰．不可也．不可則思所以通之．曰．有立宗之法在．夫立宗之法．君爲之所謂公子之公也．彼公子之中．有以貴而爲大夫．有以賤而降爲士．總之不離乎士與大夫二者．而公子之公．則不問士與大夫．而壹以庶者宗適者．以宗之小者宗宗之大者．此常法也．今皆庶不適者．則升一長庶爲適．而使諸庶宗之．皆適不庶者．則降其衆適爲庶．而推一長適．而亦使諸庶宗之．無宗亦莫宗者．則即以一人爲適庶．如前所云別子一族．以繼別之弟立小宗者長子爲宗．支子爲族．是繼別即適．而亦以支庶宗之．若是者何也．則以公子有宗道．祇有以庶宗適之一法．而並無所爲有小無大．有大無小．有有宗有無宗者．任其變變．行以一切．亦曰宗法固如是也．所謂道在則然也．故曰．一以立宗之法通之．謂繫以此通之也．此宗道也．

鄭註．孔疏．皆以繼別大宗在別子之第二世．繼禰小宗在別子之第三世．則別子一世．無所領宗．故又設一如大宗如小宗之法．使公子之適領之．一如大宗小宗然．則不通極矣．夫別子領諸弟．大宗領諸族．此即宗道之正法也．又何有如宗之法．別爲領宗．且其所云公子之適者．即別子也．別子已爲宗．而又推別子之適弟．以領其宗．可乎．若謂別子未爲宗．將使繼別者以立其宗．故須另推一別子之弟爲

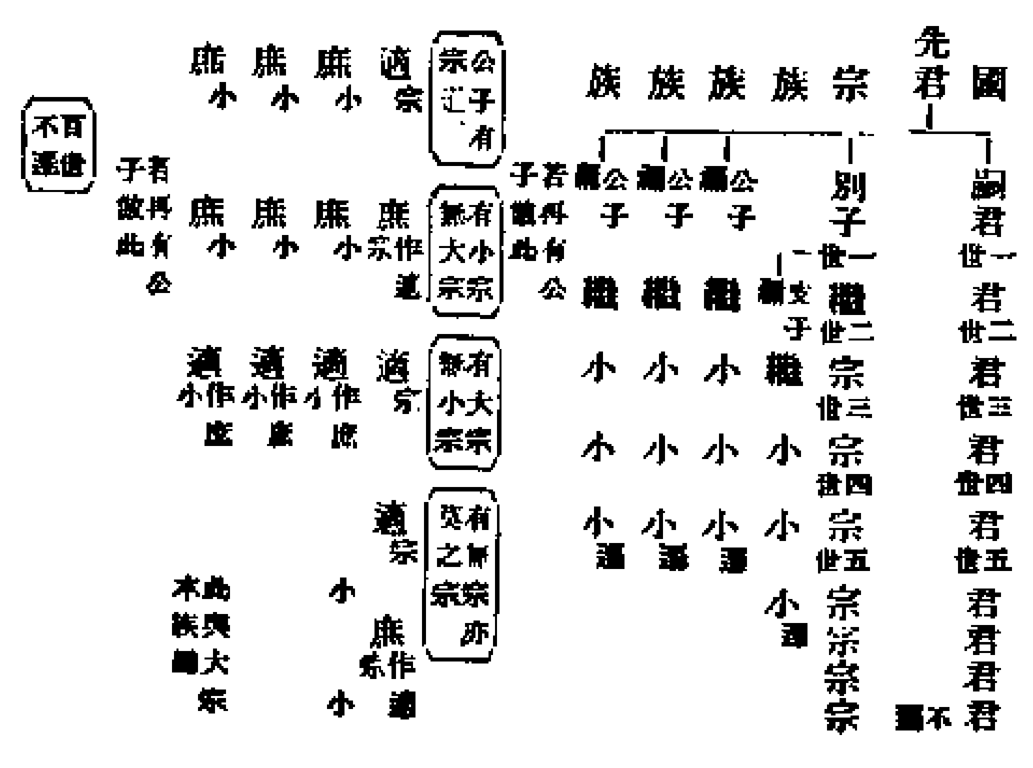
如大宗．則別子爲祖．反當詘而宗如大宗之弟．可乎．若謂公子之適．卽是別子．傾宗亦卽是別子．則所謂繼別者．別子之子也．子爲正大宗．父反爲如大宗．可乎．

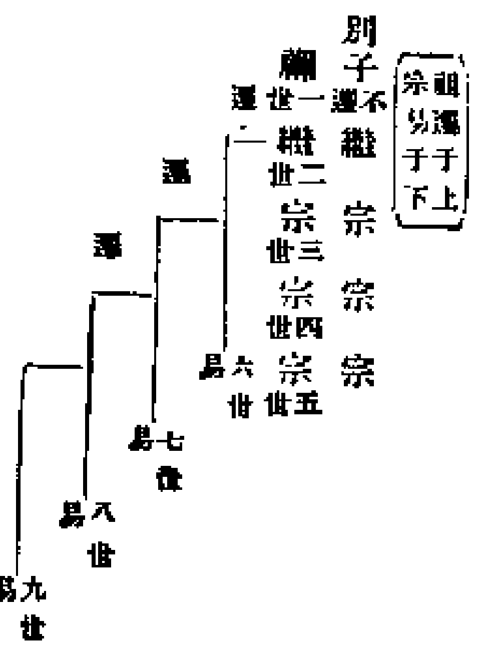
●如大宗服齊衰九月．則正是大宗之服．如小宗服大功九月．則正是小宗之服．蓋別子兄弟．俱是期服．而以君在降等．則俱服大功．但大宗加齊衰．小宗無齊衰．此不必如大小宗始有是服也．

宗法之重．專在祭祀．而燕飲次之．故禮凡支庶不祭．祭則必告于宗子．所以明宗．而小記、大傳．其于此宗法前後．縣記支庶不祭．明宗之事．然而祭必宗子．宗子必立廟而後可祭．此定禮也．吾不知其所爲傾宗者何事．若猶是祭祀之事．則所謂如宗者．立廟乎．不立廟乎．立廟．是又立一宗也．如仍在別子之廟．是正大宗．非如大宗也．且彼以繼別起宗．則在別子原未嘗立廟．是欲傾祭事．而大宗無廟．如大宗又無廟．將不知如何行事．而況以飲食之禮親宗族兄弟．必有宗室．非草草也．

（陳禱有爲允宗宗法疑議大條附錄今彙入雜書中）

大宗小宗圖





繼禰者爲小宗．以第二世言也．宗其繼高祖者．以第五世言也．蓋一世爲禰．無宗之者．二世繼禰．則兄弟宗之．三世繼祖．則同堂兄弟宗之．四世繼曾．則再從兄弟宗之．五世繼高．則三從兄弟宗之．及至五世．繼高則親盡服絕．而所謂高．所謂第一世者．當遷之矣．第一世遷．則第六世兄弟．各以第二世爲五世祖．而各分一宗．第二世遷．則第七世兄弟．又各以第三世爲五世祖．而各分一宗．若五世祖一人．則仍是一宗．儻五世祖兩人三人．則兩宗三宗．皆推兄弟中嫡長者立之．由是遞遷遞易．以至于盡．所謂五世而遷之宗．所謂祖遷于上．宗易于下．

辨定嘉靖大禮議

毛奇齡纂

辨定嘉靖大禮議一

毛奇齡纂

向入史館時。纂修明史。其闕題分傳。往往在弘、正以前。而嘉、隆不及焉。然起草之際。每聞同館官論及大禮。輒兩端相持。無所專決。偶或左右。必彼我爭執。而不得下。一如當日之紛紛者。予嘗思以禮斷之。而未暇也。迨予乞假後。相隔日久。竟不知館議是非有定與否。曾于康熙乙亥。貢上劄子于總裁先生衙論其發。會閣議以兵事匆忽。不報而罷。私念此事重大。終古未判。自漢、唐、宋、明以迄于今。其間名臣鉅儒。盈千累百。而究無一人焉為之處分。且六經諸史。昭昭在前。東根西觸。並無一當。漢人據古經。而漢與古殊。宋人據漢、唐。而宋與漢別。明人據漢、宋二事。而明與漢、宋又大相河漢。而無可底止。此時不明。將必有以釋宗入廟。配天享帝。為將來大典據者。此所憂患匪細也。夫禮者理也。禮者履也。禮當于理。則如履著地。而不可動。間亦嘗引經據史。明指其禮。以示于衆。衆雖善抗。亦似懾于心口。而俛塞而退。即或有故為斷昧者。覩時王有制。各守祖宗以為法。或不能畫一無如古禮。而稱覩明制。屢變法守。其在廟初諸臣。本屬無學。皆叔孫綿蕞。衕一經考究。則水落石斷。敗漏莫遮。尚書曰。學古入官。議事以制。蓋國事多端。其所遵退。務在因時以制宜。原非一成之法可墨守也。夫六經未亡。則禮具在也。人心之未泯。則以經證禮。其為理猶可通也。予忝居史官。本應議禮。而又承乏史館。職修明史。則其議是禮。又無越分言事之罪。惜立朝

無幾時。會議樂章配音樂。與北郊饗帝。三祖配位左右之禮。礙崇掌院學士稍採其說。則入官議事。在儲臣時時有之。而學問疏略。日暮途遠。禮堂之人。無可考訂。謹據所知所聞。撰為辨定大禮議二卷。雖言稍激切。幸非剽襲。且後儒史論。縱橫不擇。多有大聲疾呼以明其意者。孟子曰。非好辨也。

明正德十六年三月。武宗皇帝崩。無子。大學士楊廷和等議立興獻王子厚熜為後。（興獻王者憲宗子也憲宗生十皇子其孝宗次興獻王弘治七年興獻王之國安陸州正德二年出厚熜即世宗也時年十五歲）奉遺詔曰。（節略）朕紹承祖宗丕業。十有六年。有孤先帝付託。皇考孝宗敬皇帝親弟興獻王長子厚熜。倫序當立。遵奉祖訓兄終弟及之文。告于宗廟。請于慈壽皇太后。（武宗母弘皇后）與內外文武群臣。合謀同辭。即日遣官迎取來朝。嗣皇帝位。

有明一代。以明經取士。名為通經。而實未嘗通。以致朝廟大禮。一往多悞。如此議立後一節。執政大臣先誤解兄終弟及四字。遂失倫序。夫所謂兄終弟及者。謂同母之弟。（嫡弟）非然。則同父之弟。（庶弟）非然。未有伯叔父之子舉從兄弟而可言弟及者也。古王傳位。祇有傳子傳弟二法。夏、周傳子。則傳子之窮。然後傳弟。（無子始傳弟如周匡王無子立弟定王類）殷、商傳弟。則傳弟之窮。然後傳子。（如中丁傳弟外壬外壬又傳弟河亶甲至河亶甲無弟然後河亶甲傳子祖乙）是以禮運曰。大人世及以為禮。世者。父子相繼為一世。及者。兄終弟及。公羊傳亦曰。一生一及。生即世也。然而傳世之禮。又名正體。謂分先君之一體。而又當長嫡。謂之正體。若傳及之禮。則雖母弟父弟。皆分先君之一體。而非長非嫡。即謂之體而不正。是所謂世與及者。皆以先君之同體為言。謂親子親弟也。今武宗無子。已無傳世。然又無親弟。亦無傳及。則以倫序求之。當求一正而不體者。或武宗原有子。而子死而孫存。則立孫。（如周平王太子早死立太子之子為桓王類）或子死無孫。而不得已而迎立庶族親王。則必立一庶族兄弟之子。雖孫與庶族兄弟之子。皆非先君之一體。而必取其嫡與其長者。（禮長子不為人後謂後大宗也若後君則非為嫡不可）皆謂之正而不體。向使大臣略知禮。必當于憲宗十皇子中。擇其孫之嫡長者。以後武宗。而親解兄終弟及四字。宜以庶族兄弟當之。不取庶族之子。而反取庶族之弟。一似後武宗。又一似後孝宗者。以致父子兄弟。祖孫伯叔。相爭不已。倫序顛倒。莫此為甚。是舉世無學。禍及家國。即一開詔。而議禮大害。已釀于此。宰相須用讀書人。非妄語也。

乃遣司禮監太監韋彬、壽寧侯張鶴齡、駙馬都尉崔元、大學士梁儲、禮部尚書毛澄。齎遺詔金符至興國。是時厚熜迎詔國門外。跪承遺詔開讀。已乃登坐受符。朝群衛。四月。辭興獻王園寢到京。禮部受楊廷和指。上儀狀。請由東安門入居文華殿。箋曰。百官三上箋勸進。俟令旨俞允。擇日即位。不許。曰。遺詔以吾嗣皇帝位。此狀云何。乃御行殿受箋。由大明門入。日中即位。以明年為嘉靖元年。

遺詔云。嗣皇帝位。而帝即開詔登殿受符朝群衛。則已拜詔許嗣位矣。又以王禮自居。使群臣勸進而後命允。則將謂遺詔何地。豈先王金冊。反不若群臣一箋耶。孝文三讓。由未奉先皇遺命。祇以陳平、周勃私議迎立。其應嗣與否。全未定也。尚書成王彌留。既有顧命。則太保命仲桓、南宮毛。齊侯呂伋。即以二干戈虎賁百人。迎子釗于南門之外。延入翼室。謂從正門外延入路寢。則康王雖未即位。亦尚未受遺冊。而一有顧命。即不守太子之禮。如後世所云闌入馳道者。而欲世宗以受詔受符之後。尚行王禮。由東安入。且謬防六季篡立之例。三行勸進。則自坐無禮之極。宜世宗之不從也。當是時。已有啓人主以蔑法蔑禮之

漸矣。

上命禮官集議崇祀興獻王典禮。禮部尚書毛澄請于大學士楊廷和。廷和出漢定陶王、宋濮王事授之。曰。此錄爲據。與議者即奸諛。當誅。禮部侍郎王瓚語稍不合。即出爲南侍郎。而以侍讀學士汪俊代之。

漢成帝無子。預取定陶恭王子入宮。立爲太子。即哀帝也。而恭王無別子。另立楚孝王孫景嗣恭王。爲定陶後。宋仁宗無子。亦預取濮安懿王子入宮。立爲太子。即英宗也。而濮王有王子。即以王子宗樸嗣安懿王。爲濮後。此已事也。其倫序。則定陶爲成帝庶弟。濮王爲仁宗庶兄。取立其子。正合兼從之子正而不體之義。較武宗遺詔爲稍合禮。但自古無預立之例。漢成宮中以昭儀累殺帝子。恆處畢覺。而帝舅王根思結之爲怙寵之計。故創爲預立一法。以亂古制。而宋宗因之。已爲無禮。況哀帝仍父恭王。並無稱恭王叔父之說。及即位後。追尊恭王爲恭皇帝。罷寢廟京師。尊定陶太后曰恭皇太后。母丁姬曰恭皇后。且徙楚孝王孫景爲信都王。而自爲定陶王後。與廷和所議禮皆相反而不相合。唯宋代濮議。則司馬光、程頤二人創議稱濮王爲皇伯父。此大無禮者。故韓琦、歐陽修竭力爭之。當時政府已擬尊濮王爲濮皇。皇帝稱爲親。而英宗厄于司馬光議。但稱爲親。而不受濮皇尊號。是廷和欲宗濮議。亦祇得其半。而乃曰此錄爲據。則不惟不曉大禮。其于漢宋二事。亦未嘗一得知也。況其說皆大誤也。

尚書毛澄會公卿臺諫等官六十餘人上議。漢成帝立定陶王爲嗣。而以楚王孫後定陶。承其王祀。今宜以益王子崇仁王後興國。其稱號則襲宋英故事。以孝宗爲皇考。改稱興獻王爲皇叔父興獻大王。興獻王妃爲皇叔母興獻大王妃。皇上自稱姪皇帝。帝覽曰。父母可移易乎。其再議。

以孝宗爲皇考。開首一語。便謬不可言。當時武宗無子。擇羣從人繼。原以後武宗。非後孝宗也。今忽立武宗從弟。謬引兄終弟及之例。迎及興王。一若謂武宗于何有者。因已大謬。然業已如此。無可如何。但其稱謂。則無論兄終弟及。與庶族人繼。總不得稱孝宗爲父。而武宗爲兄。使繼孝宗耶。則孝宗爲父。遠宗爲祖。使繼武宗耶。則武宗爲父。孝宗爲祖。蓋禮有世統。有廟統。世統者。生倫之序也。廟統者。即人君歷數相授之次第也。國語曰。工史書世。則取生倫之序而書之。如號仲、號叔、王季之穆。魯、衛、毛、聃。文王之昭類。又曰。宗祝書昭穆。則一以人君入廟之先後。書爲次第。如桓王繼平王。則祖爲昭而孫爲穆。定王繼匡王。則兄爲昭而弟爲穆。孝王繼懿王。則兄子爲昭而叔父爲穆。夷王繼孝王。則從孫爲昭而從祖爲穆。先入者爲昭。後入者爲穆。昭即爲父。穆即爲子。一昭一穆。毋容紊亂。若是者何也。則以天子七廟。三昭三穆。自先君而遞上之。曰禰廟。曰祖廟。曰曾祖廟。曰高祖廟。曰高祖之父。曰高祖之祖。（此即四親與二祧也。歷考經籍皆如此。數詳見廟制新書。）皆先定廟名。而俟其人之入之。入禰廟者。即謂之父。入祖廟者。即謂之祖。毋論兄弟叔從。倫或不齊。而一限以四親二祧之世數。並如工史之書世者。尚書云。七世之廟。荀子曰。有天下者事七世。一世爲身。二世爲父。三世爲祖。鑿不可易。如春秋閔、僖。皆魯莊子也。閔弟以賢庶先立。僖兄以賤庶後立。然而僖兄閔弟。則生倫之序也。僖子文公以尊父之故。于父僖入廟時。升僖公于閔公之上。使僖昭而閔穆。僖禰廟而閔禰

廟。其于工史書世。似乎極順。然而宗有司以昭穆爭之。得史以躋僖大書之。夫子以逆祀不仁重刺之。定公以順祀改正之。是則何故。蓋以閔公雖弟。而先僖而立。當閔立時。閔爲君。僖爲臣。當僖立時。則閔爲先君。僖爲後君。後君方主鬯。而先君已早入禰宮。享父廟之祭。是僖立三十三年。而閔在父廟亦三十三年。故曰子雖齊聖。不先父食久矣。言僖雖賢。而不先閔公而享父食者且三十三年。蓋若是之久也。是以存統廟統。一反倫序。閔弟爲父。則僖兄爲子。文既以僖爲父。則文雖從子。自當以閔爲祖。若以兄先弟。左傳謂之子先父。而以父先叔父。公羊謂之先禰而後祖。春秋書之。夫子定之。斷斷如也。（後儒學謂父子爲君臣之亂則祖孫何此乎）今世宗在正德二年。生于藩邸。至十六年。而後入繼大統。其爲臣爲子。已一十五年。是世宗者。向爲武宗臣。今爲武宗子也。公羊所謂爲人後者爲之子。正謂此也。若夫孝宗。則武宗之父。世宗之祖也。世宗既爲武宗後。秉主鬯而事七世。則吉禘之後。（周禮新主入廟之祭見春秋。）正當奉武宗神主。大祫祭以入禰廟。而反删父祀先皇之武宗。妄扳新升祖廟中先皇之父之孝宗。而呼以爲父。顛倒錯亂。甚于生倫死序。世統廟統之大禮。一概紊亂。而以此立義。大亂之道也。

若其改稱興獻王爲皇叔父興獻大王。此尤不通之甚者也。嘗宋作濮議時。知諫院司馬光創言。英宗當稱濮王爲皇伯父而不名。學士王珪等上其議。政府大駭。謂自古無有以所生父改稱伯者。珪等言非是。此亦見天理人情之不可泯。雖不知禮人亦悟及矣。乃程頤又曰。爲人後者。謂所後者爲父母。而謂其所生者爲伯叔父母。此天地之大義。生人之大倫。不可得而變易者也。但當推崇之以高官厚爵。稱之曰濮國大王。以異于諸王。猶之服制既降所生服爲期。而又加齊衰。以別于諸伯叔父。而司馬光遵之。故今亦以皇叔父大王尊襲其說。殊不知皇伯叔父。皆臣子之稱。古天子諸侯。推父祖曾高。尊不可倫。降而爲伯叔兄弟。幼子童孫。則皆爲王臣。無事拜跪之。有事役使之。愛則賞賚之。有罪則戮辱之。今朔明一至尊之父。而稱爲叔父。則役使戮辱。不止對陛北面朝拜已也。夫大王猶土也。猶是臣也。漢高父稱劉太公。其爲擁彗猶在也。乃以高爵厚祿。褻瀆天親。譬以越人呼吳王。六國人呼齊、秦、楚王之法。定爲尊稱。其爲慢侮。莫甚于此。

然且父母改稱。曰天經。曰地義。曰人之大倫。此據何書。出何典。何王所制。何代所行。而可于朝廟大禮。洵口誕罔如此。夫天經地義。生人大倫。曾有改父母之稱而稱伯叔父者乎。三代無繼嗣之說。而祇有爲人後之說。爲人後者有三。一天子。一諸侯。一大宗也。外此則世爵大夫。絕則繼之。然繼爵不繼人。如臧武仲求爲後于爵。但繼臧氏之爵。而不繼臧孫紇是也。若士庶既死。絕則已之。喪大記曰。有無後。嫌無主。言但主其喪。而不爲立後。即初爲大夫者。雜記亦謂以他大夫之子。暫攝後主喪。而喪畢即已。並無繼爵非繼人者。夫子所云與爲人後者。言于預爲人後。正指公族之說覦人嗣。與庶族之妄冀宗祧者爲言。非有他也。然而即爲人後。亦但稱所後者爲父母。而所生父母。仍不改稱。儀禮。爲人後者爲其父母報。夫其父母者。非即所生父母之稱乎。是以尚書云。舜格文祖。又云。受終文祖。是舜已嗣堯爲子。稱堯先王爲祖矣。然而升聞之時。曰父頑母嚚。在位之後。又曰。號泣于旻天。于父母。其于父母之稱。未嘗改也。雖所生一父母。

所後一父母。似有貳父之嫌。然而所生之父母。生稱也。不可改也。所後之父母。廟號也。廟號稱先王。亦稱先君。雖有父母之實。而未嘗立父母之名也。是以太甲繼仲壬。而尙書曰伊尹嗣于先王。漢宣繼昭帝。光武繼平帝。而漢書但稱孝昭皇帝、孝平皇帝。蓋君卽父母。易稱家有嚴君。不得謂臣有貳君。詩稱民之父母。可謂民有貳父母乎。

是以廟祝呼號。自稱有三。一曰孝子。對父之稱。一曰孝孫。對祖之稱。一曰曾孫。對曾祖以上之稱。然而儀禮稱孝孫。尙書、毛詩皆稱曾孫。一似隨時更稱。而不必如程頤所云不可變易。正以廟中祝號。不必並與倫次相對照也。至所生父母。則限稱孝子。鑿不可易。而反更其稱曰姪皇帝。考經傳。姪字皆指兄弟之女言。故春秋致媵。則每以姪娣並稱。說文所云姪者兄弟之女是也。若兄弟之子。則古稱從子、兄子、弟子、猶子。並不稱姪。其或稱姪者。則又女兄弟呼兄弟之子之稱。如春秋。秦穆姬稱晉惠之子爲姪。左傳曰。姪其從姑。而儀禮喪服曰。姪丈夫婦人報。傳曰。姪者何也。謂吾姑者。吾謂之姪。則槩然以女兄弟呼從子。始有此稱。然且男曰姪丈夫。女曰姪婦人。明有分別。是以爾雅云。女子呼昆弟之子亦爲姪。此非可漫稱者。卽唐後古學衰絕。俚諺雜出。然唐書狄仁傑諫武后云。姑姪與子孰親。仍守吾姑吾姪之語。而堂堂議禮。反以末世陋學及市井不經之稱。褻慢至尊。一如小朝廷議上箋。北朝皇帝爭稱呼者。非可勝誅乎。

至若服制。古無父母改稱者。則自無父母改服之文。儀禮謂爲人後者爲其父母期。此爲大宗言之。故下卽接曰。所後者何人。後大宗也。並非天子諸侯之禮。蓋天子諸侯並無期服。中庸曰。期之喪。達乎大夫。言從大夫而止。若云天子爲所生父母期。則絕服矣。雖天子亦有不絕者。皇后太子雖期不絕。比之三年。晉叔向所云王一年而有三年之喪二。謂后與太子也。（天子絕期。惟后太子不絕。有似三年。故曰比三年。與儀禮父爲長子三年不同。見儀禮喪服篇。）然后太子外。並無云天子爲所生父母亦不絕期比三年者。中庸曰。三年之喪達乎天子。父母之喪無貴賤一也。是天子諸侯。雖爲人後。亦必服所生父母爲三年喪。旣不當以大宗之禮誤坐天子。又不當以后太子期年之禮强解不絕。而歐陽修、曾鞏各作或問。皆以大宗之期服。誤認作天子之禮。反復解辨。宜其愈辨而愈不明也。

於是廷和及蔣冕、毛紀等復上言。程頤濮議。最得禮義之正。斷宜稱皇伯考興獻大王。尙書澄、侍郎瓚等六十餘人。亦復上議。如廷和言。帝不聽。仍命博考典禮。以求至當。廷和乃上言。舜不追崇瞽瞍。漢世祖不追崇南頓君。皇上宜以此爲法。于是澄等七十餘人又上議。且錄魏明帝詔文以上。時御史周寶、

進士晶儒侯廷訓及廷臣各言當法大舜、漢光武。不稱皇考。不立廟。帝不聽。

舜不追尊瞽瞍。光武不追尊南頓君。此二語斷于司馬光、程頤濮議。而廷和祖之。光、頤之言曰。舜不追尊瞽瞍。漢宣不追尊衛太子、史皇孫。光武上繼元帝。亦不追尊鉅鹿、南頓君。此萬世法也。予每求其說而不得其解。舜何嘗不尊瞽瞍耶。據尙書舜格文祖。是堯祖廟。禹受命神宗。是舜祖廟。蓋舜自瞽瞍以上至黃帝。剛及九世。因以黃帝爲始祖。顓頊、窮蟬爲二祧。敬康、句芒、蟜牛、瞽瞍爲四親。堂堂立廟。是追尊之典。從瞽瞍始也。然且舜服瞽瞍三年喪畢。奉主入廟。尙書稱祖考來格。虞賓在位。羣后德讓。其所云祖。卽瞽瞍以上。考卽瞽瞍矣。惟追王瞽瞍。故堯子爲勝國之賓。稱曰虞賓。與羣后皆來助祭。則追尊無如舜者。然且禘祫大事。國語稱有虞氏禘黃帝而祖顓頊。雖非舜親。與堯無與。例則顓頊非堯祖也。祇南郊配天。國語稱郊堯宗舜。祭法稱郊嚳宗堯。總因舜不傳子。故後無所宗。並非舜不追尊也。且此皆開王之禮。異姓禪受。彼此易廟。與入繼大殊。以此引據。便擬非其倫。況言舜又乖反乎。若漢宣之父。則初稱皇帝親。而旣用禮官之議。稱悼皇考。立皇考廟于京師。則當時所云追尊者。亦不過如是已矣。至云光武不追尊。則尤可笑者。光武不曾繼元帝也。光武本崛起。原可自立七廟。自父南頓令以上至節侯爲四親。無所不可。特以身承漢曆。不繼前漢元、成、哀、平。似乎非高帝子孫矣。因考世系爲長沙定王之後。身與成帝爲兄弟。而哀帝從子。平帝從孫。因有當繼元帝不當繼平帝之議。而是時讖緯家言。則又有赤九會昌之文。謂炎劉以火德王。宗也。自高帝至元帝適當八世。而光武繼之。則九也。因之有繼元之說。見漢官儀。而其後用張純、戴涉諸議。直以元、成、哀、平代四親作高曾祖禰。而南頓以上。別立祠祭。然猶仍稱四親。如云南頓令稱皇考廟。鉅鹿都尉稱皇祖考廟。鬱林太守稱皇曾祖考廟。節侯稱皇高祖考廟。並未嘗不稱考。不稱皇。不立廟。如隣續所云也。祇張純盼學。稱元帝大宗。或曰太宗。則帝非大宗。元帝非太宗。一誤。廟號不定。祀文、武、宣、元于洛陽高廟。祀成、哀、平于長安高廟。惟躬祭洛陽。而長安及南頓諸廟。皆使有司特祠之。則古王無稱祀祖禰。庶子王亦無代祀已親之禮。二誤。漢代不識廟制。旣立高廟。又立世祖廟。而其後無廟無毀。往往于陵園侍祠。則大乖古制。三誤。若其議公私四親。則議禮至精。使廷和知此。便當于祀孝宗禰武宗外。追尊興獻王爲皇考。立廟京師。則公私俱安。而乃誤信濮議。呼九閽撼九廟。杖朴貶謫。血流殿廷。旣陷君主以不義。而究之憤激所至。稱宗入廟。配天享帝。爲千秋萬世議禮之羞。廷和可謂不讀書誤人國事者矣。其後璁、萼謬誤。固不足怪。第以宋之歐陽修、曾鞏。明之楊愼。可稱能文。亦並不讀春秋三禮及尙書、漢書。雖歐、曾二人發狠作濮議或問。輒萬言。並無一語據典禮者。倘或有據。又無不舛錯。當時何不攜尙書、漢書。將順光、頤。卽以所云不尊瞽瞍、南頓。而如其不尊。堂堂正正。稱考立廟。吾不知光、頤有何理說。然則歐、曾之文。楊愼小記家說註。皆無用之學。爲學古人肓所不道者。先仲兄嘗嘆宋、明以來無一讀書人。實痛之。非毀之也。至于澄等又上魏明帝詔文。以作典據。亦係廷和指使之。然又自相矛盾。夫魏明詔文正與光武事相反者。魏明以己無子嗣。預爲詔文。惟恐後此繼之者之廟私親。而先爲杜之。故以漢宣加悼考。光武稱皇考爲非。且謂後嗣有由諸侯入繼正統者。皆不得稱考爲皇。稱妃爲后。此杜撰無禮之言。正與大舜、光武二事相牴牾。而廷和旣請帝遵大舜、光武二事爲萬世法。而又上此詔。則顯然于漢、魏史書。並不一寓目者。楊愼安在耶。若夫光武之是。而魏明之非。則前已言之。且其說不止此也。（說見禮辨。）

七月。觀政進士張璁上大禮疏曰。（時）朝議謂皇上入嗣大統。宜稱孝宗皇帝爲皇考。改稱興獻王爲皇叔父興獻大王。不過拘執漢定陶王、宋濮王故事耳。

漢定陶王並不改稱叔父。亦不改稱定陶大王。竟稱皇帝。唯宋濮王。程頤請稱皇伯父濮國大王。而英宗不從。使中書議。照漢宣帝稱史王孫爲皇帝親。而不改稱伯父。權宜罷議。使博求典故以聞。是廷和之議。

並未合定陶、濮國二故事也。今張璁欲更其議。似亦酒國中之能獨醒者。使稍有學問。便當歷斥其誕罔。不隨其所言相爲轉眴。而乃開口便錯。莫知其非。安有濟乎。

夫漢哀、宋英。皆預立爲皇嗣。而養之于宮中。則猶爲人後者也。故師丹、司馬光之論。施于彼時猶可。今皇上入繼大統。以爲天下者祖宗之天下。亦天下之天下也。故遺詔直曰。興獻王長子倫序當立。初未嘗明著爲孝宗後。則陛下之興。實所以承祖宗之統。而順天下之人心者也。比之預立爲嗣。養之宮中者。較然不同。

自古無預立爲嗣之禮。既已預立。則與遺命迎立者何異。乃既不能言預立之非。又不識春秋、三禮所言爲人後三字之義。妄云預立者猶爲人後。將迎立者不爲人後乎。夫世宗之不爲孝宗後者。以爲爲武宗後耳。在當時諸臣。並無能言不爲孝宗後一語。今能言此語。可謂朝陽之鳴。而乃古禮茫然。仍不知世宗之當爲武宗後。且不知承祖宗之統之正是爲後。而以預養者爲爲後。迎立者爲承祖宗之統。不是爲後。則其不通與廷和等矣。

夫興獻王往矣。稱之以皇叔父。幽冥之中。臣固有不得而知者。今迎養聖母。以母之親也。稱皇叔母。則當以君臣禮見。恐子無臣母之義。禮。長子不得爲人後。況興獻王惟生上一人。利天下而爲人後。恐子無自絕其父之義。故皇上爲繼統武宗。而得尊崇其親則可。謂嗣孝宗以自絕其親。則不可。或以大統不可絕爲說者。則將繼孝宗乎。繼武宗乎。夫繼統與繼嗣不同。非必父死子立也。漢文帝承惠帝之後。則弟繼。宣帝承昭帝之後。則以兄孫繼。若必強奪此父子之親。建彼父子之號。然後謂之繼統。則古嘗有稱高伯祖皇伯考者。皆不得謂之統矣。臣竊謂今日之禮。宜別爲興獻王立廟京師。使得隆尊親之孝。則興獻王不失其爲父。聖母不失其爲母矣。

稱皇叔母。則當以君臣禮見。此精于論禮之言。即此一語。可以回帝主之心。拄廷和之口矣。然璁知有此而不知有彼。夫興獻之不得稱皇叔父。猶之孝宗之不得稱皇伯父也。天子稱伯叔兄弟。總爲王臣。予前已言之矣。璁謂興獻不當稱皇叔父。而其後議乃欲稱孝宗以皇伯父。豈興獻不可臣。孝宗可臣乎。孝宗爲武宗之父。已升祖廟。帝方繼武宗。祀禰祀祖。而乃以王考廟中之皇祖。而稱之爲臣。是璁于此禮全然未懂。所謂皇叔母以君臣禮見者。皆好言自口。非真知也。若謂長子不得爲人後。興獻僅一子。不得後人。則將使世宗回藩邸乎。抑亦利天下而仍留此乎。儀禮。支子後大宗。適子不得後大宗。此專爲宗子而言。予前言爲後有三。一天子。一諸侯。一大宗。大宗與天子諸侯。皆百世不遷。不可中絕。故絕則繼之。但庶族庶子。皆承庶祀。不當舍己祀而從人祀。故第以支子。不以適子。若天子諸侯爲後。則必須適子。禮所謂正而不體者。正者適也。若謂繼統不繼嗣。則尤不通。古何嘗有繼統繼嗣之分乎。天子諸侯與宗子爲後。皆謂之繼嗣。則皆可謂之繼統。宗子者。大宗之統也。若初爲大夫與士官師庶人。則並無繼嗣。何有繼統。如謂繼嗣者爲父子。繼統者不必父子。則全不解廟次與世次。而洵口妄言。夫廟中昭穆。即廟中父子。雖弟繼孫繼。而一以昭穆父子該之。公羊所云爲人後者爲之子。正指此等。歐陽修不讀春秋。謬認爲漢儒之

言。所以其說依鶻突而不得白也。如謂古稱高伯祖皇伯考。則古何嘗有此稱。少牢禮稱皇祖伯某。謂伯者皇祖之字。猶之皇祖某甫也。其誤稱伯考伯祖者。皆唐、宋間事。大不足法。嘗考宋真宗咸平元年。詔議太祖廟號。而有司議太祖稱伯。時張齊賢上議云。禮。天子絕朞喪。安得宗廟中有伯氏之稱。詔禮官別加詳定。而禮官堅執。謂唐玄宗朝禘祫。布昭穆之坐于戶外。皇伯考中宗與皇考睿宗並列于南廂北向。同在穆位。又唐郊祀錄載德宗朝祝文。稱中宗爲高伯祖考。遂以伯考定宋太祖廟號。是唐儒無學。誤以臣子之稱。襲上中宗。而宋又承其誤而誤之。明明開國之君。既讓弟位。而又降稱皇伯。以貶夷之爲弟之臣子。唐在順、憲後。祧則已矣。宋一代廟號。開國不祧。爲宗廟七世所創始。而其所題者曰皇伯祖廟。是有宋一代無祖矣。焉得有宗。無祖廟。焉得有宗廟。吾不知兩宋儒臣。其爲談經講禮者安在。夫廟號無伯稱。廟位昭穆無兄弟同位之例。予前已言之。且有廟制折衷一書。可以備考。固無容再爲贅及。惟是張齊賢所云天子絕朞喪。安得廟中有伯氏之稱一語。亦皦然可念。而終以考據不明。不能爭執。今璁本無學。不過如齊賢之偶一見及。其無所發明。固不足怪。然舉一當反三。既知叔母之降在臣禮。而不知伯父伯考之與叔母同。吾有以知其資性之不敏也。至于立廟京師。猶是合禮。然又無典據。祇是臆說。何足取信。其說見後。

辨定嘉靖大禮議二

毛奇齡纂

疏入。上遣司禮監官送至內閣。廷和曰。書生焉知國體。復持入。上熟覽之。喜曰。此論一出。吾父子必終可完也。是日。帝御文華殿。召廷和、冕、紀入。諭曰。至親莫若父母。因授以手敕曰。卿等所言俱有見。第朕罔極之恩。無由報耳。今當尊父爲興獻皇帝。母興獻皇后。立獻皇帝廟于京師。廷和曰。皇上聖孝。臣豈不知。禮謂所後者爲父母。而謂所生爲伯叔父母。蓋不惟降其服。又異其名也。臣等不敢阿諛順旨。仍封還手敕。不稱考。不立廟。

此時世宗忽欲改稱皇帝。實廷和堅執定陶故事有以啓之。初世宗屢敕博採舊聞。明議典禮。原欲集引三代禮文。前王故實。以爲証據。而屢求孫有。但堅執以定陶已事爲法。則定陶稱恭皇帝。興國何不可稱獻皇帝。彼時廷和宜對。當明告以皇帝之可稱與否。可立廟與否。與稱叔父了不相涉。而乃無辭可答。仍曰。所生當稱伯叔父。則驢頭馬觜。欲世宗之不賤惡而斥辱之難矣。夫立廟京師。改稱皇考。則前王有其事。古王有其禮。前王之事。則前所云漢宣之尊悼考。光武之尊南頓君是也。若古王之禮。則細檢周制。原有三所自出之文。名三出王。亦立三出王廟。而旅族之入繼者居一焉。一是始祖祀所出之父。如大禘之祀帝嚳是也。帝嚳爲后稷之父。五年一祭。則立姜嫄廟于京師。以藏嚳主。此一出王也。一是大宗祀所出

之父．諸侯不敢祖天子．而父天子．大夫不敢祖諸侯．而父諸侯．故別子自爲祖．而祀其所出之父．以爲大宗．于是立宗廟于其國．如魯祀文王．鄭祀厲王．皆名出王．而爲文王、厲王別立一廟．名出王廟．猶之魯之祀桓公于其家．名三家之堂．此又一出王也．一是庶族入繼者所出之父．夫庶族爲先王分子．非其父爲先王之體．即祖爲先王之體也．或祖或父．原有王子王孫之稱．其與列宗傳重者．相去不遠．而其子其孫．一經入繼．則追王之典．自所必及．雖禮云父爲士．子爲天子．祭以天子．其尸仍服以士服．然而旣經追王．則文王皐尸．雖服侯服．而稱爲文王．是以庶族入繼．自所繼四親廟外．亦立親廟于其國．或一廟或兩廟．名出王廟．此又一出王也．是以喪服小記曰．王者禘其祖之所自出．而立四廟．爲一所自出．尙書太甲疏曰．庶族自外入繼．雖承正統之後．已立四廟．猶必別立己之高祖以下之廟．喪服小記云．庶子王亦如之．謂庶族入王．亦自立廟．如正統所立廟．此正言繼統者立廟之禮．爲二所自出．大傳曰．別子爲祖．繼別爲宗．宗其別子之所自出者．百世不遷者也．爲三所自出．此歷考之經傳．按之諸儒之議禮．與漢後史官所記注．而無不然者．是庶王追王．必皆所出．旣皆所出．則未有四親稱皇考祖考．而庶王所出不並稱者．是以漢宣、光武．皆立廟稱考．一如古禮．而特未嘗有稱帝之文也．或曰．三古無皇帝之稱．旣如四親．則禰廟稱先王考廟．未有不稱王者．此準之中庸之上祀．大傳之追王．無不一轍．雖孝宣、光武．皆議讓不稱皇帝．而定陶恭皇帝．則魏相言之．禮官訾議之．三代以下．業有此舉．則亦古王有禮．前王有事之一節也．信如此言．則似廷和當時．宜兩引定陶、悼考二事．進商可否．或倂稱皇考而不稱皇帝．則世宗亦自甘心無辭．即不然．必欲稱皇帝．則亦聽之．原無大礙．蓋稱宗干宗法．有礙典禮．倂稱皇帝．則不干宗法．無礙典禮．（說見贊）唐玄宗稱兄爲讓皇帝．未嘗于唐代宗祀有所未便．史記文王爲西伯．即位五十年．已追尊古公爲大王．公季爲王季．又十年而崩．雖其說不經．然亦三古史家有如此文矣．讀書不核實．又無意識．必欲強之稱叔父大王．即皇考二字．亦抵死不許．及其後詞窮理屈．不得不從之稱帝．然又抵死合數百人爭一皇字．不得不從之稱父稱母．然又抵死合數百人爭一本生字．此等學問．不知從何處說起．嗟乎冤矣．

于是給事中朱鳴陽、史于光等．御史王溱、盧瓊等．皆劾璁諂諛宜斥．不聽．九月．興獻王妃至通州．禮部具議迎聖母．以王妃儀仗．從東安門入．再議從大明左門入．帝俱不從．斷議用皇后儀仗．由中門入．謁見太廟．朝議譁然．謂婦人無謁廟禮．張璁曰．古者婦三日廟見．孰謂無謁廟禮乎．妃聞議考孝宗．大恚．欲回安陸．曰．安得以我子爲人子．帝亦涕泣．辭慈聖太后．願避位奉母歸．羣臣惶懼．至十月．上諭廷和、冕、紀曰．朕受祖宗鴻業．爲天下君長．父興獻王獨生朕一人．旣不得承緒．又不得徵稱．朕于罔極之恩．何由得安．始終勞卿等委曲折中．俾朕得申孝情．張璁乃復爲或問一帙．（倣歐陽修或問而重申己說見無考據）齎至左順門上之．廷和令修撰楊維聰等阻之．不得．帝覽之．亦以無據留中不發．乃草敕下禮部曰．奉聖母慈壽皇太后懿旨．以興獻王稱興獻帝．母稱興獻后．于是興獻后始至．由大明中門入．帝迎于闕內．不謁太廟．止見奉先、奉慈二殿而已．

母后用王妃儀仗．由旁門入．無禮之極．前已言之矣．至于謁廟．則亦屬非禮．帝后承宗廟．娶則朝廟．祭則獻廟．死則殯廟．故以事外至．或當修謁廟之禮．諸王夫人無是也．若以古禮準之．則興獻爲憲宗別子．當自立憲宗一廟于興國．興國夫人可主饗獻．其于太廟何與焉．且帝以母后迎養來京．本無后至告廟之儀．又乖三月行祭之典．今備古禮．兩俱不合．而張璁獨以爲可．則有意異趣矣．且其所云三日廟見者．則又悖謬之甚者也．曾子問．三月廟見．謂娶婦之家．舅姑偕亡．則三月之後．時祭可行．必遣新婦入廟．饋獻舅姑．行婦見之禮．謂之廟見．故曰．不廟見則不成婦．謂不成子婦禮也．程頤誤讀禮記．改三月爲三日．而又不曉廟見之見．死舅死姑．妄以舅姑在堂．初至朝廟之禮當之．至今朱熹造家禮．一承其誤．曰．新婦三日廟見于祠堂．此千秋萬世言禮者一大關目．（見曾子問辨正）璁議大禮．旣與頤說相牴牾．而此又遵頤之誤而復誤之．且詞有倫脊．毋論三月三日．婦見廟見．離經叛道．即以至尊迎母后．而妄引士庶娶婦之禮以擬抵之．可乎．不可乎．

時兵部主事霍韜見璁言欲用．與同知馬時中、國子監諸生何淵、巡檢房濬各上言如璁議．而于是倖進之徒從此起矣．乃廷和則以持論不勝．倍加操切．狂恣殊甚．巡撫何孟春謂興獻不宜稱考．即擢爲吏部侍郎．都御史林俊家居．上言當遵司馬光之議．即起爲工部尙書．給事熊浹謂聖父聖母當稱帝后．而祀興獻于別廟．即出爲按察司僉事．因除張璁南刑部主事．且謂璁曰．子不燕南官．第靜處之．勿復爲大禮說難我可耳．庚寅．帝下御札．諭加興獻帝后以皇字．廷和復堅執漢宣稱悼考．悼后．光武稱南頓、鉅鹿．皆無皇字．（今漢書皆有皇字）若加皇字．是忘所後而重本生．任私恩而棄大義．臣請罷歸．（帝皇一也何以帝可稱而皇不可稱何以稱帝非忘所後而稱皇即忘所後不可解）上曰．慈壽皇太后懿旨．謂興獻帝與太后嘗加與皇號．朕不敢辭．廷和見不可爭．力請罷歸．不報、嘉靖元年．淸寧宮小房災．廷和、冕、紀乃歸咎興獻加稱．祖宗神不悅．朝臣亦有言以春秋桓、僖宮災爲私立桓、僖二廟之故．帝乃心動．權從廷和議．稱孝宗爲皇考．慈壽皇太后爲聖母．興獻帝后爲本生父母．而皇字不復加矣．

據洪範．五行．地二生火．而與天水爲牝牡．于時爲夏．于方爲南．于數爲二．于卦爲離．而于事爲視．于德爲禮．故見禮乖悖．則有火災．此正天象之最驗者．但以爲立廟之說所致．則不然．春秋哀三年五月．桓、僖宮災．董仲舒、劉向皆以爲此二宮不當立而立之．違禮者也．故災之．考春秋經傳．並無別立二宮之事．廟制．諸國五廟．在初立國時．即有之．歷代入廟．不過修飾之已耳．焉得爲桓、僖別造二廟．況四親稱廟．羣公稱宮．此稱爲宮．則羣公之祧宮也．桓、僖在四親壞墠之外．一爲十一世所祧之公．一爲八世所祧之公．繼迎入祧宮．而分昭穆以享之．幾見祧公有別宮者．乃其說不通．又造言桓爲季氏之所出．而僖則使季氏爲世卿者也．故特立兩宮．則又不然．桓爲季氏之所出．則必立一廟于私家．前所云三家之堂．比之魯之立出王廟者．以爲大宗也．大宗則世爲宗卿．雖公子季友死于僖公之世．而大宗世卿．則非僖所能使爲者．且季氏所立桓廟．在三家私邑．此桓、僖宮災．在公宮之左．因司鐸宮火而延及之．焉得災及三家之堂．若僖宮再立．則純屬杜撰．春秋立武宮．立煬宮．凡立必書．未有書立僖宮者．董、劉大儒．亦且解經無理．至于如此．何況叔世．是以近儒有言桓、僖宮災．夫子早知之．此是何故．或者季氏專縱．舍昭公之子而立定公．

璽爲兄終弟及。因立煬公宮。示煬公爲考公之弟。可爲兄弟相傳之家法。故天特災桓、僖二宮。以爲隱、桓、閔、僖雖屬兄弟。弒逆篡立。總屬非法。因各火其一以示儆戒。而夫子知之。此較之前儒稍爲近理。然亦不必者。蓋人深意。非小儒所能測也。若以比今事。則後儒說近。前儒說遠。且此時方爭皇字。未及立廟。皇天震怒。何足知之。

于是主事霍韜、巡撫湖廣都御史席書、吏部文選司郎中方獻夫、刑部主事桂萼。皆附璁以起。紛紛入奏。其言則猶是璁說。並不于璁說外別有發明。且並無典禮故實。有所証據。則附和雷同。不過容悅邀恩澤。而禮儀壞矣。是時世宗亦不從其說。屢敕這典禮所據。尚未明白。著博考傳當來說。蓋欲明明實據一典禮。使可適從。而無如兩家之俱不能也。　會上孝宗太后尊號曰昭聖慈壽皇太后。武宗皇后曰莊肅皇后。（宜稱皇太后。）聖祖母邵氏曰壽安皇太后。本生父曰興獻帝。本生母曰興國太后。自稱長子本生皇帝。不稱孝子。遣官詣安陸上本生父尊號。命司禮太監溫祥督禮儀。成國公朱輔上冊寶。禮部侍郎賈詠題神主曰興獻帝神主。不稱考及叔。亦不敘子名。（古制七廟主皆不書尊名子名。避遷轉也。此特于興獻主有分別耳。）冬十一月。壽安皇太后崩。廷和定爲哭臨一日。喪服十三日而除。文移兩京。不以詔天下。禮官請素服御西角門。帝曰。朕哀慕方切。豈忍遽從所請。十二月。上壽安皇太后尊諡曰孝惠皇太后。止于二字。

本生二字。不見經傳。唯漢宣詔爲悼皇考置園邑。有司奏。禮爲人後者爲之子。故降其父母不得祭。顏師古謂此本生之父母也。因以禮所稱其父母者。謂其字卽本生字。然此是學者說禮之言。豈有帝父尊稱。可加二字于其上者。況三禮所稱其母。多指庶母。以嫡母爲母。庶母爲所生母也。今忽加之父。則假父亦有嫡庶。大無禮矣。且父死稱考。母死稱妣。此卽孝子不忍斥其親之詞。比之諡號之易名。貴賤一例。是以稱考昭考。經有恆文。卽羣臣百姓。亦曰厥考作室。曰予小子考翼。曰百姓如喪考妣。甚至演易繫詞。其于幹父之蠱。猶且曰有子考。曰意承考。稱謂秩然。乃以堂堂天子之父。甫上尊號。而斥稱之曰本生父。本生母。喪心病狂。莫此爲甚。夫父猶考也。既許稱父。而必不許稱考。帝猶皇也。既許稱帝。而必不許稱皇。此種分別。出自何書。有明養士百餘年。較之前代。極爲優渥。而其所以報朝廷報祖宗者。至于如此。豈不可嘆。然且冊文自稱。初曰姪皇帝。今曰長子本生皇帝。則議禮措地矣。興獻無二子。何分長幼。不過欲避孝字爾。許稱子不許稱孝。究竟何解。若長子本生。則更屬無禮。以爲長子所本生耶。抑亦本生之長子耶。夫本生父母。謂子生于父母也。若本生長子。則父母生于子矣。而可乎。

若夫邵太后之尊號與其喪服。則寃抑尤甚。夫邵太后非他。憲宗之妃也。並非興王之妃所稱興國太后者也。以興王之妃稱太后。而曰母以子貴。則不通。何則。興王以子貴。故及后。是后仍以夫不以子也。若憲宗之妃。則徒以嫡庶之故。抑于大典。僅其子其孫。一嘗貴顯。則立加后禮。祭葬稱號。並無異同。此正春秋所謂母以子貴者。考春秋文四年。夫人風氏薨。卽文公所生之祖母也。風氏于僖爲母。于文爲祖。然而于莊公則妃也。妃在莊公朝。壓于嫡妻。未嘗稱夫人也。至是以僖、文之貴。書夫人薨。則已加尊號矣。然且布告天王。遣赴列國。在周襄王則來歸賵。在秦康公則來歸襚。且葬以小君之禮。諡之曰成。是文公以僖

重之孫。推尊祖母。使莊公之妃。加諡加號。會葬祔廟。觀與臣民行三年之喪。而夫子亦歷書之曰。夫人風氏薨。曰。葬我小君成風。曰。王使榮叔歸含且賵。曰。王使召伯來會葬。曰。秦人來歸成風之襚。未嘗于春秋有貶詞也。是以文帝生母薄后。崩于孫景帝之前二年。天子與朝臣並居重服。而東晉安帝崇安四年。亦以生祖母李氏之喪。儒臣徐廣據援春秋之例。議服三年。是邵氏太后。其宜加尊號。宜特爲三年之服。實于古王之禮。前王之事。未有乖也。而乃減其諡號。奪其服制。不加十二字。并不行二十七日。忍情抑禮。其得罪國母。得罪人主。并得罪憲廟。可謂難堪。宜人主之一反所爲。并薄視所後而不之顧也。嗟乎。誰爲之已。（武宗后稱皇后。則與世宗后何別。且后與君[illegible]。后卽嫡君也。武宗稱皇兄。武宗后稱皇后。皆大謬。）

于是帝重念璁言。并席書、方獻夫諸疏。復下部曰。此關係天理綱常。仍會文武羣臣。集議可否。　三年春正月。楊廷和罷。　禮部尚書汪俊重合朝臣數百人。并給事中張翀等三十二人。御史鄭本公等三十一人。各抗章力論。上惡其朋比。俱奪俸。　値楚王榮誠、儀賓沈寶、都察院經歷黃綰、錦衣衛千戶聶能遷各上疏。與璁合。帝乃命取督賑侍郎席書。南京主事桂萼、張璁并在籍霍韜赴京集議。　會興國太后千秋節。命婦各上箋觀賀。昭聖皇太后聖旦。則傳免行禮。朝臣諫者皆逮訊。有論救者亦逮訊。（據廷和之[illegible]觀今一激而[illegible]何如矣。）乃敕改本生父興獻帝爲本生皇考恭穆獻皇帝。本生母爲章聖皇太后。且于奉先殿側別立一室。（[illegible]）（不過如此。）禮尚書汪俊執不可。上切責罷之。特降中旨。以席書代俊爲尚書。朝臣諫沮者皆不報。　桂萼亦乞歸。　五月。以奉先殿西室爲觀德殿。改題神主。奉上冊寶。尊號曰本生皇考恭穆獻皇帝。及璁、萼至京。請去本生二字。且改稱孝宗皇考爲皇伯考。疏未發。廷臣交章攻劾。且謀撲擊之。璁、萼稱疾不敢出。匿武定侯郭勳家。帝降中旨命璁、萼爲翰林學士。方獻夫爲侍講學士。吏部尚書喬宇疏諫不聽。罷之。　廷和子楊慎曰。國家養士百五十年。仗節死義。正在今日。何孟春曰。憲宗朝。尚書姚夔率百官伏哭文華門。爭慈懿皇后葬禮。此國朝故事也。王元正、張翀遂留羣臣于金水橋南。曰。有不力爭者共擊之。（[illegible]）於是合三百餘人。俱赴左順門跪伏。大呼高皇帝、孝宗皇帝。（天下殆哉岌岌乎。）帝命司禮監諭退。不去。金獻夫、朱希周乃詣內閣告毛紀。紀與石珤亦出跪伏。自辰迄午。帝怒。命錄姓名。收繫爲首者豐熙、張翀、余寬、黃待顯、陶滋、相世芳、毋德純等八人于獄。楊慎、王元正乃撼門大哭。一時羣臣皆哭。聲震闕廷。上大怒。命逮繫馬理等一百三十四人于獄。何孟春等二十五人洪伊等六十五人姑令待罪。于是考訊豐熙等八人。編伍楊慎等三人戍邊。而杖王相等一百八十餘人于午門外。先後病創死者十九人。乃罷毛紀。調何孟春爲南工部。　改孝宗皇帝爲皇伯考。興獻帝本生二字。（已去）（[illegible]）

惟時持論不一。員外薛蕙負文名。作爲人後解。謂禮重立後者。重大宗也。適子不爲後。輕小宗也。爲人後者爲之子。雖言出公羊。實與儀禮相表裏。正言入繼大宗。當以所繼者爲父。而不稱伯父。何則。以大宗卽天子也。　方獻夫作大禮論。謂天子諸侯無爲人後之禮。亦無大小宗之禮。言爲後爲大小宗者。

昔大夫士庶之禮，非天子諸侯也。是以春秋譏僖，而左氏曰：子雖齊聖，不先父食。其所云父子，祇是君臣之比，謂非父子也。雖仲嬰齊繼公孫歸父之後，而公羊曰：爲人後者爲之子。此所云父子，是眞父子。何則？以天子諸侯無宗禮，無爲人後之禮，故僖、閔兄弟不改稱；士庶有宗禮，有爲人後之禮，故歸父、嬰齊兄弟得改稱也。其時聞者亦非無可否，不能盡辨。（按春秋莊嫡子子般被弑，立少姜子閔公，及閔又被弑，立庶子僖公。及僖死，子文公立，于僖主入廟時，謂閔弟僖兄，將使僖爲昭而閔爲穆。時宗有司爭之曰：子雖齊聖，不先父食久矣。謂閔久在禰廟而傳祀之，是猶父也；僖，子也。今閔將升祖廟，僖將入禰廟，而乃越禰穆而升祖昭，是先禰後祖，失昭穆矣。文公不從，躋升僖主。至定公八年，然後于禘廟之中降僖閔下。故夫子于升僖時特書曰躋，傳曰逆祀；于降僖時又特書曰順祀，其理自明。自後儒不善解經，謂閔君僖臣，比作父子，則于先禰後祖一語不關，比作祖禰矣。儒說之不通每如此，餘說見前。若嬰齊事，則公孫歸父與仲嬰齊皆東門襄仲之子，字文子，于宣之末年逐歸父奔齊，不爲立後。至成十五年，有仲嬰齊卒。公羊謂嬰齊爲兄仲子後，以王父之字爲氏。嬰齊焉得氏仲？此必歸父見逐時，以襄仲爲歸父後，爲人後者爲之子，一知僖兄之父弟，因故以歸父爲父，以襄仲爲祖，而得以王父之仲字爲氏，而不知諸父弟兄爲後，權天子諸侯得以改稱，大夫即不得改稱。此正與獻夫所論遂相反者。況春秋皆以父字爲氏，已字爲氏，又歸父是未立後，悉是臆說，其說見後。）大小宗之說，舉世不解。自漢師丹至宋爲濮議，無一不誤。師丹謂禮重大宗，所以尊天子之祀，不得復立定陶小宗之祭；而司馬光、王珪輩遂謂陛下薄大宗而隆小宗；以至廷和亦曰皇上入繼大宗，不當復顧小宗。殊不知天子諸侯有何大宗？所謂大宗者，係天子諸侯之弟，正興獻王也。禮：凡一君立，則其君之弟諸侯耶，則不敢祖天子；大夫耶，則不敢祖諸侯。因就諸弟中推其嫡與長者，名別子，自立爲祖，而但立父君之廟于其地，使諸弟諸子之繼之者世世祀之，名百世不遷之宗。故曰：別子爲祖，繼別爲宗。如魯立文王廟于其國，謂之宗國；三桓立桓公廟于其家，謂之宗卿，皆百世不遷，此大宗也。至于小宗，則不惟不敢祖天子，并不敢禰天子；不惟不敢祖諸侯，并不敢禰諸侯，與別子之得父天子、父諸侯者又復不同，因各以身爲禰，死立禰廟，而各使其子繼之，親盡則遷，爲五世而遷之宗。故曰：繼禰者爲小宗，此小宗也。然則三代以後不立宗法，倘立宗法，則憲廟一宗，在十皇子中既已立孝宗爲後爲天子矣，餘九皇子中當推興獻爲大宗，而立憲廟于興國，百世不遷，使興獻之子與諸王皆各爲小宗，五世一遷，以共成此憲廟之一族，謂之憲族，是興國爲大宗，興國之子則長繼大宗，次爲小宗，未聞孝宗爲大宗、興獻爲小宗也。乃天子諸侯本無宗，而祖廷和者反曰有宗；天子諸侯方有後，方可稱爲後，而祖璁者反曰天子諸侯無爲人後之禮。是兩家言禮，皆明明與古禮相反，而以此誤身，以此誤國，以此誤先王，卽以此誤天下後世，天昏地黑，至于如此。夫禮稱爲後，稱立後，稱置後，稱爲父後、爲祖後，庶子爲後，兄弟爲後，皆指天子諸侯而言，否則卿大夫世祿之有爵邑者，並無初命大夫及士官師庶人而有立後爲後之說。蓋後者，後其爵位，非後其身體也。然且爲後改稱，如爲人後者爲之子，亦專指天子諸侯而言，卽世爵大夫亦不改稱。何則？天子諸侯入繼者本爲君臣，君臣卽父子，故可改稱；大夫繼大夫，不爲君臣也。乃僖之繼閔與嬰齊之繼歸父，事本不同。子不先父食與爲人後者爲之子，其爲說無不同，而曰子不先父食是比詞，爲人後者爲之子是實詞，因以僖、閔之繼國反曰非父子，歸父、嬰齊之繼大夫反曰眞父子，是于經于禮一槪悖盡，而以此伸璁說，非附和卽諂諛也。夫僖、閔之事，予前已言之詳矣；世宗之稱武宗不稱孝宗，亦不必再辨矣。今卽以歸父、嬰齊之事言之。嬰齊者，東門襄仲之子，公孫歸父之弟也。襄仲爲莊公別子，僖公父弟，已立莊

族爲大宗，身爲宗卿，在宣八年已卒于垂矣。其子公孫歸父繼父爲卿，歷聘列國，而宣公適死，季文子乘歸父未還之際，發其父襄仲殺適之罪，拒歸父于齊。是時宗卿之嗣，不知其爲後與否，未之詳也。及成十五年，經忽書仲嬰齊卒。公羊謂嬰齊爲歸父之弟，宜稱公孫，此獨書仲，仲者，襄仲字也。禮有以王父之字爲氏，無以父字爲氏者，此必歸父見拒時，立弟嬰齊爲歸父後，因以弟繼兄，而呼兄爲父，呼父爲祖，故得以祖字爲氏而稱之爲仲。此與僖之父閔而祖莊，文之父僖而祖閔正同。信如此言，則以古証今，自當父武宗而祖孝宗，正可爲大禮集議之一助，而實不然者。嬰齊未嘗後歸父也，歸父自有子名子家羈，已身爲公族大夫，于昭公出奔時，追隨齊晉間，多所匡救。及定元年，昭公喪歸，而子家氏義不見季孫，季孫憚之，請復以爲卿。卿者，卽宗卿也。且使叔孫道意曰：季氏之願，願與從政。立子家後，立子家後者，正立歸父之後。子家者，歸父字也。是歸父見拒後，自成至定，歷四公七十餘年，並未爲卿，並未有後歸父者，而至此而始卿之，始後之。而公羊無稽，自造事實，然且其所謬據者，祇以王父之字爲氏一語，而不知春秋氏法並不其然。春秋以已之字爲氏，叔牙卒是也；以父之字爲氏，叔牙之子稱叔孫戴伯是也。今嬰齊、子家爲稱，世皆氏父之字。嬰齊以襄仲而氏仲，子家以公孫歸父字子家而氏子家，使公羊稍知策書，必不致錯事以誤之矣。況夫子之經，前後條貫，成十五年之仲嬰齊卒，卽宣八年之仲遂（名仲）卒于垂，有以貫之。夫襄仲卒垂，猶之叔牙卒、季友卒之以已字爲氏，而于是嬰齊之卒，則書父之字以爲之氏。夫遂已氏仲，嬰齊不可氏仲哉？公羊殺悖謬，予于春秋傳歷歷引經以辨之。故大禮議引公羊有三：一曰毋以子貴，一曰爲人後者爲之子，一曰以王父之字爲氏，雖俱不足信，而但考實禮，則爲人後者爲之子與毋以子貴，其說可徵，然據禮非據公羊也。至于以王父字爲氏，則人倫顚倒，天良滅絕。今吳中陋俗，雖士大夫家亦有以子兄其父、弟父其兄者，動引公羊邪說以爲之據，故予歷辨閔僖事以大正國家之禮，亦歷辨歸父嬰齊事以大正士庶人之禮，憂患使然，非喋喋也。

至四年，光祿寺丞何淵請立世室，崇祀皇考于太廟。命禮部集議。席書、璁、萼皆言不可，且曰：禮所得爲則爲之，禮所不得爲則不爲。大學士費宏、石珤、賈詠，尙書廖紀、秦金及九卿臺諫官各上疏力爭，俱不報。書等乃請于皇城內別立禰廟，名世廟，不與太廟並列，祭用次日，其後與孝宗同世，親盡則祧。帝曰：他日奉祧藏于何所？書曰：宜藏主寢殿，歲暮出祭如太廟儀。帝曰：皇考生朕一人，入繼大統，宜世世不遷。乃以大禮告成，刊布全書，名曰明倫大典，加璁少傅、謹身殿大學士，而追奪議禮諸臣官敕，自廷和以下若干人，布告天下。

何淵之言，卽他日上宗號、入太廟、配天享帝之先事也。天下惟禮可執，故曰執禮；亦惟禮可制，故曰禮制。在議禮之初，帝惟求有當于禮，故每曰明據典禮，使至當來說，而無一得當，因已起人主以恣所欲爲之心。至小人行詐，忽進是說，則必驚心未萌，明告之以太廟世室必不可入之典禮，以折其邪心，然後進之以別廟之祀、祧遷之法，使世主可信，朝野可曉，宗祧有司可法守，庶幾浸淫之說藉以少杜。而乃較之于得爲不得爲之間，則帝主之勢，假之以孝思罔極之邪說，何所不可爲，而大防潰矣。夫太廟之不得入，猶

之帝位之不得居也。人不傳重。誰敢居帝位。人不居帝位。誰敢入太廟。蓋生為帝統。死為廟統。然惟生統于帝者。而後死得統于廟。此其禮如歷然。甲乙排聯。而無數可越。謂之歷數。又如絲然。繼續綿絡。而無斷可紹。謂之統紀。是以太丁者。殷湯之元子也。太子洩父者。周桓王之父也。未立而死。則在殷、周帝紀。與殷、周廟位中。皆以太甲繼丙、壬。桓王嗣幽、平。而太丁、洩父並不得預。此豈太甲不念父。桓王好禰祖哉。以為生未統于帝。而死未統于廟也。今興獻雖聖。未經立儲。王族雖親。不及太子。彼尚如此。則此可知矣。是以王季稱王。太公入廟。皆開國之禮。與繼世不同。苟係繼世。則雖光武中興。則別禰祀。而仍繼哀、平之後。則南頓、鉅鹿。俱稱考祖。春陵之祀。不亂七廟。何則。仍繼世。非開國也。夫開國者。士庶開之。帝王因而承之。至繼世則世世相接。君君相承。天下有非君而可以承君者乎。若自立廟。則不稱世廟。周制七廟。而以文、武為不祧之廟。復加二廟于太廟之旁。謂之九廟。然而並不稱世廟。其稱世室者。則考工記夏后廟號名世室。明堂位曰。魯公之廟文世室。武公之廟武世室。然亦天子諸侯廟號不祧之名。且并非俗儒無學所稱文王、武王之廟。以文、武二廟並不稱室也。又凡稱世之義。正以世世承君為言。亦惟魯公、武公世禰為君。而加以不祧。故稱世。今統立廟。何淵不得稱世室。張璁亦不得稱世廟。興獻非君。未嘗有世數也。況此是考廟。不是禰廟。夫考之與禰。似無分別。而實有殊者。考者父也。禰者親之之稱。尚書典祀毋豐于昵。昵即是禰。而義與親同。是以在王出行。必載遷廟之主以行。謂之行主。凡屬行主。則不問何王之主。而皆稱為禰。以禰祇是親。不尊父也。考則尊父矣。苟稱祖。加禰字矣。故此但稱考不稱禰。一則避七廟之嫌稱。一則尊而不通。向亦惟恐兄終弟及。庶族人繼者。難于稱考。故作七廟者。特借此親親之通稱以代之。而今得稱考而反稱為禰。是求親而反疏也。至立室太廟。則無禮之極。七廟不可八。九廟不可十。世數廟數。可數亂耶。若夫祧廟之禮。則此係私廟。不在祧列。必議祧法。則當準公子私祭之禮。凡公子為後者。于子祭。于孫否。謂繼嫡而為人後。則私祭庶母。止于其身。而孫不繼祭。以恩有盡也。據此則此廟之祭。當止于世宗。而後此則祭之興國。而京師之廟。或撤之。或虛而不祭。差為近理。第考孝宣之祀悼考。雖不入太廟。而祧遷次第。則列之文、景、武、昭之後。而共為昭穆。故章、元、成、哀每議為非禮。而欲去之。今縱不以是為法。且亦不必竟列之昭穆之內。而孝宗、興獻同一世。次則隨孝宗所祧時而亦祧之。孝宗祧之太廟之室。而興獻則祧之興國之廟。為百世不遷之大宗。則京師廟祧。而興廟不祧。或亦亡于禮者之禮也。自六經不明。三禮晦蝕。國家大典。茫然不解。此時何淵邪說。不早為杜絕。則嗣此豐坊、嚴嵩。自可肆然而顯行之。何則。以總無定禮也。故豐坊進說時。論者謂廷和既罷。璁又死。議禮之臣亡斥殆盡。故其說得行。而不知豐坊之說。即何淵之說也。坊說遲之十年之後。而淵說在嘉靖四年。正兩家議禮時也。世無半人。萼璁、廷在朝。又何言說。然則繼此猶是矣。故吾于議禮之世。而深嘆經術之士。其為人國所厚賴如此。

至十七年。揚州府同知致仕豐坊請尊皇考為宗。入太廟。以配上帝。尚書嚴嵩成其議。請尊皇考為睿宗。皇帝與太祖、太宗合祭同位。因于秋祭時彷明堂之禮。大饗上帝于皇極殿。以睿宗配之。而大禮終焉。（議禮之禍。一至于此。）

當何淵上議時。此時在廷和一家。則大學士費宏以下。俱有疏奏。若璁、萼一家。則諸議禮臣俱在朝也。席書為宗伯。正掌典禮。初帥同部官疊疏力爭。既而合滿朝文武府寺部院臺省司監各衙門官。共八十六人。連名並疏。反覆辨論。可謂勞矣。以人主最親信之人。加之以滿朝文武公共衆多之勢。而洵口嘵嘵。支離濫說。並無一可據之實。以致人主厭聽。直諭以諸凡所議。返覆執奏。逆理悖經。姑不究著辨夏、商、周典禮見于經書者。推詳博考。還會同多官。議擬停當。奏來定奪。是人主亦祇求一前代典禮稍可信從者為之據耳。乃席書等回奏。謂臣等奉命以來。連日翻閱經史。夏若干世若干君。商、周若干世若干君。皆與今日之事不類。又翻閱六經四書。凡若干萬言。各有指歸。未有一言一事。與今日立世室祔祭太廟事理相符。蓋三代典禮。時與勢殊。不能強附而比合也。據此則藐經蔑禮。肆行無忌。皆璁、萼、書、獻夫諸君實指使之。夫既經史書傳無一可考。前王無此禮。前代無此事。則稱宗祔廟。何淵言之不為非。諸臣爭之不為是也。何待十七年後。俟人再請之。而始遂其議。然則豐坊所見猶晚矣。夫祔廟之禮。歷見前說。惟稱宗變帝。尚未論及。試問今議禮者。亦知人主稱宗之果何說乎。三代無稱宗者。祇殷以太甲為太宗。太戊為中宗。武丁為高宗。謂之三宗。而漢後遵之。當時議禮者。確守祖有功而宗有德一語。因以開代有功者稱之為祖。而其餘有德。則概以宗稱之。如西漢以高祖稱太祖。孝文稱太宗。孝武稱世宗。東漢以光武稱世祖。孝明稱顯宗。孝章稱肅宗。皆定之為百世不祧之名。而餘俱無之。自李唐變制。祇以開代一君名之為祖。而其餘俱名以宗。此是何故。蓋以為祖宗二字。肇于祭法。祭法重宗。宗則必以天子之身當之。與開代創起以功立號者不同。故創起之君。諸侯士庶與夫匹夫而興者。皆可稱祖。而宗必身為帝者。是以祭法。三代夏后氏祖顓頊而宗禹。則祖與宗皆帝也。殷人祖契而宗湯。周人祖文王而宗武王。則祖皆非帝而宗則必帝。誠以三代宗法。君即是宗。除一祖之外。餘皆為宗。不推前君為今君之宗。而今君即後君之宗。是以身稱宗。前後君皆稱宗。而君宗之外。則伯叔兄弟、幼子童孫。皆不得與君為宗。而別立一宗以分之。所以君之嫡弟。無嫡則長庶弟。分為大宗。而君之庶弟。與大宗之子之支庶弟。又分為小宗。而必不敢與人君之一宗相為族屬。蓋君無共宗。宗無共稱。一君一宗。若是其嚴且重也。今興獻者。憲宗子也。天子之子必為諸侯。諸侯不敢祖天子。是天子之祖。非其祖也。天子之子。必為別子。別子不以親親君。別子為祖。而繼別為宗。是天子之宗。非其宗也。夫以成湯之元子、太甲之嚴父。未立為君。則雖以成湯之慈。太甲之孝。而太甲稱君。太丁不稱君。太甲稱宗。太丁不稱宗。興獻雖為天子父。而身非元子。世宗雖入繼天子。而身非元孫。其與太丁、太甲。猶稍有間。則亦何道而可以妄稱為宗。以云經書。則此非經書。以云典禮。則此非典禮。夫廟制宗法。原為千聖百王莫大之典。古聖有其禮。前王有其事。即降至漢、唐。猶且一君一宗。恪守不亂。月令。祈來年于天宗。則日月星辰。在地者不得而入之。禹貢。江漢朝宗于海。則海為澤宗。他水不得而預之。文王世子。太師詔之于瞽宗。則春誦夏絃。雖典書執禮。皆不得而妄干之。何則。宗在故也。至若明堂饗帝。則正是宗法。孝經云宗祀文王于明堂。而國語云祖文王而宗武王。皆指祖宗配帝而言。是以郊禘郊稷。唯配一祖。而此則合祖宗而並配之。其所云祖。即開代之有功者。而所云宗。即繼之為天子者。故

一廟一宗。一諸侯一天子。皆得以配上帝。今興獻身非天子。則已非宗。然雖爲王爲天子父。而非開代之君。則又非祖。非宗則不得與武王比。而非祖則又與文王之追王者大相懸遠。以此配帝。不惟無以處列宗。將置太祖、太宗于何地。此則三代典禮與六經四書之俱不停當者。謂予不信。則請就予言而再繙閱之。餘說見前。

附 或問。稱宗配天。直關宗法。然總重帝耳。既稱帝。何不可稱宗。曰。此猶春秋未成君而死者可稱君。然不可稱公。如晉里克弒其君卓。齊公子商人弒其君舍。其稱君。以當爲君也。然不稱公。以實未成君也。定陶恭皇帝子貴稱帝。然實未帝也。可曰孝恭皇帝乎。

問。不王不入廟。恐其亂昭穆也。今同堂異室。則第增一室。于昭穆無礙也。何以不得入廟耶。曰。室猶廟也。同堂異室。創于漢代。然其制倍嚴。不特不爲君者不入。即未成者亦不入。蔡邕曰。往見孝殤、孝沖、孝質皇帝。以幼弱在位未踰年。不列于廟。使太尉、司徒分祀三陵。夫孝殤、孝沖。皆爲帝子。祇孝質是支庶入繼。如世宗者。然總以不成君。即不得入廟。而祀于陵寢。是支庶入繼。本身且然。況支庶入繼之父耶。

問。古王不盡稱宗。漢惟孝文、孝武皆稱宗。其後或宗或否。故靈帝崩時。董卓、蔡邕皆以爲不宜宗。今謂凡帝皆宗。何與。曰。先王皆祖宗。後但加謚以別之。其不稱宗與皆稱宗。而以謚法爲優劣。總一例也。不觀建武議六宗乎。秀才張髦謂宗即祖考也。六宗即三昭三穆六廟是也。然則凡帝皆宗矣。又漢稱入繼大統謂之繼大宗。宗統也。則何帝非宗統乎。

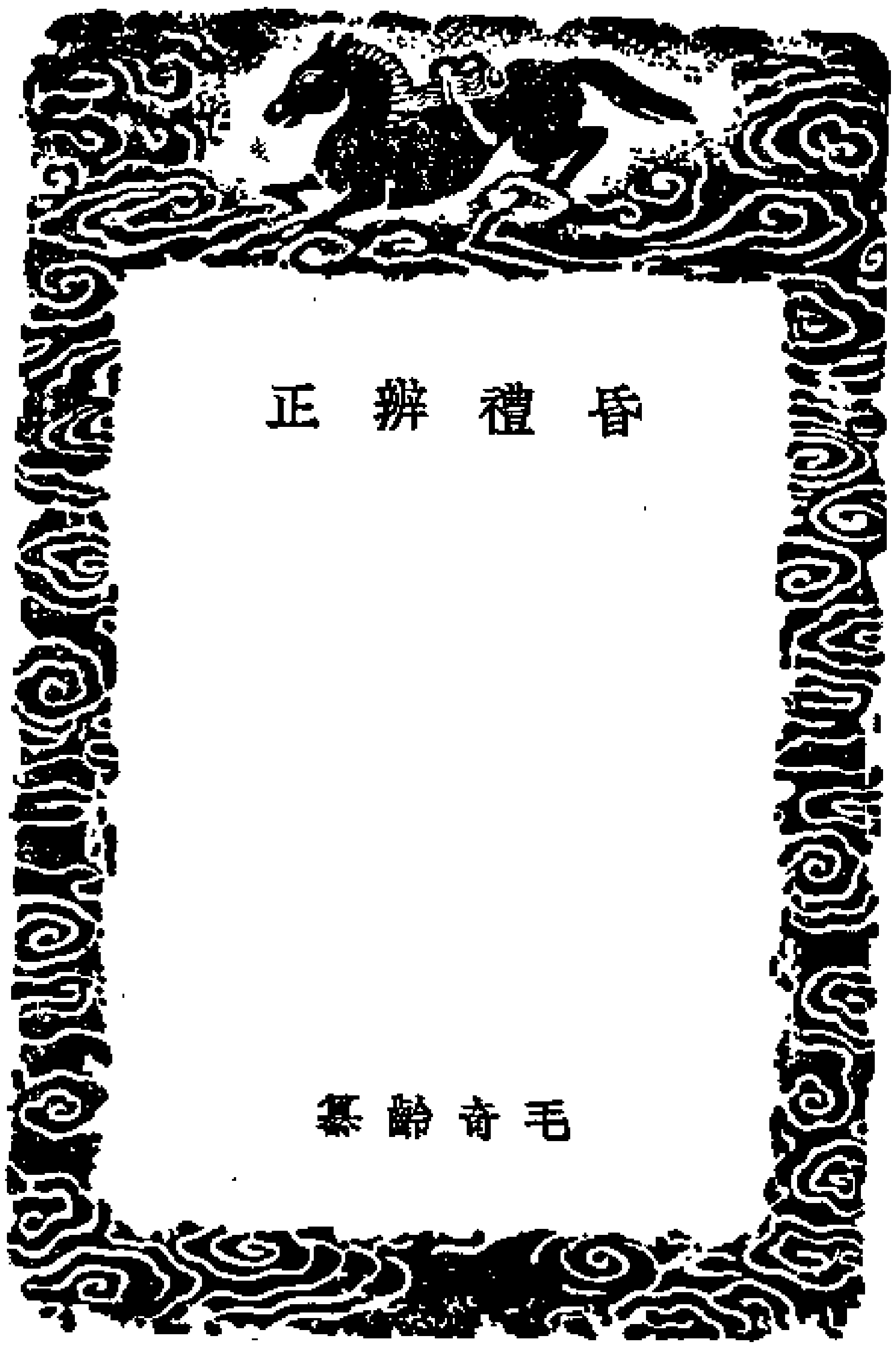
問。袁宏後紀載光武繼元帝後。不載追尊南頓事。恐有異義否。曰。後紀頗略。並無異義。況南頓追尊事。在本代皆據爲掌故。如安帝尊清河王爲孝德皇。名其陵曰甘陵。史臣以爲比光武章陵之稱。章陵者。南頓陵也。其後桓、靈追尊、凡稱皇立廟建陵邑。皆一倣南頓例。故曰。不追尊南頓。眞千古寃語耳。

問。光武既繼成、哀、平。而大司徒戴涉又謂兄弟以下令有司奉祠。兄弟者。成帝以後也。豈祖禰不躬祭乎。曰。成帝稱兄弟。便是非禮。殊不知此兄弟以下。皆先皇也。祖禰先皇。豈有不躬祭之理。俗儒但知世次。而不知廟次。故兩漢以後。率泥于伯叔兄弟恆稱。並昧此制。幸此時無廟、宣、元在洛陽。成、哀、平在長安。可藉口侍祠耳。若總列七廟。其能于廟中有祭不祭乎。

問。邵太后雖憲宗之妃。然興國母也。居興邸有年。一旦入宮而崩。而遽持之以重服。不亦過乎。曰、使其終于興邸也。抑又何言。惟一旦入宮而崩。則其禮有大異者。吾姑以已事言之、晉安帝崇安四年。太皇太后李氏崩。即帝父武帝之所生母也。尚書僕射何澄及祠部郎中徐廣等議。皆引春秋得宜服成風。及漢景服薄后爲辭。謂父之所生。體尊義重。且祖不厭孫。固宜遂服。爾時惟太常殷茂斷以齊期。而徐野人與車胤復爭之。于是安帝服齊衰三年。百僚並服期。于西堂設倚廬。神武門施凶門柏歷。其已事如此。

問。漢文、晉武。原爲天子。故景帝、安帝得遂服。今興獻未爲帝。稍不同否。曰。興獻與漢文、晉武不同。而世宗與景帝、安帝不得異也。正惟興獻不傳重。而世宗傳重。故須持重服。今俗稱承重是也。且不觀儀禮乎。喪服傳不杖期章。有臣爲君父母之父母服期之文。夫君不應有父母也。君有父母。必其未爲帝者也。君父

未爲帝。其服君父母之父母亦君服三年而臣服期。何異之有。



昏禮辨正

毛奇齡纂

昏禮辨正目錄

總論　行媒
納采納吉問名　納徵
請期　親迎
婦至　婦見
廟見　婿見

昏禮辨正

清　毛奇齡纂

幼時觀鄉人娶婦。婦至。不謁廟。不拜舅姑。牽婦入于房。合巹而就枕席焉。歸而疑之曰。此非野合乎者然。則娶與奔何擇焉。以問塾師。塾師曰。孺子焉知禮。禮不云乎。不成婦者不廟見。夫不先成婦而謂可以見舅姑入祖廟。未之前聞。予曰。婦必寢而後成乎。塾師不能答。會先仲氏從郡歸。急舉似之。仲氏愀然曰。斯禮之不明。于今五百年矣。禮無不謁廟者。娶則告迎。入則謁至。曲禮曰。齋戒以告鬼神。此告迎也。左傳曰。夫人姜氏入。此謁至也。是故楚公子圍娶于鄭。有曰。圍布几筵。告于莊共之廟而來。辭以告迎。而鄭公子忽娶于陳。歸不謁祖。則陳鍼子譏之曰。先配而後祖。是不爲夫婦。誣其祖矣。何以能育。則是婦至之夕。必入而告謁。謂之謁廟。亦謂之朝廟。苟不告迎。是爲蒙先君。蒙者欺也。不謁至。是謂誣祖。誣者詐而不實也。欺與詐。即已爲夫婦。亦同于不爲。故曰。是不爲夫婦。則是不謁祖者不成婦。而反曰不成婦則不謁祖。是明與其書而倒讀之也。且婦非薦寢而後成也。女之稱婦。在納采時已定之。而納徵則竟成其名。故納采辭曰。吾子有惠貺室某。室者婦人之稱。而納徵則曰。徵者成也。至是而夫婦可以成也。是以公羊傳曰。女在家稱女。在塗稱婦。則在家時雖成婦。然名而不稱。及出門而即稱之。故往娶稱逆婦。既至稱婦入。春秋

書法。明明可稽。未聞曰。娶後三日而後婦身以成也。且夫廟見者。非謁見之見。成婦者。非夫婦之婦也。禮以爲婦至之夕。舅姑在堂。則舅姑爲主人。迎而拜之。謂之拜舅姑。而然後帥以謁廟。則此時之拜。賓主之拜也。猶之壻之拜親迎。雖舅壻交拜。而仍不謂之壻見。是以次日質明。則上堂而行婦見之禮。謂之成婦。昏禮所云成婦禮者是也。脫或不幸而舅姑已亡。則迎婦謁廟。以長者爲主。而上堂之見。質明無有。必待祭而後行之。而祭必以時。一時三月。則感物悽愴。于是入廟而修婦見之禮。謂之廟見。曾子問所云三月而廟見成婦之義者。誠以入廟見婦。不幸之事。故同一成婦。而婦見稱禮。廟見稱義。以爲婦見則棗栗腶脩。成子婦之儀。廟見則俯伏地奠菜。而特豚盥饋。不能再舉。但以意行之。而儀節未備。故不曰禮而曰義。亦曰義在所殺耳。然且夫婦之稱。成于納徵。而子婦之稱。必俟廟見始成之。重子婦而輕夫婦。假未廟見而婦死。則雖爲夫婦三月。而不移于祖。不祔于皇姑。歸葬于女氏之黨。曰。未成婦也。則是久薦枕席。仍未成婦。而必成之於拔地一奠之後。晉江應元所云貴其成婦。不貴其成妻者。蓋婦妻之辨。其爲重婦而輕妻。成在婦而不在妻。斷斷如此。自世不讀書。不識三禮。不深辨夫子春秋。祇以宋學爲指歸。而宋人著書。一往多誤。伊川程氏有三日廟見之語。而朱元晦作家禮。即承其誤。而著爲禮文曰。三日廟見。主人以婦見于祠堂。且曰。入門而不見舅姑。三日而始廟見者。以未成婦也。夫以曾子所問。夫子所言。三月而廟見成婦之義。明明正文。而乃曰三日廟見。不成婦不廟見。以三月爲三日。以廟見爲見廟。以子婦而爲夫婦。以死舅姑爲生舅姑。以不廟見不成婦爲不成婦不廟見。以致五百年來。自宋、元至于今。自流沙至于日出。彼我步步。同入酒國。舉生倫大事。男女百年一大嘉會。而草草野合。涉于無稽。至請召賓客。往來簡帖。不曰三月廟見。則曰見婦某日行廟見禮。抑又以凶喪不吉之辭。公然行之。嗟乎。先王先聖安在耶。予時聞其言。始而惑。既而悟。又既而憤然不平。以爲禮教衰息。安得日發仲氏言而一一正之。乃驟丁鼎革。流離道路者。越數十年。每就人質難。而不得要領。懸歸休而仲氏逝矣。予嘗考宋學。推其所誤。大抵北宋宗周禮。而王氏誤之。南宋宗儀禮。而朱氏又誤之。荆公以周禮爲周公之書。而文公亦即以儀禮爲周公所著。夫周公著書。亦復何據。獨不曰有夫子之春秋在乎。晉韓宣子聘于魯。觀易象、春秋。曰。周禮盡在魯矣。夫春秋何與于周禮。而韓觀禮者。即于春秋而得之。誠以先王無禮書。其所言禮。每散見之六籍之間。而春秋所書。較于周制爲尤切。故予傳春秋。直以禮、事、文、義。立爲四例。而以禮爲首。以爲春秋是非。固有周一代典禮所以正也。乃不通者目之爲春秋之禮。夫先配後祖。春秋之禮也。而知禮者譏之。則不祖者春秋之禮。祖即非春秋之禮。而周之禮也。丁丑婦至。戊寅朝廟。春秋之禮也。夫子特貶而正之。則越日朝廟者春秋之禮。至日即朝廟。此非春秋之禮。而周之禮也。夫禮記者。夫子之後之書也。周禮、儀禮。雖或爲周時所著。然非非春秋以前夫子經見之書也。況儀禮闕落。舉無全禮。以儀禮無天子諸侯之禮。而謂天子諸侯必無禮。定非通人。以士昏禮無行媒朝廟之文。而謂昏禮無媒妁。昏禮不朝廟。是爲妄士。借予本無學。而仲氏又逝。全禮不明。將以俟後之有學者。因先錄昏禮一節。記其所聞于仲氏之所言者。以就正有道。名曰辨正。嗟乎。世豈無知禮者矣。

【行媒】詩。娶妻如之何。匪媒不得。（說文。媒、謀也。謀合二姓也。妁者斟酌二姓之稱。）曲禮。男女非有行媒。不相知名。（必先行媒而後可問名。）坊記。男女無媒不交。周禮地官有媒氏。掌男女之判。判者合也。合判曰判。猶之治亂曰亂也。（又媒氏掌判妻入子。皆解判之義。出妻之丹皆者。奔是。）離騷。吾令鴆爲媒兮。鴆實盛女無媒。老且不嫁。公羊傳。使我爲媒可。則因用是往逆矣。孟子。不待父母之命。媒妁之言。徐仲山傳是齋日記曰。士昏禮以納采爲第一禮。無行媒文。則世無嘗修未通而可以行采擇禮者。此後世士者采宮婢法也。故曰昏禮多闕略。此其一也。

【納采納吉問名】禮昏義有納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎六事。謂之六禮。采者採也。謂採擇也。問名。請其名也。納吉者告卜吉也。納徵謂婚姻已成。徵者成也。一曰。徵、聘也。今稱納聘是也。請期。告迎期也。親迎者婿往迎也。穀梁傳。禮有納采。有問名。有納徵。有告期。四者備而後娶禮也。（此稱四禮。）公羊傳註。婚禮成于五。先納采、問名、納吉、納徵、請期。然後親迎。（此又稱五禮。）昏禮五六。原無成數。公羊稱五禮。穀梁定稱四者。以親迎非追接之禮。而納采問名後。不當又納吉也。婚姻卜吉。自當在行媒之後。納采之前。假使采擇既定。女名已通。曲禮所謂相知名者。而然後命卜。則萬一不吉。其可以吾子既命加卜不良致辭也乎。且卜亦何必告也。穀梁說是也。（穀梁傳本文。若公羊傳註。則何休引士昏禮篇首者。故不同。）士昏禮納采辭曰。吾子有惠。貺室某也。某有先人之禮。使某也請納采。則納采之前。必有成言。故有惠貺室某之詞。先仲氏曰。納采、問名、納吉作三禮。不無太數。據士昏禮文。原以納采問名爲一事。祇一日一使。故賓使納采授鴈。出復執鴈入問名授鴈。如初禮。則一日一使也。今人無問名而有納采。則以納采兼問名。豈有過乎。周禮媒氏。凡男女自成名以上。皆書年月日名焉。令男子三十而娶。女子二十而嫁。士昏禮問名辭曰。某既受命。將加諸卜。敢請女爲誰氏。（誰氏者母姓。族何母所出者。）曲禮。女子二十許嫁。笄而字。（幼時稱名。至此稱字。朱氏則許嫁曰字。非是。）昏禮。女子許嫁。笄而醴之。稱字。公羊傳。婦人許嫁。字而笄之。雜記。女雖未許嫁。年二十而笄。（則笄與字又不必許嫁始稱矣。）家語。男子二十而冠。有爲人父之端。女子十五而嫁。有適人之道。于此以往。則自昏矣。譙周曰。男自二十以至三十。女自十五以至二十。皆得昏娶。王肅曰。周官三十娶。二十嫁。謂嫁娶之限。不得過此也。左傳。國君十五而生子。禮也。二十而嫁。三十而娶。庶人禮也。（禮正義。文王十五而生武王。尚有兄伯邑考。且十五冠矣。此皆無可考者。）越語。女十七不嫁。丈夫二十不娶。父母有罪。此可謂生聚之法。與禮不同。昏禮問名。必先問年月日而後及于名。周官所謂媒氏先書年月日名是也。蓋年較名爲尤重。男女伉儷。須先計年。時以辨長幼。其但稱問名而不及年月日者。舉一以該二也。且問名者。謂生時三月所命之名。男女均有之。故周官云。男女自成名以上。曲禮曰。不相知名。今但問女名而不及男者。以男名在納采時。已先通之。如云惠貺室某某者。即男名也。若儀禮問名之辭有曰。敢請女爲誰氏。註謂問女母所出之姓。則大謬不然。禮稱問名。未嘗稱問姓。即曰以姓爲名。則女名父姓。如曰某姬某姜。未聞以母姓稱名者。審疑大夫不娶三姓。士庶一妻。有何異姓而需問乎。此或天子諸侯之禮。而誤入于士禮者。然天子諸侯娶嫡女而以庶爲媵。則娶必適出。又何庸問。且天子與諸侯求后。其爲女適庶多寡姓氏。皆后家自告之。故周靈王求后于齊。齊侯之對有曰。夫婦所生若而人。妾婦之子若而人。無女而有姊妹及姑姊妹。則曰先守某公之遺女若而人。而齊侯請繼室于晉。有曰。不腆先君之適。又曰。猶有先君之

適及遺姑姊妹者而人。不待問也。乃屢轉不明。則又爲之解曰。氏者字也。女幼命之名。及長而易之以字。與男子同。所云誰氏者。言何字也。則又不然。據公羊傳。許嫁稱字。則問名時未許嫁也。據家語。十五而嫁。而雜記云。女年二十。雖未嫁而亦得笄。則十五可嫁。而笄之與字。必待二十。又不必許嫁時卽有字也。則問名非問氏。且非問字。尤斷斷者。若鄭康成謂問名有二。一是三月所命之名。一是長時所命名。如伯姬叔姬類。則仍兼字矣。名與字豈可混乎。古嫁女必卜。如陳懿氏卜妻敬仲。其妻占之曰吉。晉獻公筮嫁伯姬于秦。史蘇占之曰。不吉類。周禮。大卜卜大封。大祭祀、大遷、大師、大喪。而不及婚姻。又大夫不藏龜。士庶不立卜筮人。秦、漢以後。又並無官師卜氏。可以下逮民用者。卽趨命于神。亦屬私館。故不必告。然卜則何可闕也。

【納徵】禮註。徵者成也。納徵卽納幣也。昏至納幣。成矣。曲禮。男女非受幣。不交不親。雜記。納幣一束。束五兩。兩五尋。（八尺曰尋・五八四十尺爲一兩・則一兩四丈矣・二丈爲一端・二端爲一兩・兩者合二端爲一之名・乃又合五兩共十端爲一束・則一束者乃二十丈也・兩又名匹・）周禮。凡嫁子娶妻。入幣純帛。無過五兩。（天子加穀圭・諸侯加大璋・）士昏禮。納徵用玄纁束帛儷皮。（玄纁、象陰陽備也・束帛、十端也・儷皮、二鹿皮也・）文中子曰。昏娶而論財。夷虜之道也。孝經鉤命決曰。五禮用雁。故自納采至親迎皆奠雁。惟此禮無者。以雁本贄物。非禮物也。古主賓相見。皆有贄物。雁者大夫所執之贄也。昏禮有攝盛之例。凡所用禮。皆可越一等行之。故士禮用雁。得借大夫禮。謂之攝盛。亦謂之下達。士昏禮于納采儀明云下達用雁。則意可知矣。今人不解雁是贄物。又不解下達字。竟認爲納昏禮物。以爲昏禮必用雁。或云取不再偶之義。或云取順陰陽往來之義。可笑甚矣。古相見有贄。今無贄矣。且士昏禮每行禮。必用一士人爲之賓使。今但用媒氏。而以家隸子弟將命以往。賓且無有。贄將安用。且下達者士贄也。越級行事。不過一等。假使庶人皆用雁。則士可執圭璧用諸侯禮乎。何荒誕如此。（春秋・莊公親如齊納幣・非禮也・納幣必遣使行之・）親迎婿必奠雁。詩。雝雝鳴雁是也。但此亦是贄禮。郊特牲。執贄以相見。敬章別也。鄭註。執贄者。卽贄所奠雁是也。今已無贄。則不用雁何害焉。（唐李涪刊誤・謂雁非時不置・歷代以鵝・而宋人且或刻木爲之・則贄不用死・故士贄一死之贄而稱用雁・今反用死乎・）士昏禮納徵辭曰。吾子有嘉命。貺室某也。某有先人之禮。儷皮束帛。請以納徵。對曰。吾子順先典。貺某重禮。某不敢辭。敢不承命。此賓主相見之辭。非禮書也。後人用以入禮書。非是。然自宋至今多從之。

【告期】（告字本穀梁傳・）詩。士如歸妻。迨冰未泮。家語。霜降而婦功成。嫁娶者行焉。冰泮農業起。昏禮殺于此。（荀子・霜降逆女・冰泮殺內・語同・）周禮媒氏。中春之月會男女。于是時也。奔者不禁。以爲冬月不娶。則入春而已踰時也。若男女無家室。鰥寡不能自存。則又不待中春而遂使合之。詩註東門之楊曰。不待秋冬。鄭氏曰。女春盛而不嫁。至夏則已衰矣。召南迨其謂之。謂者謂告期也。易歸妹愆期。謂互卦坎離日月相逐錯也。士昏禮賓入先請期而後告期。則期定自婿家。豈當向女氏請也。告則可該請矣。若白虎通義曰。昏禮請期。不敢必也。則直女氏爲政矣。可乎。

【親迎】詩。親迎于渭。大雅。韓侯迎之。于蹶之里。春秋。天子不親迎。使公卿迎之。祭公逆王后于紀。單靖公逆王后于齊。是也。諸侯則親迎。然或有故若疾病。及越境未便。則遣大夫迎之。莊公如齊逆女爲親迎。公

子翬如齊逆女爲遣迎是也。大夫以下。則無不親迎者。雖越境亦然。鄭忽娶于陳。楚公子圍娶于鄭。鄭仲娶于莒。莒慶、齊高固娶于魯。皆親迎是也。（公羊謂天子亦親迎・與左氏異・然知非是者・按孔爲時・魯太子納妃・穀梁遣卿不親迎・咸引文王親迎・孔子答哀公問冕而親迎爲言・而駁之者・詰文王非天子・孔子答哀公・爲諸侯言之・則天子不親迎審矣・唐陸淳謂尊無敵體・不當親迎・是也・惟士庶親迎・則諸書無異同耳・）曲禮。齊戒以告鬼神。謂親迎必告廟也。齊風。娶妻如之何。必告父母。謂親迎必告父母也。春秋。齊侯使晏嬰請繼室曰。徼福于太公、丁公。晉侯對曰。自唐叔以下。實寵嘉之。皆以祖命爲辭。春秋。楚公子圍娶于鄭公孫段氏。鄭不許入。對曰。君辱貺寡大夫圍。謂圍將使豐氏。（卽公孫段氏・）撫有而室。圍布几筵。告于莊、共之廟而來。若野賜之。是委君貺于草莽也。又使圍蒙其先君。（蒙、欺也・）北史。北齊皇帝納后之禮。納采至納徵。並告圜丘方澤及廟。唐皇帝納后卜日告天地祖廟。開元禮亦載之。昏義。父醮子而命之迎。又曰。子承命以迎。（士昏禮有醮辭・子有答辭・）雜記。士弁而親迎。（雜記・大功以上喪可嫁女・無小功以上喪可娶婦娶妻・以昏服未備也・）傳是齋日記。士昏禮婿爵弁纁裳。祭服也。女次純衣纁袡。助祭服也。乘墨車。從車二乘。執燭前馬。墨車。漆車。大夫車也。皆越等加盛。謂之攝盛。（今俗易命服以此・）若婿父有貴者。則子可用父車服。不必攝盛。女父有貴者亦同。（何彼襛矣詩註・衣服不繫其夫・下王后一等・正父母服耳・）昏義。婿至主人几筵于廟。而拜迎于門外。揖讓升堂。再拜奠雁。（今無廟・說見前・婦家亦告廟且迎婿入廟行事・則婦至可知矣・又納采、問名、納幣、請期五禮・婿家俱於廟行事・據士禮・婿家未嘗一告廟・則婦家行事禮俱不載・不止此一端也・故白虎通卽曰・娶妻不先告廟・何由拜耶・）坊記。昏禮婿親迎見于舅姑。（女父母也・）舅姑承子以授婿。恐事之違也。孟子。女子之嫁也。母命之。往送之門。（往者女往也・送之門・己之門也・）國策。婦車至門。教送母還。則諸母有送至婿門者。傳是齋日記。士禮。女父不降。送母戒諸西階上。亦不降。則與孟子往送之門闕相悖矣。據婿至時。既已玄端迎于門外。豈可來迎而去不送者。卽曰。不送女。如白虎通所解曰。恥之重去。然不曰有婿在乎。況春秋最重送禮。齊侯越境以送女。雖悖禮。然未有不送至門者。孟子可據也。（往以此質之先仲氏・先仲氏曰・凡說禮・若易、詩、書、春秋無可據・當據論語・孟子・論語、孟子無可據・然後據三禮・以三禮皆孔、孟後書也・孔子定禮・贊易・刪詩、書・修春秋・凡易、詩、書、春秋爲名・孔、孟皆稱之・卽四經中之文・孔、孟又習引之・卽春秋諸大夫及諸子百氏・亦皆習稱之引之・豈有儀禮、周禮爲周公所著書・周自周初至戰國・並無一人舉其名引其文者・雖孔子雅言・但稱執禮・而不舉一名・春秋大夫但稱周禮在魯・而並不引士禮、周官禮一事・此可驗也・孟子雖舉禮文・然其所引禮・三禮無有・不惟天子一位章・王制襲孟子・孟子不襲王制・則不從孟子而從士禮・非達繆乎・）劉向說苑。拜辭父于堂。拜諸母于大門。（諸母辭在己門・送至婿門・）郊特牲。男出乎大門而先。男帥女。女從男。夫婦之義從此始也。昏義。婿出御婦車。而婿授綏。先俟乎門外。禮送女以卑送尊。不以尊送卑。（故父母不送・）天子則諸侯送之。諸侯則諸卿大夫送之。大夫則臣送之。士無臣。則家有司送之。（御媵・子弟也・士禮有從者・人送者・則子弟之婦也・）春秋。鄭忽如陳逆女。陳使陳鍼子送之。晉平公使韓須逆女。齊使陳無宇送之。古有送車之禮。女家自以車送之。齊襄娶王姬。詩曰。王姬之車。是也。又有反馬之禮。送車至婿家。則婿家留其馬與車。俟三月行祭而後留車而反其馬。齊高固以秋逆婦。而冬來反馬。是也。鵲巢詩。百兩御之。御者迓也。此迎車也。百兩將之。將者送也。此送車也。泉水詩。還車言邁。鄭註。還車者。嫁時乘來。今思乘以歸。正送車也。詩有還車。春秋有反馬。官閥家自當行此禮。故禮鄭註云。士妻之車。夫家供之。大夫以上嫁女。則自以車送之。氓詩。以爾車來。以我賄遷。庶人安能送車乎。

【婦至】禮。婦至以昏爲期。韓奕。百兩彭彭。八鸞鏘鏘。韓侯顧之。爛其盈門。聽齋雜錄。婦至不用樂。然古有之。關雎。琴瑟友之。鐘鼓樂之。車牽。式歌且舞。皆是也。古有房中樂。工歌之。亦閒以笙簫。故鬱氏卜婿筮嬪。

有鳳凰于飛。和鳴鏘鏘。象簫管之聲。而郊特牲反曰。昏禮不用樂。幽陰之義。夫昏儀用兩。陰陽備也。易陰陽咸咸爲娶女之卦。故蔡邕協和昏賦曰。乾坤和其剛柔。咸艱曰歸妹宴陰陽之儀。未聞昏禮陰禮也。況喪禮慨樂。昏亦嫌何也。（曾子問有三日不舉樂思嗣親也。記僞作大子之言則不舉樂未有解。但止三日。且非幽陰義耳。）春秋莊二十三年。丹桓公楹。二十四年。刻桓公桷。謂將娶姜氏。先飾廟以俟朝廟也。桓三年。夫人姜氏至自齊。朝至也。莊二十四年丁丑。姜氏入。戊寅。大夫宗婦覿。用幣。丁丑至而戊寅始朝廟。故譏之也。易歸妹上六。女承筐无實。士刲羊无血。左傳。晉獻公筮嫁伯姬于秦。其繇曰。士刲羊。亦無衁也。女承筐。亦無貺也。刲羊者。告至之祭也。禮凡告用牲幣。以少牢獻廟。如告朔之用特羊。故刲羊。此告禮。亦朝禮也。承筐者。用棗栗腶脩。以笄盛之。笄有衣。承而進之。所謂薦舍也。（穀梁註。薦進而舍置于廟。）則朝禮也。穀梁傳。夫人姜氏入。內弗受也。何用不受。以宗廟弗受也。娶讎人之子。以薦舍于廟。（舍即承筐也。齊桓公爲齊襄所殺。而娶其女。故曰讎人之子。）其義不可受也。左傳。鄭公子忽如陳逆婦嬀。辛亥。以嬀氏歸。甲寅。入于鄭。陳鍼子送女。先配而後祖。鍼子曰。是不爲夫婦。誣其祖矣。何以能育。鄭衆禮註。昏禮先祭祖。淵之祖。然後同牢而食。謂之配。（鄭康成無宗廟禮。至此無可解。謂祖是祓道之祭。夫祓道在迎前。斯時鍼子偕來至。何從知之。凡後祖者。謂祖禰後耳。非不祖也。既合巹而又祖道。有是事乎。）傳是齋日記曰。昏喪祭皆有主人。禮所極重。古無無主而可以行禮者。第喪有兩主。一是死者之父。一是死者之子也。昏祭祇一主。祭以子爲主。謂之主祭。昏以父爲主。謂之主昏。儀禮無主昏。何也。公羊傳。昏禮不稱主人。遠廉恥也。註云。婿有廉恥。不當自言娶婦爲主人。故必父主之。無父母主之。又無諸父兄師友主之。（禮。天子諸侯無父母。義得自命娶。然與士昏不同。）曾子問。昏禮有吉日。如婿之父母死。則婿于葬父母後。必以婿之伯父致命于女氏。以天子諸侯可自命。否則必藉主命也。何則。重主人也。春秋。桓王娶王后于紀。以魯桓爲主人。禮。天子娶后。必以同姓諸侯爲之主昏。故祭公逆后。必從魯往。娶后還京。必從魯歸。主昏故也。是天子無父且然。況大夫士庶。父母見在。而婦至闃然。絕無主人。一男一女。任其媾合。可謂禮乎。張南士曰。婦至時。父母出迎。以賓禮見。不以婦禮見。故此日稱見婦。次日稱婦見。然凡迎婦入門。揖婦入廟。導婦入寢。皆主人事。一如親迎時婦父之爲主人者。夫娶婦。婿家事也。婦家有祖有父母。而婿家反無之。蓄代之謂何。先仲氏曰。公羊傳。婚禮不稱主人。謂天子諸侯娶妻。定無父者。無父則婿不得稱主人。以昏無自主之禮也。今士有父爲主矣。而士禮所稱婿爲主人。何也。故士禮。婦至。主人揖婦以入。此主人。婿父也。非婿也。婿迎婦家。婦父凡筵于廟而拜迎于門外。揖讓升堂。再拜奠雁。今婦至亦然。婿父拜迎于門外。姑迎于階。升堂再拜。行承筐禮。而婿則相之。此時舅姑在堂。彼此答拜。雖曰拜舅姑。然賓主禮也。（惟賓主禮。故次日婦見。）及薦舍朝廟。則婿奠幣而宗祝相之。（禮皆必用幣。反面入廟。今祝史告至于廟。）此時婿與婦並拜。以告至朝廟。婿婦所共也。然此猶拜尊禮。非交拜禮也。（交拜在合巹時。）于是主人導之至寢門。而婿揖以入。向使婦至時。婿即爲主人。則婿導婦行。與婦同升。焉能復分階東西作主客禮。誤矣。昏義。婦至。婿揖婦以入。共牢而食。合巹而酳。（孔疏。此婦至。于寢門也。同牢。同牲也。共一特豚而分食之也。合巹。以一瓠分爲兩瓢。各執一片以爲酳也。）昏禮括義。同牢。饌用特豚魚腊而殺必全。以攝盛也。婦席在東。婿席在西。尊右也。對筵而坐。取齊一也。三飯三酳。終酳用巹。親有漸也。酳滿。婿拜而婦答。酳婦。婦拜而婿答。交拜之禮也。婿脫服于房。而媵受之。婦脫服于室。而御受之。男女交受之節也。婦至日即成昏。或三日成昏。或三

月成昏。自唐、虞至戰國。皆無明據。惟士禮合巹後。御衽婦席在西。媵衽良席在東。（良。夫也。）皆有枕北止。（趾向北也。）則當夕成昏。他書未見也。若三月成昏。則賈、服禮註云。禮。婦至不成昏。無問舅姑在否。必俟三月祭祖廟後始配之。故春秋譏先配後祖爲非禮。是也。又春秋。季文子如宋致女。服虔註云。禮。三月成昏。故二月伯姬歸宋。而四月致女。致成昏也。（凡春秋致女必三月以此。）又禮正義引熊氏與鄭異義者曰。三月始成昏。故三月未祖。（祭禰。）未廟見。（祭舅姑。）皆不成婦。死必歸女氏之黨。此皆謂三月始成昏者。若三日成昏。則魏晉以來。有拜時之婦。謂子婦也。有三日之婦。謂夫婦也。張華曰。拜時之婦。盡孝于舅姑。三日之婦。成吉于夫妻。江應元曰。禮。三月廟見。然後成婦。未廟見之婦。死則反葬。以此推之。貴其成婦。不貴其成妻。此則謂三日成昏者。然則當夕焉疑。急急匹配。不見舅姑。幷不告祖廟。此皆南宋儒人誤遵士禮所至。而且成昏之後。又誤以盥饋之見。稱爲廟見。吉凶濁舉。昏喪無別。嗟乎。何以有此。（今杭俗以夫婦成昏。與有廉恥。然猶必斷之。因借饗盥饋之禮。遂延遲延。若謂舍實祚。必曰某日廟見。問之則爭曰。此家禮也。哀哉。）

【婦見】昏義。夙興。婦沐浴以俟見。質明。贊（助禮者。）見婦于舅姑。執笄。棗栗腶脩。（士禮。棗栗奠舅。腶脩獻姑。）以見。（此一節名見婦。）贊醴婦。（舅姑以醴禮婦。）婦祭醴。成婦禮也。（成子婦之禮。此二節名醴婦。）舅姑入室。婦以特豚饋。明婦順也。（此三節名盥饋。）厥明。舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬。舅姑先降自西階。婦降自阼階。（[illegible]）以著代也。（此四節名饗婦。）士禮雜記。婦執笄見舅。拜奠于席。舅答拜。婦還又拜。其見姑無又拜禮。鄭註云。婦人與男子爲禮則俠拜。俠拜又拜也。郊特牲。明日。婦盥饋。舅姑卒食。婦餕餘。私之也。（舅食婦亦餕。）士禮。夫之御餕姑饌。婦之媵餕舅饌。贈之飯。錯士禮舅姑醴婦與饗婦皆婦至之次日一日行事。昏義。次日醴婦。又次日饗婦。則三日矣。各不同。（今俗三日見婦。本此。）士禮雜記。婦見舅姑兄弟姑姊妹。皆立于堂下。西面北上。是見已。見諸父各就其寢。（此言婦見時。夫之兄弟姑姊妹皆于是時見故。惟見諸父則各就其寢而見之。不便從來見也。）春秋。哀姜至。公使宗婦覿用幣。非禮也。女贄不過榛栗棗脩。以告虔也。（此即見諸宗之禮。但此以朝廟後見之。與士庶在婦見時不同。）士禮。饗婦後有舅饗送者。（僕從子弟。）以一獻之禮。酬以束錦。姑饗婦人送者。（僕從子弟之妻。即今女送也。）酬以束錦。若異邦。則贈丈夫送者以束錦。（謂姑饗婦男送者。）傳是齋日記。納幣無過一束帛。今饗從人而反酬以四束錦。何不倫也。（束帛五兩。是十端帛。合二十丈。四束錦則束錦五兩爲四十端。錦合八十丈矣。況帛與錦復貴賤相去耶。）

【廟見】昏禮。舅姑既沒。婦入三月乃奠菜。曾子問。三月而廟見。稱來婦也。（士禮。祝告某氏來婦。）擇日而祭于禰。（爲奠菜非祭。故又擇日祭之。孔疏。謂即奠菜。非也。）成婦之義也。女未廟見而死。歸葬于女氏之黨。示未成婦也。白虎通義曰。舅姑既沒。婦入三月奠菜于廟。以三月一時。物有成者故也。士禮雜記。婦入三月。然後祭行。此言雜祭也。祭行者。行祭也。謂舅在無姑。或舅沒姑老。則可隨夫助祭矣。故曰祭行。（此亦明三月始廟見之義。）後漢、魏、晉以來。有拜時之婦。即三月廟見也。張華曰。拜時之婦。盡孝于舅姑。三日之婦。成吉于夫妻。禮正義。廟見有二。庾氏云。舅姑有偏存者。則厥明但見其存者。以行盥饋之禮。至三月。更不須廟見亡者。崔氏云。厥明盥饋存者。三月又廟見亡者。

【婿見】士禮雜記。若不親迎。則婦入三月。然後婿見。謂見女父母也。亦如婦見。醴以一獻之禮。無幣。

予按。是禮成。餘杭孫大白晁過擧此相示。大白曰。杜甫新昏別云。妾身未分明。何以拜姑嫜。此非先成

昏而後婦見耶，曰；先成昏而後婦見。三代皆然。何止杜詩。予前所云成昏有三。當夕成昏。則質明婦見。三日成昏。則四日婦見。三月成昏。則三月之後婦見。廟見。無不先成昏而後婦見者。特婦車初至。舅爲主人。出迎于門外。姑迎于階。則必先見舅姑。登堂交拜。行賓主之禮。然後舅姑舉之以告祭成昏。則是婦至之日。必先見舅姑而後成昏。至之明日。則成昏而後婦見。次序秩然。今不見舅姑而先成昏。則無禮之極。豈可訓乎。若甫詩所云。則似唐人亦三日成昏者。其云暮婚晨告別。無乃太匆忙。言暮遂合巹。未成寢也。妾身未分明。何以拜姑嫜。言此身未破難婦見也。則是三日成昏。晉唐通例。不然。豈有暮已成昏而身猶未分明者。此可悟矣。

滇黔土司婚禮記

陳鼎　著

序

余方十歲，即從先季父宦滇，甫一載而季父歿，伯兄病，未隨任，去家萬里，舉目無親，寄旅曲川西郭漢壽亭侯祠中，一歲之間，親戚僮僕老幼男女死者四十餘人，櫬柩纍纍，環列兩廡，慘目傷心，莫可名狀，僅存庶季母錢、庶母兄伯可先生夫婦三人，及受業師梁溪華龍友先生，二幼婢，一小童，一老僕，一老嫗，八口之家，旅食維艱，滇黔薪粒價低，而鹽值最昂，石值白金一斤，終歲啜淡，庶季母日夜紡織，刺以給，不足也，時伯可先生無可如何，乃請余庶季母變簪珥爲資，走閩粵販烟，時國家初定東南，文武軍民俱盛吸烟，烟大行，由是家稍給，而華業師又捐館矣。伯可先生工書法，能詩，又善鼓琴，孺人嚴氏善繪事，能吹簫，雖在羈旅中，夫婦常鼓琴吹簫以自慰，并以慰余母子。既而伯可先生賫烟土司，遇龍宣慰長官，宣慰敦合，留爲西席，課諸郎書法，饋白金百金，粟百石，由是家人得具衣履而不淡食。未幾，嚴孺人又歿，遺女方九齡，煢煢無依，已庶母撫之，教之讀書寫字，以移其愁，遂通列女諸書大義。余自華業師沒後，無可師者，即受書於庶母，年十四，通制藝，適舉朝改八股爲論策，遐方人不知經書論體，皆訝之，或有言陳氏孺子能文，文章可觀，於是靖川遠近諸老儒龐眉皓髮者垂二百人，皆來執贄門下，歲可得修脯粟二百石，遂成素封家矣。伯可先生既館土司，又有婚姻之好，憐余母子遙絕，言於東道主，徙入宣慰，父子咸愛余能文，立試七藝，署中欲妻以嫡長女，許字焉。滇之東土司稱文物者，以龍氏爲最，蓋其先於周爲漢上諸姬也，其

族通漢書漢語者十九，而一秉周制，翩然風雅，浸浸乎禮樂之鄉矣。余年十六，即僥倖於滇，原名太夏，字禹鼎，因官陞削籍，乃以字行，而就軍功者也。十七自京歸，遂娶龍氏姻，十八舉長子嘉謨，妾蘭彷舉次子嘉詒，十九舉三子嘉謀。明年余攜春明歲暮還，而內子以產得疾，於夏初先歿矣。內子名繼桓，字又少，幼余三歲，垂髫通爨文，善爨書，工寫花卉翎毛山水，通漢語，奉姑甚孝，待妾媵甚慈，平生無疾言遽色，不輕笑語，皆默坐終日，與之相對，如坐冰雪窖中。結褵後，日從姑講習論孟、女孝經諸書，目再過輒能背誦，期年通大義，可捉筆行文，學衛夫人及二王書法，半載而粗得其槩，惜乎十七而即不祿也。余年二十一，冬，庶母命繼錢氏，名潔，字瑜素，海虞虞山鄉人，伯可先生長女也，少余四歲，知書能詩，尤善長短句，性婉淑，前婦在時，與之最相愛，每余出遊，即同起居，長枕大被，相擁而臥，如同懷姊娣，及前婦永訣時，告之父母，以服飾珍玩歸室與之，曰：願二老視如己出，兒即瞑矣。及歿，錢氏悲哀甚切，內父母因其事余庶母孝，待其女眞，亦深愛之，即爲己女，以歸余，奩贈數倍於所產。明年冬，舉四子嘉猷。余復入燕，次年以遊秦故，未及反滇，而逆變矣。遂自京師從大將軍南征，越二年入關，筮仕永川，未幾以詿誤除名，遂從事制幕者五載。及滇黔大定，余還而錢歿已十歲矣。問左右，皆曰因亂離故，與君南北阻絕，以憂忿涕泣而死。嗟！是余負之深矣。一婢葉珠，乃繼婦教成者，亦善書，諸九章算法，能推步日月蝕，毫黍不爽，予方藉以爲解憂，期年產一女，得血疾，未半歲而死，繼而家慈母亦歿，哀哉！何予生之不辰至此也耶！婢死後，搜其篋，得錢氏青螺稿并余鄉所記桐中風土一冊，四子皆請付梓，或者母氏藉此其久遠乎。然而奔走四方，未遑及也。吁！又二十矣。今春四子自滇於郵筒中以稿寄余，翻繹間，不禁感慨係之矣。因歷敘其艱難顛末，爲之弁而授之工云。蛭湯鐵肩道人書於新安旅舍。

滇黔土司婚禮記

清　江陰陳　鼎定九著

滇黔龍土司.本盤氏也.於周爲漢上諸姬.左氏傳所謂濮人、盤人是也.楚滅宋、蔡、羅、鄧四國.俘其宗室.放之南徼.遂成苗彝.今滇黔之間.有宋家、蔡家、羅家、龍家之苗.即其裔也.四家之冠裳服飾冠婚喪祭.一秉周禮.以十一月建子爲歲首.婚姻重媒妁.備六禮.然後成.盤氏於三國時.伯仲從諸葛武侯平南蠻有功.兄王於滇東.爲龍氏.弟王於滇南.爲鳳氏.一去鳥爲龍.一增几爲鳳.世爲諸苗之長.蓋與黔西安氏.火濟同受爵於蜀漢者也.故至今第宅仍王家規模.其四家世爲姻好.嫁嫡長女爲嫡長婦.必一媵八人.古諸侯一娶九女之遺意也.然所媵或養同姓.或選良家.或庶產嫡女則不能矣.中國士大夫嫡長子娶四家.長官嫡長女亦然.王臣加於諸侯也.常人則否.長官女亦靳與常人.其宗族則勿論矣.余幼以文字見知於宣慰父子.以嫡長女許字.聞名羿允.納采下聘.以及親迎奠雁.一遵周禮.余飄流異域.一貧如洗.安能備禮.皆內父母賫之.而後行也.內父母以余爲士也.不可以辱門.丰寶而成大禮.乃爲治第於宣慰府西之里許.即蜀漢阜東析霈故址也.析霈者苗語也.編主呼壻爲析霈.呼女爲以納.即漢語都馬郡主之稱也.龍氏既封王.其壻阜東時.拜司隸副尉.曾爲第於此.時以材武從武侯入蜀.官侍中.舉家遷焉.第遂廢.故僅其址而堂構也.四旁爲華房數千楹.皆其族屬及僮僕所居.俱刀耕火種爲業.其俗淳龐.大有三

代遺風焉.第輕殺重姦罪.犯者男女皆斬.即親子弟毋赦.其所屬部落.有作奸犯科.鬣蠱劫殺漢人者.長官即率衆掩而斬之.俘其子女以歸.若申請上司.動輒累歲月.彼奸苗即擁衆叛.不可制矣.蓋不可治以寬朴之刑.而威以斬殺之辟.庶乎得以久安長治也.所治第凡三十層.中十層.層各五楹.有頭門、儀門、大堂、二堂、三堂.皆平屋.其後即書樓、妝樓、藏樓、繡樓、護樓.層各有廂.廂各二楹.三堂之後.左右各五層.皆樓.樓各三楹.廂各二楹.左右各分貯四媵.媵各侍女四人.老嫗一人.廂左後一層爲內廚.右後一層爲內庖.三堂之前.左右亦各五層.層三楹.廂二楹.皆平屋.左則二層爲外庖.庖前兩層居僮僕.一層棨騶.右則二層爲外賓房.以待賓客.前兩層居僮僕.一層奉香火.蓋室西南隅奧是也.三堂之外.即宅門.常扃鑰.非交宣慰府.欲啓.發牌付司閽者馳取之.旁闢一竇.深尺有半.置櫃櫝.所以進飲食者也.左右有巷.中絕別內外.內置銅缸.可容十石.以剖竹穿牆.引山澗水注之.分流各院.以應用.護樓後有隙地.可五六畝.半種簪竪.池畜水.以供浣濯.半爲曬曝地.周以大石牆.高數仞.牆外丈餘.即峻嶺峭壁.蓋滇高山矣.其材木皆采於海南大都.鐵梨、檀柘之屬.地堅鉛磚.夏不發潮.冬不作冷.屋成.費不貲矣.蓋土司於前朝盛時.多產五金珍寶.最稱豐富.所謂時逢聖治.天不吝瑞.地不靳寶也.及其季年.諸貨絕產.而民困矣.余值其已衰.猶得叨其餘光.況全盛乎.去其居三十里.過峻嶺.即有水道.可達南海.通交趾、西南諸國.故所用器皿.多紫檀、花梨.焚皆沉速安息之類.女子尚短衣.衣齊腰.長裙.裙百折.或二百折.富者穿五重.貧者亦兩三重.男子亦然.其裏衣及襪.冬夏皆紵.處女夜臥.不脫不沐.臨嫁方沐.既嫁.日一沐.沐畢.塗以蘇合油.貧者塗以羊膏.故膚如凝脂也.其裏衣與襪相接.皆聯金扣以百數.襪口與褻襪相接.亦審以扣.扣皆圓而扁者.貧家以鉛錫爲之.合巹之夕始解.既定情.復起穿如故.生子然後去.惟仲家、苗羊、苗黃毛、猪苗、白猓猓、黑猓猓五種苗.以跳月爲婚者.皆不親.跳月爲婚者.元夕立標於野.大會男女.男吹蘆笙於前.女振金鐸於後.盤旋跳舞.各有行列.謳歌互答.有洽於心.即奔之.越日.送歸母家.然後遣媒妁請聘價焉.既成.則男就於女.必生子.然後歸夫家.周禮.暮春之月.大會男女.過時者奔之勿禁.不及時者勿許.今此五苗.無論過時與不及時者.皆奔.殆其流弊歟.長官家女有纏足者.民間多不纏.便於工作也.其纏也甚易.山中有草曰威靈仙者.取其根汁煎濯之.不數日而步步金蓮矣.苗種類甚多.而習俗各異.婚禮亦不同.惟宋、蔡、羅、龍、鳳四姓.得其正.其儀節甚繁.不用樂.三月廟見.方作樂.大會親戚.新郎君見長者.用斑竹箸.雉羽扇爲贄.長者贈以硃砂、石青、牛馬犬豕.新婦見尊者.用棗栗榛松爲贄.尊者贈以帕巾、苗錦、金寶、籌琅.此四姓五家古例也.余娶時.雜行漢禮.用樂器.象苗中銅鼓.親迎絳紗燈百對.竹炬百炬.火爆以千計.綵輿藍蓋.用先人儀仗爲前導.羊一牛一豕一犬一.皆塗以彩.酒二甕.錢百緡.犒司閽.其執事人皆役所屬諸苗.抵府.奏樂者七.發炮者七.開門.外舅公服趨立阼階.（苗稱壻之父爲外舅.）揖壻及儐相入.儐相皆庠中知名士.閑於禮者也.具巾衫冠帶以從事.壻與相者從右入.再拜堂下.相者引壻升堂.布席南向.請外舅坐.外舅辭焉.壻入拜.外舅受四答四.壻下堂.奉雁幣陳上.奠之.再拜畢.壻與相者東向坐.外舅北向坐.進桂子湯者三.餚弱者六.相者引壻入後堂.發炮者三.奏樂.垂簾.相者凡三誦詞請外姑.（苗稱壻之母爲外姑.）少頃.外姑率媵出.坐簾

內．壻八拜於簾外．亦受四答四．卽命坐簾外．進梅花湯者三．飲畢．簾內一緋衣老嫗出．以秋紅羅丈許束壻履．牽入簾內．相者不得入．外姑引入三堂．再拜訖．及遍拜諸膝母．母皆跪答．引之南向坐．外姑西向坐．諸膝母皆退外姑一等坐．進玫瑰湯者三．畢．又進栗蓮子湯者三．每進湯必再稱謝．畢．起再拜謝．外姑出贈金玉盃各一對．金象箸廿雙．金銀鎮紙彷圈各一對．金二條．銀二錠．命緋衣嫗送出大堂．坐席演劇．飲三爵．徹席更衣．上攢盤．又飲三爵．起．復衣公服．相者引至堂下．再拜謝．外舅乃出緞紗綾羅各十二束．黃金十二錠．玉碗二隻．右爐二座．爲贈．壻再拜謝．引壻從後堂歷三堂．由書樓至妝樓．凡門、相者必唱禮再拜．謂之拜門．將見其女．故重其門而勞壻也．吁．有苗氏可謂愚矣．夫拜門豈見門而拜之揖耶．門何知而拜之乎．相者出．外舅引壻見外姑．又兩揖兩拜．諸膝母亦兩揖兩拜．乃引壻中堂北向立．奏苗女樂數十小婢衣緋擊諸葛銅鼓．震天．聲旋環遶於庭中．謳苗歌．抑揚宛轉．如鶯啼芳樹焉．俄而衣緋嫗以朱絲一縷．繫壻左臂．引絲入室．繫女右臂牽出．女以錦蒙首．與壻並立．拜其祖宗神位．凡八拜．畢．夫婦交拜．次拜外舅姑．凡八拜．命坐．外舅姑北向．諸膝母皆侍立．壻與女東向並坐．緋衣嫗揭女幃蓋．以面示壻．諸膝母俱作苗語嘖嘖頌女．若曰．吾女不辱壻也．送粉團湯同牢．壻與女皆侍女引匙進食．畢．外舅引壻出．女送壻出妝樓．至書樓中堂止．緋衣嫗解壻左臂絲．引．女還．緋衣嫗者．女儐相也．已而呼相者入．更苗錦衣．舞蹈擊銅鼓．邏苗詞．請新人登車．引車入．舉家號泣以送．膝母擁女登車．諸膝女皆號泣就車．內擊銅鼓吹蘆笙送之．樂奏天鵝聲．外發炮關中門．外舅送壻至堂下．鞠躬者三．上馬奏樂馳歸．第少頃．鸞車至．諸女親於大門外設香案焚楮帛送家神畢．迎入書樓．相者讀詞三．請新婦．緋衣嫗持鑰．啓門．引新婦右臂朱絲付新郎君．牽新婦下車．侍女扶諸膝出．共簇新婦歸臥房．相者立中堂唱禮．夫婦交拜．諸膝皆隨新婦後行禮．不坐牀．席地而坐．飲交盃．諸膝皆膝行列坐．新郎君新婦各一飲．捱遞諸膝飲畢．相者擊銅鼓．歌喜詞．撒紅豆．爲祝多男．奏樂畢．相者請新郎君安諸膝室．乃與諸膝皆出．緋衣嫗即合房門爲新婦更衣畢．進香湯．凡三沐焉．相者引新郎君先從右奏樂安室．其俗尚右．故先右．侍女扶膝者參新郎君．新郎君坐受二拜．答二拜．老嫗進膝者酒．手奉新郎君飲半．膝者接跽飲畢．起鞠躬者四．侍女扶入幃中．相者復引新郎君安第二室．亦如之．西四畢．至東四．俱如右．相者引新郎君還正室．更衣畢．相者出．新婦出迎．鞠躬者四．新郎君答以四揖．相攜入繡幃．諸膝者新沐畢．更衣俱來幃中．亦鞠躬者四．新郎君新婦答禮畢．告辭各歸房訖．雞初鳴．諸膝俱櫛沐至新房．遞茶道喜．候新婦妝畢．偕新郎君於姑寢門外遞茶．姑受茶不接見．令婢辭焉．新郎君新婦率諸膝於寢門外再拜而退．新郎君即公服策馬．詣外舅府謝．先於大堂拜外舅畢．入後堂拜外姑．留飲．陪者皆其婦姻姑姊之屬．以百數．俱各再拜．飲畢．歸．日暮．新郎君新婦率諸膝遞酒核．姑亦辭焉．如前行禮而反．如是者五日．第六日．張樂設席於後堂．新郎君新婦先拜天地．次祠家神．次祀竈．次拜姑．次女親．次小姑．諸膝者俱隨．新婦後行禮．南向一席坐新婦．東向八席坐膝者．西向四席坐諸女親．西北向一席則姑小姑主焉．姑遞杯箸．新婦跪辭．小姑代行禮畢．新婦跪遞姑杯箸．次女親．次小姑．飲三爵．徹席更衣．再飲三爵．新婦率膝下堂拜謝訖．隨姑入室．爲姑進幃幔衾枕．衣盥首飾．奉沃盥．候姑寢．乃率諸膝退．自是每雞初鳴．必起櫛沐．率諸膝至姑寢門．如未醒．即默候．既醒．即呼內侍女啓門入．爲姑著衣櫛沐進早膳訖．乃退．中午．亦率膝奉飯．每日以一膝侍其役．日暮爲姑滌溺器．攤衾枕．候寢然後退．日日如是．如疾病．必令嫗請假．俾諸膝奉事如前．三月．請設三代祖宗神主．夫婦率膝謁焉．遂設酒筵．大堂會男．後堂會女．夫婦執贄遍拜長者．各受贈而成婦焉．余幼時膽拔怯．常隨舅氏族伯可先生曰．苗俗淫亂．惟蔡、宋、羅、龍、鳳五家風氣最正．即親子弟姦僕婦女．必殺不宥．余悚然．於是每遇苗女監者．皆不敢仰視．及倖後．入見座師大主考閣公．問曰．曾庚幾何矣．余對曰．十六歲．副主考沈公問曰．曾有婣事否．余即頳面發赤．不能答一辭．同年友項汪蕭代答曰．想猶未耳．沈公曰．尚赧顏耶．閣公曰．如未聘．到京聯捷．吾爲子執柯．余益羞赧不能對．及合巹時．一由儐相主持．唱揖即揖．唱拜即拜．安諸膝室．以爲皆送親來之女．我有主道．故相者令我安之也．至於膝者奉酒．直以爲內家之人．敬我新郎君耳．自後日見其同婦事姑．稍稍悟其爲侍妾．又見其與婦同起居．若非卑賤之流．見余輒侍立．並不敢抗坐．夫婦又言語不通．婦固識漢語．而不能講．雖解余言．而余不解其言也．故無可問處．竟不識其爲何等人．總由處於萬山之中．孤陋寡聞．別無交游知心同譜．爲我談其風俗．又在家日少．總不解其語言．止有一蔡母之舅．又老成持重．亦難以褻語與甥言．家慈平日極嚴．又不敢問．亦難於啓齒．且家慈亦不解苗語．故無從以教余也．一表妹即慈母所出．年雖幼．最聰穎．然以異姓故．見余輒匿影．躑躅涼涼．甚可悲也．且心又畏舅氏親子弟必殺之言．故平日見諸膝者．皆以賓客待之．不敢戲狎也．初外姑月一至．三月之後．月兩三至．或四五至．至輒熟視女眉目及壻眉目．時與室老作密語．我又不解其所語何事．揣其意．若壻與女未肯定情者．又時時密問女．女輒赧然面赤．俯首不答．固問．固不答．彼輒頓足而去．我見之．煩悶欲絕．家慈亦訝之．詰予．故予以不解對．家慈煩懣抑鬱．惟吁嗟而已．他日又來密問女．見女不對．輒垂涕．女不得已．乃附其母耳語數語．彼輒翻然喜悅．撫予肩背者再而去．雖外姑數與室老密語．妹侍家慈常陪從．竊聞之．時妹在苗中兩載餘．盡解苗語．知其所語．故及家慈見外姑屢形不豫之色．心甚憂之．妹告母曰．毋憂也．無他事耳．我知之矣．又不告母所以然．蓋難於言也．而母發疑益深．余益不安．及半載後．夫婦言語相通矣．我能解苗語．內子及諸膝妾皆學於家慈．略通漢音．能漢語矣．因問內子．膝者爲誰．貸慈密語頓足垂涕者何耶．內子告以故．果不出予所揣也．室老者老年寡居有德之婦．亦龍氏宗人也．聘來掌一室之事．舉室聽其指揮．善梵文．室中舉動皆登梵籍以報內父母者也．爲人極端嚴．內子及諸膝并侍女稍不合．輒罵詈．輕則撣掌．重則撻以杖．見之無不膽落．忽一夕．外姑攜酒筵來．大張花燭於下房．盛設幃幔衾枕．令膝者蘭彷嚴妝出拜家慈．再拜余夫婦及室老諸人．然後拜外姑．各奉酒三爵畢．歸下房．日暮．外姑去．家慈亦入．內子攜雙燭引余寢下房．余曰．何爲者．內子曰．塞門家教．凡女子適人半載不孕．即令膝妾入值．冀早生子．今妾空侍巾櫛六閱月矣．蘭姊長．當首入侍．故家慈送花燭來耳．且男子結褵．敝鄉風俗．期一年舉子．不舉則嗣續艱矣．故家慈前者之皇皇．爲妾之不娠也．予方悟．乃就下房寢．雞初鳴．室嫗促膝者歸．內子亦起櫛沐．須臾．諸膝集．即率往家慈處遞茶萬福．奉姑櫛沐．早膳而退．促予

謝謝外姑。行再拜禮焉。自是間兩日。間必入値。至雞初鳴卽去。時所謂戴星而往還者是也。兩月餘不孕。內母如前攜花燭酒筵來送甄姑入値。月餘內子有孕。齒與甄俱孕。孕者室老卽不令入値。且有厲禁。蓋苗中嬰兒最忌種痘。痘必死。百無一二生者。其氣又易沾染。卽壯夫染之。無不痘。痘無不死。常因一兒痘而禍延一鄉。竟絕噍類者。求其不痘。無如一受孕卽不與男子同處。則他日所產兒決不痘矣。故大家有室老之設。專護其事。小戶其姑卽嚴護之。其孕也易識。今夕受胎。明晨婦眉間卽有一縷紅絲隱隱而現。大家婦人每早必參見室老。室老一見卽知。曰。若有孕矣。毋與男子同處。立爲移置別室。夜必扃鑰。室老日夜隄防。至七閱月胎成方解嚴。蓋關係非一人一家故也。外姑聞三婦皆有孕。大悅。以衣備花燭酒筵。送媵者鄭蘭、琬香、蕙碧、安節、蕊珠、瓊鈿六女入値。乃已從嫁八媵。半屬宗人。半選良家。大都其家臣之女也。其齒以內子居中上。而遞長至四齡止。下而遞幼至四齡止。蓋亦周制也。服飾皆同。惟內子多一金項環而鈿則起花金樣也。他皆素金爲之。琬香者。良家女也。長內子一歲。同月日時生。聲音笑貌皆同。惟鬓差短耳。餘皆酷肖之。至余結褵半載後。夫婦言語雖通。然倉卒間常不能辨之。往往見琬香來。輒起欲拉與語。彼曰。我非小姐也。郎君幸尊重。如是者屢矣。室人皆目笑之。卽家慈亦嘗錯認爲媳而呼焉。蓋無一不相同。不能辨也。他日。內子與余作戲。以項環畀琬香。令入寢室。余方獨坐於榻。以爲內子來也。卽欲拉與耦。彼輒斂若驚鴻。踉蹌趨出。余深訝內子之忽遽異於尋常也。少頃內子入。項無環矣。余以爲琬香也。謂之曰。小姐何在。內子曰。誰爲小姐者。輒與余並坐於榻。余又深訝琬之唐突。蓋媵者向不敢與主人抗也。須臾琬入。裸環戴內子項矣。余曰。還郎君小姐。舉室皆囅然一笑。古語云。人心之不同。如其面焉。謂面皆不同也。然天下竟有相同者。豈特仲尼、陽貨而已哉。大都苗女狀同者最多。余往往見有雙雙而來。似無分於彼此者。不特親姊娣然也。乃至妯娌姑嫂亦有然者。甚而相隔數十百里亦有相同者。不一而足也。蓋苗中之山嵐僻多有相同者。故產人面目亦多相同也。內子嘗謂余曰。妾年十七必死。繼妾席者必琬香也。夫子善視之。善琬香卽善妾矣。余怪而詰之故。對曰。妾嘗夢遊一山。有樓樓玉字焉。一女冠引妾入謁玉眞仙姬。云仙姬錦衣霞冠。南向坐。妾拜於案下。旁一女官以笏指妾謂姬曰。是女誤。且有道緣。可留爲侍仙姬。曰。尚幼。姑令讀漢書。須十七齡耳。遂揮妾出。妾還至臥室。見一女踞妾榻。妾叱之。因驚寤。後家君選媵。得琬香。妾一見。卽夢中踞榻之人也。妾之榻誰得而踞之。而踞者乃琬香。故繼妾席者必琬香也。且妾無識。所謂漢書者。今從姑讀論語、孝經。非漢書而何耶。故知妾十七必死也。余聞其言而悲之。然夢也。烏足以爲據。後內子果十七而死。未半載而琬香亦故。余卽續饒氏。繼席之說殊謬。蓋內子與琬香狀相類。夢魂自外來。見踞其榻者卽己類也。非琬香也。不自識其爲己類而叱之。適琬香狀與相類。故疑繼其席者爲琬香。而琬香卒不壽也。各媵女獨處。室老皆有法。不許偃仰縱橫。旣覆以衾。外加繡袱。四角鎮以銅獸。重或至二三斤。若不令其轉側者。寢後卽禁復起。溲溺桶外設。燈徹夜。榻前每夕輪一婢伺値。室老時行稽察。一聞發鼾呼聲。輒排闥入。捉其髮而扑之。卽侍女亦不得有鼾聲也。每二鼓卽寢。至雞初鳴。室老輒擊銅版者七。各房室編木鑿銅版以應之。興促諸婦起盥沐。盥沐畢。皆集正室。爲主婦治妝。妝

畢。則偕往候姑。凡有身者。立稍不端。坐不正。臥或偃仰縱橫。及酣酒茹葷者。室老輒譴之。諸媵與主婦常同坐起。或嬉戲投博皆勿論。見主人則不敢坐。常侍立終日。不敢生怠傲色。總因室老之嚴。舉室從無諠譁聲。侍女森立左右。屏氣似不息者。肅然如三軍之稟大將軍令也。主人欲與諸媵坐。必其臥榻。若於椅室老聞之。必加撻媵者。或遷怒主人。室老必勒媵者去其上衣。當庭而痛扑之。毋赦也。凡爲姑滌溺器。浣衣服。治寢處。整衾枕。進飲食。生子者連三日。女者二日。未生者一日。次第以行。無敢或紊。皆室老主之。卽內子亦不敢假手侍女。如有身及疾病。必請假始免。次者行。產後病痊復入直。此眞三代之禮也。不意中原絕響。乃在邊徼。古語云。禮失而求諸野。今野不可求。乃在苗蠻之中亦可慨矣。家慈一切動用。內子總之。八媵各有分掌。一事不備。一物不工。職者恥之。嗟乎。苗蠻之有禮。不知諸夏之亡也。嗟乎。龍氏富貴自漢迄今矣。其世守勿失者。非有堅甲利兵之足恃也。所恃者。世有其德耳。今其所產女能盡婦道如此。則其家教之善可知矣。夫女能盡婦道。子能盡子職。則德立矣。又何有富貴之不久且遠哉。今中國之士大夫。妄希富貴久遠。不於孝友是求。而反從事於無倫之浮屠氏。以誦經布施飯僧塑像爲行善。悲夫。

御製孝慈錄序

明太祖撰

紀錄彙編卷之四

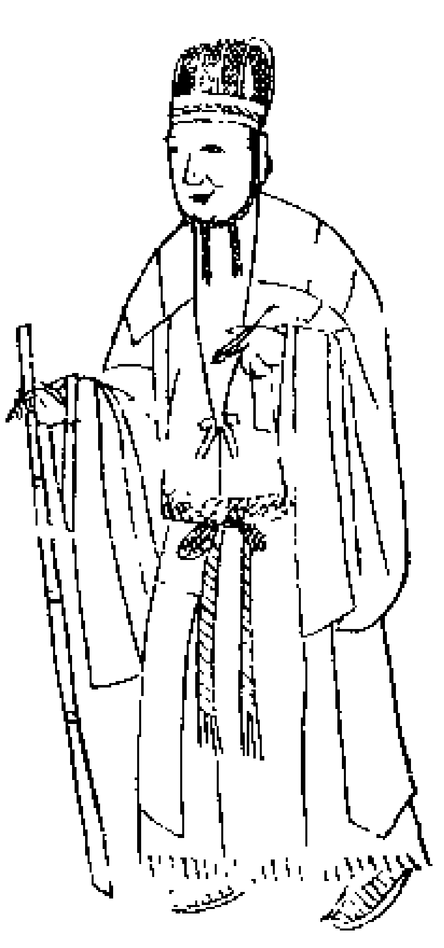
御製孝慈錄序

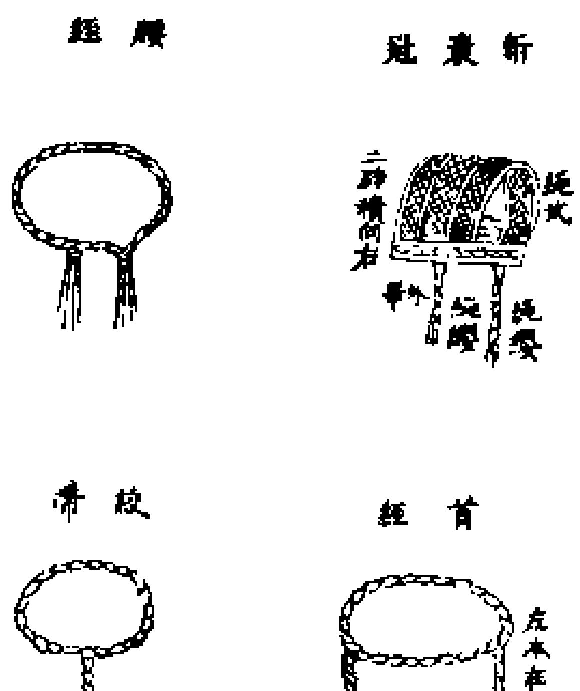
洪武

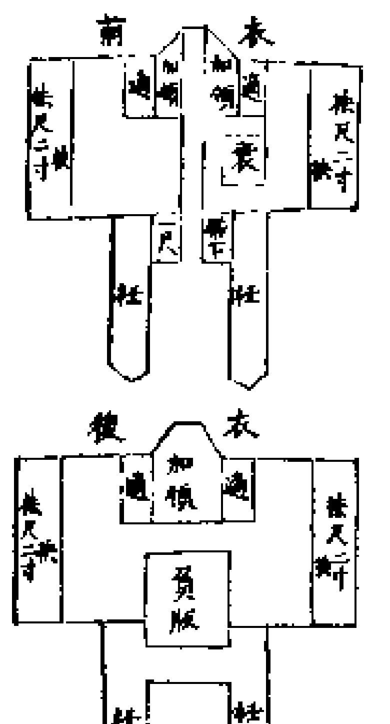
喪禮之說聞周朝已備至秦火乃亡漢儒采諸說以成書號曰周禮儀禮或云新書而未行歷代儒臣往往以爲定式以佐人主若識時務者則采可行而行之其有俗士執古以匡君君不明斷是以妨務而害理中道廢焉朕觀其所以於事甚繁洪武七年秋九月貴妃薨勅禮官以定儀詔翰林稽諸古典三日而後來奏人各以周禮儀禮以爲定式所云父在爲母服期年若庶母則無服又引子游問孔子魯昭公之服有二以孔子不許爲必然朕思之再三迂儒俗士果不識時務孰不知孔子之說有大義存焉宰予問期年之喪可服孔子以爲不仁與昭公之事何異乎不然當是時諸侯不有天王而自專孔子務以三綱五常教昭公諸侯也其喪禮久出天王問孔子欲更其禮可乎在孔子必不教人不忠所以不言期之非及宰予閒居之論孔子却言其非可見母之期服不近人情焉今之迂儒止知其一不知其二是古非今昭然矣且禮出於天子上行下效焉今天子皇子母服期庶母則無服五服之外則不服若以其說爲然則堯之德靡及矣堯乃親九族而平章百姓豈獨五服之外者歟於是命諸儒遍攷諸書以報又數日來奏古今論喪服者凡四十有二人願服期年者十四人願服三年者二十八人比服期年者增倍由是觀之三年之喪豈不合人情者乎夫父母之恩一也父服三年父在爲母則期年豈非低昂太甚乎其於人情何如也且古不近人情而太過者有之若父母新喪則或五日三日或六七日飲食不入口者方乃是孝朝抵暮而悲號焉又三年不語焉禁令服内勿生子焉朕覺書慶意實非萬古不易之法若果依前式其孝子之家爲已死者傷見生者十亡八九則孝禮頹焉民人則生理罷焉王家則國事紊焉又聞周公無逸篇述殷王中宗享國七十五年高宗享國五十九年祖甲享國三十三年自時厥後惟耽樂之從或十年或七八年或五六年或四三年壽可稽而短可考豈不明矣然周公止知如是不知定期服已失人倫終致後王壽短而社稷移者亦由庶母無服焉或父歸而子乘之人倫安在所以壽促而王綱解迂儒茫然哉朕觀宮生之君好內山林之士任爲服厭爪牙暴責其身致君牵制文義優游不斷國之危亡非迂儒者誰其喪禮之論時文之變態儒乃不能審勢而制宜是古非今灼見其情甚不難矣每聞漢唐有忌議喪事者在朕則不然禮樂制度出自天子於是立爲定制子爲父母庶子爲其母皆斬衰三年嫡子衆子爲庶母皆齊衰杖期使内外有所遵守

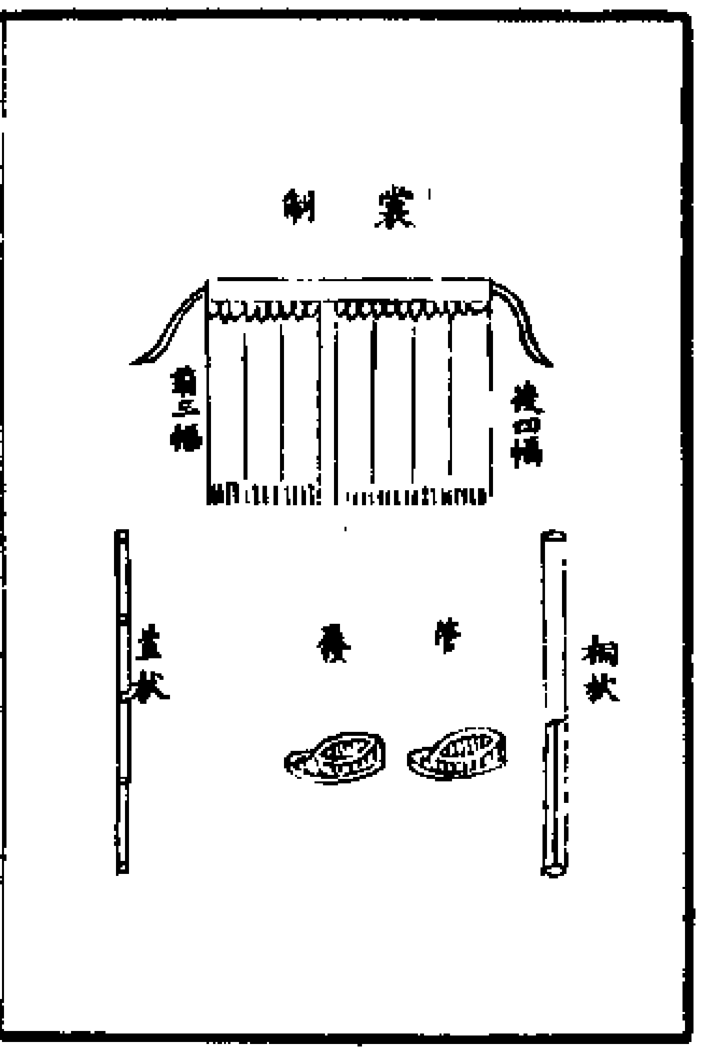
洪武七年冬十一月一日

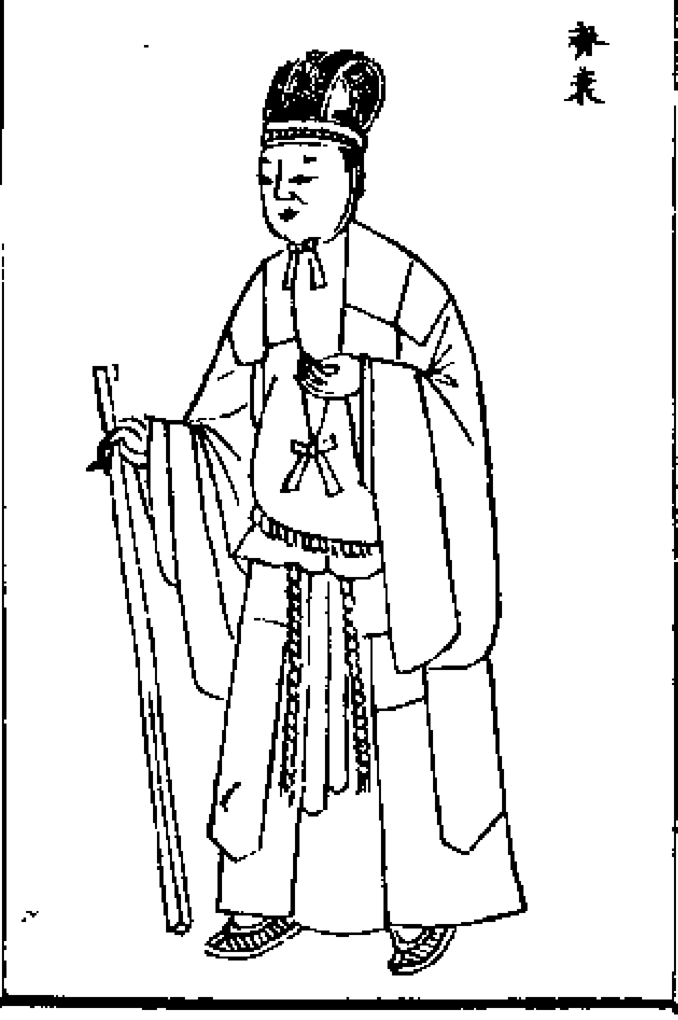
斬衰二年

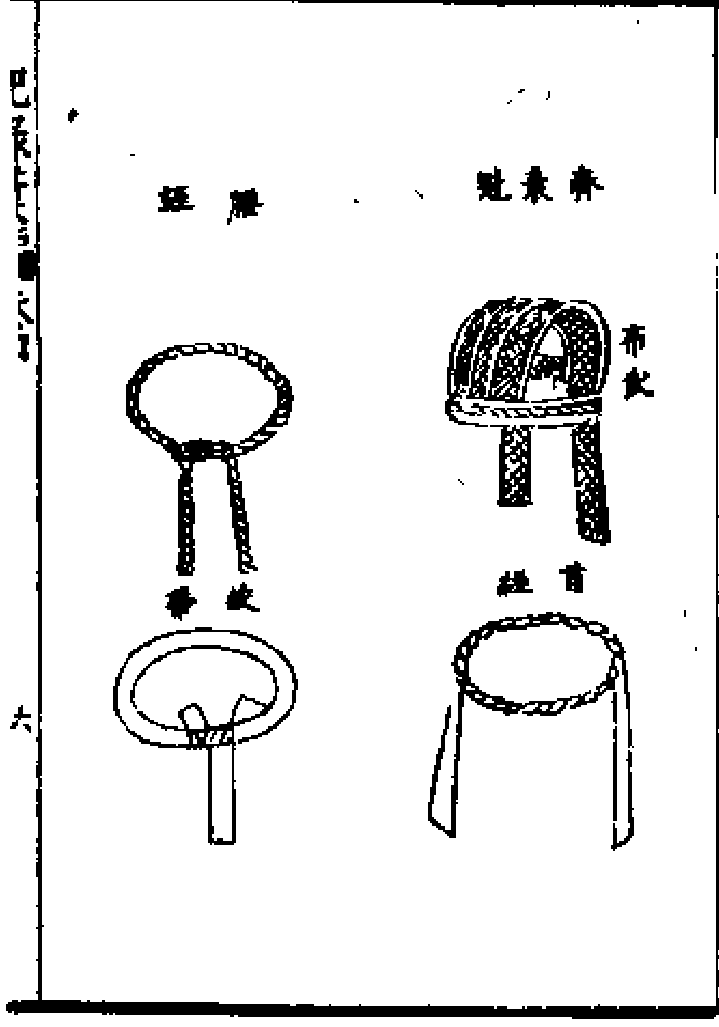


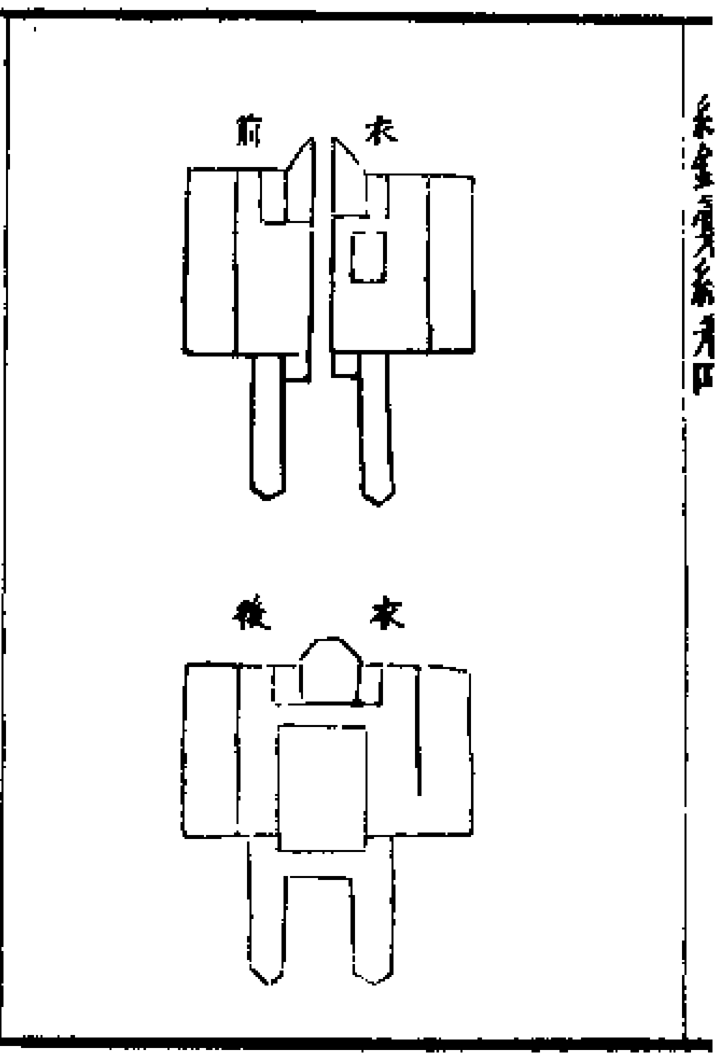


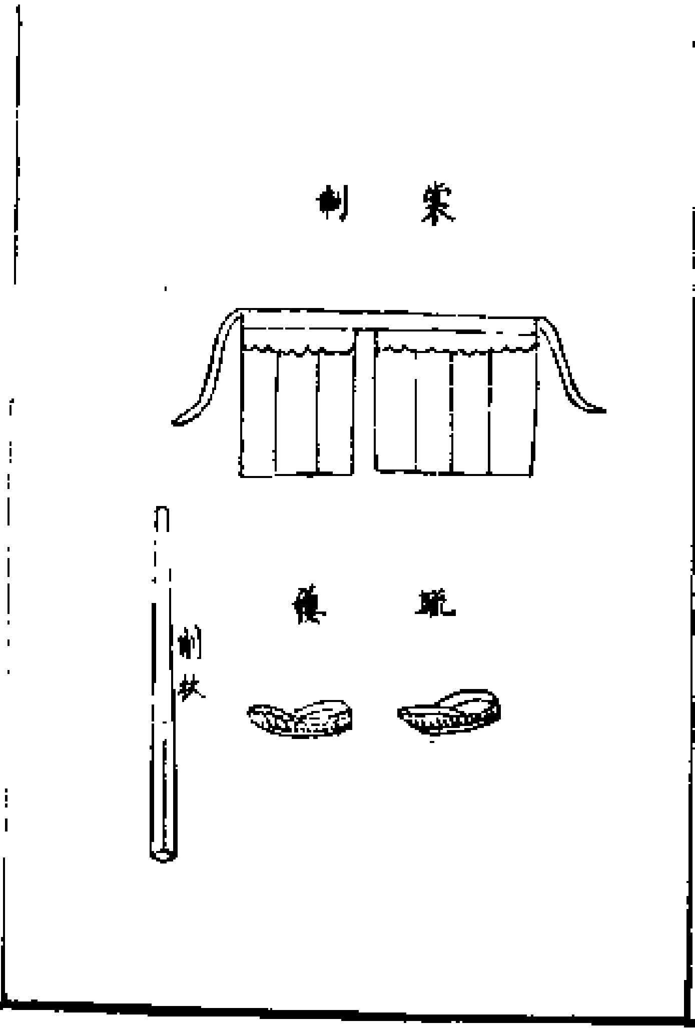


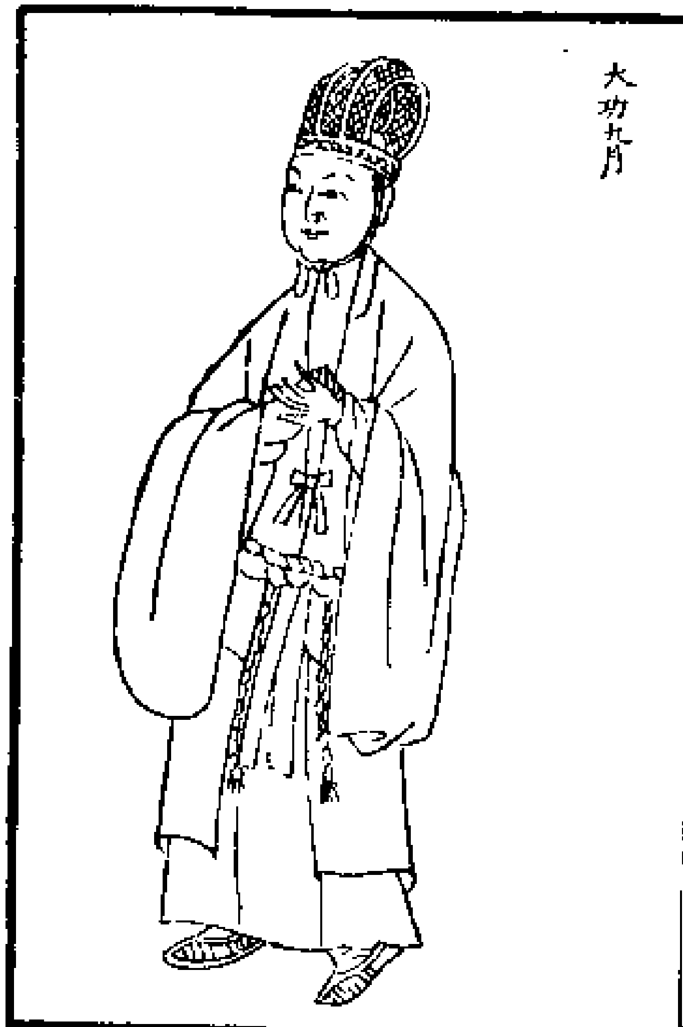

裳制
前三幅
後四幅
苴杖
桐杖
菅屨

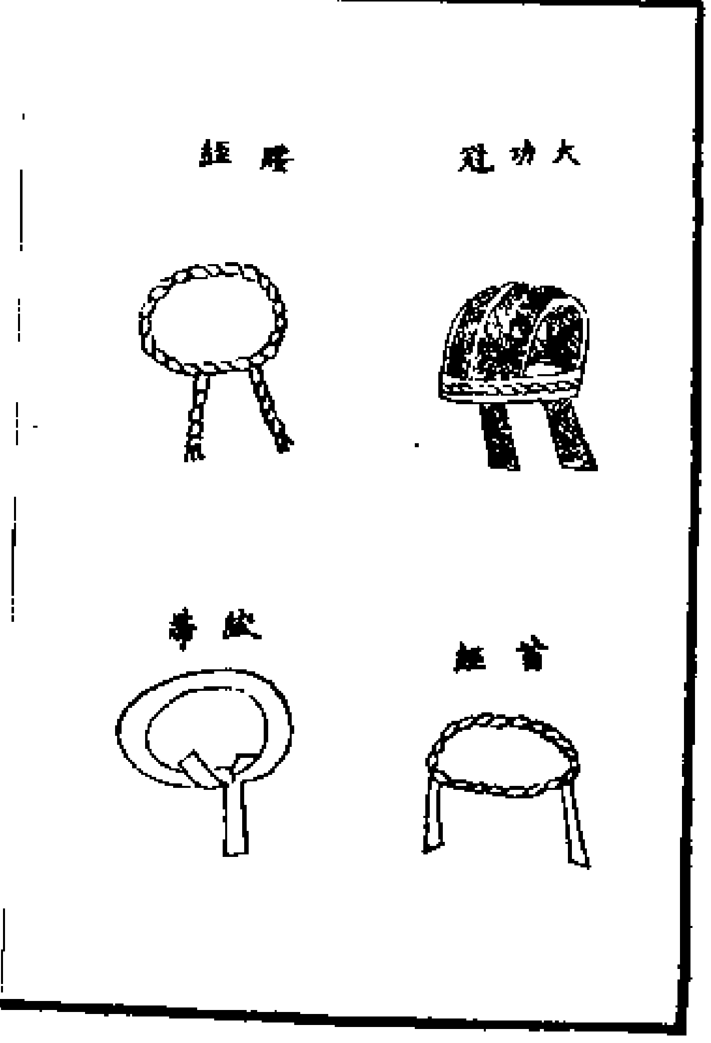

齊衰

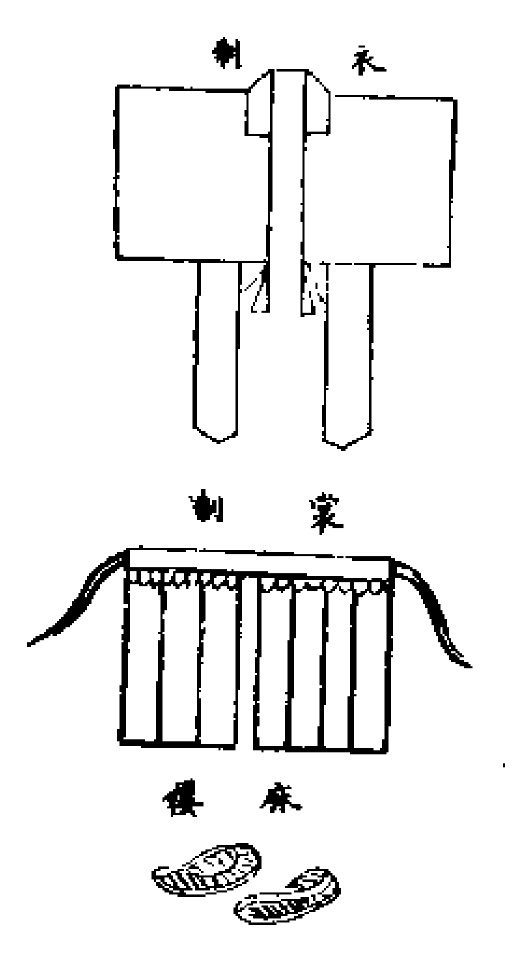

齊衰冠
布武
腰絰
首絰
絞帶

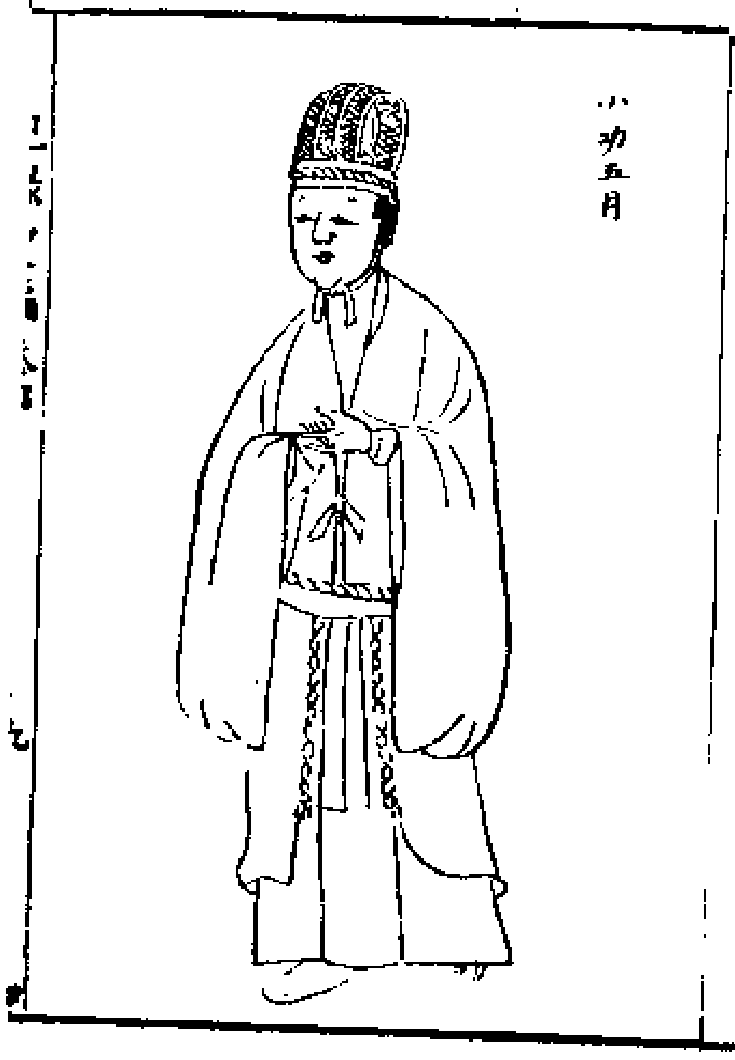

衣前
衣後

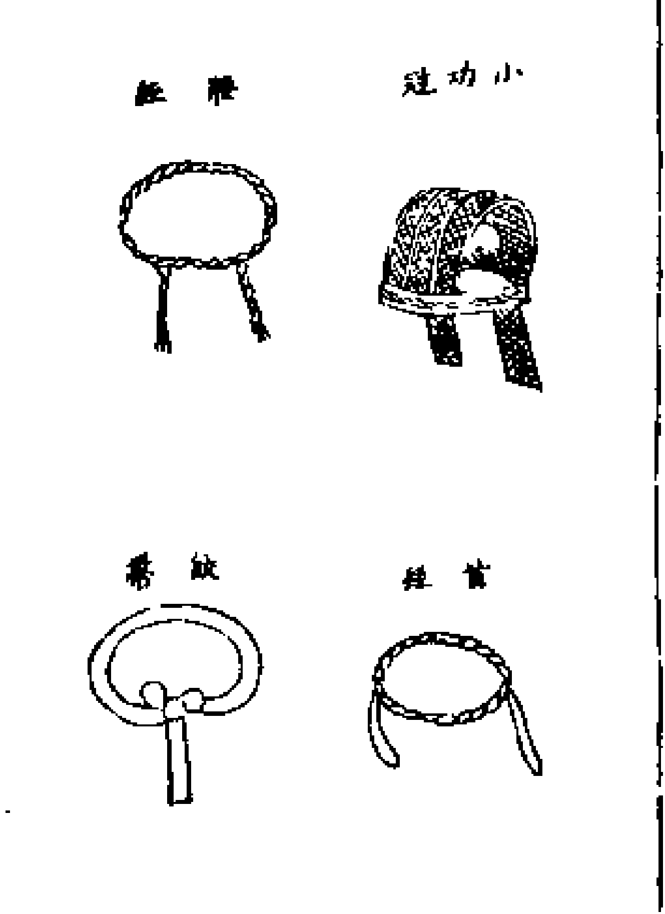

裳制
削杖
疏屨

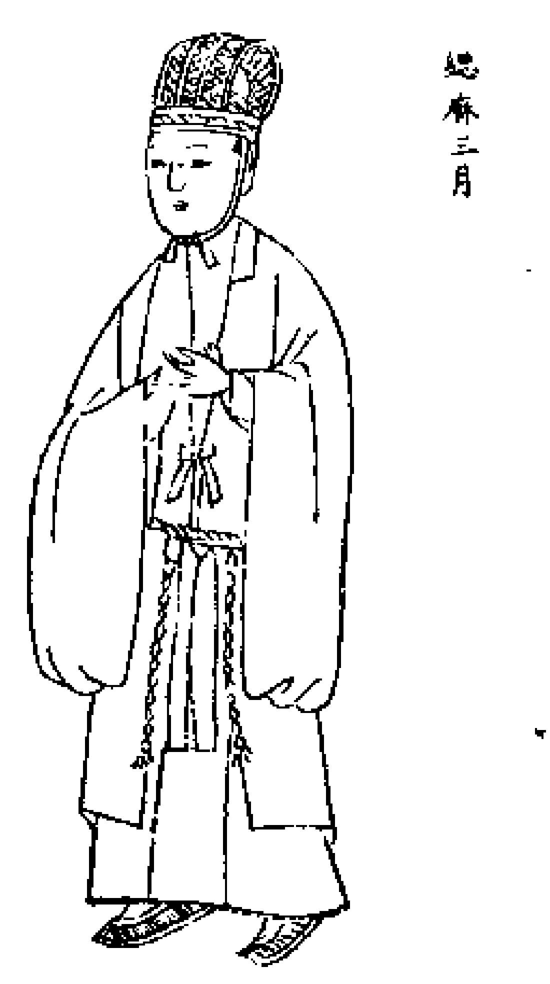

大功九月

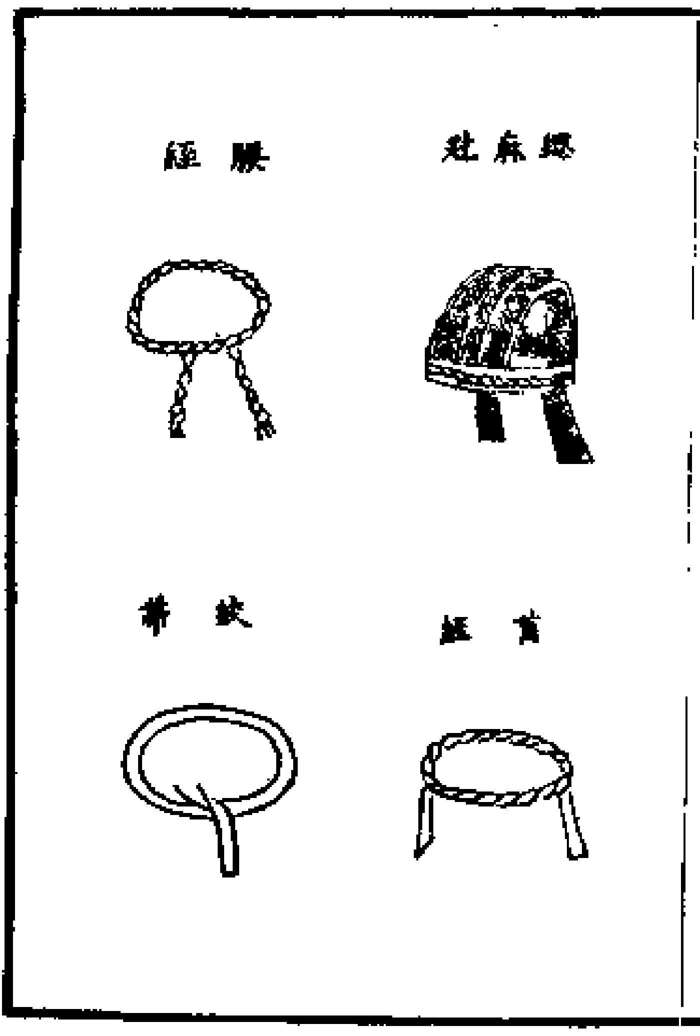

大功冠
腰絰
首絰
絞帶

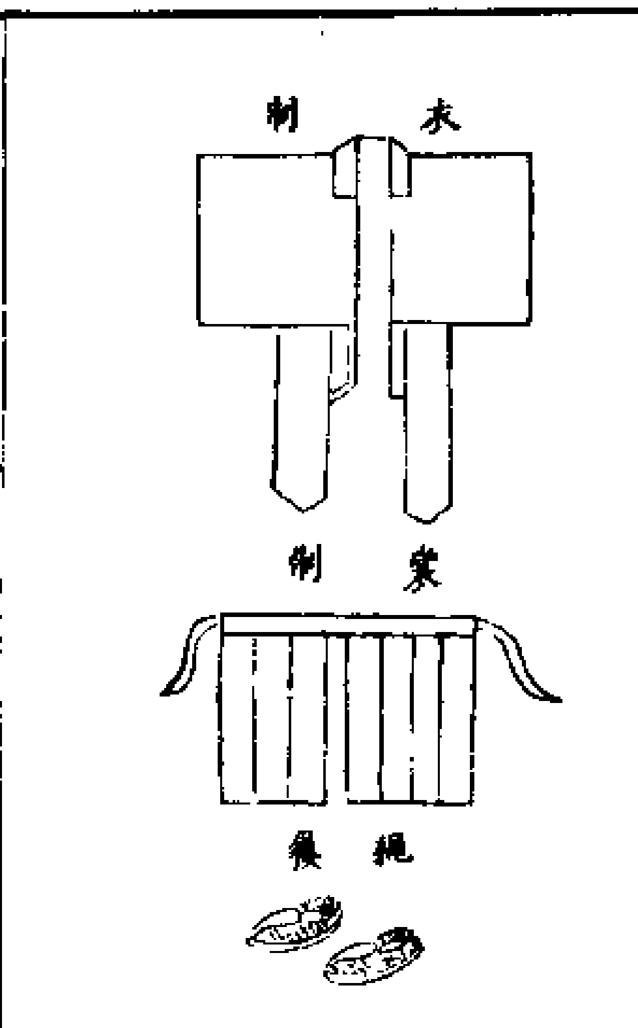

衣制
裳制
麻屨

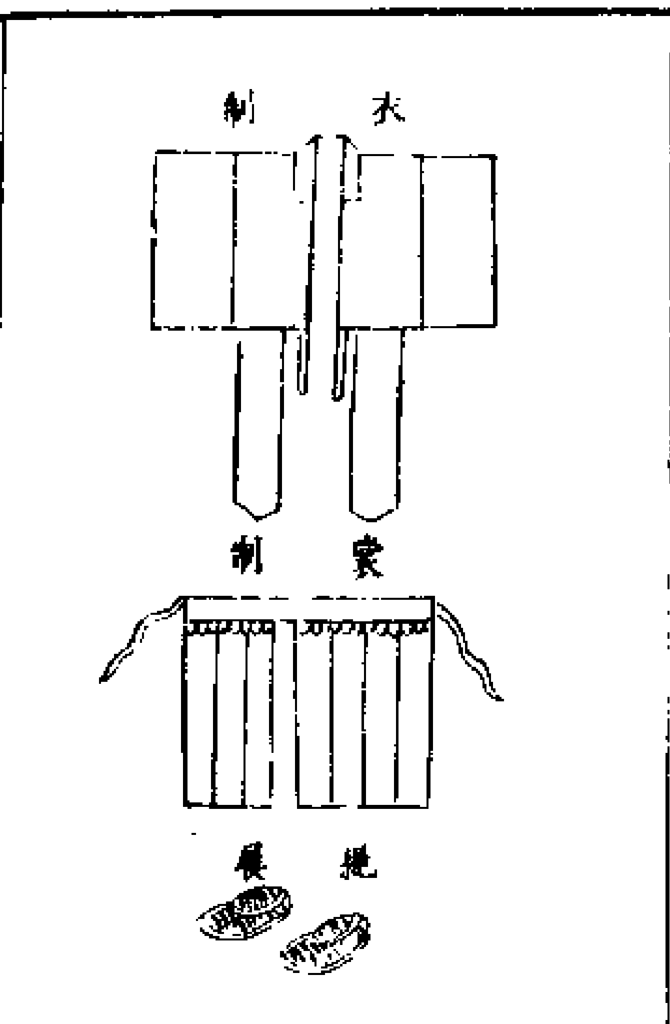

小功五月











古今論母喪服者凡四十二人

願服三年者二十八人

願服期年大功等服者十四人

三年者二十八人

聖賢定論三人

論語孔子謂宰予曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也

中庸孔子曰三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也

孟子謂滕文公曰三年之喪齊疏之服飦粥之

食自天子達於庶人三代共之

春秋左氏傳曰三年之喪雖貴遂服禮也

歷代願服者二十五人

魯昭公爲母夫人歸氏服三年（出春秋魯昭公十一年）

前漢河間王良服其母喪三年（良獻王五世孫出前漢書）

前漢丞相公孫弘服其繼母喪三年（弘武帝時人出前漢書）

前漢薛脩服其母喪三年（脩丞相薛宣之弟出前漢書薛宣傳）

後漢韋彪服父母喪三年（彪明帝時人出後漢書韋彪傳）

後漢桓郁服其母喪三年（郁章帝時人出後漢書桓榮列傳）

後漢東平王敞服其母喪三年（敞安帝時宗室出後漢書列傳）

後漢安帝詔長吏不爲親行三年喪者不得選舉（出通鑑綱目）

司徒劉愷上言刺史一州之表二千石千里之師職在宣美風俗宜以身先之乃詔大臣行三年喪（愷安帝時人出東漢會要）

陳忠上疏曰父母於子同氣異息一體而分三年乃免於懷抱先王緣人情而著其節制服三年喪（忠安帝時人出東漢會要）

後漢東海王臻服其母喪三年（臻順帝時人出後漢書）

後漢桓帝聽刺史二千石行三年喪（出通鑑綱目）

後漢桓帝延熹九年荀爽對策曰古者大喪三年不呼其門所以崇國厚俗篤化之道也事失宜正過勿憚改天下通喪可如舊禮（爽桓帝時人出東漢會要）

晉武帝居王太后喪一遵古禮素服以終三年（出晉書本紀）

晉康帝居杜太后喪周忌有司奏期年應改服詔不從素服如舊（出通典）

後魏孝文帝居太后馮氏喪勺飲不入口者五日哀毀過禮（出通典）

後周高祖居叱奴太后之喪處倚廬朝夕進一溢米卒終三年之制五服之內亦令依禮（出通鑑綱目）

唐高宗上元元年武后上表曰夫禮緣人情而立制因時事而爲範變古者未必是循舊者不足多也至如父在爲母服止一期雖心喪三年服由尊降竊謂子之於母慈愛特深生養勞瘁恩斯極矣今請父在爲母終三年之服詔依行焉（出唐會要）

唐玄宗開元禮五服之制父在爲母加服齊衰三年開元七年嘗改其制至二十年以齊衰三年爲定及頒禮乃一切依行焉（出唐會要）

刑部郎中田再思議曰父在爲母三年行之已踰四紀編之於格服之已久前王所是疏而爲律後王所是著而爲令何必乖先帝之旨阻人子之情而欲服之期年與伯叔母齊乎（再思玄宗時人出通典）

唐張說爲兵部侍郎以母喪免既期年詔起爲黃門侍郎固請終制天下高之（說玄宗時人出唐張說傳）

唐代宗廣德二年勅三年之喪謂之達禮其文官自今以後並許終制（出唐會要）

唐李晟二子愿愬居母喪大祥而除官晟奏二子終禫而後朝請（晟德宗時人出唐會要）

宋仁宗寶元中王洙言父母相繼亡殁乞通持五十四月服制詔許通持服（出宋會要）

宋神宗熙寧七年命官參酌舊例定爲新式三年之喪父母及繼母慈母已所生母並三年（出宋會要）

期年及大功等服者一十四人

齊宣王欲短喪（孟子非之出孟子）

前漢丞相翟方進喪母既葬三十六日除服視事（方進成帝時人出前漢書列傳）

晉武帝武元楊后之喪既葬博士張靖議皇太子亦宜從制俱釋服（靖武帝時人出晉書）

晉大宰武陵王有所生母喪求齊衰三年詔服大功（武陵王穆帝時宗室出通典）

晉梁王逢母喪求服三年詔服大功（逢晉哀帝時宗室出通典）

晉哀帝周太妃喪僕射江彪啓於禮應服緦麻（彪哀帝時人出通鑑綱目）

晉孝武帝太子所生母陳淑媛卒有司請服練冠麻衣既葬而除（出通典）

唐玄宗開元五年盧履冰上言准禮父在爲母服期年（履冰玄宗時人出唐書儒學傳）

元行沖奏曰父在當爲母齊衰期而心喪三年（行沖名澹玄宗時人出唐書儒學傳）

唐德宗有后喪皇太子及舒王誼將行二年之制柳冕奏太子請依魏晉故事卒哭而除服心喪終制（冕德宗時人出唐書列傳）

穆質上疏言遵三年之制則太重從二十日之服則太輕惟行古之道以期年乃得禮之中（質唐德宗時人出唐書列傳）

宋太祖母杜太后之喪太祖及弟光義光美俱以日易月二十七日釋服（出宋史）

斬衰制度

按朱文公家禮云斬不緝也衣裳皆用極麤生布旁及下際皆不緝衣長過腰足以掩裳上際縫外向背有負版用布方尺八寸綴於領下垂之（負版在後者以其負荷悲哀在於背也）前當心有衰用布長六寸廣四寸綴於左衿之前（衰之言摧也衰當心者明孝子有哀摧之心也）左右有辟領各用布方八寸屈其兩頭相著爲廣四寸綴於領下在負版兩旁各攙負版一寸（左右辟領謂之適者以哀戚之情當有指適緣於父母不兼念餘事也）兩腋之下有衽各用布三尺五寸上下各留一尺正方一尺之外上於左旁裁入六寸下於右旁裁入六寸便於盡處相望斜裁卻以兩方左右相沓綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾以掩裳旁際裳前三幅後四幅縫內向前後不連每幅作三㡇㡇謂屈其兩邊相著而空其中

其用布與裁制之法按楊復附註喪禮記云衣二尺有二寸蓋指衣身自領至腰之長而言用布八尺八寸中斷以分左右爲四尺四寸者二又取四尺四寸者二中摺以分前後爲二尺二寸者四疊爲四重從一角當領處四寸下取方裁入四寸乃所謂適辟領者辟猶開也從一角當領取方裁開入四寸故曰辟領以此辟領四寸反摺向外加兩肩　以爲左右適辟領四寸既反摺向外加兩肩以爲左右適故後之左右各有四寸虛處當與脊相並謂之闊中前之左右各有四寸虛處當肩相對亦謂之闊中通八寸此則衣身所用布之處與裁之之法別用布一尺六寸以塞前後闊中布一條縱長一尺六寸橫闊八寸又縱摺而中分之其下一半裁斷兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之闊中元裁辟領處而塞其闕當脊相並處其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從項上分左右對摺向前垂下以加於前之闊中與元裁斷處當肩相對處相接以爲左

右領夫下一半加於後之闊中者用布八寸而上一半從項而下加前之闊中又倍爲一尺六寸此則衣領所用之布與裁之之法凡衣裳用布一丈四寸者衣身八尺八寸衣領一尺六寸合爲一丈四寸此是用布正數又當少寬其布以爲針縫之用此即衣身衣領之數若負衰帶下及兩衽又在此數外但領必有袷古者布幅闊二尺二寸除衣領用布闊八寸外更餘闊一尺四寸而長一尺六寸可以分作三條足用爲袷又按喪服記及註袂二尺二寸緣衣身二尺二寸故左右兩袂亦二尺二寸欲使縱橫皆正方祛尺二寸祛乃袖口袂二尺二寸縫合其下一尺留上一尺二寸以爲袖口衣帶下尺緣古者上衣下裳分別上下不相侵越衣身二尺二寸僅至腰而止無以掩裳上際故於衣帶之下用縱布一尺上屬於衣橫繞於腰以腰闊狹爲准所以掩裳上際綴兩衽於其旁○度用指尺以中指節爲寸

冠制冠比衣裳用布稍細紙糊爲材廣三寸長足跨頂前後襞以布爲三㡇皆向右縱縫之用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳結之以爲武屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘繩垂下爲纓結於頤下

首絰以有子麻爲之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從頂過後以其末加於本上又以繩爲纓以固之如冠之制

腰絰圍七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之

絞帶用有子麻繩一條大半腰絰中屈之爲兩股各一尺餘乃合之其大如絰圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在絰之下

杖父用竹本在下母用桐上圓下方

菅屨以菅草爲屨若今之蒲鞋

婦人用極麤生布爲大袖孝衫長裙蓋頭皆不緝竹釵麻鞋衆妾則以褙子代大袖凡婦人皆不杖

敘服

子爲父母

庶子爲所生母

子爲繼母

子爲慈母（母卒父命他妾養己者）

子爲養母（謂自幼過房與人）

女在室爲父母

女嫁反在室爲父母（謂已嫁被出而歸在父母家者）

嫡孫爲祖父母承重及曾高祖父母承重者同（父不在故嫡孫爲祖承重服若父祖俱亡而孫爲曾高祖後者同）

爲人後者爲所後父母

爲人後者爲所後祖父母承重

夫爲人後則妻從服

婦爲舅姑（即公婆）

庶子之妻爲夫之所生母

妻妾爲夫

齊衰制度

按朱文公家禮云齊衰者用次等麤生布齊者緝也緝其傍及下際餘同斬衰之制

冠制以布爲武及纓餘同斬衰

首絰以無子麻爲之圍七寸餘本在右末繫本下布纓制與斬衰絰同

腰絰圍五寸餘制同斬衰

絞帶齊衰以下以布爲之而屈其右端尺餘

削杖以桐爲之上圓下方

疏屨麤屨也以疏草爲之

婦人衣服制同斬衰但用布稍細大功以下同

齊衰杖期

服制同前

敘服

嫡子衆子爲庶母（謂父之妾）

嫡子衆子之妻爲夫之庶母

爲嫁母出母（即親生母因父卒改嫁及父在被出者）

父卒繼母改嫁而已從之者

夫爲妻

齊衰不杖期

服制同前

敘服

父母爲嫡長子及衆子

父母爲女在室者（雖適人而無夫與子者亦同）

繼母爲長子及衆子

慈母爲長子及衆子

孫爲祖父母（女雖適人不降）

爲伯叔父母（即伯伯嬸嬸叔叔嬸嬸）

妾爲夫之長子及衆子爲所生子

爲兄弟

爲兄弟之子及兄弟之女在室者（即姪男及姪女）

爲姑及姊妹在室者（雖適人而無夫與子者同）

妾爲嫡妻

嫁母出母爲其子

女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟及兄弟之子（姊妹及姪女在室者同）

繼母以嫁爲前夫之子從己者

爲繼父同居兩無大功之親者（謂繼父無子孫伯叔兄弟己身亦無伯叔兄弟之類）

婦人爲夫親兄弟之子

婦人爲夫親兄弟之女在室者

女出嫁爲父母

妾爲其父母

爲人後者爲其父母（即本生父母）

女適人爲兄弟之爲父後者

祖爲嫡孫

父母爲長子婦

齊衰五月

服制同前

敘服

爲曾祖父母（女雖適人不降）

齊衰三月

服制同前

敘服

爲高祖父母（女雖適人不降）

爲繼父先曾同居今不同居者

爲繼父雖同居而兩有大功以上親者

大功制度

衣用稍麤熟布無負版衰辟領服制同齊衰

冠制三辟積向右以布爲武及纓制同齊衰

首絰以無子麻爲之圍五寸餘本在右末繫本下布纓制與齊衰服同

腰絰以熟麻爲之圍四寸餘制同齊衰

絞帶以布爲之制同齊衰

麻屨以麻爲之

敘服

爲同堂兄弟及姊妹在室者

爲姑及姊妹及兄弟之女出嫁者

父母爲衆子婦

爲女之出嫁者

祖爲衆孫（女在室同）

爲兄弟之子之婦（即姪婦）

婦人爲夫之祖父母（即夫之公婆）

婦人爲夫之伯叔父母（即夫之伯伯姆姆叔叔嬸嬸）

婦人爲夫兄弟子之婦（即姪婦）

婦人爲夫兄弟之女嫁人者

女出嫁爲本宗伯叔父母（即伯伯姆姆叔叔嬸嬸）

女出嫁爲本宗兄弟及兄弟之子

女出嫁爲本宗姑姊妹及兄弟之女在室者

爲人後者爲其兄弟及姑姊妹在室者

夫爲人後者其妻爲夫本生父母

爲兄弟之子爲人後者

小功服制

衣用稍熟細布制度同前

冠制三辟積向左餘與齊衰同

首絰以牡麻爲之圍四寸餘

腰絰以熟麻爲之圍三寸餘制同齊衰

絞帶以布爲之制同齊衰

繩屨以麻繩爲屨若今之麻鞋

敘服

爲伯叔祖父母（謂祖之兄弟即伯公伯婆叔公叔婆）

爲同堂伯叔父母（謂父之伯叔兄弟）

爲再從兄弟及再從姊妹在室者（謂同曾祖兄弟即父伯叔兄弟之子女）

爲同堂兄弟之子（即堂姪）

爲從祖祖姑在室者（謂祖之親姊妹即姑婆）

爲從祖姑在室者（即堂姑是父之同堂伯叔姊妹）

爲同堂兄弟之女在室者（即堂姪女）

爲兄弟之妻

爲人後者爲其姑姊妹適人者

爲嫡孫婦

爲同堂姊妹之出嫁者

爲孫女之適人者

爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者（即姪孫）

爲外祖父母（即外公外婆）

爲母之兄弟姊妹（即舅舅姨姨）

爲同母異父之兄弟姊妹

爲姊妹之子（即外甥）

爲夫之姑及夫之姊妹（在室出嫁同）

爲夫之兄弟及夫兄弟之妻

爲夫兄弟之孫及夫兄弟之孫女在室者

爲夫同堂兄弟之子及夫同堂兄弟之女在室者（母出爲繼母之父母兄弟姐妹庶母爲嫡母之父母兄弟姐妹母死則不服）

緦麻制度

衣用極細熟布此五服內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻古緦絲二字通用服制同齊衰

冠制以熟絹爲之三辟積向左澡纓澡謂澡治莩垢制同齊衰

首絰以熟麻爲之圍三寸爲度制同齊衰

腰絰以熟麻爲之圍二寸爲度制同齊衰

絞帶以布爲之制同齊衰

繩屨以麻繩爲屨若今麻鞋

叙服

爲族曾祖父母（謂曾祖之兄弟及妻即太伯公伯婆叔公叔婆）
爲族伯叔祖父母（謂祖之同堂兄弟即堂伯公伯婆叔公叔婆）
爲族父母（謂父之再從兄弟同曾祖者即族伯伯姆姆叔叔嬸嬸）
爲族兄弟及族姊妹在室者（謂三從兄弟姊妹同高祖者）
爲族曾祖姑在室者（謂曾祖之姊妹即太姑婆）
爲族祖姑在室者（謂祖之同堂姊妹即堂姑婆）
爲族姑在室者（謂父之再從姊妹族姑）
爲兄弟之曾孫（女在室同即曾姪孫）
爲曾孫玄孫
爲同堂兄弟之孫（女在室同出嫁則無服）
爲再從兄弟之子（女在室同即同曾祖兄弟之子）
爲從祖祖姑及從祖姑及從祖姊妹之出嫁者（從祖祖姑謂祖之親姊妹從祖姑父之同堂姊妹從祖姊妹己身再從姊妹）
爲兄弟之孫女出嫁者
爲同堂兄弟之女出嫁者（堂姪女）
爲乳母
爲舅之子　爲姑之子
爲兩姨兄弟　爲外孫（男女同）
爲婿
爲妻之父母（妻亡而別娶亦同妻之親母雖嫁出猶服）
爲兄弟孫之婦
爲同堂兄弟子之婦
爲同堂兄弟之妻
爲外孫婦　爲甥婦
婦人爲夫之曾祖高祖父母
爲夫之從祖祖父母（即夫之祖親兄弟伯公伯婆叔公叔婆）
爲夫之從祖父母（夫之堂伯叔）
爲夫兄弟之曾孫
爲夫之同堂兄弟　爲夫同堂兄弟之婦
爲夫同堂兄弟之孫（孫女同）
爲夫再從兄弟之子
爲夫兄弟孫之婦
爲夫同堂兄弟子之婦
爲夫同堂兄弟之妻
爲夫之同堂姊妹（在室出嫁同）
爲夫之外祖父母
爲夫之舅及夫之姨
爲夫之從祖祖姑及從祖姑在室者（從祖祖姑是夫之姑婆從祖姑是夫之堂姑）
女出嫁爲本宗從祖祖父母（即伯公伯婆叔公叔婆）
女出嫁爲本宗從祖父母（即堂伯堂叔）
女出嫁爲本宗同堂兄弟之子女（即堂姪堂姪女）
女出嫁爲本宗從祖祖姑及從祖姑在室者（從祖祖姑即姑婆從祖姑即堂姑）
女出嫁爲本宗同堂姊妹之出嫁者
爲人後者爲本生外祖父母

祀錄彙編卷之四終

五服異同彙考

崔述著

五服異同彙考卷一

大名崔述著

至親之服

爲父女一子在室爲父子嫁反在父之室爲父（在室與嫁而反在室者爲母昆弟皆當與男子同然不言者此章已發凡舉例故後皆從省）禮經喪服篇並斬衰三年唐中書令蕭嵩等修開元禮宋朱子纂家禮（無女子子在室嫁反之文惟本宗圖註云姑姊妹女子子在室服並與男子同嫁反者亦同）明翰林學士宋濂等孝慈錄並因之

【孟子】三年之喪齊疏之服飦粥之食與此經似小異

父卒爲母　經齊衰三年開元禮家禮（圖註刻出爲嫡母）並因之

明改斬衰三年

父在爲母　經齊衰杖期開元禮改齊衰三年家禮因之

明復改斬衰三年

【唐書禮樂志】上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在爲母期而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能决二十年中書令蕭嵩等改修五禮於是父在爲母齊衰三年

【明史禮志】洪武中貴妃孫氏薨敕禮官定服制禮部尚書牛諒等奏曰儀禮父在爲母服期年若庶母則無服（按父在爲母之服唐已改爲三年庶母之服經與唐宋皆緦而此云然未詳）太祖曰父母之恩一也而低昂若是不情甚矣乃敕翰林院學士宋濂等考定喪禮立爲定制子爲父母庶子爲其母皆斬衰三年嫡子衆子爲庶母皆齊衰杖期

按經爲父斬衰三年而爲母則齊衰三年非薄母也乃尊父也古者家無二尊服無二斬斬也者明所從也古未有爲婦人斬衰者也父母之於子也恩雖同而義異故子之服之也三年雖同而齊斬異惟其同也故曰父兮生我母兮鞠我欲報之德昊天罔極曰父母在不遠遊曰事父母幾諫皆主乎恩而言之也惟其異也故曰父在觀其志父沒觀其行而不曰母在觀其志且曰夫死從子矣此主乎義而言之也孝經曰資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也由是言之三年之同自恩生也齊斬之異由義別也孟子曰天之生物也使之一本人姓父之姓而不姓母之姓由父之父而遞推之百世皆吾祖也由母之母而遞推之三世之外有不知其誰何者矣父雖別娶妻皆當以事母者事之母若別嫁夫則不得以事父者事之何者一本故也此所以爲父斬衰而爲母止於齊衰也且夫齊衰也者非謂可以薄於母也孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也問傳曰父母之喪既殯食粥又曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊不稅絰帶皆號父母言之而他齊衰之喪則但云疏食飲水居堊室芐翦不納矣然則父母之喪未嘗異也所異者獨齊與斬耳哀之隆殺固不在於斬與不斬也曰斬之與齊誠如是矣父在降而爲期毋乃薄乎曰服雖降而爲期其他一惟人子之所自盡不禁之也是以謂之心喪

古者朝無二尊家亦無二尊故入公門則脫齊衰明有尊也父既釋凶而從吉矣子安敢以衰絰侍其側哉古者妻之喪夫主之適子之喪父主之其練祥禫之月皆以主喪者爲斷父既祭而除矣子將再練再祥而再禫乎是家有二主矣春秋傳昭公十五年穆后崩太子壽卒叔向曰王一歲而有三年之喪二焉是古亦嘗有爲妻三年者也爲妻三年則子得服三年之服爲妻期則子亦期而除此特一家之體則然豈謂人子於期之外遂可公然食稻衣錦宴樂無忌也哉且夫武曌之爲此議欲濫朝臣使之尊后如尊帝耳其意與趙高指鹿冒頓鳴鏑之事正同故未幾而二聖臨朝矣未幾而改唐爲周矣彼蕭嵩者不之悟耳此五服所最重古今更變之尤大者故詳記其沿革並推古禮之意如右說並見後庶子爲父後者爲其母條下

庶子爲其母　經開元禮皆統於母內家禮別出此文齊衰三年明改斬衰三年

庶子爲父後者爲其母　經緦麻三月開元禮家禮因之

明不分爲父後與否凡庶子皆爲其母斬衰三年

晉升平四年太宰武陵王所生母喪表求齊衰三年詔聽依昔樂安王故事制大功九月興寧三年梁王逢所生母喪亦求三年詔依太宰故事同服大功

晉太元十七年太常車允上言自頃開國公侯至於卿士庶子爲後各肆私情服其庶母同之於嫡溺情傷教宜崇明禮訓以一風俗十八年尚書奏禮庶子與尊者爲體不敢服其私親此尊祖敬宗之義宜聽允所上可依樂安王大功爲正班下內外以定永制詔可

明襄莊王厚熲事嫡母王太妃及生母潘太妃以孝聞潘卒殯之東偏王太妃曰汝母有子社稷是賴無

以我故避正寢厚顯泣曰臣不敢以非禮加臣母及葬跣足扶櫬五十里

按庶子既爲父後則與尊者爲一體不敢服其私親父爲妾緦故子亦爲之服緦也然特其服然耳其他一惟人子之所自盡不禁之也所無服也猶可爲之心喪三年况有緦之服乎然必降之使服緦者何也服者非第所以辨親疎也亦所以別尊卑是以有正服有加服有降服服不皆以情爲斷也服者一家之禮公也人子之所不敢自專者也明有尊也哀者一人之情私也人子之所得以自盡者也明有親也聖人制禮不以公廢私亦不以私妨公降之爲緦乃別嫌明微之深意以坊後世之廢公義而重私恩者也後人不達此意乃狥情以爲服公私之辨亡矣是以後唐太妃太后之尊有明離葬合葬之議皆倒行而逆施之由不知公私之辨故也說並見前爲母條下

爲繼母　經如母（父在齊衰杖期父卒齊衰三年）開元禮亦如母改父在父卒並齊衰三年家禮因之明復改並斬衰三年

爲慈母　經如母（父在齊衰杖期父卒齊衰三年）開元禮亦如母改父在父卒並齊衰三年家禮因之明復改並斬衰三年

按本傳云慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母小記云爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也然則慈母不必拘於爲父之妾要必其人無子以已爲子而鞠之者乃可喪之如母傳所謂女以爲子者正謂其有鞠育之恩而無他子可倚非但空空一言已也傳以其服過重故以貴父之命釋之鄭氏乃謂不命則服庶母慈已之服家禮亦云不命則小功殊失本傳之意說並見後爲庶母慈已條下

曾子問篇古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有與此傳文慈母不同有服無服亦異竊疑古者雖有爲慈母服之說然無明據儒者疑其過重故各以已意而爲之說未可決知其孰是也註乃曲爲之解殊屬附會

爲妻　古本三年經齊衰杖期開元禮家禮明並因之

春秋傳昭公十五年夏六月乙丑王太子壽卒秋八月戊寅王穆后崩晉叔向曰王一歲而有三年之喪二焉

按春秋傳文則古者爲妻亦服三年也蓋至親莫如父母次則妻與長子其喪又皆自主之非若昆弟之自有其子以主喪也故服皆以三年而經乃言期者蓋其後之所改記云孺悲學士喪禮於孔子士喪禮於是乎書則此經乃後儒之所記非周初之所作矣或者以婦人之故不欲以大喪喪之乎不欲其齊於父母而踰於昆弟乎此其義亦未嘗非也主喪者既改爲期則十一月而練十三月而祥其子自不能服三年故父在則爲母期統於尊也然則爲妻三年之時子爲母雖父在亦必三年明矣蓋尊尊親親禮之大體故練祥禫皆以主喪者爲斷主喪者三年（爲長子及古之爲妻）然後其子得以三年主喪者期（經爲妻）則其子亦僅期後世不達此意輕於改古遂致主喪者自服期而其子自服三年練祥禫之日莫知所從尊卑之分淆矣○按古爲妻雖服三年若父母在亦不得服

家禮附錄楊氏云不杖期章當添父母在爲妻一條（刪本亦有增入之者）

按傳記爲妻杖不杖之說三大夫之適子爲妻傳云父在則爲妻不杖經言適子而傳無分適庶明文不知傳謂適庶同邪抑但適子爲然蒙經文而省其詞邪小記云父在庶子爲妻以杖即位可也云庶子爲妻可則是惟適子爲妻乃不可也云庶子以杖即位可則是適子但以杖即位不可非杖即不可也此說於義爲長不知與本傳所傳各異邪抑彼所言者大夫而此所言者士邪唯雜記云爲妻父母在不杖不稽顙不分適庶雖母在亦不杖與他篇文大異夫舅主適婦之喪故子不敢以杖即位辟父也庶婦之喪舅所不主母則原不主喪不知其子何嫌何疑而不杖故陳氏雜記註云此謂適子妻死而父母俱存者若父沒母存則子可以杖但不稽顙耳此并言之讀者不以詞害意可也由是言之雜記之言未可爲正是以朱子家禮無之增之非是

爲長子　經斬衰三年開元禮家禮並因之明改齊衰期

本傳庶子不得爲長子三年

按古者庶子之喪其子主之長子之喪父主之父既自主之矣則十三月而練二十五月而祥中月而禫主喪者固不能不三年也今本傳謂庶子不爲長子三年然則其練祥禫之祭亦如庶子之父不自主而令其子主之乎抑不以三年喪之亦如妻之十一月而練十三月而祥十五月而禫乎爲妻之期而除也其子亦期而除若爲長子亦期而除不知長子之子當如何服也傳記既皆不言開元禮家禮亦未語及余竊有疑焉故表而出之以俟達於禮者決之○按經爲長子雖服三年若父在亦不得服

按長子與妻分同故古皆爲三年爲妻改期而爲長子仍服三年輕重不倫明之改而爲期是也顧長子既改爲期則衆子與適婦亦當改爲大功而仍皆爲服期親疎無別適庶同條可乎且長子之喪父主之既改爲期則當以十一月練十三月祥

矣長子之子當如何服抑令其子自主其喪如庶子乎不知當時議禮之臣將欲何從噫亦疏矣○譏古之所謂禮者非但儀文器數之末已也國有國之體制家有家之體制尊者遂其情卑者守其法務使尊卑相就聯爲一體故不但卑幼有爲尊長抑其情者雖尊長亦有爲卑幼伸其意者夫爲妻期則子爲母不敢以三年君爲妾緦則庶子爲父後者爲其母不敢以三年並不敢以期此爲尊長而抑其情也子不忍不爲父三年故父亦爲長子三年庶子不可不爲母緦故士妾有子而爲之緦無子則已此爲卑幼而伸其意也禮經喪服一篇雖非周公所作其中亦未必無一二之可議要其體制秩然以尊體卑以卑承尊猶可見三代聖人之遺法後人輕於改古未必無一二之勝於古人而一家之中各行其意父自服此子自服彼家有二尊喪有二主尊卑若不相統屬者體制之意微矣

妻爲夫　經斬衰三年開元禮家禮明並因之

母爲長子　經齊衰三年開元禮家禮（圖註別出嫡母爲長子）並因之明改齊衰期○開元禮別出繼母爲長子齊衰三年家禮因之明改齊衰期

附改葬　經無文本記補緦開元禮同家禮明並無文

按本記不言何人爲緦鄭註云臣爲君也子爲父也妻爲夫也孔疏益以子爲母父爲長子開元禮益以子爲母妾爲夫（當云君或云家長云夫非是）是已然爲祖父母爲舅姑爲女君女子子爲其父母服雖期而義實重妻之喪夫主之母爲長子妾爲君之長子服皆齊衰三年皆不容以無服然則鄭註但舉其重者以該之固當不僅此數者而已也

同堂之服（古謂之同室孔疏云大功有同室同財之義是也今謂之同堂）

為祖父母　經齊衰期開元禮家禮明並同

本傳父卒然後爲祖後者（謂適孫家禮謂之承重）服斬（亦三年）開元禮家禮明並同

小記祖父卒而後爲祖母後者（家禮謂之爲祖母承重）三年（亦齊衰祖父在則亦齊衰杖期）開元禮家禮並同明改祖在祖卒並斬衰三年

按本傳稱爲祖後者服斬謂適孫也適孫者何長子所生之子故稱爲適而使之承重也近世不達此義長子無子而以他人子爲後者亦使之承重主喪謬矣吾鄉曹培虞先生（諱蓁元號松岩）嘗言長子無子而衆子之子無可繼者不得已而繼同祖或同曾祖兄弟之子皆當仍以次子主喪爲正可謂卓情酌理至當不易之論余因其說推之不但繼他人之子不當使之主喪卽繼次子之子而其子亦不得主喪仍當以其父主喪也是故適孫承重必長子所生之子乃可若別立嗣子自當仍擇其親者尊者主喪而不得以疏間親以卑踰尊所謂禮本乎人情者此也又如長子之子尚幼不能主喪盡禮與其使人抱之而代之拜則何如使次子主喪盡禮之爲愈乎凡若此類考禮者皆當爲論以明之以補前人之所未及余又嘗考古人立後之法本不拘於適孫故外丙以庶子繼成湯仲康仲壬以弟繼兄文王舍伯邑考之子而立武王微子舍其孫腯而立微仲春秋以降始有立適孫之說然必長子所生之子乃可謂之適孫非取他人子强以繼長子遂可冒名爲適孫也大抵古人尚實而不尚名貴眞而不貴僞故無適孫則立庶子無庶子則立弟是以庶子承祧兄弟相爲後者多不可紀自漢王莽貪立幼主以濟其惡乃持兄弟不相爲後之議而曹操殺人篡多遂以疏族承祀爲

常由是後人爲其所惑漸至親疏顚倒而不之悟强取他人之子名曰適孫使之主喪承祀而其人之親子親孫反不得與其數悖禮傷教於斯極矣甚至陳留孝靜以及宋之度宗皆以子臣其父在廷豈無儒臣而皆視爲當然恬不知怪較之龐勛亦何異焉嗟夫莽操之人駔儈之徒所羞稱也而莽操之禮則衣冠之族莫不遵之其亦可歎矣夫此五服之要義而開元禮家禮皆未言及此豈當日此風尚未盛行乎故今補而論之

宋熙寧八年元豐三年制無傳襲封爵者嫡子死庶子承重無庶子嫡孫承重無嫡孫則庶孫承重曾孫以下準此

按適子卒則以適孫爲後禮也適孫幼或不賢有國家者恐其不克負荷而立庶子義也無故而立庶子非也況無傳襲封爵何爲而必不使適孫得承重乎然較諸近世以他人子爲長子後而承重主喪者猶爲彼善於此故今附列於後得失是非之數必有能辨之者

庶子之子爲父之母　經開元禮並省家禮補齊衰期而爲祖後則無服

宋寶元二年制庶子之子父卒爲父之母齊衰三年

爲世父母叔父母　經齊衰期開元禮增爲姑在室者服同家禮明並同

晉右僕射鄧攸永嘉末過泗水遇賊步走擔其兒及其弟子綏度不能兩全乃棄其子而去之卒以無嗣弟子綏服攸喪三年

爲昆弟　經齊衰期開元禮增爲姊妹在室者服同家禮明並同

爲衆子（婦人爲子孫服惟長子與夫異餘並與其夫同故自爲長子外俱不別出）經齊衰期開元禮增爲女子子在室者服同家禮（圖註別出嫡母爲衆子）明並同

○家禮圖註別出繼母爲衆子齊衰期明同

按經爲姑姊妹女子子服者不別出在室之文蓋古者二十而嫁未及二十則爲殤是以大功章云姪丈夫婦人報小功章云從母丈夫婦人報言所爲報者皆已嫁之女未嫁者不在此數也且女子未嫁者爲伯叔父大功而男子爲姑未嫁者期兩相比服亦殊不倫開元禮因經文大功章有爲姑姊妹女子子適人之文遂疑別有在室之服而增之恐於古禮未合

妾爲其子　經士妾毅爲衆子皆公大夫妾不降亦齊衰期開元禮別出此文服同家禮明並同

爲適孫（本傳云有適子者無適孫然則此爲之者乃長子早亡者之父）經齊衰期開元禮家禮明並同

爲姑姊妹女子子適人者　經大功九月開元禮同家禮女適人者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然則此服當亦同（自後概不復註皆以此例推之）明與開元禮同

爲姑姊妹女子子適人無主者　經齊衰期開元禮家禮並同明缺

爲從父昆弟　經大功開元禮同家禮增爲從父姊妹在室者服同明同

按經小功章從父姊妹條孔疏不連下文爲義謂在室與適人同服於義似長家禮補之恐未合說已見前爲世叔父母昆弟衆子條下

爲昆弟之子　經齊衰期開元禮家禮並同家禮本宗圖增爲（天）昆弟之女子子在室者服同明同

爲夫昆弟之子　經齊衰期開元禮家禮並同家禮圖增爲夫昆弟之女子子在室者服同明同

按爲從父昆弟大功爲庶孫大功則爲昆弟之子與爲夫昆弟之子亦當大功矣然而期者因其爲伯叔父母期以旁[illegible]故報之也

按經昆弟之女及夫昆弟之女雖未嫁爲伯叔父母皆服大功而家禮圖乃增伯叔父母爲之服期服之顚倒莫甚於此說並見前爲世叔父母昆弟衆子條下

爲庶孫　經大功開元禮同家禮增爲女孫在室者服同明與開元禮同

經不別出女孫在室之文家禮增之恐未合說已見前諸條下

爲從父姊妹適人者　經小功五月開元禮明並同

爲昆弟之婦人子適人者　經無文開元禮補大功明同

爲夫昆弟之婦人子適人者[illegible]經大功開元禮明並同

按經爲昆弟之女適人者無文而爲夫昆弟之女適人者大功爲從祖昆弟之子緦而爲夫從祖昆弟之子無文不知經有缺文與抑以爲男女各自爲服不必相爲服與但爲族父母服同女子子嫁者爲伯叔父母服亦同又似不應區別開元禮以來補之近是

爲孫適人者　經小功開元禮明並同

按禮期於相稱經爲長子三年故爲衆子期明爲長子期則爲衆子亦當大功爲昆弟之子與夫昆弟之子及適孫妾爲其子皆當服大功不當服期矣爲庶孫爲昆弟及夫昆弟之女子子適人者皆當服小功不當服大功矣孫適人者當服緦不當服小功矣且爲昆弟期而爲已之衆子僅大功是親其兄弟甚於親其子漢明帝所謂我子安得與先帝子比者也以此教孝以此教友豈不足以垂訓不知明諸臣何以改於彼而不改於此也

同族之服

爲曾祖父母　經齊衰無受者開元禮改齊衰五月家禮明並同

家禮爲曾祖父承重斬衰三年明同

家禮爲曾祖母承重（曾祖父卒）齊衰三年（曾祖父在缺）明改（不論曾祖父卒在並）斬衰三年

爲從祖祖父母　經小功開元禮增爲從祖祖姑在室者服同家禮明並同

爲從祖父母　經小功開元禮增爲從祖姑在室者服同家禮明並同

爲從祖昆弟　經小功開元禮增爲從祖姊妹在室者與從祖姊妹在室者報服並同家禮明並同（不言昆弟姊妹實爲之服以例推之蓋與開元禮同下爲從父昆弟之子爲昆弟之孫並同不復註）

按經緦麻章云父之姑不言在室與適人者敖氏集說云但據已適人者言之其意與姑爲姪者同蓋謂屬疎故在室時即逆降也余按古者二十而嫁十九以下爲殤故但有爲適人者之服而無爲在室者之服然則從祖姑從祖姊妹雖據適人者言之其實此外別無未適人之服也開元禮增之非是大抵古人服少而實服後人服多而實不服實服則勢不能多而亦不必多實不服則不難於多而究無取於多勢必并其應服者而亦不服焉已耳說并見前爲世叔父母昆弟衆子條下

爲從父昆弟之子　經從祖父報小功開元禮增從祖姑報服同家禮同（女在室者俱無明文以下四條並同）圖增爲從父昆弟之女在室者服同明同

爲夫之從父昆弟之子　經從祖母報小功開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之從父昆弟之女在室者服同明同

爲昆弟之孫　經從祖祖父報小功開元禮增從祖祖姑報服同家禮同圖增爲昆弟之女孫在室者服同明同

爲夫之昆弟之孫　經從祖祖母報小功開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之昆弟之女孫在室者服同明同

按經女之父黨但有爲適人者之服而無爲在室

者之服前於從祖祖父母從祖父母從祖昆弟條下已言之矣況從父昆弟及夫從父昆弟之女子子昆弟及夫昆弟之女孫其情疏其分卑尤非諸祖姑之所可同日而語者乎家禮圖增之非是

從祖祖姑從祖姑不應別出在室之服則亦不應別出在室之報服矣說已見前從祖祖父母三條下

爲曾孫　經緦開元禮家禮明並同家禮增爲適曾孫齊衰期

爲從祖祖姑之姑（經云父之姑）　經緦開元禮適人者緦明同（家禮本宗圖祖姑嫁無服盡無）

爲從祖姑適人者　經緦開元禮明並同

爲從祖姊妹適人者　經緦開元禮明並同

爲從父昆弟之婦人子適人者　經無服開元禮增緦明同

爲夫從父昆弟之婦人子適人者　經無服開元禮明並同（家禮無文似爲服緦）

爲昆弟之女孫適人者　經無服開元禮增緦明同

爲夫昆弟之女孫適人者　經無服開元禮明並同（家禮無文似爲服緦）

按經尊長爲卑幼服緦者甚少族曾祖父母族祖父母皆不報惟從祖昆弟之子以爲疏而年相若報之曾孫以已之後裔服之則似爲從父昆弟之女子子昆弟之女孫適人者原無服非缺也開元禮以來增之非是說詳後章爲從父昆弟之孫四條下

爲高祖父母　經統於曾祖父母省開元禮別出此文改齊衰三月家禮明並同

家禮爲高祖父承重斬衰三年明同

家禮爲高祖母承重（高祖父卒）齊衰三年（高祖父在缺）明改（不論高祖父卒在）並斬衰三年

爲族曾祖父母　經緦開元禮增爲族曾祖姑在室者服同家禮明並同

爲族祖父母　經緦開元禮增爲族祖姑在室者服同家禮明並同

爲族父母　經緦開元禮增爲族姑在室者服同家禮明並同

爲族昆弟　經緦開元禮同家禮增爲族姊妹在室者服同明同

族曾祖姑族祖姑族姑族姊妹不應別出在室者之服說已詳前從祖祖父母從祖父母從祖昆弟條下

爲從祖昆弟之子　經緦開元禮增族姑在室者報服同家禮同（女在室者俱無明文以下六條並同）圖增爲從祖昆弟之女在室者服同明同（家禮明並不言報與開元禮同下爲從父昆弟之孫爲昆弟之曾孫並同不復註）

爲夫從祖昆弟之子　經無文開元禮補緦家禮同圖增爲夫從祖昆弟之女在室者服同明子同（女在室者缺）

說已詳前篇爲昆弟之婦人子兩條下

爲從父昆弟之孫　經無服開元禮增緦又增族祖姑在室者報服同家禮同圖增爲從父昆弟之女孫在室者服同明同

爲夫從父昆弟之孫　經無服開元禮增緦家禮同圖增爲夫從父昆弟之女孫在室者服同明同

爲昆弟之曾孫　經無服開元禮增緦又增族曾祖姑在室者報服同家禮同圖增爲昆弟之曾女孫在室者服同明同

爲夫昆弟之曾孫　經無服開元禮增緦家禮同圖增爲夫昆弟之曾女孫在室者服同明孫同（女孫在室者缺）

按經從祖祖父母從祖父母皆報而族曾祖父母族祖父母皆不報自開元禮以來皆增報服似疑

經之有缺文者余按本記云童子惟當室緦是卑幼爲尊長服緦者非盡人服之也尊長之於卑幼則其情疏矣卑幼較之於尊長則其人益衆矣若族曾祖父母族祖父母皆報將有不勝其服者然則經之不報或以此故非缺文也獨出從祖昆弟之子之服者蓋族父母與從祖昆弟之子年相若者居半其屬又疏疑以此故未便直以卑幼待之故爲之報服耳開元禮以來概增報服恐非古人之制大抵古禮所無者非有顯然之據必不可已之節不必輕補之至家禮圖又增爲女在室者之服尤屬無謂說已詳前爲從祖祖父母從祖父母從祖昆弟條下

族曾祖姑族祖姑不應有在室之服則亦不應有室之　自說已見前族曾祖父母四條下

爲元孫　經無服開元禮增緦家禮明並同家禮復增爲適元孫齊衰期

附丈夫婦人爲宗子宗子之母妻　經齊衰無受者開元禮家禮明並刪

本傳宗子之母在則不爲宗子之妻服

本記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

按經所記降服公子大夫大夫之子爲人後者女子子適人者凡五其他平人服降之服唯父在爲母庶子爲父後者爲其母而已然非獨母然也自父以降母爲最重故獨於母言之於其輕者則略之耳本傳云庶子不得爲長子三年又云有適子者無適孫然則長子適孫之服亦非盡人而服之矣亦非獨長子適孫然也自母以外長子適孫爲重故傳稱而言之亦於其輕者略之耳考經文士

之服三年者四期者十有八齊衰無受者五大功者七小功者十有五緦者二十而道變故服他服者不與焉自大功以下其人益多多者或至二三十人（若從祖昆弟族昆弟之屬）計所爲服者不下一二百人其卒於未生以前及身後者與同時而爲兩人服者約十分去其七尙不下二三十年在喪服中然則同堂伯叔父母昆弟以降或父在而子卒或姑在而婦卒或夫在而妻卒亦必皆有厭降之說而經傳皆未之詳也傳云宗子之母在則不爲宗子之妻服爲君之祖父母傳云父卒然後爲祖後者服斬是亦言君之父在則不爲君之祖父母服也然則五服之人皆有厭降可例推也自開元至明服益以增而亦未有能推厭降之詳者以余目之所見有一人而終身於喪服中者有十年而斬衰居其五六年者是以今世之人未有能行古喪禮者此固勢之所至非盡人情之薄雖聖人亦無可柰何者也

外姻之服

爲外祖父母　經小功開元禮家禮明並同

小記爲母之君母母卒則不服

本傳出妻之子爲母期則爲外祖父母無服

爲從母　經小功開元禮家禮明並同

爲舅　經緦開元禮改小功家禮明並同

本記庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人家禮同

晉郗鑒值永嘉喪亂在鄉里甚窮餒鄉人以鑒名德傳共飴之時兄子邁外甥周翼並小常攜之就食鄉人曰各自饑困以君賢欲共相濟耳恐不能兼有所存鑒於是獨往食訖以飯著兩頰邊還吐於二兒後並得存同過江邁位至護軍翼爲剡縣令鑒之薨也

翼追攜育之恩解職而歸席苦心喪三年

唐書禮樂志太宗嘗以同爨緦而嫂叔乃無服舅與從母親等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令狐德棻等議舅爲母族姨乃外戚它姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古人未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦大功增以期衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟妻及夫兄亦以小功舅服緦親與從母增以小功

按古母族之服由母推之從母與母同居閨中而舅在外故爲從母服重爲舅服輕從世時勢不同甥多見愛於舅爲舅加服時也即禮也然從母之情較疏既加舅之服即當減從母之服爲緦而從母昆弟不相爲服乃自唐以來但有加服而無減服服過於古者幾十倍豈古人之情獨薄而後人之情獨厚與然則名爲有服而實無服名爲加之使重而并求其如古人之輕者而不可得夫亦何待言耶

爲舅之妻　經無服開元禮家禮明並無文

按開元禮夫之舅爲甥婦報緦而甥爲舅之妻無服此議禮者之疏也古者妻從夫服皆降一等夫黨之爲之服也亦然唯伯叔母服乃與其夫同竊意其初本亦降夫一等其後因有撫育之恩而服乃異昆弟之子婦同爲不倫遂加爲期而從祖母族母因而遞加焉耳其他無不降夫一等者經爲舅僅服緦降舅一等則無服矣是以爲舅之妻無服恩以漸殺理之自然非古人之故靳之也唐太宗與魏鄭公既改舅之緦爲小功矣則舅妻之無服亦當改而爲緦始與親疏相稱而當時之君臣慮偶不及於此舊之乎甥爲舅服小功已改與從母同而舅報甥服緦猶與從母異也舅之報服偶有長孫無忌者慮念及此遂亦改爲小功而舅妻之服偶未有及之者遂因循而未改蕭嵩等不能舉一反三增爲舅妻之服已爲疏漏乃反獨增甥婦之報服輕重失倫親疏倒置莫此爲甚何者舅妻之與甥婦猶伯叔母之與昆弟之子婦也伯叔母之服期而昆弟之子婦大功然則甥婦之服當降舅妻一等使之同且不可況甥婦有服而舅妻反無服乎然此非其所見之偏由於議禮之時志慮粗疏見此忘彼不能互相比照以致乖舛猶之乎婦爲舅姑服期故夫爲人後則婦爲其舅姑大功宋既改婦爲舅姑三年與夫服同而爲人後者之妻猶爲舅姑大功而未之改也猶之乎爲衆子期而獨爲長子三年故爲庶婦大功而獨爲適婦期明既改爲長子服期與衆子同而猶爲適婦服期而未之改也而家禮註乃引朱子之言曲爲之解云先王制禮父族四母族三恩止於舅故從母之夫舅之妻皆不爲之服推不去故也夫父族之伯叔父從祖父乃至於族父皆可以推及於其妻何以獨舅之妻則推不去夫之舅與甥婦生不相見情相遠勢相隔禍福了不相關乃反可以推而爲之緦甥之幼也往往隨母居于舅家舅之妻保抱攜持鍾衽飲食其劬勞兒痒豈族父之妻所可同闘亦有過于伯叔母者矣乃反謂之推不去而不得爲之服何其悖也且夫以從母之夫而較舅之妻猶以姑之夫而較伯叔父之妻也姑之夫無服而伯叔父之妻乃服期姑之服大功而其夫無服族祖父族父之服緦而其妻反有服是何也古者妻從夫服夫不從妻服易曰夫子制義從婦凶也妻黨之爲之服亦如是而已矣故惟妻之父母與壻乃相爲服其他皆無如之何其可以從母之

夫例舅之妻乎哉此似不見古經與唐志者之所爲說非朱子之言或其門人之說託於其師以爲重者亦未可知不然則朱子一時之誤也余自垂髫時卽數數聞先生長者言甥婦有服存舅妻無服爲親疏之倒置故本其意爲說并爲原其所以缺漏之由而附識於此

爲君母之父母從母　經小功開元禮家禮並同明缺

爲君母之昆弟　經緦開元禮改小功家禮同明缺

小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服家禮同

按小記之言則是爲君母之黨服者乃爲君母後者也爲後者始服則不爲後者之無服可知也本經記云庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人蓋古者爲母黨無兩服爲君母之黨服則不爲其母之黨服矣既爲其母之黨服則亦不服爲君母之黨服矣服問云爲其母之黨服則不爲繼母之黨服亦無兩服之義故鄭氏云雖外親亦無二統開元禮以來皆未言及此故今補而明之

服問母出則爲繼母之黨服（繼母之父母從母並小功繼母之昆弟緦）母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服開元禮家禮並同（並小功）

方記爲慈母之父母無服

爲從母昆弟　經緦開元禮增從母姊妹（在室適人並同）服同家禮同明但云爲姨之子（姊妹在內與否無明文）服同

爲舅之子姑之子　經緦開元禮家禮明並同

按經爲族昆弟服緦爲族姊妹無服則此從母姊妹之服似亦可以無增如增此服則舅與姑之女子子皆當增矣

婦人爲姊妹之丈夫婦人子　經小功開元禮爲從母報家禮明但云爲姊妹之子（婦人子在內與否無明文）服並同

爲甥　經緦開元禮改小功家禮同圖別出爲甥女服同明統於爲姊妹之子（女甥在內與否亦無明文）服同

唐書禮樂志太宗嘗以舅與從母親等而異服詔侍中魏徵等議舅服增以小功（事詳前爲舅條下）然律疏舅報甥服猶緦顯慶中長孫無忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報

爲外孫　經緦開元禮家禮明並同

按本經記小記服問諸篇爲母黨服者有君母繼母爲後不爲後母卒母出之分則母黨爲之服者亦必有此數者之分記者文耳如女係妾所生則女卒之後女之君母不爲外孫服如外孫係庶子爲後者則君母之黨爲之服而其母之黨不爲之服非爲後者則其母之黨爲之服而君母之黨不爲之服如女係繼室而其夫之前妻出者則女之黨爲前妻之子服而前妻之黨不爲之服卒者則前妻之黨爲前妻之子服而女之黨不爲之服彼此互觀理有一致無可疑者開元禮以來皆未言及此故今補之

爲妻之父母　經緦開元禮同家禮增爲妻之出母嫁母服同明與開元禮同

妻出則夫黨皆不爲之服壻何得反爲服况妻之母嫁義更無服家禮增之非是

家禮妻亡而別娶亦同

爲壻　經緦開元禮家禮明並同

附爲乳母　經緦開元禮家禮明並同

五服異同彙考卷一終

五服異同彙考卷二

大名崔述著

女子爲其私親之服

爲父母　經（本三年）　適人則降齊衰期開元禮同家禮女適人者爲其私親皆降一等則此服當亦同（其不降者皆別註之其降者皆如男子之服適人乃降一等後倣此不復註）明與開元禮同

小記爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之家禮降服未滿被出則服其本服已除則不復服也

爲昆弟之爲父後者　經齊衰期適人不降開元禮家禮明並同

爲衆昆弟　經（本期）　適人則降大功開元禮明並同

鄭氏康成曰父在則同父沒乃爲爲父後者服期也

爲祖父母　經齊衰期適人不降開元禮家禮明並明

爲世父母叔父母　經大功適人不降開元禮（本期）適人乃降大功明同

爲姑姊妹　經大功適人不降開元禮女統於男子（本期）適人乃降大功明爲姑姊妹在室者同（爲姑姊妹適人者缺）

按經大功章云大夫之妾爲君之庶子又云女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹本各自爲文而傳連讀之云嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也鄭註駁之云卽實爲妾遂自服其私親亦當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣朱子亦云女子子適人者爲父母及昆弟之爲父後者已見於不杖期章爲衆昆弟又見於此大功章唯伯叔父母姑姊妹之服無文而獨見於此則

當從鄭註之說無疑矣敖氏集說又云凡云嫁者皆指凡嫁於人者而言非必謂行於大夫而後爲嫁也又此妾爲私親大功者亦不止於是也傳者之意蓋失於分句之不審遂使一條之意析而爲二首尾橫決兩無所當實甚誤也觀此三說傳文之誤明甚然則經此文乃女子子之所爲服不待言矣今從之

按傳文之不通顯然易見而鄭朱敖三說周詳明盡此宜無復有異議矣然明儒多駁註而從傳者何也一則愚而輕信妄謂傳之必出子夏不應有誤二則矜才好異欲駁先儒之說以見其能三則鄭氏逆降之說本有可疑鄭註云女子子成人者有出道降旁親夫天下豈有未嫁而逆降其服者哉且讀且思久之始得其理蓋此大功非逆降乃本服也經之五服皆以漸殺恩由父起親自子推故父之子期殺於父也祖之子及孫皆大功殺於祖也曾祖之子及孫及曾孫皆小功所謂三小功者也高祖之子及孫及曾孫元孫皆緦所謂四緦麻者也皆至昆弟而止自昆弟以下則相爲報服吾之昆弟之子卽謂吾伯叔父者也昆弟之孫卽謂吾從祖祖父者也昆弟之曾孫卽謂吾族曾祖父者也從父昆弟以下皆然是以其服以漸而降由期而大功而小功而緦由是言之則伯叔父母昆弟之子皆本大功非期也但兄弟同居者多而伯叔父母與昆弟之子互相依倚其情日親又或父亡而伯叔父爲家長以爲昆弟期而伯叔父母乃大功不足以稱其恩故其後遂加而爲期而伯叔父母以旁尊故報之故遂亦期也然此皆男子事而女子處閨中長卽適人其情微疎故未嘗爲加服然亦以其恩較重故適人而不爲之降猶之乎爲祖父母適人而猶期也猶之乎爲曾祖父母適人而猶齊衰無受者也由是言之則女子子之爲伯叔父母及姑乃本大功適人而不降非本期成人而逆降也曰然則爲姊妹何以亦大功也曰不欲其踰於姑也女子之爲姑姊妹皆大功也猶之乎男子之爲伯叔父母昆弟皆期也或加而同或降而同其義一也曰然則昆弟與姊妹可以異服乎曰女子爲昆弟之爲父後者期而不降爲衆昆弟降而大功男子未嘗然也昆弟猶可以異服況姊妹之與昆弟乎余考經文女子爲父黨服參差各別在室亦不盡同男子適人亦不盡降一等蓋亦酌人情而分別之者後人泥於降服一等之說必欲皆以男子之例繩之故於經多不通乃別爲說以附會之苟平心而求之則經之條理自分明可見正不必曲爲之說也

爲姪（丈夫婦人同）　經大功適人不降開元禮（本期）適人乃降大功明爲姪丈夫同（爲姪夫人缺而有爲兄弟之女在室者服同）

按經文云姪丈夫婦人報解者或連上文女子子適人者爲衆昆弟讀之謂皆適人降服然觀後文女子未嫁者卽爲姑姊妹大功不容姪爲姑大功而姑爲姪反期待適人而後降又不容姊妹同氣者皆大功而昆弟之女反期待適人而後降也參伍求之當以不連上文爲正

姑姊妹適人無主者報　經齊衰期開元禮同家禮增爲姊妹服同明與開元禮同

雷氏次宗曰在室姊妹咸得相服若出適者不爲無主者加服兩無主者不得互相爲期

按經云姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報似爲男子而言家禮增適人無主者爲姊妹服同雷氏次宗謂在室姊妹咸得相服恐非經意

爲從父昆弟　經缺開元禮補（本大功）適人（則）降小功明缺

按經從祖姑姊妹適人者皆報然則從父姊妹亦當報以小功而文缺耳

爲從父姊妹　經缺開元禮文統於男子（本大功）適人乃降小功明缺

爲曾祖父母　經齊衰無受者適人不降開元禮改齊衰五月適人不降家禮明並同

爲從祖祖父母　經無文開元禮適人爲從祖祖父降緦（爲從祖祖母缺）明爲從祖祖父母（蓋亦適人乃降）並緦而增爲從祖祖姑在室者服同

爲從祖父母　經無文開元禮適人降緦明（蓋亦降）同而增爲從祖姑在室者服同

爲從祖昆弟　經適人者報緦（在室無文）開元禮適人乃降緦而缺

爲從父昆弟之子　經適人者報緦（在室無文）開元禮適人乃降緦明（蓋亦降）同而增爲從父昆弟之女（不言在室與適人者）服同

爲歸孫　經無服開元禮增適人（者報）降緦明缺

按經女子子適人者無爲從祖祖父母從祖父母服之文然此二端皆係尊長開元禮補之近是至明增從祖祖姑從祖姑在室者之服已屬贅文而又增從父昆弟之女之服不益過乎經於父之姑不言報蓋以其年尊而卑幼人數衆多故也開元禮補此服似亦可已

爲高祖父母　經統於曾祖父母省開元禮別出此文改齊衰三月適人不降家禮明並同

婦爲夫黨之服（夫黨報服附○爲夫黨卑幼服已見前同堂同族兩篇報服中）

爲舅姑　經齊衰期開元禮同家禮分爲舅改斬衰三年爲姑改齊衰三年明不分並改斬衰三年

小記婦當喪而出則除之家禮同

後唐改爲舅姑三年

宋昭憲太后崩太祖使孝明后服三年

乾德三年右僕射魏仁浦等議三年之內几筵尙存豈可夫處苫塊之中婦被綺紈之飾夫妻齊體哀樂不同求之人情實傷理本況婦爲夫有三年之服於舅姑止服期年乃是尊夫而卑舅姑也自今婦爲舅姑並如後唐之制三年齊斬一從其夫

按君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱三綱者人道之尤重者也故皆爲之斬衰妻之從夫服也猶子之從父服也故皆降之一等父爲父母三年故孫爲祖父母期也夫爲父母三年故婦爲舅姑亦期也妻之服夫黨也猶臣妻之服君黨也臣爲君之父母期故婦爲舅姑亦期也臣爲君之妻期故妻爲女君亦期也古人制禮如權衡然銖兩悉稱不偏重也而仁浦等乃謂尊夫而卑舅姑則子爲祖父母期不亦爲尊父而卑祖乎三年之內几筵尙存婦不可以從吉孫獨可以從吉乎傳曰婦人不貳斬者何也婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也既爲夫斬矣而又爲舅斬是貳斬也將何從乎舅姑也者由夫而推之也雖尊於夫而義不及夫重故夫親迎而成昏禮厥明乃見於舅姑三月乃見於廟尊之漸也義之差也故夫出之則義絕婦不得自繫於舅姑也若婦直爲舅姑三年是妻擬於夫也將置其夫於何地乎人莫不本於父母然既嫁則降三年而爲期者不貳斬之義也女子之所不得已者也人之愛女也常更甚於愛婦而人之親其父母也未必遂不如其親舅姑既貳斬矣即何得獨薄于父母而不爲之服三年乎然則今世鄉野之女子既嫁而仍爲父母三年未必

非獨仁浦之風而與焉者也仁浦又引內則之言婦事舅姑如事父母以爲事當一例不知如事父母正以體其夫之心耳陳孝婦云夫去毋屬妾以供養老母然則養姑者乃以爲夫也養姑所以爲夫則婦之與子不同明矣世婦之事夫人也猶大夫之事君也然大夫爲君斬而妾爲女君則期彼無所因而致此有所從而然也烏得以婦與子一例也哉先王制禮尤以夫婦之倫爲重扶陽抑陰屢致意焉不但喪服然也是以三代以上女子罕有赴自專者以禮爲之坊也後世婦人習於驕恣即有賢者亦但知尊舅姑而已其意以爲舅姑乃爲尊行夫特與我等耳子婦一例由來久矣此亦議禮者所當深要也

爲適婦　經大功開元禮改齊衰期家禮明並同

小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功

按古爲長子三年爲衆子期故爲適婦大功庶婦小功皆降一等也開元禮加之止降一等矣至明又改長子之服爲期則適婦之服亦應仍改爲大功然猶用開元禮之舊遂致爲子爲婦之服無別子無適庶之異而婦反有適庶之分殊爲不倫

爲庶婦　經小功開元禮改大[illegible]家禮明並同

按舅姑之分尊而婦與子親疏亦異經爲適婦大功衆婦小功不爲薄矣開元禮加之意欲從厚而不知服太多者必將不勝其服而反莫之服也當以古禮爲正說並見後爲夫之昆弟條下

爲夫之祖父母　經大功開元禮家禮明並同

家禮夫爲祖承重者婦從服斬衰三年夫爲祖母承重者（祖父卒）婦從服齊衰三年（祖父在缺）

按諸傳記及開元禮夫爲祖祖母後者妻皆無從服之文蓋古者適孫爲後之禮爲男子而設不爲

婦人而殺如謂夫既爲後妻當從服藉令舅卒姑在姑方重服婦豈得以重服服夫之祖父母乎服之是婦擬於姑也然則夫雖服妻不必從之服矣如謂姑或先亡婦當代服藉令姑卒舅在夫未重服婦又豈得以重服服夫之祖父母乎服之是妻加於夫也然則姑雖卒婦亦不必代之服矣夫服者不必妻之從姑卒者不必婦之代則婦之服三年何取焉是以傳記及開元禮皆無從服之文家禮乃增妻之從服似非古人之意

爲夫之世父母叔父母　經大功開元禮家禮明並同

爲夫之昆弟報　經無服開元禮增小功家禮明並同

按爲昆弟之妻無服周秦以從千有餘年未有議其薄者獨唐太宗以爲薄而增服小功然魏徵剌王妃而欲立之爲后厚何取焉然則古人於此或有深意未可增也適婦增期衆婦增服大功其後亦有納壽王妃之事與其厚也無寧從古之薄至明又增爲從父昆弟之妻之服吾不知其意又欲何爲也

唐韓愈生三歲而孤隨伯兄會貶官嶺表會卒嫂鄭鞠之鄭喪爲服期以報

此追念其撫育之恩而報之者與鄧綏之服伯父周翼之服舅意同行之於身爲厚著之爲例則非

爲娣姒婦　經小功開元禮家禮明並同

爲夫之姑姊妹報　經小功開元禮家禮（適人不降）並同明同

缺報

爲昆弟之子婦及夫昆弟之子婦　經缺（以例推之當爲小功）開元禮補大功家禮明並同

爲適孫之婦　經無文開元禮增小功家禮（姑在則否）明並同

按經有適婦之服而無適孫之婦之服傳曰有適子者無適孫孫婦亦如之敖氏儀禮集說云庶孫之婦緦則適孫之婦小功也小功章不見之者文脫耳其論似矣但不知所謂適孫之婦者專以適婦之存亡決之乎兼以適子之存亡決之乎如適子倘存尚無適孫安得有適孫[illegible]適婦雖亡恐不得別爲之服也如適婦尚存有適婦者亦當無適孫婦適子雖亡又不得別爲之服也適子亡不別爲之服是有適孫者不必有適孫婦矣適婦亡不別爲之服是無適婦者亦可不須有此適孫婦矣然則適孫之婦固可有可無者不得以適孫之事例之也由是言之經之不見恐非缺文傳既言之不詳開元禮及敖氏亦未推及於此余竊疑焉故並見前爲夫之祖父母條下

爲庶孫之婦　經緦開元禮家禮並同明缺

爲夫之從父昆弟報　經開元禮家禮皆無服明增緦

說已見前爲夫之昆弟條下

爲夫之從父昆弟之妻　經緦開元禮家禮明並同

爲夫之從父姊妹報　經無文開元禮緦缺報家禮（適人不降）明並同

爲夫之高祖曾祖父母　經無明文（經夫之諸祖父母報鄭註無曾祖父母）開元禮緦家禮（缺父母字）明並同

家禮夫爲曾高祖承重者婦從服斬衰三年夫爲曾高祖母承重者（曾高祖父卒）婦從服齊衰三年（曾高祖在缺）

說已詳前爲夫之祖父母條下

爲夫之從祖祖父母　經蓋緦開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之從祖祖姑在室者服同明同

爲夫之從祖父母　經蓋緦開元禮家禮並同家禮圖增爲夫之從祖姑在室者服同明同

按經緦麻章云夫之諸祖父母報鄭氏註云諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母敖氏集說云夫之所爲服小功者則妻爲之緦然則此經所指者其夫之從祖祖父母及從祖父母與夫從祖父母之與從祖祖父母其親同其服同而於經則無所見則敖氏之說信矣鄭氏或以從祖之文足以括之故不再舉與故今從集說並見後爲夫之外祖父母條下

按經小功章云夫之姑姊妹娣姒婦報是妻爲夫之姑姊妹概服小功無在室適人之分也夫之世父母叔父母服大功而夫之姑之在室者則服小功是夫之姑不得與夫之世父母叔父母同也然則爲夫之從祖祖姑從祖姑之在室者亦不得與從祖祖父母從祖父母同服緦矣故經與開元禮及家禮成服章皆無爲服之文唯家禮圖及明皆增服緦殊失經意

爲從父昆弟之子婦及夫從父昆弟之子婦　經蓋緦（說見上爲夫之從祖父母條下）開元禮家禮明並同

爲昆弟之孫婦及夫昆弟之孫婦　經蓋緦（經文註皆見上）開元禮家禮明並同

爲適曾孫適元孫之婦　經蓋無服開元禮同家禮增小功（姑在則否）明無文

爲夫之外祖父母　經似無服（說見鄭註）開元禮緦家禮明並同

按經云夫之諸祖父母報鄭註以從祖祖父母及外祖父母釋之且云或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎夫曾祖爲曾孫緦故知爲曾孫婦無服外祖爲外孫亦緦何以知爲外孫婦獨得有服乎曾祖不報故知諸祖之無曾祖若外祖亦不報何以知諸祖之兼有外祖乎事同論異僕所未喻且夫爲從母亦小功而妻無服則似夫之外姻妻皆不爲之服或外乃從之誤亦未可定故今不敢以註失經文也

爲夫之從母　經無服開元禮增緦家禮明並同

爲夫之舅　經無服開元禮增緦家禮明並同

爲甥婦　經無服開元禮增緦家禮明並同

女子爲姊妹之子婦　經無服開元禮增緦家禮明並同

以上四條說已詳前外姻篇中爲舅之妻條下

爲外孫婦　經似無服（鄭註緦）開元禮緦家明並同

說已見爲夫之外祖父母條下

臣爲君及君黨之服（報服附○此服唯開元禮有國官爲君一條餘俱無文家禮明並無文複不復註）

諸侯爲天子　經斬衰三年

服問夫人如外宗之爲君也世子不爲天子服

諸侯之大夫爲天子　經繐衰既葬除之

諸侯爲鄰國　經無文

春秋傳杞孝公卒晉悼夫人喪之平公不徹樂非禮也禮爲鄰國闕

春秋傳公薨之月子產相鄭伯如晉晉侯以我喪故未見之也

按此則諸侯爲鄰國之君雖無服而亦徹樂不行吉禮矣故附於此以補經文之缺

爲君（兼天子諸侯大夫士在內）經斬衰三年開元禮唯國官爲君服同

按鄭註云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君然觀經下文云公士大夫之衆臣爲其君則此當兼士在內後言君者並同不復註

小記與諸侯爲兄弟者服斬

爲君之父母妻長子祖父母　經齊衰期

按本傳云父卒然後爲祖後者服斬則此云爲君之祖父母者乃君之父卒而爲祖後者也若君有父或父卒而君非適孫則臣亦不服期又按鄭註云此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也余考春秋之時父子往往同爲大夫孫亦有爲大夫士者故經云然蓋經大夫士而言之也不必曲爲之說

服問君之母非夫人則羣臣無服惟近臣及僕驂乘從服唯君所服服也

本記君之所爲兄弟服室老降一等

晉康獻褚皇后孝武帝太元九年崩太后於帝爲從嫂朝議疑其服太學博士徐藻議曰資父事君而敬同又禮云其夫屬父道者妻皆母道也則夫屬君道妻亦后道矣服后以齊母之義也魯譏逆祀以明尊卑今上躬率康穆哀皇及靖后之祀致敬同於所天豈可敬之以君道而服廢於本親謂應齊衰期從之

爲夫之君　經齊衰期

爲父之君　經無文服問大夫之適子爲君夫人大子如士服

按經大夫士爲君無異服而此文不曰爲君斬而曰如士服者豈當時大夫士之服或有異與大抵記禮之書篇各自爲義例不必悉同故記往往與經違互不得盡以彼而證此也春秋之季大夫之適子多有侍君側者如鄭之門子楚之御士此固不可不如士服服問之說蓋因乎此所謂禮以義起[illegible]必本當如是也若晉之公族又不當僅以士[illegible]君矣說者緣此遂謂大夫父子皆爲君斬誤矣

庶人爲國君（不兼大夫士在內）經齊衰無受者

按言國君則非大夫士可知後言國君者同不復註

爲貴臣　經士緦

按經文云貴臣貴妾鄭氏註云此謂公士大夫之君也士卑無臣士妾又賤不足殊敖氏集說云此亦士爲之也大夫以上無緦服二說敖氏爲正此

本連上士爲庶母之文而言若果大夫之服經豈得不以大夫冠之乎

春秋傳晉荀盈卒未葬晉侯飲酒樂膳宰屠蒯趨入請佐公使尊許之而遂酌以飲工曰女爲君耳將司聰也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之女弗聞之是不聰也

按此則諸侯爲貴臣雖無服而亦徹樂不燕矣然則[illegible]夫更當不止於此故附列傳文以見其凡

爲舊君君之母妻　經齊衰無受者

雜記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服

按此經文語意甚明無可疑者云爲舊君而不言何人爲之則是兼大夫士而言之也云爲舊君而不言爲舊國君則是所謂君者亦兼諸侯大夫而言之也蓋大夫去國而仕於他邦士之仕於大夫而後易其主者皆如是服也註乃以爲老疾而致仕者集說亦云在國而云舊君者明其不見爲臣也信如所言則經何不直云致仕者爲國君云云而虛其文以待後人之加之乎舊也者別於新而名之也未嘗去國猶吾君也何舊之有下士猶爲君斬而大臣致仕者乃齊衰既葬而除之不亦傎耶此皆泥於傳文仕焉而已及與民同之語不知傳特約略言之明其嘗仕而非民已去國則但以民之服服之而已非遂以爲民也況傳之不合於經者尚多其反可以因傳而疑經乎齊宣王問於孟子曰禮爲舊君有服何如斯可爲服矣孟子曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則爲之服矣然則此爲舊君服者非老疾而致仕明甚且經爲舊君服止有此文若以此爲致仕之臣則適他國者將遂不爲

舊君服乎至劉氏放釋雜記文其語尤奇其理尤謬云此皆違而仕者不反服舊君避新君也然則違而未仕者爲舊君之喪則反服爾余按古者諸侯比國而治大夫比室而居爲之臣者進退有禮去此就彼事勢之常春秋傳記之詳矣非如後世天下一家必降與叛者乃有舊君也昔日嘗立其朝而食其祿矣一旦聞其喪而漠然如路人豈人情哉公山不狃叛臣耳猶知舊君之義況君子乎春秋傳中罕有至他國而不仕者公明儀曰古之人三月無君則弔仕之不待於踰時也明矣若仕而遂不爲服是舊君名爲有服而實無服也且無論仕與不仕均謂之舊君果有有服無服之異經何不別白而言之乎蓋以大夫之臣而服諸侯則嫌於僭以諸侯之臣而服大夫則嫌於褻故有不反服之說亦未必其果經意也若概不爲反服則記何不云違諸侯之諸侯不反服違大夫之大夫不反服而必互其詞乎劉氏乃據此以爲證且譏鄭氏反服之謬甚矣其敢於叛經而誣傳也此經與記之文本不待解而諸家委曲穿鑿務使之不通以惑後世故余不得無言

唐崔亞典眉州陳賀以縣役差充驛子亞見賀奇之令受業於門獎拔之得及第亞卒賀爲衰服三年此受恩故主非舊君也然與舊君之義相類故附著之

大夫在外其妻長子爲舊國君　經齊衰無受者

按此專爲大夫出奔而其妻子在國者言之也曰爲舊國君而不曰爲舊君則是君者謂諸侯也大夫雖在他國而妻長子仍居本國故服之也大夫無國故士之仕於大夫而去者亦無此服也註乃以爲長子留而妻去曰妻雖從夫而出古者大夫不

外娶婦人歸宗往來猶民也若是則爲舊君服者乃已私情非從夫也可乎且古者大夫多公族不可以相爲婚外娶者十而九而婦人往來於父母宗者亦絕少其說爲不通矣集說又謂妻與長子皆去曰云舊國君明妻子亦在外也大夫於舊君恩深故於已服之外妻子又爲之服也不知舊國君者蒙上大夫之文而言之也妻之從夫子之從父其服皆降一等故夫爲君三年則妻服期子服雖無明文亦當類是大夫而服齊衰無受者則妻子無服矣以其猶在國也故爲之服若皆在外又何服焉且使妻與長子果皆在外則文當云大夫之妻長子爲舊國君何故殊在外之文於妻長子之上獨以在外殊大夫則妻與長子之在國明矣

寄公爲所寓　經齊衰無受者

按古者諸侯五月而葬大夫三月士踰月故傳畢其中統謂之齊衰三月註乃以爲三月而藏其服及葬則又服之然則藏服之後將服何服服輕服既不宜服吉服又非適士之踰月而葬又將服麻於卒哭之後乎泥傳之文失傳之意矣

妾爲君及君黨之服（報服附）

爲君　經斬衰三年開元禮家禮明並同

爲女君　經齊衰期開元禮家禮明並同

爲君之長子　經無文小記補與女君同正義謂齊衰三年開元禮家禮並同明改齊衰期（明義出慈母爲長子齊衰期）

爲君之庶子　經大夫妾大功士妾缺開元禮改不分尊卑並齊衰期家禮明並同（明謂出慈母爲衆子齊衰期）

按本傳則慈母者妾也長子衆子謂所慈之子乎謂非其所慈之子乎長子衆子之名由父而生猶母與父一體故亦目之爲長子衆子妾豈得目君之長子衆子爲已長子衆子乎慈母之名由所慈

之子而生如非所慈之子又豈容皆目之爲慈母乎妾爲君之長子衆子自有正服旣非所慈之子則慈母與他妾無異亦不得別出此文也本傳云妾之無子者父命妾曰女以爲子小記云爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也如是則不過一人爲已耳如卽所慈之子豈容有長子衆子之名且爲所慈之子而服亦不當復問其爲長子與衆子也殊不可曉

爲君之庶子適人者　經大夫妾小功士妾缺開元禮明並缺（家禮蓋降大功說見前爲姊妹適人者條下）

小記妾從女君而出則不爲女君之子服

爲君之長子庶子之婦　經開元禮家禮明並無服

按爲夫之庶母本無服故妾爲君之子婦亦無服明制旣爲夫之庶母齊衰杖期而妾爲君之子婦乃仍無服伯叔父母之尊猶報而夫之庶母反不報亦疏漏之極矣

君子子爲庶母慈已者　經小功開元禮不言君子子而服同家禮因之明刪此條而爲庶母槪服齊衰期

按本傳云君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已加也然則庶母慈已者卽前之慈母彼乃妾之子故母呼之而母服之此則嫡妻之餘子雖不爲父後然母之則嫌於嫡故但謂之庶母慈已者而爲之加服小功也經曰妾爲女君又曰君母之父母從母又曰君母之昆弟是古者稱嫡妻爲君也故謂其子爲君子子鄭氏註所謂嫡妻子者是也但鄭註謂爲公子大夫之嫡妻子則又不然蓋鄭氏誤以此慈已者爲內則之慈母（內則云擇於諸母與可者使爲子師其次爲慈母）故疑士妻自食其子不得復有師保遂以爲公子大夫之子耳內則役人所擬其然否未可知藉令誠然亦豈得舍本經自有之

慈母而別求他書所云之慈母以實之乎由是言之前章之慈母即此章之庶母慈已者其服之輕重但以爲君子子與非君子子而分無他故也開元禮采經文而刪君子子三言家禮因之則與如母之慈母何以分而服之輕重懸殊乃至此邪亦失考之甚矣

爲庶母　經士緦（本傳大夫以上爲庶母無服）開元禮不分尊卑皆緦宋禮父妾有子則緦明改齊衰杖期

按小記云士妾有子而爲之緦無子則已謂士爲妾服也非謂士之子爲父之妾服也家禮乃謂父妾有子則緦未知所本呂新吾四禮疑云庶母之無子無服乎母之名生於父不生於子若云無服是爲庶母服者兄弟之故非父之故也此論似爲有理余意父在當從父服緦父不服則止明有尊也父卒則無論其有子無子皆爲服緦爲父故也不爲昆弟故也以教孝也庶乎其不繆矣

按庶母者父之妾也而昆弟之母也父從而服之與父爲妾不過緦故子爲庶母亦不敢踰緦爲昆弟而服其母與父之父母服期矣母之父母服小功矣降於父二等也妻之父母服緦矣不敢與母齊也昆弟之母不可以齊於母之母明矣故爲之服緦也輕重相稱若權衡然此古禮之所以爲至也若改之以爲期則是昆弟之母乃與父之母齊而加於母之母且二等矣恐教人以孝者不若是也且夫伯叔父母有其撫育之恩者也而服止於期姑與父同氣者也而服降爲大功庶母之於己何恩乎於義何屬乎庶母之年或與己等或幼於己二三十年乃以伯叔父母之服服之而姑不敢望焉吾恐天下之親其從子而愛其姪者聞之而皆索然意沮也俗之日薄民之不親又奚足怪乎哉在宋濂之心不過因孫貴妃之有寵迎合太祖之意欲使諸王爲之服耳而烏知其弊之至於此也且杖者主喪之物也不緣於情之厚薄也祖父母之尊伯叔父母之親皆不杖不主喪也庶母自有其子主喪君之適子衆子杖何居焉

爲夫之庶母　經開元禮家禮並無服明增齊衰杖期

按女子既適人則爲父母服齊衰期而爲夫之庶母亦齊衰期可謂厚矣然爲其父母僅如夫之庶母獨不嫌於太薄乎以是爲不低昂吾不知其情焉否也

爲貴妾　經士緦開元禮家禮明並無

經文蒙上士爲庶母而言說已見爲貴臣條下集說云此服假夫妻同之妻爲此妾服則非有私親者也其有親者宜以其服服之

小記士妾有子而爲之緦無子則已

按經主於貴記主於有子蓋記自記所傳是以不能與經無異當存之以備考不必強使相合謂彼爲大夫而此爲士也

妾爲其父母　經（公妾以及士妾蓋降）齊衰期開元禮家禮明並同

小記凡妾爲私兄弟如邦人家禮同

五服異同彙考卷三

大名崔　述著

爲人後者之服

爲人後者（本經文蓋爲所後之人古文簡質耳）經斬衰三年開元禮家禮明（典增爲字於下云爲所後父服）並同

本傳爲所後者之祖（字疑衍不則缺父母二字）父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子明爲所後母（古無此稱即傳文所後者之妻）斬衰三年（餘略）

宋禮爲所後祖（古無此稱）承重斬衰三年明同而增爲所後祖母（古無此稱）承重斬衰三年

按經但言爲人後者而不稱父則是於所後者不呼爲父也古者名由實立行以義斷生我者謂之父父之名由生我而起也其有不幸而出爲大宗後則當承大宗之重而不敢以私親干之然不因此遂謂他人爲父而生我者之反非父也爲我者謂之母母之名由爲我而得也其有不幸而庶子爲父後則當以君母爲重而爲我者次之然不因此遂謂爲我者之獨非母也何者名從實行從義義有變而實無變故行可改而名不可改也且夫古之爲人後者皆擇親者立之親同則擇賢賢同則擇長初不必盡用子行也故有孫行而後祖行者有兄弟行而相爲後者魯定之後昭弟後兄也僖之後閔兄後弟也此固不能概名之爲父也然其義則皆如父子故其服亦皆如父子故傳云事之如君父焉晉受國焉爾此之謂行從義非并其名而改之也且此皆兄弟耳然以君父事之則是爲之服三年者不必父行明矣故經但云爲人後者人也者統詞也兼祖行父行兄弟行而通言之者也秦漢之際王制缺微俗儒始有昭穆相繼之說至漢成帝納趙飛燕之言而飛燕納定陶王之

黔因謂兄弟不相爲後舍中山王而立哀帝而漢遂亂既而王莽欲立幼主以成其簒復伸兄弟不相後之議以孺子嬰平帝而漢遂亡此乃淫后逆臣一時之亂制而後之士大夫遂舍先王之法而從之噫亦異矣然猶未嘗直謂之父子也東漢以降俗益澆薄務以匿僞相尚始借父子之名以示親暱之意故有異姓而養爲已子者曹騰之於夏侯嵩是也有無故而約爲父子者董卓之於呂布是也此自一[illegible]隋習然耳況於同姓且爲之後其父子之也尤不足怪非遂可以是爲萬世之常法也然吾嘗觀晉宋齊梁間書於所後者雖父之於所由生者亦未嘗不直父之也其後不知何時患兩父之無別乃別冠以本生之文於是不生已者反爲父生已者反不[illegible]直稱父而名實大紊矣夫其改名之意不過欲爲後者之親於此而疏於彼耳顧名雖改而行反多不改溺私情以滅大義者後先相望雖名亦無如之何何者私不私在行不在名漢宣帝嘗後昭帝矣初不謂戾太子非祖而史皇孫非父也然終不以入廟而干正統其奉昭帝后實盡子職焉是故名自從實行自從義又何必改其父子之本稱始爲不私哉乃世之君子毋力爭其名務以父之稱歸諸所後者幸則爲宋之濮不幸則爲明之大禮亦可謂矯枉而過正矣記云婦事舅姑如事父母然則以父母事之初不必以父母稱之也其實非也雖不以父母稱之實不可不以父母事之也其義然也夫爲人後者亦若是而已矣今北方之俗父舅而母姑其失與此正同豈得遂以爲當然乎開元禮家禮皆云爲所後父乃沿世俗之誤不可以垂訓故今仍以今文爲正

夫爲人後者　經開元禮並明（書皆齊衰期）　家禮補斬衰三年明同

刪爲夫所後母（古無此服）斬衰三年

家禮夫爲所後祖（古無此稱）承重者婦從服斬衰三年

爲人後者爲其父母　經降齊衰期報（字疑衍）　開元禮同家禮爲人後者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然則爲父母與開元禮同爲子當降大功不報與開元禮異有未（明說吾俟攷略）明爲父母同無報文

按經文云爲其父母則是父母之稱不可改也故宋歐陽永叔據此文以立論乃世猶多議之許氏謂曰不曰爲人後者爲父母而曰爲其父母以見爲人後者以所後爲父母故於其父母不得直謂之父母而稱其父母也服既以降則名亦宜從其服若名則存之服則降之服違其名亦非義也伊川程先生曰立疑義者只見禮文不杖朞內有爲人後者爲其父母報便道須是稱親禮文蓋言出爲人後則父母反呼之以爲叔爲伯故道爲其父母以別之非爲欲將本父母亦謂父母也按此二說巧則巧矣然揆之經義實大謬不然經曰女子子適人者爲其父母又曰妾爲其父母若經言其父母即不得直稱爲父母則女子適人者與爲妾者皆不得稱其父母爲父母乎蓋其之爲言別於夫之父母君之父母者也兼未嫁者而言則不言其故曰女子子爲祖父母曰女子子爲曾祖父母曰女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹若不言其即得直稱之言其即不得直稱之則女子嫁者但當稱其曾祖祖伯叔父母爲曾祖祖伯叔父母而不得稱其父母昆弟爲父母昆弟乎爲人後者猶之乎庶子之爲君母後也經曰庶子爲父後者爲其母記曰爲君母後者君母卒則不爲

君母之黨服然則庶子雖爲君母後而於君母仍以君母稱之則於其母亦仍以母稱之明矣其實然故其名然也且女子爲父母降服期而父母之名不改庶子爲父後者爲其母降服緦而母之名不改服自降名自存世無有議之者何者服自服名自名也何獨爲人後者則謂其服降名存之非義哉蓋服之所以改由於其子之異而父母之爲父母自若也故經但於其子別之而不於其父母別之曰庶子爲父後者爲其母而不云爲所生母曰爲人後者爲其父母而不云爲本生父母經義甚明儒者自不察耳父子者天所生也君臣者人所合也人所合者人得改之天所生者人不得而改之故仕而去焉者謂之舊君子而爲人後爲君母後者則不謂之舊父舊母何者仕焉之謂君臣生焉之謂父子仕可以再仕三仕生不可以再生三生是故君可舊父母不可舊也若昔日謂此人爲父母矣後日又謂他人爲父母而昔日之父母不得稱焉是父母亦有新舊矣經何不云爲人後者爲其舊父母庶子爲父後者爲其舊母豈不文明義顯而乃曰爲其父母爲其母哉凡學以知道爲貴次則通文下則識字而已然未有不識字義而能通文不通文理而能知道者難易之分先從之序然也今以經文之其父母爲非其父母文理舛矣是以儒者之論道反有時而不如文士之論道也且爲人後而稱其所後爲父母稱其父母爲伯叔父母庶子稱君母爲母而稱其母爲生母婦人稱舅姑爲父母此皆近世里巷相沿之陋習儒者不能引古禮以證世俗之失固已疏矣乃反習於世俗之謬而誣經文以附會之可乎

按子爲父母三年故爲人後者降服期父母爲眾

子期乃於爲人後之子不爲降大功而仍服期以報何也不杖期章曰女子子適人者爲其父母大功章曰女子子適人者是子降其父母則父母亦降其子甚明也今於爲人後之子獨不降服可乎經曰姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報經曰大夫之子云云惟子不報是父母之於子不言報甚明也今於爲人後之子獨言報可乎且昆弟姊妹乎等服也當言報而反不言報爲父母不當言報而反言報不亦傎邪然則此經之報當爲衍文無疑開元禮於昆弟姊妹之不言報者補之是已而於父母之言報者不刪之何邪且爲人後者爲外祖父母緦開元禮之所增也不言報而父母則言報豈父母之尊尙不如外祖父母乎家禮云爲人後者爲其私親皆降一等私親之爲之也亦然是已然未明言父母之不當報則似亦但就昆弟姊妹等而渾言之而忘經之所謂報者之非降等也明則概不言報亦不似有疑於此條者二千餘年以來未有疑及於此者余不能知其故

爲人後者爲其昆弟　經降大功本記補報開元禮同而增爲姑姊妹在室者報服同（家禮皆降一等私親爲之亦然則是其服皆與開元禮同）後不（復註）明與開元禮盡同

按明史禮志大功條下云爲兄弟之子爲人後者而無爲兄弟之爲人後者夫既有爲人後者爲兄弟之服何以獨無兄弟爲之之服無爲人後者爲伯叔父服之語何得獨出伯叔父爲之服之文參而觀之子字當爲衍文無疑

爲人後者爲其姊妹適人者　經降小功開元禮同補報而增爲姑適人者報服同明同唯没報

按經爲人後者之降服止於父母昆弟姊妹而伯不言蓋古人立後必擇親者苟有期親則功緦不

爲立故自祖父母以降不著其服親同則服無所降也朗閒有萬一之不然者而既舉同父則同祖亦可例推而開元禮乃增爲姑之服既增爲姑之服則祖父母伯叔父母從父兄弟姊妹何以反皆不著其服掛一漏萬殊爲疏略

爲人後者爲其外祖父母　經無文開元禮增緦明同

按本經記云庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服服問云母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服鄭氏云雖外親亦無二統然則爲人後者之於外祖父母無服明矣不然彼爲君母繼母之黨服者尤豈不可以降而無服也開元禮增此服蓋亦因時制宜然非古人之意

夫爲人後者妻爲其舅姑（開元禮於舅姑上增本生二字家禮明因之古經是稱）經降小記補大功開元禮家禮明並同

按經子爲父母三年婦爲舅姑降一等期故夫爲人後降服期則妻亦降服大功古人制禮如魏主丕作殿梁棟榱題皆以衡較其輕重前後左右錙銖皆相稱也少加一木焉則偏重而傾圮矣宋改婦爲舅姑皆服三年與夫服同然則夫爲人後者妻亦當與夫同服期乃爲相稱然猶沿小記開元禮之舊降服大功而不之改何耶夫均之舅姑也何以於彼則當從夫之服於此則當降夫一等豈當時議禮者心知改古之非而不敢言因而故留此隙以爲碩果之不食餼羊之未去欲待後世之人從此考而知之而正之乎不然不當如是疏也

存疑爲養母　經開元禮並無此項人家禮成服章亦無文唯圖　此服齊衰三年明改斬衰三年

按家禮成服章唯爲人後與女子子適人者之降服不載而統言之於後其餘未有不載者若與有

養母之名之服何得獨遺之而不載乎圖註云養母謂養同宗及三歲以下遺棄之子明制云謂自幼過房與人者果如所云則有養母亦必復有養父今爲養母三年而爲養父無服何母太重而父太輕也豈天下養同宗及遺棄之子者盡寡婦乎是不可解也或又以過房爲父之他妾則又與慈母無二矣圖註不知何人所作其中與成服章異同者頗多必非朱子之書他本或無之明采其文遂有三父八母之稱然於養母余竊不知其爲何人以俟知者余當詢之

母出母嫁之服（母報服附）

出妻之子爲母（家禮云爲出母今從經文）經齊衰杖期開元禮家禮明並同

雷氏次宗曰子無出母之義故繫夫而言出妻之子

唐天寶六載制出妻之子爲母三年

本條出妻之子爲父後者則爲出母無服家禮同

宋景祐二年制爲父後者爲出母齊衰卒哭乃除

家禮繼母出則無服

徐氏邈曰經言出妻之子爲母明非所生則無服也

許氏猛曰母子至親無絕道非母子者出則絕矣是以經無出祖母之服

按二家之說深得經意後世所當遵守然事亦有不同者若庶子或前妻之子蒙其撫育恩如已出豈能視若路人乳母與父何屬猶爲之緦則嘗母之者可知也又若婦嫁而姑猶未出孫生而祖母猶未出嘗有覆庇教養之恩亦不能以恝然此皆當酌其輕重量爲之服如韓子之以期服嫂鄭絪之以三年服伯父者固不可垂以爲法也

出妻之女子子適人者爲其母　經開元禮並缺家禮圖補大功明缺

父卒母嫁爲母（家禮云爲嫁母今從開元禮文）經無文開元禮增齊衰杖期家禮明並同

漢石渠議父卒母嫁何服蕭太傅曰當服周爲父後則不服韋元成曰父沒則母無出義王者不爲無義制禮故不制服也宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀不下慈子是自絕也故聖人不爲之制服元成議是也

唐天寶六載制母嫁爲母三年

家禮子爲父後則爲嫁母無服（按家禮繼母出則無服然則嫁亦當無服家禮省文耳）

宋景祐二年制爲父後者爲嫁母齊衰卒哭乃除

按經父卒母嫁無爲母服之文豈略也哉出妻之子爲母期有明文矣繼母嫁從爲之服期報有明文矣此何以獨無文或者以爲爲夫所出者其情可矜背夫而嫁者其義當絕故不敢爲之服與不然傳記何得皆無一言乎若母嫁而從則自當仍服三年矣繼母猶期則母可知也不從則親不屬故無服耳而庾氏蔚之曰母子至親本無絕道若父卒母嫁而不服則是子絕其母豈天理耶宜與出母同制此說雖似有理然以庶子爲父後者爲其母緦之例推之恐但可爲心喪不得公然爲之服也開元禮增服期雖屬人情究不若漢制之近古至天寶景祐之制則大義泯然矣

父卒母嫁女子子適人者爲其母　經無文開元禮缺家禮圖補大功明缺

妻出母嫁爲其子　經無文開元禮增並齊衰杖期家禮改並齊衰期明同

家禮嫁母出母爲其子子雖爲父後猶服

按妻出則義絕故雖不相爲服獨子爲之服者子無絕母之道故也然猶必降服期示義絕也子爲父後則不爲出母服示不敢服其私親也至於母之於子則有間矣母也者恩不可割者也子也者恩不可割面猶可割者也以大義裁之其無服明矣即以俗情衡之亦當降服開元禮乃增爲子齊衰杖期子爲母降母反不爲子降不幾於逆施乎家禮又增子爲父後出母猶爲之服子已不爲母服母猶獨爲子服不尤爲逆施乎至於嫁母尤非出母可比有夫有舅姑有長子如之何其可以自服其私親不降而一無所忌也或者又謂經文連下句讀云報者兼出妻繼母而言引小記文妾從女君而出則不爲女君之子服妾不服之明出妻有服也其說雖若有據然記之與經固有異同者又無明文恐未可以彼而證此也且經凡言報者皆其親本相屬者也本不相屬而但以私恩服之者則不言報繼母乳母是也何者受人之恩者不可忘故雖不相屬而爲之服施恩者則不必因人之受我之恩而爲之服也韓子之以期服嫂也嫂不必以期服韓子也母之於子也亦然不出則屬屬則服之出則不屬不屬則不服之矣不必以子之爲己服而亦服之也曰然則服可以無報乎曰報也者還相爲服云耳非報其爲我服也未爲我服者我爲之服服者我未爲之服何報之有爲繼母嫁從之有報也相屬也相屬也者相從故也非以子之爲己服而遂服之也如之何以此報并及之出妻也

妻出母嫁爲其女子子適人者　經無文開元禮增出母大功（嫁母缺）家禮圖增出母嫁母並大功明並缺

父卒繼母嫁從爲之服報　經齊衰杖期開元禮同家禮

改報服不杖餘並同明同

按崔氏凱曰此服之者庶子耳爲父後者不服也繼母嫁與宗廟絕爲父後者安可以廢祖祀而服之乎此論不然人而至於從繼母嫁則必幼稺一無所依者也何宗廟之有繼母棄之有流落以死耳賴繼母之力得復奉祖祀以能奉祖祀之故而遂背之豈義也哉故絕之則不當從之從之則不得復絕之矣且繼母非親也果有兄在何忍不撫其弟而乃使之從繼母嫁乎然則經所言者其父別無長子明甚不得藉口於爲父後而不服之也

爲繼父同居者　經齊衰期開元禮同家禮分兩無大功之親者齊衰期繼父有子已有大功以上親者齊衰三月明同而云兩有大功以上親者齊衰三月

呂新吾四禮疑云萬物一本母百可也父可二乎父沒矣可繼乎母嫁父有父不緣母有也儀禮有繼父聖人名之乎謬矣余按古人質樸故以父爲尊稱天子稱同姓諸侯諸侯稱同姓大夫曰伯父叔父是也文侯之命平王直以父稱之矣馮唐傳文帝亦曰父老何自爲郎母所嫁夫無以稱之既長於其室矣因稱之曰繼父俗之稱也非聖人之制也猶春秋傳之云外弟外妹也若欲正名定分則繼父之稱自所必當革呂氏之言是也然欲稱爲母夫亦恐未合

按本傳云夫死妻稺子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉則繼父之道也云云此特傳者以其服重故爲是言以曲明之其實經絕無此意也且此亦非聖人之所制也成康之世安有此事此乃後世禮教漸衰有孤弱無依攜子而嫁者幼既受其撫育長而不忍背德故爲之服其

後相沿遂以成俗君子以爲字人之孤義不可忘故錄之而不削之以勉人慈而教人厚耳非必如傳所云而後可爲服也後世儒者多拘傳說誤矣藉令其有大功之親或不立廟受其恩者豈遂得漠然而已哉且有期功之親而不能字其孤至使其孤受字於異姓孰重孰輕必有能辨之者矣乃欲因彼而薄此乎且傳所以舉大功爲言者蓋以已有大功之親則不至於適人人有大功之親則不能以專財如是而已至其服之輕重仍以居之同異分之不係此也家禮及明乃分兩無大功之親者期有大功之親者三月既非經意亦失傳之本旨

爲繼父不同居者、經齊衰無受者開元禮改齊衰三月家禮明並同

本傳必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居

家禮其元不同居者則不服

存疑○爲同母異父之兄弟姊妹　經無服開元禮增小功家禮明並同

按婦嫁則義絕絕則兩族不相爲服其義絕而義終不可絕者惟子爲母一人而已自母以外外祖父母從母舅皆不服也同母異父之人其於義何居乎繼父同居繼母嫁從其人本不當有服以受其養育之恩故不可不爲之服也同母異父之人其於我何恩乎檀弓篇雖有爲大功齊衰之語然曰未之前聞則固以爲非矣開元禮增此服家禮明並沿之殊不能知其故王夫人貴而田蚡相衛子夫寵而衛青封嗚呼其所由來者蓋久矣

附禮經大夫公子降服考（大夫之妾子附）

按大夫公子之降服自秦漢以後皆無之於今誠無所用然經文中往往有與他服制相比照者參

觀互證似不可缺故並記之

齊衰期不降者

大夫爲祖父母（以尊故不降）適孫（以適故不降）爲士者

按大夫爲母妻長子皆不降服經不言者主親之服不待言也

大夫之適子爲妻（仍不杖）○大夫之庶子爲適昆弟（以適故不降）

小記世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同

大夫（此處疑缺大夫二字）之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者（以尊敵故不降）惟子不報（餘皆報）

按大夫之子有爲此諸人不降之服與大夫亦嘗如是經不見者蓋缺文

公妾大夫之妾爲其子（以與尊者異體故不降）

齊衰期（齊衰三年附）降大功者

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者（以尊不敵故降）

公之庶昆弟大夫之庶子爲母（本齊衰三年及杖期）妻（本杖期）昆弟（本期）（○並以厭故降○此下疑有缺文）

按大夫大夫之子期服可降者凡四然經惟於大夫兼言之而大夫之子但言爲昆弟降服而不及爲世父母叔父母子昆弟之子降服者蓋經缺文

本記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆旣葬除之

孟子王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已

按經文云公之庶昆弟則是父在不如是服也本傳云先君餘尊之所厭不得過大功鄭氏云公之庶昆弟則父卒也然則公子於父在時不爲其母服矣故本記稱練冠麻衣縓緣旣葬除之而孟子書亦載王子母死其傅爲之請數月之喪也蓋父之與母尊異而恩則同適之與庶分殊而情則一鞠毛離裏之愛誰獨無之但不當以私勝公耳是以爲父斬衰爲母齊衰父在爲母不服三年而但服期大義所在不敢以私恩匹也庶子爲父後者爲其母緦承父之重不敢以私情間也如是亦已足矣若凡公之庶子於父在皆爲母練冠縓緣旣葬除之是幾於無服矣毋乃非人情乎且母與妻豈可同日語者而必使之大同小異義何居焉至於公之昆弟先君餘尊之所厭降爲期亦可矣何必使之與妻服同乃爲孝邪大抵唐宋以後人多徇私情而不按大義故但知親親而不知尊尊秦漢以前人皆重名分而不體人情故伸尊尊之義遂不復顧親親之心雖亦防微杜漸之意然要之二者皆過也蓋東周之世習俗相沿如此非周公所制孟子固曰雖加一日愈於已矣然則矯枉過正亦不得遂爲中道也

大夫之妾爲君之庶子（以厭故降）

齊衰無受之服不降者

大夫爲宗子（以道故不降）舊君曾祖父母（並以尊故不降）爲士者如衆人

按此文舊君與上文爲舊君君之母妻之舊君同而傳於上文以仕焉而已釋之於此文以以道去君釋之鄭氏據此遂以上文爲舊君爲老疾致仕者此文爲舊君爲待放於郊者非惟文同不應異解而穿鑿附會亦大失經旨經云大夫爲宗子舊君曾祖父母爲士者如衆人此十七字本係一句此三項人皆已見於上文所以複出此文者以大夫爲士有降服嫌於或降故言此三項人分尊誼重雖爲士而大夫不敢降耳蓋經凡稱諸侯必

之曰國君故曰庶人爲國君曰大夫在外其妻長子爲舊國君若但稱君者皆兼大夫士在內公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨是也春秋時齊之鮑國衛之偶其初皆嘗爲大夫臣然則當亦有爲士之臣者其後位雖升爲大夫然於舊君之爲士者不敢降服尊之也天澤之名分終其身不可易也且不杖期章云大夫爲祖父母適孫爲士者文勢與此正同彼之爲士既兼祖父母言之此之爲士何得不兼宗子舊君言之乎此文本極明白易解但因先儒誤分經文句讀於舊君處讀斷不知指爲士者而言因而别爲之解以致乖舛若是故今正之說並見前臣爲君服篇中

大功不降者（不降者附）

公之庶昆弟大夫之庶子（此十字蒙上文爲母妻昆弟句）爲從父昆弟（此處疑缺庶孫二字）之爲大夫者（以體敵故不降）

按小功章大夫之子公之昆弟有爲從父昆弟庶孫降服則此章之不降服亦當有庶孫在內蓋經缺文

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者　君爲姑姊妹女子子嫁於國君者（並以體敵故不降）

按小功章大夫爲有從父昆弟庶孫降服則於爲大夫者亦不降服可知今經文不言者蓋因其兼大夫之子公之昆弟在內其爲從父昆弟已見上文故於大夫遂缺此文○大抵經文多簡其義可互見者往往從略要宜參覯互證以會其全不可遂謂無此服也

大功降小功者

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫（鄭注從父昆弟及庶孫亦謂爲士者）姑姊妹女子子適士者（並以體不敵故降）

按大功章有大夫之妻爲姑姊妹女子子不降服之文則此章爲姑姊妹女子子之降服亦當有大夫之妻在內蓋因其兼從父昆弟庶孫言之未便冠以大夫之妻（大夫之妻惟爲姑姊妹見於經其他私親若世父母叔父母昆弟姪凡男子皆無文）故缺此文

大夫之妾爲庶子適人者（以馭故降）

附禮經殤服考

此亦人所不講然不可以不知故並記之

本期爲服大功者

叔父之長殤中殤　昆弟之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　子女子子之長殤中殤　適孫之長殤中殤　夫之昆弟之子女子子之長殤中殤

按從小功章有爲昆弟之子女子子之下殤則此章亦當有長殤中殤之服蓋經缺文

附公爲適子之長殤中殤　大夫爲適子之長殤中殤　大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

〔本傳〕年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤

本期爲服小功者

叔父之下殤　昆弟之下殤　爲姑姊妹女子子之下殤　適孫之下殤　昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

按前大功章有爲子女子子之長殤中殤則此章亦當有爲子下殤之服蓋經缺文

附大夫庶子爲適昆弟之下殤

按前大功章有公與大夫爲適子之長殤中殤此章不言爲適子之下殤者蓋經缺文或下殤遂不爲服耶

〔本傳〕十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤

本大功爲服小功者

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤　爲姪庶孫丈夫婦人之長殤　爲夫之叔父之長殤

附大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子之長殤　大夫之妾爲庶子之長殤

本大功爲服緦者

庶孫之中殤　從父昆弟姪之下殤　夫之叔父之中殤下殤

按庶孫有中殤無下殤從父昆弟姪有下殤無中殤夫之叔父則中下殤皆有之爲人後者爲其昆弟則中下殤皆無之參差錯落殊不可解小功章傳云中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下鄭氏據此傳文遂謂從父昆弟姪庶孫之中殤皆與長殤同服小功而經文內庶孫之中殤乃下殤之誤然緦麻章傳又云齊衰之殤中從上大功之殤中從下兩傳互異將何從焉鄭氏曲爲之解謂小功章傳據丈夫爲殤服言之緦麻章傳據妻爲夫之親服言之然傳初無明文特鄭氏以意度之耳且緦麻章夫之叔父中從下者既兼言中殤下殤則小功章從父昆弟姪庶孫之中從上者亦何難兼言長殤中殤乃不省文於彼而獨隱其文於此何邪至爲人後者爲其昆弟則又中殤下殤皆無文又當以何說解之乎細核經文不但鄭氏之說可疑卽傳說亦未有以見其必然此或經文錯舉中殤下殤互見其意否則經有缺文亦未可知不得遂以臆斷之也

按前小功章有大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤又有大夫之妻爲庶子之長殤則此章爲此諸人亦當有中殤下殤之文今經皆不見者豈以前章既言長殤則中殤下殤可推而得之故省此文邪抑經文有缺邪姑

識其說於此

本小功爲服緦者（皆長殤之服中殤下殤並無服）

從祖父從祖昆弟之長殤　從父昆弟之子之長殤　昆弟之孫之長殤　從母之長殤報　夫之姑姊妹之長殤

〔本記〕宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

五服餘論

余曩嘗作五服異同彙考今已二十年矣而意有未盡者暇中隨筆錄出數則以補其缺

喪非獨服然也其飲食其居處其言行皆與尋常有異而古人獨於服致詳焉者所以立紀綱正名分殊親疏而別尊卑也故喪服一篇兩言足以蔽之曰尊尊親親而已子生三年然後免於父母之懷故服皆以三年由父而上推之旁推之則由期而大功而小功以至於緦由母而推之則爲小功爲緦皆親親之義也斬衰之服三子爲父也臣爲君也妻爲夫也尊尊也父在爲母期庶子爲父後者爲其母緦爲尊者所厭也婦爲夫黨則有從服女爲父黨則有降服爲人後者服有變焉母出母嫁服有變焉尊尊親親不使兩相悖也故服也者紀綱名分之所係也猶之乎治國者必使上下有服部部有章也是以古人必於此致詳也

考經典所載喪禮之繁可謂極矣說者以爲周公所制非也此乃周末文勝之弊當時習於禮者萃之冊耳孔子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也如用之則吾從先進蓋有於喪禮而多爲是繁文縟節者歟且父母初喪爲人子者心肝崩裂哀痛之不暇何暇一一詳辨其儀節而遵行之而喪本凶禮又非可嘗試演習於平日者故孔子曰喪與其易也寧戚子游曰喪致乎哀而止苟篤於哀必不能致詳於儀節若此時尚能一一致詳於儀節吾恐其必歉於哀也若今世貧士尤不能然棺椁衣衾之屬何一非人子所當致慎者分除之情不啻千金安有餘暇以事繁文末節是故學之於古禮但當謹其大經大法至於繁文末節勢不能行亦正不必行也

服何以三年也聖人制之乎非也此人情之必至行乎其所不得不行者也何者凡哀莫重乎感而感多因乎時期期者歷時之一周也故見新麥則感焉見新穀則感焉乍寒則感焉乍煖則感焉乃至蔬果新登雨雪乍至亦莫不觸之而感而哀生焉凡至親之喪期之內無乎不哀也故曰至親以期斷也至於父母之喪恩尤深義尤重不但初見之而感而哀也即再見之而猶不能不感不能不哀但感漸淺而哀漸殺耳必至再期之後三見之然後其情漸習其心漸平可以勉强復其故常故親喪皆以三年爲斷故曰三年之喪再期也然是理也愚昧者不知即賢知而未嘗經三年喪者亦未必能知也

三年之喪再期也再期而祥可以從吉矣何爲乎二十七月而禫禫而後從吉也曰此亦人子之至情也父母恩深服雖已滿猶不忍於一日之間遽易常服是以中月而禫中者間也中月間一月也何爲必間一月古者釋服必於祭祭必於朔祥之日無有定也使祥於月之二十八九日至次月朔而遂禫是踰旬三日而遂釋服也猶之乎無禫也故必間一月至又次月之朔而後禫然後其哀漸殺而可以釋服耳

古人以歷一年爲一年歷一月爲一月故曰三年之喪再期也期之喪二年也故曰十三月而練二十五月而祥（今俗謂之二十四月）是所云三年者止二十五月也然則所謂九月者二百四十一日之服也所謂五月者一百二十一日之服也所謂三月者六十一日之服也今人乃以周一年爲一年匝一月爲一月謬矣余說皆遵　王制二十七月而禫服丙黄清豐以爲則皆二十六月（古人謂之二十七月）而後釋服大功緦益無復而識之者矣夫娶妻之三日而反馬（俗謂之回門）也是歷三日非盡三十六時也初喪之七日而受奠也是歷七日非盡八十四時也婦人受胎之十月而產也是歷十月非盡三百日也何獨至於喪服而乃以匝月始爲一月周年始爲一年乎吾親有婦人屆期將產其夫適他出乃强制之不使兒產夫歸見其狀問之以告夫曰是產期矣婦曰甫乃九月何得遽產夫曰此即所謂十月者也乃俾之產而兒已垂死矣今人之於喪服亦猶此婦之見也夫

然所謂練祥禫者皆謂葬後事耳非未葬而至其時即可變服也記曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重然則古人未葬非惟不除服且不受以成布矣是故小祥之練冠縓緣大祥之（素縞麻衣）皆爲既葬者言之未葬則無所謂大小祥也今之人豈惟去麻且公然除服矣問之則曰吾三年之喪已畢矣嗚乎親未入土不知爲子者何以能安而公然含笑衣錦宴樂無忌也無怪乎其停柩

十數年或至十數年而不葬也而說者猶或譏宰我之爲期喪齊宜之欲短喪吾恐今之人遠不逮夫古也

古人立制其等殺皆以倍爲率三年之喪倍期固已卽功緦之服亦然大功何以九月倍小功也取期而減其三之一者也小功何以五月倍緦也取期而減其三之二者也緦何以三月據自殯至葬而計之者也葬之遲速雖異要皆以三月爲大凡故齊衰無受者傳皆以三月爲言也緦之服最輕故至葬而止也猶之乎封國之制公侯之百里倍於伯之七十里伯之七十里倍於子男之五十里也若以九匝月始爲九月五匝月始爲五月而五服之制遂參差而不得其說矣

三日而殯五日而殯七日而殯計日也計日則朔虛之一日在所必計矣緦三月小功五月大功九月計月也計月則朔虛之一日在所不計而惟計閏餘之一月矣期而小祥再期而大祥計年也計年則閏餘朔虛皆所不計矣惟自祥至禫乃復計閏耳

服者非第服而已也飲食居處必有其相稱者焉斬衰文下傳云居倚廬寢苫枕塊歠粥既虞翦屏柱楣寢有席疏食水飲既練舍外寢始食菜果飯素食何以如是也此人子之至情所不能已者也蓋父母既沒創鉅痛深食必難以下咽且又恐其食爲哀氣所結而致疾也故食粥焉粥者易咽而又易化之物也虞則哀少減可以食矣然美食猶不忍食也而菜果初登亦不免覩之而感而痛生焉故惟疏食水飲待既練而後食菜果焉此乃人情非有他也卽居處亦如是而已矣然亦有不必甚拘者家之貧富不同人之强弱亦異疏食苟能下咽雖未虞而疏食焉可也粗惡之菜非親平日所嗜雖未練而少用之以佐疏食亦可也故記云不能食粥羹之以菜可也又云五十不成喪七十惟衰麻在身總之禮本乎情非强人以所不能行者也若親初喪而卽能飲酒食肉恬然不以爲事是其心已

死矣强之使必疏食夫亦何益故孔子曰女安則爲之孟子曰亦教之孝弟而已矣聖賢之論何嘗不本於人情哉且卽三年喪畢亦有不能以忘情者曾晳嗜羊棗而曾子不忍食羊棗歐陽永叔之父聞御酒肉則必涕泣曰昔常不足而今有餘其何及也此豈載於禮文者哉故曰人子之至情不能已者也

近世之居喪也惟服而已期功之喪幾與無服者同其飲食如常也其居處如常也其宴會慶賀觀優皆如常也服雖多於古人何益焉惟父母之喪間有一二能守禮者然亦殊不多覯然則所謂喪者惟服而已余幼時讀小學至漢昌邑晉阮籍事未嘗不深歎古人風俗之美何者千餘年間而止傳此數人此數人者又皆當世所譏則其能守禮者固自多也近數百年遂以此爲常事其有三年不食酒肉及不入內者至書之史冊以爲美談然則是此等事至近代已爲絕無僅有之事甚矣風俗之日敝也

雖然卽所謂服者亦但其名然耳余幼時見余鄉風俗猶有一二近古者父母之喪袍褂皆用粗白布爲之縫而不齊緝而後齊之祥而後易素服禫而後卽吉祖父母之喪惟袍用粗白布褂則皁之伯叔父母之喪則褂用粗白布而袍皁之大功則衣不復用白惟履用白布耳小功用灰色布履緦用皁布履其衣皆無異於尋常但不吉服耳此於服已爲最輕然他州外縣何不能如是卽余鄉近日亦不能如是矣通都大郡尤不可問甚者父母之喪以毒表爲常服則其他可知矣無怪乎古人之服制如彼其少今人之服制如此其多古人實服之故其勢不能多今人之不爲服是以多多而無害也嘗有人問余曰何以制爲五服一祖之生生皆吾宗族也五世而服絕不亦薄乎余曰誠然今之人名爲有服而實不服如此雖百世皆有服可也豈彼不知古之所謂服者皆實著之身也俗之敝也其來久矣

自唐以前居喪者多能守禮然於古五服之制無所增加由唐以逮宋明代增其服至數倍於古人而守禮者反少何也蓋凡人期於行則必有所躊躇審量而不敢過故言而多者其行必少言而過者其行必不及故孔子曰其言之不怍則爲之也難明金川門之變前一日解縉胡廣王艮並集於吳溥舍縉陳說大義廣亦憤激慷慨獨艮流涕不言既去溥子與弼尚幼歎曰胡叔能死是大佳事溥曰不然獨王叔死耳語未畢隔牆聞廣呼云外喧甚謹視豚溥顧與弼曰一豚尚不能捨肯舍生乎夫服制之更變亦如是而已矣自唐以前之人實欲行古喪禮故不覺古人之薄若蕭嵩魏仁浦輩則原不期於人之能行不過姑以是求勝於古人而已是以服愈多而其加者愈無已也嗟夫俗之不古夫亦何怪於今人哉

五服異同彙考卷三終

喪禮經傳約

吳卓信學

喪禮經傳約

常熟吳卓信學

恩禮飾棺喪之四制也飯腥苴熟天子地藏雖天子不能異而聖人爲之減其隆殺者緣生以事死稱情而立文也未死廢牀求生氣也屬纊於面候絕氣也死於寢當其病時已在寢也（[illegible]）遷於南牖正尸也幠用斂衾去死衣也主人雞斯（[illegible]）跣（[illegible]）二手承衾而哭初未冠未括髮也婦去笄而纚未髽也（[illegible]）哭而復復者（[illegible]）朝服升自東榮中屋北面三號而招以衣降反諸幽也楔齒（[illegible]）爲將含恐急閉也綴足（[illegible]）爲將屨恐辟戾也餘閣之奠（[illegible]）也始設帷堂鬼神尚幽也由是命赴告哀序哭位男東婦西或坐或立殊尊卑也（[illegible]）受弔受襚有君命拜主人迎送拜非是不送迎也（[illegible]）爲銘各以其物（[illegible]）爲死者之不可別識也書之竹杠末爲重也（[illegible]）掘坎於階間少西將[illegible]濯也（[illegible]）爲垼於西牆東鄉

渜濯（[illegible]）陳襲事於房中各有稱（[illegible]）公九侯七大夫五士三將以襲尸也既而御者入浴小臣抗衾或[illegible]或（[illegible]）皆和鬱酒所謂簀尸以鬯也沐浴蚤揃（[illegible]）象生時也既浴而飯實米惟盈含玉珠貝（天子[illegible]以珠大夫士以貝[illegible]）不忍虛其口也鬠巾以飯大夫以上則然也（[illegible]）遷尸而襲於（[illegible]）掩瑱設幎（[illegible]）結跗（[illegible]）搢紳而用率帶（[illegible]）異於生也（[illegible]）設決（[illegible]）連其手也束髮用組死不冠也設冒韜尸（[illegible]）猶未斂也（[illegible]）尸士用瓦盤用木士卑也襲亦有奠仍餘閣之奠也（[illegible]）於是作重以依神爲銘而置之中庭終夜設燎則始死之日也○厥明陳衣於房先陳絞（[illegible]）祭服次（[illegible]）散衣次之（[illegible]）皆十有九稱象天地之終數也庶襚陳而不盡用襲用已服而後用襚也（[illegible]）親戚之襚不以陳（[illegible]）衣不務多也遷尸服上祭服不倒重祭服也斂者六人（[illegible]）入而數不別也（[illegible]）主人馮尸哭踊無算志懣氣盛踊以洩之也去笄纚而著素冠視斂之變服也斂訖投冠主人括髮散帶垂婦人髽殺帶去飾之甚也衆主人免而以布（[illegible]）於適（[illegible]）奉尸侇於堂斂在戶內也（[illegible]）無用夷衾衣多不可冒也於是徹帷戶已飾也（[illegible]）降而拜賓踊而襲絰即位之變服也（[illegible]）則免（[illegible]）奠於東方特用牲（[illegible]）奠之始也（[illegible]）拾踊代哭也弔者襲裘而至或絕踊而拜或成踊而拜錄弔者之辭也於是而襚則大斂之襚也中庭有燎猶

初日也○厥明第三陳衣（[illegible]）君百稱大夫五十稱士三十稱衣備也布紟（[illegible]）二衾黹服一也君襚不倒猶祭服也（[illegible]）六玉斂尸於其背者加之也遷尸哭踊卒斂徹帷猶小斂也弁絰即位將大斂之變服也（[illegible]）服則（[illegible]）祖括散帶（[illegible]）或免以布（[illegible]）婦人髽自小斂以來未之或改也上士舉尸君斂也君至視斂大夫獨也士膳大斂特恩也大斂於阼殯戶內也（[illegible]）奠而設席禮神之也大斂（[illegible]）遂攢（[illegible]）棺入不哭陳殯具也天子棺四重（[illegible]）何深遠也上公三重（[illegible]）侯伯子男再重（[illegible]）大夫一重（[illegible]）士不重（[illegible]）等也皆用衰棺貼以緇也（[illegible]）大棺必有束縮二橫三（[illegible]）古者棺不用釘也衽束皆三（[illegible]）用漆者君之棺蓋也（[illegible]）二而用漆不用漆者大夫士之別也從阼階奉尸於棺在肂中也北面視肂哭踊無算名殯亦名殯也三日而殯此殯大夫士而言也（[illegible]）而加也殯以輴塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也輴不畫龍設（[illegible]）諸侯之禮也大夫以輴士殯見衽而見其小要於上塗之而已（[illegible]）肂入供帝（[illegible]）士必特殤以承塵也殯於客位即遠也移銘於肂表柩也既殯設奠（[illegible]）生事之道終也賓出拜送殯奠畢也既殯君往必具殷奠（[illegible]）君至也見馬首不哭敬君也拜送不拜迎避君嘗已也○明日拜謝棺中之賜不拜也（[illegible]）三日（[illegible]）受杖（[illegible]）冠六升或七升衰三升履外納帶散垂始成服也（[illegible]）

（箸布總箭笄至啟殯則復用麻髽若實者平男子著免時則加有髽）苴杖削杖擔主也（尊其爲主）非主（男子）而杖扶病也於是始將君命也斬衰倚廬齊衰堊室皆中門外殯在寢也寢苫枕塊在室廬也哭晝夜無時廬中思親也（未殯以前無時之哭一既殯以後無時之哭二）朝夕哭不帷孝子欲見殯肆也出則施（扃合音）仍帷也徹奠而歸（徹大斂之奠）將爲朝夕之奠也朝奠日出夕奠逮日皆於奧始不於尸所也奠以衣服大斂之餘也月朔有奠月半有奠薦新有奠燕養饋羞湯沐之饌如他日事死如事生也家人營兆主人免（加字）絰而往於兆南卒筮而後經爲求吉不純凶筮宅之變服也越旬井槨（井構之殯門外）備葬具也檢相綁木槨材也反位而哭哭槨也獻材（明器之材）獻素（形法定爲素）獻成（治畢爲成）獻明器也畧而不盡貌而不工與藏而馬反告不用也主人徧視如哭槨也既朝哭置楚焞卜葬日也（注云此下士禮上士則先三日）○既夕哭請啟期（啟殯之朝）先葬之二日也夙興先葬之一日也設盥陳鼎陳朝祖之奠也（朝祖將出時必告生）祖也設夷牀於兩階之間（祖廟之階）將遷柩於此也設燭爲未旦也男子免婦人髽散帶垂爲啟殯而變服也自此至卒哭其服同也（疏云注引喪服小記云男子免而婦人髽而不言男子括髮者欲見啟殯之後將斬衰亦免而無括髮又云啟後主人仍服免後至卒哭其服同以反哭時無變服之文也）商祝執功布拂柩也聲三啟神也啟三告神也命哭前不哭也由是商祝降夏祝升取銘置諸重不復置重也哭踊無算乃啟也幠用夷衾即前陳之二衾也遷匶於祖由寢而適廟也重先奠從燭從柩從燭從行序也乘人引柩專道而行上下一也二繂也無禪（以木蓋空引輿不輅）士殺也正柩於兩楹間用夷牀朝祖之正殺也奠設必巾之奠風塵也質明滅燭即夙興之質明也蜃車陳路爲柩車也禪車轅左爲魂車也道車載朝服稾車載簑笠（備具）而皆遣車也（天子遣車）（九十三乘之遣車）獻（音獻陳也）馬來牽以縛車也既奠乃獻恐汚廟也請祖期曰日側若將遷之孝子之心也束棺於車所謂載也既載飾棺使人勿惡也柳翣加衣飾所聚也帷荒者何即柳衣也邊幅曰帷君獨畫龍也上蓋曰荒亦曰牆甲大夫以上加文章士則布而素也火三列黻三列畫火黻之形於荒也齊五采謂鱉甲上當中央圓形如蓋君以五采繪飾之而著以貝也五貝（[illegible]）連貝爲五行交絡齊上也素錦褚又於鱉甲下用帛爲屋以象宮室也荒與帷相離紐而連之者繫紐也纓

竹爲籠衣以青衣掛於柳上荒邊如承霤者池也畫雉於縉懸於池下如幡者振容也池在上振容在下懸於上下之間躍而拂池者銅魚也在路蹕車入壙障柩畫以黼黻雲氣而形似扇者翣也（以木爲之天子八諸侯六大夫四士二）翣之兩角皆有玉者戴圭也（明堂位謂之璧翣）其不戴圭而帶殺者大夫士也纁戴者何穿纁帛於紐以綦柳骨也纁披者何貫結於戴披於帷外人旁牽之以備傾虧也在棺曰紼見繩體也在道曰引見用力也天子六紼下此殺也執紼千人半之者諸侯也執紼三百人大夫之異於士也送葬必執紼所以助也乃陳明器在重北也如牀而縮三橫五將以加之壙上者折也陳之折北將以窆士掩壙而橫三縮三者抗木也加於抗木用以禦塵者抗席也加於抗席用以藉棺而禦溼者茵也用以實莧而盛黍稷者筲也用以實醯醢而盛醴酒者甕與甒也用器祭（士無祭器）樂器役器燕器無不陳者兼用夏殷之禮也既朝廟又禰奠將御柩而行也於是讀誄累其行而讀之將作謚也賵以車馬贈以玩好賻以貨財知死知生也賻則賓坐委之明主人志不在物也若無器則捂受之謂對面相逢而受也書賵於方書遣於策從將行而讀之也○厥明（葬日此時在廟中）遣奠用馬牲殊常奠也饗（同饗）祭器於廟階無尸之奠終於此也分其牲體以祭五祀告往不復反也既遣而包其餘猶大饗之歸賓俎也讀賵告死者也（以下行柩之事）遂師以幄帟先先張神座於壙間也祝執功布御行柩前詔執披者知所低昂也導以方相驅凶邪也夾以御僕使持翣也從以虎賁衛寬車也歌虞殯以行挽歌之始也至於邦門公賵止於城（道也）館則否也（以下葬之事）至於壙支載壙之四隅豎方頁也（方頁即）脫載除飾將入壙也闕（[illegible]）以屋互（蜂蛤之屬）禦濕也壙中施槨井而將進葬車國車（[illegible]）明器之屬由羨道入（[illegible]）負士（爲羨）壙口狹也茵先入加於輁軸（[illegible]）用藉棺也用紼去碑負引而下君大夫之窆也（士禮無碑）弗諱而以鼓封（負引者碑餘而下）止不哭也執斧以涖助窆也（[illegible]）藏器於旁設以帷荒謂之加見者見帷荒不見柩也藏苞筲於旁又在帷荒外也由是加折加席加抗木遂窆事畢也賓出拜送贈賓者也實土三徧助葬者也若堂若坊若斧若覆夏屋封之制也家人爲

尸墓新成祭后土也正墓位（[illegible]）行守墓禁皆後之事也反哭皆冠及郊而後免還葬者之變服也（雜記云非從柩與反哭無免於堩此則葬及反哭皆[illegible]小記云遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免反哭[illegible]）而歸不驅所謂反如疑也反哭拾踊闔門而就次仍居廬或堊室也無柩者不逆鬼神已在室也朝夕哭不奠是日以虞易奠也虞三日此據士而言也諸侯七大夫五則天子當九虞也虞用柔日即葬日也於是設尸前無尸也尸則男女非喪不別也特豕饋食始變吉也蕭几葦席滅乃几也（[illegible]）虞而沐浴始飾也主人何服如葬服也（疏云葬服者既夕[illegible]）（[illegible]）倚杖乃入虞杖不入室也迎尸獻尸主也而爲哀爲之事也（[illegible]）北面酳尸主（酳尸主）從吉禮也獻祝獻佐食時已升堂仍服杖也三獻之從祝告利成尸乃謖起也改設饌於西北隅是陽厭也虞而埋重始立主也號主曰帝之（指主之廟）立同天神也虞主用桑練乃埋也（[illegible]）於是卒哭卒無時之哭也（[illegible]）爲用少牢謂之成事與虞同日而異祭也（[illegible]）卒哭而諱生事畢而死事始也（[illegible]）於是受葛說經帶於廟門（疏云殯宮）之廟始去麻也（[illegible]）婦不說帶惟變首經男重首女重帶也受以疏屨不外納也沐浴櫛搔翦自飾也柱楣（[illegible]）居廬之節也疏食水飲寢有席寢食之節也朝一哭夕一哭哭無時之節也○明日祔各以其班祔祭畢即還主於殯宮也（[illegible]）大夫祔於士士不祔於大夫（[illegible]）士賤也男子祔於王父則配女子祔於王母則不配不敢援尊也祔杖不升堂哀益衰敬彌多也虞祔而后退朋友之誼也十三月而小祥葬乃練也練祭不旅酬喪事從略也練而服練冠易功衰再受服也

練衣黃裏縓緣正服仍不變也乃再作主用栗主埋桑主也（栗主經有文）壞廟易檐改塗將遷主於廟也遷而復反於寢必三年喪畢而後遷也（虞之明日祔[illegible]又穀梁傳作主壞廟[illegible]祔也此與穀梁疏合其義尤長今未見其[illegible]然故兩存之）十五月而大祥再朞乃除服也男子除乎首女子除乎帶除服必先重也（受服先其輕者除服先其重者）朝服縞冠祥之祭服也素縞麻衣祥之正服也素屨散屨易疏屨也既祥復寢（復於殯宮）不再寢於中門外也斷杖棄之於隱無使褻也大祥之祭無無算爵猶不備禮也中（間也）月禫二十七月也從月樂二十八月也（祥禫之月先儒不同王肅以二十五月為大祥其月即禫二十六月而樂作康成以二十五月為大祥二十七月而禫二十八月而樂作[illegible]喪出入四年矣今按喪制皆以月計未聞以年[illegible]又何為也[illegible]孝子之心自當從鄭[illegible]）宮也禫而纖無所不佩也祥而外無哭者禫而內無哭者樂作故也元衣黃裳禫之祭服也朝服綅冠禫之正服也由是吉祭（四時常祭）則元端朝服也既吉祭然後元端而居也同月吉祭（禫後可月後正當吉祭時）即復寢（內寢）而從御也（[illegible]註已明而孔氏乃以吉祭為四時之祭謂[illegible]非也禫即吉祭也豈有未[illegible]王肅本三年問二十五月而畢及檀弓祥而縞是月禫徙月樂兩段康成本服問中月而禫而兼用檀弓徙月樂之說與[illegible]成是也孔疏亦據檀弓徙月[illegible]故本文俱從鄭孔而附載[illegible]氏之說如此）禫不當祭（不值吉祭）踰月祭乃復平常也春秋謂之吉禘為其為三年之祭也亦名祫祭為其祫而祧主也於是遷主入廟定昭穆之班也○括髮（司馬氏書儀[illegible]）之節凡三小斂也奉尸侇堂也大斂也（為母則免）外此有括髮者則奔喪也聞喪而不得奔也除喪而歸之墓哭也（[illegible]）之節凡六眾子為父小斂也嫡子為母大斂也殯柩行虞與卒哭也外此有免者則諸侯弔在葬後也（[illegible]）人奔喪為母入門後也童子當室也五世正服也朋友在他邦也髽（制同免但男女異名）之節凡三小斂也啟殯也奔喪也無席之奠三

除闋也斂也小斂也尸前之奠四遷上三者而益以大斂也無尸之奠六遷上四者而益以祖奠遣奠也朔夕朔望薦新亦無尸也朔薦新成而有奠家人為尸則立尸之始也喪祭之尸別男女吉祭則不別也自虞而後不名奠而名祭漸即吉也○為君服斬衰義也父歿而後伸母之喪家無二尊也父卒而為祖服斬衰適也父卒祖卒而後為祖母三年猶父歿而伸母喪也為長子斬衰正體傳重也體而不正（庶子為後）正而不體（適孫為後）傳重非正體（庶孫為後）正體非傳重（適孫有廢疾不立）皆不服斬也庶子不為長子三年不繼祖也於本宗降一等服者為人後也十五月而禫期喪也天子諸侯絕旁期（伯叔之類）正期則不絕大夫降旁期尊同則不降也兄弟之子服期引而近也嫂叔之無服推而遠也姑姊妹之薄也夜益有厚之者也小功可以冠子取婦不廢人道也小功不稅（同服追服也）曾子譏之則小功以上皆稅也殤無七月之服唯中殤然也（長殤九月）殤服無受未成人也三月之服無受葬即除也庶子為母為妻皆禫而除者厭於尊也四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也朋友麻哭寢門外為同道也在他邦則袒免為之主也久不葬而主喪者不除異常也報（急也）葬者報虞必三月而卒哭與常葬者同也輕者包重者特斬衰之喪既卒哭而遭齊衰之喪也（男子輕要得著齊衰之帶而兼包斬衰之帶婦人輕首得著齊衰首經而兼包斬衰之經故云輕者也男子重首特留斬衰首經婦人重要特留斬衰之帶故云重者特）麻葛重（[illegible]）既練而遭大功之喪也臣有大喪不呼其門經也金革之事無辟權也禿不髽傴不袒跛不踊老病不止酒肉不刻生以附死人情之實天下之通義也

吳頊儒所著書已刻者爲漢書地理志補注一百卷其他說經之作不多見喪禮經傳約僅一篇然縱橫貫串以備叔孫博學通才乃能是耳戴君子高錄副畀余爲謀槧板題曰吳頊儒遺書何幸他作續有得焉同治十年五月會稽趙之謙

葬度

王文祿撰

葬度一卷

愼終第一

親之終也人子痛極魂迷卒然臨變欲愼不能後抱終天之悔無及也矧終者人之大限也愼終者人子之大事也是以合棺至成壙不可不詳也予罹二艱殫心力為之猶多後悔今尚未平况復不加意欲無悔得乎甚矣愼終宜豫也

合棺第二

油杉為上柏次之油杉今沙坊販出馬湖建昌桃花洞楊宣慰旋螺丁子香花紫實上也但假者多耳莫若川柏紫經杉可也棺斬夯身不宜大蘇匠製若經匣樣底蓋不用鐵丁用柏或蘇木作錠笋底蓋對墻合處每邊鑿二孔笋作錠樣分三片先鎮左右二片入孔分開中一片針下錠凹處到劄住矣且免鐵銹壞版釘擊震尸錠笋法聞之西泉錢子懋仁名麥仁孝士也以故能愼終

歛法第三

古有大小歛之法今皆廢之吳南溪云歛能固尸不特禦行路動搖而已昔聞魏莊渠遷塋啓棺見親骸完然歛之力也予先悲淑母氏殁九月不歛先康毅君夏六月小歛尚慽不忍暴首未盡也為人子者曷可不知大小歛之法哉

入棺第四

鋪棺底今用竈間柴灰柴灰帶火性且鹹濕甚不可也或用石灰和陳壁土或用炭細末和石灰或用燈心草或用山黃紙家禮用糯穀殼燒灰今云斑糠但一時不易得也予思之石灰炭細末及寺觀中燒過紙灰三和之厚鋪棺底再覆白紙紅絹梓木版十餘厚與棺底一樣壓之方入稱席與尸四傍布帛與紙塞實不使有空隙可也木枕纍布厭首不仰垂二親因俗用紙枕今尚慽也惟外母先妣得用不枕云

擇地第五

古云五害不侵高山忌石巖巉平原忌水衝射土脈貴潤草木暢茂來龍迢遞結穴端正水環沙護卽吉地也近泥天星卦例方向不顧龍穴沙水多斜側反背為之主家徼福不悟也且親存享與堂華居殁葬形勝吉地親體安子心安矣若專徼福則唐宋豈乏吉地邪何變更也當不違天甚毋徇地塋

開壙第六

葬者藏也深葬為安不宜及泉耳今捲篷發券壙古壙法非葬法也予葬二親于待封原掘土深三尺三寸下有黃脈成山尖形自亥轉巳橫當壙心若非深葬曷見也金井長一丈二尺闊一丈五尺四寸糯米粥調純石灰築底一尺厚四圍墻一尺二寸厚中墻隔二壙亦一尺厚火磚一尺長四寸半闊三寸厚重六斤一面印學圃王公慈淑陸氏壙磚一面印嘉靖己亥孝子王文祿監製催印字也窯戶錢涇細熟且堅而不裂糯粥調純石灰一橫二縱層壘砌成墻厚一尺為二壙底鋪條磚一層並方磚一層地面磚一層壙內復加六斤磚一層連灰縫一尺厚堅築以備歲久樹根蛇獾損壞苦心極矣百世之下誰予憐邪

擇灰第七

灰乃青石燒成內有不着火未過石筋亦有侵白土及白石末須用水碗中試之乃見惟灰眞正則發而堅不可不愼

燒磚第八

石壙生水必用火磚則乾燥色青聲響乃燒透者若黃色無聲不堅也必與高價則泥細而熟燒且透而磚必堅人子為親止此而已豈可吝乎

和灰第九

灰隔法三分石灰一分黃土一分潮沙曰三和土予偶閱一書曰石灰火化糯粥水煮合築之水火既濟久久復還原性結成完石今曰黃土山間爛黃石末也其黃土損其石力不能成石云予築二親壙用糯米粥純石灰唐一庵曰湖州山中有烏樟樹取皮葉杵爛水浸取汁甚粘勝糯粥也陳均師鳳曰古法得土而粘得砂而實予曰用沙不燥裂耳非特禦斧鑿也凡壙以三和土為得中制

築法第十

和灰須乾濕均停擣之成塊撒之成灰若太濕則粘杵難築太乾則爆散不堅凡鋪二寸餘厚築之一分漸漸築起人力須齊不可停歇歇則結皮不相連矣不能一日完必鋤動面皮刷汁加築硜硜有聲錐釘不入為妙

取汁第十一

糯米舂白煮粥方稠粘鍋中投石灰冬不冰人且不食若烏樟樹價尤輕擣皮葉水浸之汁自出其汁一絲墜地蓋濕出也汁灑于地其樹卽生今人悍于路遠而不用予至今悔之凡作灰隔不可不求此樹云

入壙第十二

泥用乾石灰鋪塚底後用二布懸棺而下頭北足南首立而向明也男左女右從昭穆也棺外四圍空隙俱用糯粥調純石灰輕輕築實之毋使震動棺中棺蓋上亦然與磚塚平乃覆石蓋朱紫陽所謂實葬孔無客水之侵後雖地震亦不動也壽塚須用細土壤實它時臨用取去之蓋石泯縫免使客水得入

石蓋第十三

塋色石堅二塊合縫易于蓋予二親蓋石上築純灰一丈二寸又加三和土尺餘四圍純灰隔外套下二尺餘又壓大黃石數十塊三和土挨之碎黃石數十担覆砌之大石取其重後人難動細碎石取其無用且壞犁鋤嗚呼愈覺予心之苦也

成墳第十四

墳者土之墳起者也惟山為空且五害不侵然矣下多平原焉得人皆山葬須積客土成山高大則氣發且不易侵掘若種松柏成林不免樵薪之用江右封而不樹恐奪生氣也予則曰樹盛蔽陰土濕而天光不照令宜少種樹而多培土古云難保百年墳悲夫人各有親君子當憐而存之且律例嚴發掘之禁此聖王仁及枯骨而安孝子永世之心

任匠第十五

嗜利者衆匠鮮得人得人矣尤宜卑禮厚償無不盡心也予海寧衛陳玛師鳳矢心忠信好善傭予築二親塚日夜盡心予亦敬之不忍每見為人築塚亦不苟然須人子盡誠以感之故曰取人以身

雜辨第十六

金玉殉葬古何患也今則否發齋居列石器盛行喪今何傷也塚則苟畧且作便房藏明器畜鬼穀贈又何患也今猶然夫妻雙塚穿墻孔曰孝順洞通魂往來何患也皆損塚夫塚新容棺空際須穩栫鋼石灰未甚費為妙爲尚虛文哉又尋祖有同兒戲且不忍見也玄纁之贈又何說也不亦戲甚乎予葬二親悉皆不用

葬時以二杠橫塚口移棺安杠上用二布作活套索懸棺齊力起杠放下甚穩也若逢塚頂隧道進棺此古人法墓門客水易入塚頂久必坍壞矣戒之

俗術士言塚底不砌磚不築灰隔恐絕生氣也吁可怪哉生氣無堅不透豈礙塚底棺着土易朽必生蝹豈亡人腦且土侵膚人子之心安乎塚底須築灰隔一尺厚磚砌一尺厚可也

地理陰陽正源托屬布衣撰謬甚也有流注布氣法塚底四方空砌磚溝中砌金斗吉方又砌曲溝引入斗中皆實以炭上蓋方磚開竅流注生氣布向尸棺以致塚內空虛引入外水害甚也鄙夫且用于陽宅可為一笑

炭屑築塚外雖止樹根聚水也瀝青溶塚內地暖不絕生水也炭灌泄內水反引外水也皆不可用也

墓誌埋于灰隔外三四尺予葬二親四圍與蓋上皆有志略云嗚呼心愈苦矣

概勢葬法先掘深坑四邊鼓熟焚松柴于中燒一二日堅實細碎待冷底鋪石灰下棺加灰築實今當外用此法內築三和土尤妙也

照移附葬形勢實大祖中矣或前或後止可半尺許不然脫脈也二妻者夫居中

待水為上視地形為遠近點穴違前水二十丈或十八丈十六丈太近恐世久坍入水中

飯含金玉古之陋也真符錢護心鏡今之陋也

死忌日犯重喪搏泥作寸許人形同桑根殉棺中陋亦也凡入棺用草麻杖何取乎悉屏之可也人子竭孝哀毀宜矣術士亂為之法當禁制

一卷完

歷代山陵考

王在晉編

歷代山陵考引

繫惟物化滋蕃紛焉萬有陰陽代謝衆哉斯邱三仞成墟嗟長年之靡執一抔如許咸聖喆之俱休巨人之跡已虛誰黃虹流華渚首山之銅可採不禁龍去鼎湖黃河流水湯湯侵濟陽之尺阜秦望高山邈邈迷大越之故宮白椒自爾空談黃金將爲失實孟津之血珠玉同播驪山之烽鎌鑽共裂牙生水鴉嘈戲墓于胡公編起地藏發周書于汲冢丹鳥集蒼梧之野目斷九疑水銀爲虎阜之池身殲一劍珠襦玉匣嗟堪取都銷銅銀海金鳧莫禁蒭羊漏火多金多玉萬年未穩藍田若坊若堂七尺同歸馬鬣楚雖秦鹿方勤疾足之思魏雀晉駝忽起棘荆之嘆八百餘年長歷岐周之轍久淹二十四帝興亡關洛之塵盡埽驪旗穴在羽蓋空搖週遭五百餘合四瀆九州沙邱有射斵之壘設疑七十二識寸心千載西陵無望臺之田鳳炎倚廬猶圖長餘蛤炭縮甖蕭艾黃壚久寂嘉疏漢寢唐陵何來麥飯吳宮楚苑向爲苔蕪夷陵士黑飛烟孰云邱壟宮闕腥膻默撼敢問家園粉體埋香可惜烏鬼魂杳冰天灑淚猶賸五國城遂分明詎知生滅蕉鹿似是罔識觸蠻戰爭新零落面頂漁父得寶釵耕山夜進若見玉鉤斜瓦器何必增加土藏要歸速朽赤眉梟鏡夜臺推埋塵頂胡僧能爲飲器大塊幾多藏骨莫增尺寸之高太虛數點浮雲盡屬須臾之戲墓木成拱胡來從給樵薪牛馬爲芻是處追亡夜登高山逸流水居人指點還疑青草染胡雲畫影模糊孰辨愴懷西靡哥哦東陵秋荊塋穢原上麒麟高臥拱闇依稀遼東白鶴空[illegible]暮雨落花常伴啼鳥生點滴白楊衰草但看窟穴任縱橫姿肉美芙蓉總似湘臺惡斷頗行分翠錯還歸巫山雲深蝶白翮紅何處獨留前度夢碑殘碣斷無編輯走路人悲甚則一代人皇富貴不留於窮土如彼幾朝[illegible]葬墮明悉化爲塵埃感時撫膺弔古腸斷無窮之宇宙遙大化以推移通昔之親聞屬後生之掌記茲者英雄志乘存墨跡于依稀旁逃地籟載人籟于簡冊一篇可該百代如存坎壈元霜平子起愀然之問春水素肯家莊有殊難之言古來天下是誰家底事無多樹千秋之枋榮世界於今垂一統神人有主輦萬載之河山

賜進士浙省觀察使前水衡郎王奉敕守巡督學黎陽

王在晉纂述

歷代山陵考目錄

卷上
兩京各省陵墓
北京　南京　山西　山東　河南　陝西
浙江　江西　湖廣　四川　福建　廣東
雲南
國朝追祭
葬義
卷下
待考
訂正
存疑
補闕
歷代山陵紀事
歷代山陵雜記

歷代山陵考卷上

明　王在晉明初甫編

北京

順天

燕昭王冢（玉田無終山古漁陽北）

遼章宗陵（三河縣北五十五里）

金太祖陵　世宗陵（俱在房山縣西十里三峰山下）

金宣宗陵　章宗陵（俱在房山縣西大房山東北）

保定府

顓頊陵（高陽界）

慶都陵（慶都堯始封之地母葬此）

宋三陵（府城東宋僖祖欽陵翼祖慶陵翼祖安陵）

河間府

盤古墓（青縣南七里）

河間獻王墓（獻縣漢景帝子）

眞定府

唐祖陵（隆平縣南十五里唐元和十三代祖宣皇帝葬此附義事初冢上嘗有五色瑞氣高祖啟運故曰建初陵）

趙王冢（邯鄲城東冢大者六小者三十二相傳爲趙國趙王墓）

趙武靈王墓（平山縣廣輿記又一統志在滄州舊城東）

中山靖王冢（定州高丈餘）

尉陀先冢（舊石邑城北十三里陀郡人漢初爲龍川令後僭稱南郡王文帝爲陀先人置守冢復使陸賈賜陀書所遂稱疑）

孟嘗君墓（元氏縣西十五里岡上）

順德府

石勒墓（邢臺縣西十五里號高平陵）

廣平府

英陵（清河縣東三十里漢章帝子清河孝王慶初立爲太子後廢王其子祐爲安帝）

甘陵冢（漢安帝母甘陵氏葬于清河縣東北角因名甘陵郡）

趙惠文王墓（與孝成悼襄二王墓俱在邯鄲縣西北二十里俗謂三陵）

大名府

顓頊陵　帝嚳陵（俱在滑縣東北七十里）

殷中宗陵（內黃縣南三十里）

趙宣子冢

（舊化山南）

永平府

孤竹三冢（府城西北雙子山有長君之冢團子山有次君之冢馬鞍山有少君之冢傳曰周人立其中子次君也）

公孫冢（赤峰嶺及遵南峰火山有公孫讚墓漢末公孫度冢平洲傳子康皆其所葬與）

南京

應天府

吳大帝陵（鍾山南五里葬吳王孫權諡名蔣陵亭有廟在清凉寺之西）

晉十一帝陵（俱在上元縣境內惟安帝起墳餘皆不可辨廣輿記載晉元陵雞鳴山之陽）

宋帝陵（武帝葬初寧陵文帝葬長寧陵俱在蔣山世祖孝武帝葬景寧陵在上元縣南巖山之陽）

陳高祖陵（府城東二十五里地名陵里陵曰萬安）

浮泥國王墓（石子岡王本國所封永樂中來朝卒葬此）

鳳陽府

虞姬墓（定遠縣南六十里俗稱霸王虞姬又靈璧縣東五十三里亦有墓相傳靈璧葬其身此葬其首）

蘇州府

泰伯冢（梅里常熟界）

仲雍冢（虞山東泰伯之弟）

闔閭冢

（虎邱山下銅棺三重水銀為池金銀為坳專諸魚腸之劍殉此）

夫差冢（陽山越絕書越王拔夫差于秦餘杭山卒因葬焉）

孫堅墓（府城南三里）

鶴市（吳王女自殺葬此）

常州府

泰伯墓（無錫縣北三十九里）

季札墓（江陰申港距武進縣七十里孔子題其碑曰嗚呼有吳延陵季子之墓）

吳王子墓（江陰縣之徵推舊記吳王闔閭第八子葬此今呼畫湖）

鎮江府

吳陵（丹陽縣西十五里孫堅與劉表于硎山被射死還葬曲阿子權稱帝追謚武烈皇帝）

泰安陵（丹陽縣北二十五里葬齊高帝）

景安陵（丹陽縣東三十五里葬齊武帝）

興安陵（丹陽縣東[illegible]葬齊明帝[illegible]）

建陵（丹陽縣東北二十五里葬梁武帝父蕭順之武帝即位追尊為文帝）

脩陵（丹陽縣東三十一里葬梁武帝唐貞觀中詔禁樵採）

莊陵（丹陽縣東二十七里葬梁簡文帝有石獸高丈餘郡志齊梁諸陵皆在金生山邵尋酒陂口有大石麒麟）（琅邪大道）

荊王墓（府治後漢高帝封其從兄子賈為荊王建國于此）

孫策墓（府城南弟權追謚長沙桓王）

揚州府

盤古冢（府城西四十里冢上有廟）

煬帝冢（府城北雷塘帝每攜宮人游此往往攜出賢殺隋陳稜為江都守求得帝柩備儀衛葬此）

玉鉤斜（江都縣治西煬帝葬宮人處）

廬州府

羹頡侯墓（舒城縣漢高帝從子劉信又云在滁州境）

太平府

吳景帝陵（府城東二十五里權第六子名休）

齊和帝陵（府城北黃山明帝第八子寶融于梁世傳叔廟行宮之基即其陵也）

池州府

昭明太子墓（府城西秀山上梁武帝子名統）

徐州

微子墓

（霍縣徵山上）

山西

太原府

拓跋魏陵（代州雁門）

晉高祖陵（交城縣西北六十里晉石敬瑭）

唐叔虞墓（太原縣西南嶺上周成王母弟俗稱晉公墓）

晉侯墓（太原縣東南晉侯燮父）

趙襄子墓（定襄）

唐晉王墓（忻州晉王李克用也金時盜發之郭守愨王告云墓中有酒盜飲之胸皆黑可驗捕明日獲盜寺僧者半克用養子李存孝墓太原縣西風谷口存進墓縣東北鄭村）

平陽府

堯皇陵（趙城縣東八里）

虞舜陵（安邑）

成湯陵（榮河縣北四十里元辛未歲淪于河）

周厲王陵（霍州東北厲王出奔彘而崩因葬此）

女媧墓（閿鄉縣西北四十里有廟后稷祠）

夷齊墓（首陽山）

晉文公墓（絳縣東北二十里文公卒將殯于曲沃出絳有聲如牛焉今祠在蒲縣南聲屏山）

晉厲公墓（翼城縣東南十六里）

趙簡子墓（趙城縣東北）

大同府

魏永固陵（方山縣有魏陵按北史魏孝文帝母馮太后與帝遊方山有樂焉之意孝文乃營壽陵于此并建永固石室）

趙武靈王墓（靈邱縣東三十里）

汾州府

王昭君墓（古豐州西六十里北地多白草此冢獨青）

魏文侯墓（孝義縣西五里）

遼州

石勒墓（榆社縣北三十五里趙王封晉有銘在墓南半里又澤州陵川縣西北亦有趙塚上有塔）

山東

濟南府

太甲陵（府城南）

平陵王墓

（章邱縣東北二十里危山上漢諸王）

蘇祿國王墓（德州東北永樂中來朝葬此謚恭定）

兗州府

女媧陵（濟寧州東南三十里）

軒轅黃陵（曲阜縣東北二里黃帝軒轅氏葬此名壽邱金始改爲壽陵）

少昊陵（軒轅陵東）

堯陵（東平州東北三十里）

湯陵（曹縣放太甲處）

魯公墓（曲阜縣東八里松檟蔓延不絕皆魯諸公所葬其西葬伯禽其南葬文公）

孟嘗君墓（滕縣南五十里）

項羽墓（冢）（東阿縣東南十一里漢高祖既滅楚項羽持其首以示魯魯服遂以魯公禮葬羽于此俗呼爲霸冢）

魯諸王墓（曲阜縣南八里漢時魯諸王大墓四十餘其南一里許葬共王其他多不知名）

梁孝王墓（碭山北漢文帝第二子因田獵于此遂葬焉）

東平憲王墓（東平州北境山上光武第八子名蒼）

瑯琊王墓

（沂州兗河集青帝室子仙）
東昌府
高陽氏陵（府城西北二十里）
衛靈公墓（聊城縣東南四十二里）
青州府
太公冢（臨淄縣南十里太公葬于周齊人思其德葬衣冠）
桓公冢（臨淄縣城南太公冢之北）
四王墓（鼎足山齊記稱墳方基圓冢東西直列乃齊威宣閔襄四王墓）
登州府
齊康公墓（之罘山田和篡齊遷公海濱葬此）
遼東都指揮使司
遼太祖陵（木葉山）
顯陵（醫巫閭山葬東丹人皇王突欲并蕭太后世宗於人皇王愛醫巫閭山水奇秀因葬焉山形掩抱六重于其中作陵宗廬）
乾陵（醫巫閭山上葬遼景宗者有凝神殿）
河南
開封府
伏羲氏陵

（陳州北三里）
夏太康陵（附）少康陵
（俱太康縣西）
商高宗陵（商水縣長平鄉）
周平王陵（一名平邱太康縣金堆鄉）
漢高祖陵（鈞州西）
隱帝陵（鈞州王稱里俱五代漢陵）
周太祖陵（新鄭縣西舊臺）
世宗慶陵（鄭州西曹堡）
陳胡公墓（陳州北城濠水常嚙其趾見有鐵錮謂之鐵墓胡公舜之後周所封）
陳靈公墓（西華縣西二里）
陳懷公墓（商水縣西二十里）
信陵君墓（府城東南）
歸德府
帝嚳陵（府城東南四十五里）
閼伯墓

（府城西南高辛）
微子墓（府城西南）
宋襄公墓（睢州東一名古襄陵）
彰德府
曹操疑冢（磁州凡七十二處）
衛輝府
魏襄王墓（汲）（府城西南二十七里汲郡人盜此冢得竹書世謂汲冢周書）
呂尚墓（府城西北自齊遷葬于此晉盧無忌碑尚存）
懷慶府
禪陵（修武縣北葬漢獻帝以禪位故名）
河南府
女媧陵（閿鄉縣河側唐天寶末失其所在乾元初復湧出又謂伏羲氏陵）
孔甲陵（永寧縣東北三崤山孔甲夏王）
成湯陵（偃師縣東北山上）
周昭王陵（登封縣少室山陽城西谷）
桓王陵（澠池縣北桓羊山上）

靈王陵（府城西南西岡山上）

景王陵（府城西北隅）

威烈王陵（府城東北隅）

漢光武原陵（孟津縣西）

明帝顯節陵　章帝敬陵　和帝慎陵　殤帝康陵（四陵俱府城東南）

順帝憲陵（府城東北）

冲帝懷陵　質帝靜陵（二陵俱府城東南）

桓帝宣陵　靈帝文陵（二陵俱府城東北）

魏文帝首陽陵（澠池縣首陽山南）

明帝高平陵（孟津縣舊河清縣界內）

晉景帝陵（孟津縣東南）

武帝峻陽陵（洛陽[illegible]）

隋煬帝陵（永寧縣東北煬帝崩于江都唐太宗遷葬于此）

唐中宗陵

（偃師縣東[illegible]）

昭帝和陵（偃師縣東南）

梁太祖極陵（府城東南史稱宣陵）

後唐莊宗陵（新安縣）

明宗徽陵（府城東北）

晉高祖顯陵（宜陽縣西北）

後漢高祖睿陵（登封縣東南）

宋永安陵（宋太祖父昭武皇帝）

太祖永昌陵　太宗永熙陵　真宗永定陵

仁宗永昭陵　英宗永厚陵　神宗永裕陵

哲宗永泰陵（八陵俱鞏縣西南）

伯夷叔齊墓（偃師縣首陽山武王滅商夷齊隱此餓死或云今蒲州首陽山乃夷齊葬處）

韓昭侯墓（宜陽縣西周[illegible]韓王諸侯[illegible]）

田橫墓（偃師縣西[illegible]橫與賓至此自殺葬以王禮）

南陽府

方冢

（內鄉縣廢淅川城西北七里）

魏陵（汝州東南火龍山魏元氏所葬[illegible]）

魏悼園（汝州西北牛際山宋蔡王廷美之墓附兆二十餘）

葉公墓（葉縣南三十里葬沈諸梁）

汝寧府

申伯冢（信陽州境古城即申伯封邑）

陝西

西安府

華胥氏陵（藍田縣西三十里）

尊盧氏冢（盩厔縣山之西尊盧氏[illegible]氏之後）

帝嚳陵（邰陽縣東四十里帝嚳高辛氏）

周文王陵　武王陵　成王陵　康王陵

穆王陵（四陵俱在咸陽縣北十五里）

幽王陵（府城西南二十五里）

秦始皇陵（臨潼縣東北二十五里）

（驪山下陵內城周五里外城周十二里項羽黄巢皆發此一云始皇葬山之中此乃虛冢耳）

漢萬年陵

（臨潼縣東北七十五里其陵東非太上皇西葬昭靈后）

高祖長陵（咸陽縣東三十五里從關東豪家于此置邑也呂后陵在其東又有戚夫人及趙王如意墓在櫟陽故城）

惠帝安陵（近長陵昔有安陵故城及廟張后冢在其東）

文帝霸陵（府城東三十五里因山爲藏有廟卽顧成廟舊址其母薄太后陵亦近焉）

景帝陽陵（高陵縣西南三十里東有王后陵其廢太子臨江王墓在藍田縣葬時有數萬燕銜土置冢上世名燕子冢[illegible]）

武帝茂陵（興平縣東北十七里舊有廟陵西北有李夫人墓又衞后園在千八里）

昭帝平陵（咸陽東北十三里其母趙太后雲陵在甘泉山）

宣帝杜陵（府城東南十五里樂游原有廟許后陵亦在焉）

元帝渭陵（咸陽縣東北十二里陵西百步有元后陵）

成帝延陵（咸陽縣西北十五里初帝起延陵已成言有以不便更造昌陵不果復徙于此）

哀帝義陵（咸陽縣西八里漢諸陵置邑者七惟長陵茂陵萬餘戶外各五千戶渭延義三陵不復置邑）

平帝康陵（咸陽縣西二十五里）

西魏武帝陵　**文帝陵**（俱在富平縣東三十里）

後周武帝成陵

（富平縣北十五里舊有廟）

隋文帝泰陵（武功縣西南二十里三時原）

唐永康陵（三原縣西北十八里葬高祖父景皇帝）

高祖獻陵（三原縣東十八里有廟陪葬諸王十六公主一功臣六）

太宗昭陵（醴泉縣九嵕山有廟陪葬諸王七公主二十一妃嬪八）

高宗乾陵（乾州西北五里梁山與武后合葬太子二諸王三公主一）

中宗定陵（富平縣西北十五里龍泉山陪葬太子一公主五）

睿宗橋陵（蒲城縣豐山陪葬太子三公主三）

讓帝惠陵（蒲城縣北十五里讓帝元宗兄寧王憲也死尊爲帝陪葬諸王三公主三）

元宗泰陵（蒲城縣金粟山其武皇后陵在咸寧縣東四十里）

肅宗建陵（乾州武將山陪葬功臣郭子儀）

代宗元陵（富平縣西北二十五里檀山）

德宗崇陵（涇陽縣嵯峨山）

順宗豐陵（富平縣東北三十三里金甕山）

憲宗景陵（蒲城縣金幟山陪葬后妃二）

穆宗光陵（蒲城縣堯山陪葬后二）

敬宗莊陵（三原縣西北五里陪葬悼懷太子）

文宗章陵（富平縣西北二十里天乳山陪葬楊賢妃）

武宗端陵（三原縣東十里陪葬王賢妃其母韋太后陵在咸寧縣）

宣宗貞陵（涇陽縣仲山）

懿宗簡陵（富平縣西北四十里紫金山其母晁太后陵與韋太后陵近）

僖宗靖陵（乾州城東北十里其母王太后陵與晁太后陵近）

姜嫄墓（邠州城東北十里后稷母）

公劉墓（邠州城東大十里）

王季墓（鄠縣南渼陂村）

周公旦墓（咸陽縣北十五里）

太公望墓（咸陽縣東北十五里）

鄭桓公墓

（華州城西三里名友周宣王庶弟）

杜伯墓（長安下杜城東南周成王滅唐遷之杜）

秦莊襄王墓（舊長安通化門東二里俗名尖冢）

樗里子墓（漢長安城內秦惠王異母弟且死曰葬我必渭南章臺東後百年當有天子宮夾我墓及漢興長樂宮在東未央宮在西）

皇子陵（西安府城西南秦皇子葬處）

馬嵬坡（興平縣貴妃葬處）

鳳翔府

周赧王冢（隴州西北三十里）

秦穆公墓（府城內東南隅泉宮祈年觀下）

平涼府

密康公墓（靈臺縣西五十里）

扶蘇墓（府城東南四十里）

劉表墓（鎮原晉永嘉中衛民發冢見表貌如生香聞數里不敢犯）

鞏昌府

伏羲陵（秦州北四十里世傳三陽寨娲牛壟有伏羲陵史記庖犧氏風姓母曰華胥履大人跡于雷澤而生庖犧

氏于成紀）

秦文公墓（麥積山下秦敬史記秦文公卒公皆葬于西山今隴西和縣甚其地也）

慶陽府

不窋墓（府城東三里碑久剝落上有片石大書周祖不窋氏慶后稷之子）

扶蘇墓（鄜州城西十五里又在延安府）

延安府

橋陵（中部漢武帝巡祭橋山曰吾聞黃帝不死有冢何也或對曰帝乘龍昇天羣臣葬其衣冠于此）

扶蘇墓（綏德州扶蘇秦始皇太子監兵築長城始皇崩李斯趙高與胡亥詐爲始皇書賜死于此）

浙江

杭州府

吳王夫差墓（杭州舊志云吳王夫差墓在餘杭山太宰嚭亦葬其旁又吳越春秋吳王走吳之秦餘杭山死而葬陽以爲墓在餘杭山者妄尔考大明一統志亦收其說于杭亦知何據乃辭考越絕書則云夫差冢在猶亭西近太湖蘇州志則云夫差墓在陽山是在吳不在杭也并志之）

吳國王子慶忌墓（餘杭縣明慶寺之北名慶忌墓）

孫鍾墓（富陽縣平山鍾孫堅之祖性至孝種瓜爲業忽三少年詣鍾乞瓜曰此山下作墓當出天子可下山顧我去卽葬所也鍾去三十步顧見三人並爲白鶴去後鍾死葬其地冢上數有光怪雲氣五色上屬于天里人由是知孫氏之興）

三女堆（海寧縣北二十五里長安堡王甸後或云三女乃孫權第三女也）

吳越武肅王墓（臨安縣治東五十步春秋邑長祭）

文穆王墓（錢塘縣龍山之南原和凝撰神道碑）

忠獻王墓（錢塘縣龍山之南原太常卿張昭撰神道碑）

孝獻世子墓（錢塘縣天竺前山）

儀王墓

（錢塘縣西南靈隱寺王諱仲湜生時有紫光照室之異靖康間六軍欲推王立之王堅卻之曰自有真主衆猶未退欲伏劍死衆與王約以逾月而真主不出則王當卽大位王陽許之未幾高宗卽位應天王聞闕而南上優寵之子孫襲諸邸爲蕃衍）

濟王墓（錢塘縣[illegible]嶺下王諱竑寧宗長子也史彌遠與王有隙日嫌孽子寧宗乃屬意于太祖十世孫昀若宗嗣崩彌遠矯詔立昀是爲理宗王出居湖州太湖賊潘壬潘丙劫王謀立之王不從率州兵擊賊彌遠遣秦天錫詔殺王人多冤之景定五年詔復王爵贈少師其墓）

嘉興府

徐偃王墓（府城西北復禮鄉鳳游王府諸侯多誕）

宋孝宗公主墓

嚴州府

越王墓（淳安縣東北六十五里昔越王兵敗至此問地名或曰此名馬頭因嘆曰吾無所之矣遂卒其塚有三成墳三處相連各高十餘丈）

孫鍾祖墓（桐廬烏石山上吳大帝祖也相傳遇仙得葬地卽此與杭州志互異）

紹興府

禹王陵

（會稽山禹穴側舊志禹巡狩江南崩葬此宋乾道中書復會稽縣五戶奉禹陵祭禮掃）

宋徽宗陵　高宗陵　孝宗陵　光宗陵

（陵名永阜）

寧宗陵

（陵名永茂）

理宗陵　度宗陵

（諸陵俱在會稽縣東南寶山紹興初隆祐太后崩朝議以為今陵寢在河南太后山陵宜名攢宮）

溫州府

東甌王冢

（府城西五里地名甌浦漢惠帝二年封越後為東海王都東甌）

江西

南昌府

吳王墓

（樂平即吳芮墓芮鄱陽人秦時為番陽令甚得江湖間人心號曰番君英布歸芮芮妻以女因舉兵應漢封芮長沙王）

臨江府

蕭墓

（府城西相傳梁武帝嘗過此一女死殯金鵝瘞而合葬焉有牛衣兒過前墓下見金鵝爛然飛出因拾數十鵝歲中祭間當發葬已失矣）

宜春侯墓

（府城東漢長沙定王子成也舊傳為定王冢）

廣信府

淳泥國王叔

（府城南三里永樂十年進貢過此卒于此）

吉安府

長沙王墓

（吉水縣北九十里）

贛州府

漢高帝祖墳

（寧都縣之南鄉）

湖廣

武昌府

漢荊王賈墓

（大冶縣西北六十里世傳九江王黥布反荊王以兵征之卒葬于此）

漢陽府

劉琦墓

（魯山漢荊州牧表之子）

襄陽府

楚昭王墓

（圖經云南齊建元中盜發冢得古書竹簡青絲編簡後沈約亦得數簡以示劉繪繪云周禮逸篇）

楚莊王冢

（府城北鄧城鎮鄧城內春秋楚王旅葬）

南頓君墓

（府城東二十七里即光武父南頓令欽）

劉表墓

（府城東）

德安府

千金冢

（雲夢內有荒冢高二丈許有數百土人相傳曰楚王子金冢）

荊州府

梁元帝陵

（府城牛陽門外）

梁宣明二帝陵

（紀山）

楚穆王冢

（枝江縣西二十五里長樂鄉）

楚莊王冢

（府城西龍山前後皆葬有十冢皆成行列）

楚康王冢

（府城內舊志云郢城西）

楚平王冢

（府城東室內莊婁臺湖）

楚昭王冢

（枝江縣西北楚江當陽西境間）

楚悼王冢

（枝江縣）

曹王皐墓

（廢很山縣西南六十里唐宗室為江陵節度使卒葬此）

高氏三王墓

（府治西龍山鄉南平高氏武信王季興文獻王從誨貞懿王保融）

古蠻王冢

（歸州舊城西南一百二十里又城北龍亭鋪高百餘丈崖後有穴一十二相傳以為蠻王冢）

岳州府

局報王冢

（縣村容舊湮華云其中藏古器物甚多）

湘妃墓

長沙府

舜二妃墓

（黃陵山）

衡州府

炎帝陵（酃縣康樂鄉宋乾德五年建廟以祀觀察食戶守護）

常德府

春申君墓（府城開元寺）

永州府

帝舜陵（九疑山一名永陵舜南巡崩于蒼梧之野歸葬于零陵之九疑宋時禁樵採置守陵五家）

承天府

楚昭王墓（當陽）

楚王墓（京山縣北八十里春秋時葬）

樊姬冢（安陸州西松林坡道春秋楚夫人）

鄖陽府

趙王冢（房縣秦使王翦滅趙徙王于房陵王遷作歌聞者流涕）

唐濮王冢（鄖縣北五里王泰葬焉日淮舊有廟在長壽村）

郴州

楚義帝陵（州治西項羽陽尊楚懷王孫心爲義帝徙都郴尋遣黥布害之）

四川

成都府

漢昭烈帝惠陵

（府城西南八里）

蜀王開明墓（武擔山下）

公孫述墓（雙流縣西四十里）

保寧府

章懷太子墓（巴縣太子有賢高宗武后見忌廢爲庶人徙巴州后使丘神勣逼令自殺葬此）

敘州府

越王墓（長寧縣西南高廣各數丈以花磚砌之古栢合抱越王未詳何人或云唐太宗子越王貞爲綿州刺史卒葬于此）

夔州府

甘夫人墓（府治旗峽堂後即蜀先主夫人）

黎州安撫司

三王墓（故漢源縣東五里唐大歲功勣之間有三塋王侯師南詔其初劉志遂今猶侃稱王都全信爲和蒙鄭王楊附遂爲蠻宰鄭王卒葬于此）

福建

福州府

閩越王郢冢（閩縣東田中）

王審知冢（府城北審知光州人五代時稱閩王卒葬此）

康靖王墓（侯官縣西古麻剌國王永樂間入貢卒葬此賜謚康靖）

邵武府

越王冢（泰寧縣西五里高踰十丈人或觸之則風雷立至）

廣東

廣州府

宋帝后陵（香山縣南五十里山中有陵跡址皆志端宗移南香山暫宮于馬南寶家后金氏崩葬梅花水被上其後帝崩于井中葬壽星塘今莫知眞陵所在宋史載端宗崩于碙州葬于崖山）

楊太后陵（崖山載府與之）

南漢王墓（府城東北二十里馬鞍山嘗有發其墓者中有鐵銅鑄爲爵膏二瓶往往有劉姓者莫知王名）

聶天子墓（始興縣代眞可攷樹傳皆有人掘之見銅人數十擁劍列侍器物皆金銀俄聞墓內聲鼓大呼懼弗敢入）

肇慶府

陳高祖陵（高要郡新先）

瓊州府

荊王子墓（瓊州東北八里元荊王撤罕之子王元中鎮萬安軍卒葬此）

雲南

雲南府

梁王墓（進耳山名字羅元宗室）

國朝遣祭

伏羲氏河南陳州祭

媧皇氏山西趙城縣祭

神農氏湖廣酃縣祭

軒轅氏陝西延安府祭

少昊氏山東曲阜縣祭

高陽氏

高辛氏直隸滑縣祭

堯帝山東東平州祭

舜帝湖廣寧遠縣祭

夏禹王浙江會稽縣祭

商湯王山西榮河縣祭

商中宗直隸內黃縣祭

商高宗河南陳州祭

周文王

周武王

周成王

周康王

漢高祖俱陝西西安府祭

漢文帝陝西咸寧縣祭

漢景帝陝西西安府祭

漢武帝陝西興平縣祭

漢宣帝陝西長安縣祭

漢光武河南孟津縣祭

後魏文帝陝西富平縣祭

隋高祖陝西扶風縣祭（有司自祭不在三十六陵內）

唐高祖陝西三原縣祭

唐太宗陝西醴泉縣祭

唐憲宗陝西蒲城縣祭

唐宣宗陝西涇陽縣祭

周世宗河南鄭州祭

宋太祖

宋太宗

宋眞宗

宋仁宗俱河南鞏縣祭

宋孝宗

宋理宗俱浙江會稽縣祭

元世祖順天府祭嘉靖中罷

洪武三年遣官訪歷代帝王陵廟令具圖以進　四年遣使祭歷代帝王陵寢始罷天下府州縣祀三皇　又令歷代帝王但在中原安葬入民者俱看秋祭祀雖賢而在偏方與在中原而爲愚者俱不祭亦不禁樵採　九年遣官行祀歷代帝王陵寢凡三十六陵令百步內禁樵採設陵戶二人看守有司督近陵之民以時封培每三年一降旨致祭

凡前代陵寢天順八年令各處帝王陵寢被人發掘者所在有司即時修理如舊仍令附近人民一丁看護免其差役

葬墓

禮記曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也　左傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至　釋名曰葬不如禮曰埋埋痗也　禮記曰君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑　杜預集要曰凡挽天子六綍諸侯四大夫二士二　中秘元本葬改葬曰更葬合葬曰祔權攢曰殯葬將葬曰祖葬有時墓道曰埏隧壙中曰穿中陂中曰方中墓曰玄廬曰黃壚曰冢藏曰壙廓哀曰宰墓門曰潛闥祖要曰衾梓　天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以栗士四尺樹以槐庶人之墳樹以楊　呂才敘葬曰古者卜葬蓋以朝市變遷泉石交侵不可前知故謀之龜筮近代或選年月或相墓田以爲窮達壽夭皆因卜葬所致按禮天子諸侯大夫葬皆有月數是古人不擇年月也春秋九月丁巳葬定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬是不擇日也鄭葬簡公司墓之室當路毀之則朝而窆不毀則日中而窆子產不毀是不擇時也古之葬者皆於國都之北兆域有常處是不擇地也今以妖巫妄言遂擇地選時以希富貴或云同屬忌于臨壙遂吉服不送其親傷風敗禮莫斯爲甚

歷代山陵考卷上

歷代山陵考卷下

待攷

夏（禹都安邑今安邑縣）啓仲康帝相杼槐芒泄不降扃厪皋發之墓俱無載湯放桀于南巢終于亭山（南巢爲廬江居巢縣今有桀王城）

商（湯都亳今歸德府仲丁遷囂或云河南敖倉是河亶甲遷相今彰德府祖乙遷耿今河津縣盤庚遷歸亳武乙遷河南紂都朝歌今衛輝府）沃丁太庚小甲雍己太戊仲丁外壬河亶甲祖乙祖辛沃甲祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙祖庚祖甲廩辛庚丁武乙太丁帝乙紂之墓俱無載

周（武王都鎬今咸陽縣謂之宗周是爲西都成王定鼎郟鄏今洛陽縣爲成周王居西都而朝會諸侯于東都平王東遷洛邑赧王徙都西周今河南自考王封其弟揭于河南爲桓公惠公遂公封少子于鞏曰東周君）共王懿王孝王夷王宣王平王莊王釐王惠王襄王頃王匡王定王簡王敬王元王貞定王考王安王烈王顯王慎靚王之墓俱無載

秦（始皇都咸陽今咸陽縣）二世子嬰之墓俱無載

漢（高帝都長安今長安縣光武都洛陽今洛陽縣獻帝遷都長安昭烈國于蜀）孺子嬰殤帝後帝之墓俱無載

晉（武帝都洛陽中宗都建康今南京）懷帝愍帝之墓俱無載

宋（都建康）營陽王蒼梧王之墓俱無載

齊（都建康）東昏侯之墓無載

梁（都建康）元帝敬帝之墓俱無載

陳（都建康）臨海王宣帝之墓俱無載

隋（都長安）恭帝侑恭帝侗之墓俱無載

後梁（都汴）末帝之墓無載

後唐（都鄴遷洛）廢帝之墓無載

後晉（都洛陽）齊王之墓無載

後周（都汴）恭帝之墓無載

宋（太祖都汴高宗都臨安端宗即位于福州帝昺即位于硇州）端宗帝昺之墓俱無載

訂正

炎帝陵（帝崩于長沙之茶陵鄉今陵在酃縣）

帝嚳（葬頓丘山在大名府清豐縣今陵在滑縣又在歸德府又在邵陽縣史稱帝嚳都于亳在歸德者近）是

黃帝（[illegible]冢[illegible]葬于橋山今延安府在曲阜者爲壽陵）

泰伯（冢在常熟縣梅里又冢無錫縣地里相近）

周赧王（赧王入秦盡獻其邑秦受其獻而歸赧王于周是歲赧王崩墓在[illegible]州以爲在楚荊者非）

五代漢高祖（葬睿陵在鈞州又[illegible]登封縣東南地里相近）

存疑

顓頊（都高陽葬濮陽陵在東昌府）

商湯（都亳陵在曹縣又在偃師縣東北山上又在榮河縣北者疑）

商中宗（內黃縣有陵城商河亶甲居相繫此內黃有商中宗陵疑係河亶甲）

補遺

漢淮陽王（赤眉殺淮陽王劉玄夜負其尸帝詔鄧禹葬之霸陵）

安帝（南巡崩于葉還宮葬恭陵）

晉惠帝（葬太陽陵）

元帝（建平陵）

明帝（武平陵）

成帝（興平陵）

康帝（崇平陵）

穆帝（永平陵）

哀帝（安平陵）

簡文帝（高平陵）

武帝（峻平陵）

安帝（休平陵）

恭帝中陵（建康有晉十一陵桓溫廢帝奕爲東海王[illegible]奕之墓亦在其中）

宋明帝（高寧陵）

順帝（遂寧陵）

齊和帝（恭安陵）

陳世祖（永寧陵）

後主（葬于洛陽之芒山）

唐昭宣帝（溫陵）

宋欽宗（金葬欽宗于鞏洛之原以一品禮已上俱晉十一陵在建康然今不存其名今以補附條無地方可攷）

歷代山陵紀事

三代以前無墓祭至秦始起寢殿于墓側

漢因秦陵上皆有園寢故稱寢殿起居服食象生人之具　光武建武十七年帝幸章陵修園廟祠舊宅觀田廬（光武六年改舂陵鄉爲章陵縣復其徭役十九年正月尊孝宣皇帝爲中宗始祠元帝以上于太廟成帝以下于長安建四親廟于章陵）明帝永平元年正月帝率公卿以下朝于原陵（光武葬地）十七年正月謁原陵（上夢先帝太后如平生歡覺寤悲不能寐明旦遂率百官上陵其日降甘露于陵樹令百官采取以薦）

後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西

幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵（蔡邕為司徒掾謂同坐者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始為可損今見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易舊 明帝即位踰年羣臣朝士感先帝不復聞見此乃帥公 卿百僚就園陵而創為尚書階西祭設神座天子事亡如事存之意也）

魏文帝革上陵之禮齊王在位九載始一謁高平陵晉宣王遺令子弟羣臣皆不得謁陵景文遵旨武帝猶再謁崇陽陵（景帝陵）一謁峻平陵（文帝陵）然遂不敢謁高原陵（宣帝陵）至惠帝復止

東晉元帝崩後諸公始有謁陵辭陵之事成帝時中宮亦年年拜陵議者以為非禮遂止穆帝時褚太后臨朝又拜陵孝武崩會稽王道子曰令雖制禫服至于朔日月半諸節自應展情陵所以一周為斷安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起于中興非晉舊典武帝詔不使人主諸王拜陵及義興初又復江左之舊

宋文帝每歲正月謁初寧陵（武帝陵） 孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵（文帝陵）

後魏太和十六年九月辛未孝文帝哭于文明太后陵左二日不御食甲戌拜哭辭陵還宮

唐貞觀十三年太宗朝于獻陵慟絕不能興改服入寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟攀輦出寢宮步過司馬門泥行二百餘步御小輦還宮 高宗永徽二年有司言獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁于昭陵拜哭□景龍二年每日奠祭（太常博士彭景直上疏曰三禮正文無諸陵日祭之事又按禮論說則祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食也閏之月祭二祧三廟時祭無日祭古者祭皆在廟近代以來始分月朔月半及諸節日祭于陵寢至後漢陵寢致祭無明文以古自魏三祖以下不于陵寢致祭並附于古禮至于江左亦不崇園寢及齊梁與其祭無聞請准禮停日祭帝曰禮因人情事有沿革陵寢如昨供為是常年資此費以將哀恭乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以為恒式 若朔每年四季之月常遣使往諸陵起居太常博士序案上療日者者以起事為有始書以居止為名參侯勤止河加義陵寢之法生事以禮必勤于定省死葬以體以于安居豈可以事君之道行送往之時又葬誕之日孝旅之辰皆以親命為名時人多有進奉今聖臺日遊仙朝難舞進止起居恐乘先典幽停四季及降誕并節日起居陵使但准式二時遊陵寢義合禮經誕褒安諡不從） 開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳寖以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永為恒式二十三年四月敕獻昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭料橋陵除此日外仍每日進半口羊食天寶二年七月敕朕承丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存休澣在于臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣于陵寢貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教變游衣於漢紀成獻服于禮文宜宣示庶寮令知朕意（初顯慶五年二月二十四日高宗以每年二時太常少卿分行二陵事重人輕又不備儀禮所依有司乃詔三公行事太常卿少卿為副太常造鹵簿事畢則納于本司仍著于令[illegible]）

宋太祖建隆元年追尊高祖朓為僖祖文獻皇帝曾祖珽為順祖惠元皇帝祖敬為翼祖簡恭皇帝妣皆為皇后考弘殷為宣祖昭武皇帝定制歲以四孟月及冬季凡五享廟朔望薦食薦新三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏開寶九年帝如西京拜安陵（宣祖陵） 高宗紹興九年遣判大宗正事士㒟兵部侍郎張燾修奉陵寢

紹興十年岳飛大敗金兀朮于朱仙鎮遣使修治諸陵

孝宗乾道六年虞允文建議遣使如金以陵寢為請

閏月以范成大為金國祈請使復書略云和好再成界山河而如舊緘音遄至指鞏洛以為言（宋陵寢在此）既云廢祀欲伸追遠之懷止可奉遷即俟刻期之報至若未歸之旅櫬亦嘗並發于行塗抑聞附請之詞欲變受書之禮於尊卑之分何如顧信誓之誠實在于是二事皆無成功 十二月遣趙雄如金請陵寢及更受書之禮金主不許曰爾國何舍欽宗靈柩而請鞏洛山陵如不欲欽宗之柩我當為爾國葬之 理宗端平元年朱揚祖還自洛陽入對以八陵圖上進帝問諸陵相去幾何及陵前澗水新復揚祖悉以對帝含淚太息久之

歷代山陵雜記

漢水出鮒魚之山帝顓頊葬于陽九嬪葬于陰四蛇衛之（山海經）

帝堯葬于狄山之陰（山海經）

帝嚳高辛氏姬姓也有聖德年十五而佐顓頊三十登位都亳在位七十年年百五歲而崩葬頓邱宜陽（帝王世紀）

呂氏春秋云堯葬于谷林通樹之（註云通林以為樹也）傳曰堯葬穀林成陽山下有穀林

劉向曰堯葬濟陰邱壠山皇覽曰堯冢在濟陰成陽郭生述征記云成陽城東南九里有堯陵陵東有中山夫人祠在城南二里蓋堯妃也東南六里有慶都冢上有祠廟水經注言成陽城西二里有堯陵陵南一里有慶都陵于城為西南稱曰靈臺路史云堯之冢在濟陰成陽漢宣帝元和二年使奉太牢祠堯于成陽靈臺是其處也今在濮之雷澤東南王充乃云葬崇山墨子則謂北教八狄道死南已之市而葬蛩山之陰蓋儀墓稱

呂氏春秋云舜葬紀市不變其肆（注云市肆如故言不煩民也）傳曰舜葬蒼梧九疑之山此云于紀市九疑山下亦有紀邑

山海經云蒼梧之山帝舜葬于陽丹朱葬于陰（注云蒼梧之山即九疑山也上俱藏南類函）

舜葬蒼梧之野有鳥如丹雀自丹洲而來吐五色之氣氤氳如雲名曰憑霄雀能羣飛銜土以成墳（王子年拾遺記）

禹年九十三崩葬山陰臨江之邱名曰富陵（吳會野記）

禹到大越上苗山更名山曰會稽因死葬焉穿地深七尺土無瀉泄下無流水壇高三尺土階三等周圜方一畝（越傳）

會稽禹陵在會稽山西北五里越絕書禹始也憂民救

水到大越上茅山大會計及其王也巡守大越因病亡死葬會稽嘉泰志云禹巡守江南死而葬焉劉向曰禹葬會稽不改其列謂不改林木百物之列也苗山自禹葬後更名會稽皇覽禹冢在會稽山自先秦古書帝王墓皆不稱陵陵之名實自漢始吳越春秋禹命羣臣曰吾百歲之後葬我會稽之山葦椁桐棺穿壙七尺下無及泉墳高三尺土階三等葬之後田無改畝司馬遷自序曰上會稽探禹穴水經注亦云東遊者多探其穴史記正義又引會稽舊記云禹葬茅山有聚土平壇人功所作故謂之千人壇獨懸窆處不可億知嘉泰志是山之東有隴隱若劍脊西嚮而下下有窆石或云此正葬處疑未敢信窆石之左是為禹廟背湖而南嚮然則古之宮廟固有依邱隴而立者近嘉靖中閩人鄭善夫定在廟南可數十步許知府南大吉信之立石刻大禹陵三大字覆以亭恐亦未足為據而廟之建則似起于無餘紀禹之日吳越春秋無餘從民所居春秋祠禹墓于會稽傳世十餘末君不能自立轉為編戶禹祀斷絕十有餘年有人生而言語其語曰鳥禽呼嚥喋嚥喋指天向禹墓曰我無餘君之苗末我方修前君祭復我禹墓之祀為民請福於天眾民悅喜皆助奉禹祭因共立以承越後復夏王之祭（紹興志）

湯冢在濟陰薄縣北郭冢四方八十步高七尺上平（皇覽冢墓記）

王季歷葬于渦水之尾水齧其墓見棺文王曰譆先君必欲一見羣臣百姓也夫故使明水見之于是出而為之張朝百姓皆見之（呂氏春秋）

太公封于營邱比及五世皆反葬于周五世之後乃葬于齊（檀弓）

穆天子葬盛姬于樂池之南大匠御棺日月之旂七星之文鐘鼓以葬視皇后之葬法謚曰哀淑人是曰淑人邱（穆天子傳）

齊桓公墓在臨淄縣南二十一里牛山上亦名鼎足山一名牛首堈一所三墳晉永嘉末人發之初得版次得水銀池有氣不得入經數日乃牽犬入中金蠶數十薄珠襦玉匣繒綵軍器不可勝數又以人殉葬骨肉狼藉（括地志）

宋襄公葬其夫人醯醢百甕（檀弓）

晉侯請隧隧埏道天子之禮諸侯懸棺而封（左傳）

秦穆公卒葬雍從死者百七十七人秦之良臣子輿氏三人名曰奄息仲行鍼虎亦在從死之中秦人哀之為作歌黃鳥之詩君子曰秦穆公廣地益國東服強晉西霸戎夷然不為諸侯盟主亦宜哉死而棄民收其良臣而從死且先王崩尚猶遺德垂法況奪之善人良臣百姓所哀者乎是以知秦不能復東征也（史記）

江陵縣東七十里有楚昭王墓高四丈餘王仲宣登樓賦所謂西接昭邱是也（荊州圖記）

宋文公卒厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備槨有四阿棺有翰檜（左傳）

魏惠王死葬日天大雨雪至于牛目壞城郭（戰國策）

吳王闔閭有女自殺闔閭痛之甚葬于郡西閶門外鑿地為池積土為山文石為棺槨金鼎玉杯銀樽珠襦之寶皆以送女乃舞白鶴于吳市中令萬民隨而觀之還使男女與鶴俱入羨門因塞之殺生以送死國人非之（吳越春秋）

闔閭葬女于郭西名爲三女墳（越記）

闔閭冢在閶門外名虎邱下池廣六十步水深一丈五尺銅槨三重墳池六尺玉鳧之流扁諸之劍三千方圓之口三千時耗魚腸之劍在焉十萬人築治之取土臨湖口葬三日而白虎踞其上故號爲虎邱（越絕書）

吳謀伐齊齊景使女子爲質于吳吳王因爲太子聘齊女齊女少思齊日夜哭泣發病闔閭乃起北門名曰齊門令女往遊其上女思不止病日益甚至日女死女曰令死有知必葬我虞山之巔以望齊國闔閭傷之甚用其言葬于虞山之巔以望齊國是時太子亦病而死（吳越春秋）

會稽君耶大冢越絕書句踐葬先君夫鐔冢也山陰越王允常墓在木客山水經注句踐都瑯琊欲移允常冢冢中生風飛沙射人人不能近句踐謂不欲遂止

越王句踐墓在府城南九里越絕書獨山大冢者句踐自治以爲冢徙瑯琊冢不成去縣九里今獨山乃在城西三十五里

句踐子墓在夫山越絕書夫山大冢句踐庶子冢也去縣十五里

冢斜在平水上三十餘里接嵊界相傳越之墳墓多在所謂斜者如唐宮人斜之類耳（已上俱載紹興志）

秦始皇冢在驪山之右晉獻公伐驪戎殺二女其山陰多黃金其陽多美玉謂藍田是也故貪而葬焉其葬時天下徒逆詣七十餘萬人穿三泉下銅而致槨宮觀奇器珍怪而物徙臧滿之令匠作機弩人有近穿者輒射之以水銀爲百川江河大海金銀爲鳧鶴機相灌輸上具天文下具地理以人魚膏爲燭度久不滅後宮無子者皆殉從死者甚衆恐匠知之殺工匠于藏中因閉羨門復以土樹草木以象山墳高五十餘丈周迴五里餘後項籍燒其宮觀關東賊發之又牧羊兒亡羊羊入鑿中持火覓羊燒其槨（皇覽）

始皇營建冢壙於年方成而周章百萬之師已至其下乃使章邯領作者七十萬人以禦難弗能禁項羽入關發之以三十萬人三十日運物不能窮關東盜賊取槨銷銅（漢秦儀）

始皇墳周迴七百步下周三泉刻玉石爲松柏以明月珠爲日月（三輔故事）

秦始皇十年華陽君卒孝文王合葬壽陵夏太后卒別葬杜東臨死曰東望我子西望我夫後百年旁當有萬家邑及漢有天下宣帝果起陵邑焉（典略）

始皇末漢七女冢冢夾水離布如七星高十餘丈周迴數畝漢元帝六年大水破墳墳崩出銅不可稱計得一磚刻云項氏伯無子七女造槨世人疑是項伯冢（[illegible]）

項籍居咸陽殺子嬰掘始皇帝冢大掠而東（顏[illegible]註）

漢帝及侯王送葬者皆珠襦玉匣形如鎧甲連以金縷匣上皆鏤以蛟龍鸞鳳龜麟之象時謂蛟龍玉匣（西京雜記）

漢諸陵皆高十二丈方百二十步唯茂陵高十四丈方一百四十步徙民置諸縣者凡七陵長陵茂陵各萬戶其餘五陵皆各五千戶縣屬太常不領郡（潘岳關中記）

漢文帝元年帝從霸陵（在宿州爲年東實文帝置墓于此）上欲西馳下峻阪中郎將袁盎諫止之（綱鑑）

文帝治霸陵皆瓦器不以金銀銅錫爲飾因其山不起墳（[illegible]紀）

文帝葬于芷陽明帝葬于洛南皆不藏珠玉不造廟不起山陵陵墓雖卑而聖高（潛夫論）

碭山梁孝王冢以石爲藏行一里許到藏中有數尺水有大鯉魚盡異人不敢犯有至藏者輒有獸噬之其獸似豹（續述征記）

臨江閔王榮以孝景前四年爲皇太子四歲廢爲臨江王三歲坐侵廟壖地爲宮上徵榮詣中尉府對簿中尉郅都責訊王王恐自殺葬藍田燕數萬銜土置冢上百姓憐之（漢書）

漢武帝崩後見形謂陵令薛平曰吾雖失勢猶爲汝君奈何令吏卒上吾陵磨刀劍乎自今以後可禁之平頓首謝因不見推問陵旁果有方石可以爲礪吏卒常盜磨刀劍霍光欲斬之張安世曰神道茫昧不宜爲法乃止故阮公詠懷詩曰失勢在須臾帶劍上吾邱（漢武故事）

漢廣川王去疾好發冢發晉靈公冢得玉蟾蜍一枚大如拳腹容五合水光潤如新玩以盛書滴（西京雜記）

平陽公主嫁衛青與主合葬冢在華山葬時發土得銅槨一枚（地理譜）

漢成帝永始元年昌陵制度奢泰久而不成劉向上疏曰黃帝堯舜禹湯文武周公邱隴皆小葬具甚微其賢臣孝子亦承命順意而薄葬之此誠奉安君父忠孝之至也孔子葬母於防墳四尺延陵季子葬其子封墳掩坎其高可隱故仲尼孝子而延陵慈父非苟爲儉誠便于禮也上感其言詔罷昌陵反故處（綱目）

光武建武二十六年初作壽陵（原陵帝生前所預作陵墓故曰壽陵）帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使後世之人不知其處太宗識始終之義景帝能述遵孝道遭天下反

發而霸陵（文帝紀）獨完受其福豈不美哉今所制地不過二三頃無爲山陵陂池裁令流水而已使迭興之後與丘隴同體（通鑑）

漢明帝永平十三年初作壽陵制令流水而已（通鑑）

東平王冢在東平傳言王思歸京師其冢上松柏皆西靡（皇覽）

孝殤皇帝葬馬貴人贈步搖赤綬青羽蓋駟馬也（丁氏漢官儀）

漢獻帝初平元年董卓遷都長安燒洛陽宮廟發諸帝陵劫掠天子三月車駕入長安（綱目）

初平二年孫堅進至雒陽除掃陵廟得傳國璽于城南甄宮井中（通鑑）

漢末關中亂有發前漢時宮人冢者猶活既出復如舊郭后愛念之常置左右問當時宮內事了了有次第（吳志）

魏武帝臨終遺命曰汝等登銅雀臺望吾西陵墓田

曹操篡漢有天下歿後慮人發其冢乃設疑冢七十二在漳河之上（已上俱載事文玉屑）

魏邢原有女早亡太祖愛子蒼舒亦歿太祖求合葬原辭曰非禮太祖乃取甄氏女合葬（類函）

中山恭王袞薨臨終令官屬曰昔衛大夫蘧瑗葬濮陽吾望其墓常想其遺風願託賢靈以弊髮齒骨吾兆域必往從之（魏志）

太康元年汲郡民盜發魏王冢或言安釐王冢得竹書數十車皆簡編科斗文字束晳爲著作隨宜分析皆有其證古書有易卦似連山歸藏文有春秋似左傳（王隱晉書）

晉張士然請湯武諸孫置守冢人（類函）

晉懷帝永嘉五年劉聰自西明門入殺太子詮掘發諸

陵焚宮廟納羊后還帝于平陽（綱鑑）

五胡時慕容儁夢石虎嚙其臂寤而惡之購求其尸而莫知之後宮嬖妾言虎葬東明觀下于是掘焉下度三泉得其棺剖棺出尸尸僵不腐儁罵之曰死胡安敢夢生天子也使御史中尉陽約數其罪而鞭之（元經）

晉東海越王尸爲石勒所焚妃裴氏求招魂葬（類函）

晉安帝義熙十二年詔遣司空高密王恢之修謁五陵（綱目）

宋高祖永初元年爲晉諸陵置守衛（綱目）

宋傅亮修復前漢諸陵又修楚元王墓（類函）

唐明皇不得其死人罕知之後盜嘗發其陵見皇頭乃破爲半以銅絲縫合豈殺三子納兒婦遂假手輔國耶（鴻書）

唐德宗興元元年李晟收復京城作露布上行在曰臣已肅清宮禁祗謁寢園鐘簴不移廟貌如故

唐莊宗同光元年欲發梁太祖墓斲棺焚尸張全義言朱溫雖國之深仇然其人已死刑無可加屠滅其家足以爲報乞免焚斲以存聖恩唐王從之但鏟其闕室削其封樹而已（已上俱載綱鑑）

吳越忠遜王墓在昌縣宋史錢倧疾殂東府以王禮葬（[illegible]）

吳越公主墓在小越伏龍山

宋太祖建隆二年詔先代帝王陵寢令所屬州縣遣近戶守視其陵墓有隳毀者亦加修葺

乾德四年詔吳越立禹廟于會稽置守陵五戶長吏春秋奉祀（已上俱載紹興志）

開寶三年詔洛陽鳳翔雍耀等州周文武成康秦始皇

漢高祖文景武元成哀後魏孝文西魏文後周太祖唐高祖太宗中宗肅代德武宣懿熙昭諸帝凡二十七陵嘗被盜發者有司備法服常服各一襲具棺槨重葬所在長吏致祭（綱鑑）

南宋攢宮諸陵俱在寶山今名攢宮山紹興元年四月哲宗昭慈皇后孟氏崩遺詔斂以常服不得用金玉寶貝權宜就近擇地攢殯候軍事寧息歸葬園林所製梓宮取周吾身勿拘舊制以爲他日遷奉之便朝廷欲建山陵是時曾紆以江東漕兼攝二浙應辦議曰帝后陵寢今存伊洛不日復中原即歸祔矣宜以攢宮爲名遂從之攢宮之名實始于紆之請也是年徽宗顯肅皇后鄭氏崩于五國城五年徽宗亦崩七年何蘚還始聞帝后訃音先上陵名曰永固九年高宗憲節皇后邢氏崩于五國城十二年八月金人以三梓宮來還十月徽宗鄭后合攢于昭慈太后攢宮西北改陵名永祐而邢后攢昭慈攢宮西二十九年九月高宗母顯仁皇后韋氏崩攢永祐陵西三十一年金人以欽宗訃聞遂上陵名曰永獻乾道中朝廷遣使求陵寢地金人乃以禮陪葬于鞏縣欽宗皇后朱氏從北去不知崩所歲月淳熙十四年十月高宗崩攢會稽上陵名曰永思慶元三年十一月高宗憲烈皇后吳氏崩祔永思陵紹熙五年六月孝宗崩攢永思陵西上陵名曰永阜開禧三年五月孝宗成肅皇后謝氏崩祔永阜陵慶元六年八月光宗崩攢會稽上陵名曰永崇嘉定十七年閏八月寧宗崩其冬命吏部侍郎楊燁爲按行使燁歸奏云泰寧寺之山山岡偉特五峰在前直以上皇青山之雄翼以紫金白鹿之秀屏擁朝拱氣象尊岸有端門旌旗簇伏之勢

加以左右環抱顧視有情吉氣豐盈林木榮盛以此知先帝弓劍之藏蓋在于此尋令太史局卜格一起一伏至是而復融結宜于此矣詔遷寺而以其基定卜上陵名曰永茂紹定五年十二月寧宗仁烈皇后楊氏崩祔永茂陵其孝宗成穆皇后郭氏成恭皇后夏氏光宗慈懿皇后李氏寧宗恭淑皇后韓氏攢在山陵之前並不遷祔攢所亦無考景定五年十月理宗崩攢會稽上陵名曰永穆咸淳十二年七月度宗崩上陵名曰永紹

中興小歷云先是有持陰陽家說欲厭攢宮禁城爲二十里有墓在其間者皆當從去浙東帥臣王師心言其不可時監察御史任文薦奉詔臨按攢宮竟令按視于是獲免者七百六十有奇會稽新志曰按嘉泰志自祖宗時有攢殯起殯之名皆用殯字案顯仁太后祔永祐攢宮始易以攢字而記又云菆塗龍輴菆謂殯也菆叢也聚木塗櫬而塗之也如此則當用菆字今姑從俗本（已上俱載紹興志）

宋高宗紹興二年劉豫徙于汴京其子麟籍鄉兵十餘萬爲皇子府凡兩京冢墓發掘殆盡（綱目）

趙秀王墓在從山秀王者孝宗本生之父名伯圭家餘姚而葬焉

魏惠憲王愷墓在法華山天衣寺法堂故址孝宗第二子嘗領雍州牧薨命相紹興善地遣使敕祭且視窆焉

光宗紹熙三年修大禹陵廟（已上俱載紹興志）

光宗紹熙五年趙彥逾視孝宗山陵以爲土肉淺薄下有水石孫逢吉復按乞別求吉兆有旨集議朱熹言謂皇聖德衣冠之藏當博求名山不宜偏信臺史委之水泉砂礫之中不報（通鑑）

宋宗室太傅信王趙璩墓在昌源石傘峰

榮王趙希瓐墓在昌源理宗父

元世祖至元二十二年詔發宋會稽諸陵殿以取寶器從西僧嗣古妙高之請也宋遺民山陰唐珏易以僞骨取眞者瘞之山陰天章寺前六陵各爲一函獨理宗顱巨恐易之事泄不敢易楊璉眞伽遂築白塔于錢唐雜以骨而出理宗顱爲飲器

宋太學生林德暘字景曦號霽山當楊總統發掘諸陵寢時林故爲杭丐者背竹籮手持竹夾遇物即以夾投籮中林鑄銀作兩許小牌百十繫腰間取賄西番僧曰餘不敢望收其骨得高家孝家足矣番僧左右之果得高孝兩朝骨爲兩函貯之歸葬于東嘉

按輟耕錄所載唐珏林景曦收宋諸陵骨事年月事實前後不同有紀事四絕句唐之傳林之集中各有載其詞則大同而小異陶九成謂唐所收者諸陵骨林所收者但高孝兩朝詩中有雙匣字得非林之詩而傳者誤入于唐傳中者乎

冬青穴在府城西南三十里天章寺前宋唐林二義士瘞宋陵遺骨處六陵各爲穴上植冬青樹六株

洪武元年正月戊午皇帝御札俾臣宣國公李善長奏宋理宗頂骨移北平大都督府及守臣吳勉西僧汝納監藏深恐以頂骨來獻詔付應天府守臣夏思忠四月癸酉瘞諸南門高座寺之西北復命禮部尚書臣崔亮齎勑以理宗頂骨復諸舊穴鳴呼穆陵之發距今八十有六年遺骸俟皇始克復歸于土豈非天耶惟我國家德邁前古澤被朽骸是宜刻詞穹碑昭示來世臣士敏適守是邦承命惟謹敬述歲月俾後有考焉宋濂集有書穆陵遺骸事與此同

洪武三年遣官訪歷代帝王陵寢令各行省臣同詣所在審視陵廟并圖以進浙江行省進宋諸陵圖惟孝理二陵廟殿三間繚以周垣餘僅有封樹九年令五百步之內禁人樵採設陵戶二人有司督近陵之人看守三年一傳制遣近臣齎香帛致祭于孝宗理宗二陵登極則遣官祭告理宗陵有頂骨瘞于其右復築土祠內外禁山三千七百三十五畝田三十八畝九分設久爲居民所侵正統間遣伯恭奏復弘治元年復信縣與史張弘倫勘其冊以復其後或以山無守者頗有樵柴侵盜殆已將乃劃禁山之半佃爲民業其餘令居民守之而入其租然樵採之禁守衛之夫亦廢弛無矣（已上俱載紹興志）

洪武六年上曰五帝三皇及漢唐宋創業之君宜于京師立廟致祭其餘守成賢君令有司祭之遂罷每歲春秋祭之

嘉靖十八年御史謝少南上言慶都乃帝堯肇封之地堯母乃帝嚳元妃今縣城內陵墓具存當時祀典失于記載今乘輿親臨乞賜表揚以弘達孝上曰帝堯父母異陵可見合葬非古即命有司修建祠宇副朕追崇往聖之意

歷代山陵考卷下終

嘉慶戊辰春三月
昭文張海鵬校梓

國朝遣祭

伏羲氏河南陳州祭

媧皇氏山西趙城縣祭

神農氏湖廣酃縣祭

軒轅氏陝西延安府祭

少昊氏山東曲阜縣祭

高陽氏　高辛氏直隸滑縣祭

堯帝山東東平州祭

舜帝湖廣寧遠縣祭

夏禹王浙江會稽縣祭

商湯王山西榮河縣祭

商中宗直隸內黃縣祭

商高宗河南陳州祭

周文王

周武王

周成王

周康王

漢高祖俱陝西西安府祭

漢文帝陝西咸寧縣祭

漢景帝陝西西安府祭

漢武帝陝西興平縣祭

漢宣帝陝西長安縣祭

漢光武河南孟津縣祭

後魏文帝陝西富平縣祭

隋高祖陝西扶風縣祭（有司自祭不在三□□陵內）

唐高祖陝西三原縣祭

唐太宗陝西醴泉縣祭

唐憲宗陝西蒲城縣祭

唐宣宗陝西涇陽縣祭

周世宗河南鄭州祭

宋太祖

宋太宗

宋真宗

宋仁宗俱河南鞏縣祭

宋孝宗

宋理宗俱浙江會稽縣祭

元世祖順天府祭（舊附中鑒）

洪武三年遣官訪歷代帝王陵廟令具圖以進　四年遣使祭歷代帝王陵寢始龍天下府州縣祀三皇　又令歷代帝王但在中原安葬人民者俱春秋祭祀雖賢而在偏方及在中原而昏亂者俱不祭亦不禁樵采　九年遣官行視歷代帝王陵寢凡三十六陵令百步內禁樵采設陵戶二人看守有司督近陵之民以時封培每三年一降香致祭

凡前代陵寢天順八年令各處帝王陵□□人盜者所在有司即時修理如舊

葬義

禮記曰葬也者藏也藏也者欲人弗得見也　左傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至稱名曰葬不如禮曰埋埋瘞也　禮記曰君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑　杜預集要曰凡挽天子六綍諸侯四大夫二士二　中統元木載改葬曰遷葬合葬□□權攢曰安葬將葬曰殯葬有期塋道曰埏隧壙中曰穿中墮中曰方中墓曰玄廬曰寶城曰塚壙曰壤墳塚曰宰墓門曰將闔祖塋曰桑梓　天子墳高□□樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以栗士四尺樹以槐庶人之墳樹以柳　呂才敘葬曰古者卜葬蓋以朝市遷變泉石交侵不可前知故謀之龜筮近代或選年月或相墓田以為窮達壽夭皆因卜葬所致按禮天子諸侯大夫葬皆有月數是古人不擇年月也春秋九月丁巳葬定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬是不擇日也鄭葬簡公司墓之室當路毀之則朝而窆不毀則日中而窆子產不毀是不擇時也古之葬者皆於國都之北兆域有常處是不擇地也今以妖巫妄言遂擇地選時以希富貴或云同屬忌於臨壙遂吉服不送其親傷風敗禮莫斯為甚

歷代山陵考舊鈔本一卷無撰著人名前有黎陽王在晉序蓋即在晉撰也序前有曹溶私印潔躬枚庵流覽所及首葉書題下有翌鳳私印枚庵與伊仲藏書共六印蓋倦圃所藏後歸枚庵者此書四庫全書未收而列入存目體例駁雜不純帝王陵寢外闌入孟嘗君甘陵趙宣子[illegible]等冢而於歷代陵寢考證亦殊宜為四庫館臣所不取也以其頗便檢尋且舊鈔無刻本故取付手民戊辰七月工竣爰記其後上虞羅振玉

歷代山陵考一卷

明王在晉撰在晉字明初太倉人萬歷壬辰進士官至兵部尚書事蹟附見明史王洽傳是書僅從一統志鈔撮而成無所考證況既名山陵而趙宣子孟嘗君墓遺冢亦列其間尤非體也

太常因革禮

歐陽修等奉敕編

太常因革禮序

臣修等聞昔秦燔滅詩書。而禮樂尤其所惡。故漢興二百餘年。而郊祀之禮。猶於方士。乘輿所御。不過約略。及至顯宗。然後發憤太息。鑿空耕荒。以有三雍七郊。百官備物。輅車衮冕。以祀天地。饗三老五更於學、然後學士有述焉。漢末喪亂。永平遺文。復就湮滅。而江左學者。猶能肄之。蕭梁之時。日不暇給。猶命陸璉賀瑒等五人、分治五禮。及至隋文。天下初合。享國日淺。亦能於兵革之餘。收集南北儀注。爲百三十篇。故唐興得以沿襲爲正觀、顯慶、開元之禮。古之君子。於戰伐崎嶇之中。猶不忍禮樂之廢。苟有一日之安。則相與戮力講求。其勤如此。宋有天下。承平百年。憲章文物。遠迹三代。而觀書於太常者。獨有開寶通禮。得爲完書。其餘顚倒脫落。無所考證。至不及漢唐者。此有司失職。學者不講之過也。昔太祖皇帝。始命大臣約唐之舊。爲開寶通禮。事爲之制。以待將來。其後更歷三朝。隨事損益。與通禮異者。十常三四。苟新書不立。而特通禮以爲備。則後世將有惑焉。故天聖中。禮官王皞等。論次已行之事。名曰禮閣新編。其後賈昌朝等復加編定。名曰太常新禮。而禮閣新編。止於天禧之五年。太常新禮。止於慶曆之三年。又多遺略。不能兼收博采。以示後世。而二書之外。存於簡牘者。尙不可勝數。付之胥吏。日以殘脫。故嘉祐中。臣修以爲言。而先帝以屬修與凡禮官。命臣闢、臣洵、專領其局。始自建隆以來。訖於嘉祐。巨細必載。網羅殆盡。以爲開寶通禮者。一代之成法。故以通禮爲主。而記其變。其不變者。則有通禮存焉。凡變者。皆有所沿。於通禮

也。其無所沿者。謂之新禮。通禮之所有。而建隆以來不復舉者。謂之廢禮。凡始立廟。皆有議論。不可以不特見。謂之廟議。其餘皆即用通禮條目。爲一百篇。以聞。賜名曰太常因革禮。雖不足以稱先帝致禮修業、傳示無極之意。猶庶幾於守職不廢。以待能者。尙書吏部侍郎參知政事提舉編纂臣歐陽修、龍圖閣直學士尙書兵部侍郎兼侍讀同判太常寺兼禮儀事臣李柬之、龍圖閣直學士左諫議大夫兼侍講崇文院檢討官同判太常寺兼禮儀事臣呂公著、尙書工部郎中知制誥兼同判太常寺兼禮儀事臣宋敏求、尙書屯田員外郎充集賢殿修撰同判太常寺兼禮儀事臣周孟陽、尙書度支員外郎直祕閣兼充史館檢討同知禮院兼丞事臣呂夏卿、尙書祠部員外郎充祕閣校理同知禮院臣李育、祕書丞充集賢校理同知禮院臣陳繹、太常博士禮院編纂臣姚闢、守霸州文安縣主簿禮院編纂臣蘇洵等謹上。

太常因革禮目錄

推忠協謀佐理功臣光祿大夫行尙書吏部侍郎參知政事上柱國樂安郡開國公食邑三千三百戶食實封八百戶臣歐陽修等奉敕編

第一卷
總例一
擇日　神位上
第二卷
總例二
神位下
第三卷
總例三
行事官上
第四卷
總例四

行事官下
第五卷
總例五
壇壝上（燎壇附）
第六卷
總例六
壇壝下
第七卷
總例七
誓戒　齋宿
配帝一
第八卷
總例八
配帝二
第九卷
總例九
配帝三
第十卷
總例十
配帝四
第十一卷
總例十一
祝詞
第十二卷
總例十二
牲牢
第十三卷
總例十三
五齊三酒　縮酒茅
望祭殿　牙盤食

香　燭館
第十四卷
總例十四
祭玉　進饌
毛血豆
總例十五
第十五卷
祭器
第十六卷
總例十六
饌牲　埽除
燎爐　飲福受胙
宣赦書
第十七卷
總例十七
樂一
第十八卷
總例十八
樂二
第十九卷
總例十九
樂三
第二十卷
總例二十
樂四
第二十一卷
總例二十一
射場　勸箭勸斝
輿服一
第二十二卷

總例二十二
輿服二
第二十三卷
總例二十三
輿服三天子之制
第二十四卷
總例二十四
輿服四
第二十五卷
總例二十五
輿服五后妃之制　皇太子之制　羣臣之制上
第二十六卷
總例二十六
輿服六羣臣之制下
第二十七卷
總例二十七
鹵簿上
第二十八卷
總例二十八
鹵簿下
第二十九卷
吉禮一
冬至祀昊天上帝於圜丘一
第三十卷
吉禮二
冬至祀昊天上帝於圜丘二
第三十一卷
吉禮三
冬至祀昊天上帝於圜丘三
第三十二卷

吉禮四
冬至祀昊天上帝於圜丘四
有司攝事
第三十三卷
吉禮五
正月上辛祈穀於圜丘
有司攝事
第三十四卷
吉禮六
孟夏雩祀　有司攝事
大享明堂上
第三十五卷
吉禮七
大享明堂中
第三十六卷
吉禮八
大享明堂下　有司攝事
第三十七卷
吉禮九
祫享於太廟上
第三十八卷
吉禮十
祫享於太廟下
第三十九卷
吉禮十一
有司攝事
第四十卷
吉禮十二
享先農耕籍　有司攝事
第四十一卷

吉禮十三
封禪上
第四十二卷
吉禮十四
封禪中
第四十三卷
吉禮十五
封禪下
第四十四卷
吉禮十六
仲春祭后土
第四十五卷
吉禮十七
皇帝拜陵
第四十六卷
吉禮十八
宗正卿行諸陵
第四十七卷
吉禮十九
有司正月上辛祀感生帝
有司迎氣日祀五郊
有司臘日蜡百神於南郊
有司春分朝日於東郊
第四十八卷
吉禮二十
有司秋分夕月於西郊
有司春分祀九宮貴神
立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師及雷神
有司孟冬祀神州地祇於北郊
有司春秋上戊日祭社稷

諸州縣祭社稷
第四十九卷
吉禮二十一
祭五嶽四鎮　祭四海四瀆
有司時享太廟　時享別廟
有司季春吉巳享先蠶於公桑
季夏祭中霤　孟冬祭司寒
仲春祭五龍
第五十卷
吉禮二十二
薦新於太廟
第五十一卷
吉禮二十三
春秋上丁釋奠至聖文宣王（州縣儀附）
春秋上戊釋奠昭烈武成王
時旱祈報太廟社稷嶽鎮海瀆
第五十二卷
嘉禮一
元日受羣臣朝賀上壽　冬至受羣臣朝賀上壽
聖節御殿受羣臣朝賀
第五十三卷
嘉禮二
讀時令　羣臣上尊號
第五十四卷
嘉禮三
册命皇后
第五十五卷
嘉禮四
臨軒册命皇太子
第五十六卷

嘉禮五
親王納妃　宗室娶婦
公主降嫁　郡縣主降嫁
鄉飲酒
第五十七卷
嘉禮六
册命親王大臣　羣臣上表上
第五十八卷
嘉禮七
羣臣上表下　入閤
第五十九卷
嘉禮八
視朝

第六十卷
嘉禮九
常參起居
第六十一卷
軍禮一
皇帝親征祭告　凱旋祭告
獻俘馘御樓宣露布上
第六十二卷
軍禮二
獻俘馘御樓宣露布下
第六十三卷
軍禮三
皇帝講武　皇帝射於射宮
禡馬祭
第六十四卷
凶禮一
問大臣病　車駕臨奠

輟朝一品二品三品　特輟朝一品二品三品
令輟朝詔不輟朝　舉哀
詔不舉哀　輟樂
喪葬　追封册命
第六十五卷
凶禮二
問宗族疾　車駕臨奠
輟朝（期親小功）（大功緦麻）　特輟朝（期親小功）（大功緦麻）
服紀當輟朝不輟朝　無服親特輟朝
舉哀挂服　詔不舉哀挂服
乳母舉哀挂服　外族舉哀挂服
輟樂　罷行幸
皇子薨百官奏慰

第六十六卷
凶禮三
契丹國喪　夏國喪
第六十七卷
廢禮一
守衞　祝版
搢大珪　明衣
宗正卿行陵卓盞等　祭司寒弧矢
皇帝拜陵內人謁見　中宮東宮勞問
告哀飲福
第六十八卷
新禮一
恭謝天地上
第六十九卷
新禮二
恭謝天地下
第七十卷

新禮三
上帝后諡號册寶一
第七十一卷
新禮四
上帝后諡號册寶二
第七十二卷
新禮五
上帝后諡號册寶三
第七十三卷
新禮六
親謝宗廟
第七十四卷
新禮七
薦獻玉淸昭應宮　薦獻景靈宮
第七十五卷
新禮八
眞宗幸亳朝謁太淸宮幷上老君册寶上
第七十六卷
新禮九
眞宗幸亳朝謁太淸宮幷上老君册寶下
第七十七卷
新禮十
謁文宣王廟幷加諡號
加上五嶽帝號上
第七十八卷
新禮十一
加上五嶽帝號下
第七十九卷
新禮十二
春分祀高禖

第八十卷
新禮十三
秋分享壽星　春分開冰薦太廟
享先代帝王（置陵戶祠廟附）
第八十一卷
新禮十四
享先代聖賢　祀大火
京師及州縣祭酺
第八十二卷
新禮十五
州縣祭風師雨師雷師
河中府祭后土廟
第八十三卷
新禮十六
契丹國信使副元正聖節朝見宴
契丹國信使副辭
第八十四卷
新禮十七
高麗國使副見辭　交州使副見辭
宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭
海外進奉蕃客見辭
第八十五卷
新禮十八
常行儀衞　明肅皇后儀衞
第八十六卷
新禮十九
五月朔受文武百僚朝
降聖節皇太子率文武百僚奉觴上壽
百官詣萬安宮賀皇太后
上皇太后尊號寶册　內外命婦稱賀

第八十七卷
新禮二十
皇太后御會慶殿受羣臣朝賀
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽
第八十八卷
新禮二十一
長寧節宰臣百僚上皇太后壽
長寧節內外命婦上皇太后壽
册命貴妃
第八十九卷
廟議一

高曾祖禰廟議　　四廟諡議
太祖諡議　　太宗諡議
第九十卷
廟議二
加上太祖太宗尊諡　　加上太廟六室尊諡
第九十一卷
廟議三
眞宗諡議　　加上眞宗諡號二
仁宗諡議　　伯祖昭穆異同議上
第九十二卷
廟議四
伯祖昭穆異同議下　　昭憲皇后杜氏（宣祖）
第九十三卷
廟議五
孝惠皇后賀氏（太祖）　　孝明皇后王氏
孝章皇后宋氏
第九十四卷
廟議六

淑德皇后尹氏　　懿德皇后符氏
元德皇后李氏
第九十五卷
廟議七
明德皇后李氏（太宗）
第九十六卷
廟議八
章懷皇后潘氏（眞宗）　　章穆皇后郭氏（眞宗）
第九十七卷
廟議九
章獻明肅皇后劉氏　　章懿皇后李氏
第九十八卷
廟議十
章惠皇太后楊氏（眞宗）　（李昭遘等議附）
第九十九卷
廟議十一
改上眞宗諸后尊諡　　追冊皇后郭氏上（仁宗）
第一百卷
廟議十二
追冊皇后郭氏下（仁宗）　　溫成皇后張氏

太常因革禮卷一

推忠協謀佐理功臣光祿大夫行尙書吏部侍郎參知政事上柱國樂安郡開國公食邑三千三百
戶食實封八百戶臣歐陽脩等奉敕編

總例一

擇日　神位上

擇日

通禮。凡大祀、中祀、及大事，並前七日卜日。小祀及小事，並前五日筮日。皆於太廟南門之外。今儀皆廢。國朝之制。歲之常祀。有定日者。無定日而擇日者。司天監前一季具畫日牒禮院。禮院看詳無妨礙。回牒本監。本監牒尙書祠部施行。其餘非常祀及大事。皆司天監擇日。　禮院例册。乾德元年五月十二日堂帖。應諸司寺監。每年選擇四等祠祭畫日。及諸日辰等。自來牒太常寺太卜局令（卜字下一字音與御名同，嘉祐八年四月改爲局。餘皆倣此。）祗應詔令。今後選擇日辰。宜並令司天監選定供報太常禮院看詳無妨礙。（凡祀祭妨礙，各具本門儀之。）遵本監。仍牒尙書祠部具畫日敕下。

神位上

通禮。冬至合祭天地於圜丘。壇第一等祀五方帝、大明、夜明七座。第二等祀天皇大帝、北辰、北斗、天一、太一、紫微、五帝座。並差在前位。餘內宮、及五星、十二辰、河瀆、都四十九座。齊列第三等。祀中宮、市垣、帝座、七公、日星、帝席、大角、攝提、太微、太子、明堂、軒轅、三台、五車、諸王、月星、織女、建星、天紀等十七座。及二十八宿。並差在前列。中宮餘一百四十二座。齊列。祀外宮一百五座於內壝之內。祀衆星三百六十座於內壝之外。　封禪記。大中祥符二年。翰林天文邢中和上言。案天文志。角亢爲太山之根。景德三年。周伯星出於亢宿閒。果符上封之應。望於郊祀日畫周伯星於亢宿閒。詔太常禮院與司天監定議。奏曰。周伯星出於亢。然亢氐相去不遠。望如中和議。而設其位於氐宿之閒。詔可。　國朝會要。大中祥符四年十二月十五日。敕翰林院學士晁迥等。據龍圖閣待制孫奭奏。臣謹案禮文。冬至祀昊天上帝於圜丘。有司攝事。只以天神從祀。嘗有六百九十位。近如每於冬至祀昊天。及以五方帝及五人帝五官從祀。并配座共一十七位。而天皇大帝以下。絕無奉祀之文。且尊太皞、句芒等。俱非冬至從祀之神。惟孟夏雩祀。季秋大饗明堂及之。今乃祀於冬至。其爲差異。未協典禮。望下兩制等詳定。據兩制奏。案月令云。十一月祀昊天上帝於圜丘。說者謂以五方帝日月星辰及內外星官從祀。五月祀皇地祇於方丘。說者謂以岳瀆等神從祀。又案開元禮、郊祀錄、開寶通禮。冬至祀圜丘。有司攝事。壇上祭昊天上帝配帝。第一等祭五方帝日月七座。第二等祭五星而下五十座。第三等祭二十八宿而下一百二十九座。內壝之內祭外宮一百五座。內壝之外祭衆星三百六十座。總六百八十七座。孟夏雩祀。季秋大饗明堂。壇上祭昊天上帝配帝。第一等祭五人帝。壇下祭五官。總一十七座。夏至祀方丘。壇上祭皇地祇配帝。第一等祭神州地祇。內壝之外祭嶽鎮海瀆而下六十八座。總七十一座。今取到司天監狀稱。圜丘、雩祀、明堂。並用版位一十七位。夏至方丘用版位七十一位。即是夏至方丘有嶽瀆從祀。冬至圜丘無星辰從祀。俱與雩祀大享同祭人帝。切詳司天監版位實爲闕典。孫奭奏議。深協禮經。所有冬至圜丘神位。今後一依開寶通禮所祭祀位爲定。如有後敕升上及遷入者。亦依後敕施行。所有合添禮料。亦委太常禮院具數遍牒諸司施行。檢據太常禮院狀稱。昊天上帝從祀衆星共六百八十九座。今併周伯星祀之。計六百九十座。有司攝事亦如之。所有合用籩豆祭器牲牢等物。已上牒諸司排比。詔可。　禮院例册。景祐五年十二月。太常禮院奏。準詳定所奏。欲乞改正南郊從祀神位。玄冥爲元冥。玄武爲眞武等。謹案周禮。孟冬祠司民。本因唐朝避文皇帝諱。遂改司人。今欲依例改玄冥等作元。先於南郊及臘祭告改名之意。其玄武、玄冥、玄弋、玄枵等。並無正墩。只是配座。欲擇日差官於南郊設昊天上帝位。并於本等設玄武以下四位。各用幣酒脯告以改名之意。詔可。遂改玄武爲眞武。玄冥爲眞冥。玄弋爲眞弋。玄枵爲眞枵。　禮院例册。慶曆七年八月二十九日。司天監奏。今寫造南郊壇圖。窮案郊祀崇祀錄。內冬至祀昊天圖。未附有鉞星一位。南郊圖有鍵星一位。臣勘會未附只有鉞星。即無鍵星位。自祥符七年差錯至今。謹詳隋書天文志。南方東井八星。鉞一星。附井之前。詔下依司天監所奏改正。　通禮。上辛祈穀。祀昊天上帝於圜丘。若皇帝親祀。即天地合祭。設神位南向。以宣祖配。又設五方帝於壇第一等。　禮閣新編。淳化四年。至道二年。詔皇帝親行祈穀。合祭天地。用冬至圜丘神位。　通禮。孟夏等祀昊天上帝於圜丘。若皇帝親祀。即天地合祭。設神位俱南向。以宣祖昭

武皇帝配。又祀五方上帝於壇之第一等。又祀五人帝於壇之第二等。又祀五官於內壝之外。　禮閣新編。開寶九年。太祖幸西京。行大雩之禮。詔如冬至圜丘神位。　通禮。春秋祀九宮貴神於東郊。方壇五陛。九宮位歲無定位。祀日。司天監一員差次之。　國朝會要。景祐二年。司訓單于淵奏。九宮貴神变錯。乞將九宮太一依太一逐年飛移位次。送兩制集司天大監衆官參議。據王立等狀稱。九宮太一經內。別無明文。只依伏位祭祀。即不知已前有無移位之禮。乞朝廷詳擇吉禮施行。于淵等狀。案九宮太一經。九宮貴神謂巡歷九州分野。逐年移位。所以乞將九宮太一經依逐年飛位祭祀。若只依伏位。即九年一次。正當其位。若用飛位。是隨逐年所臨位次。即不知前朝祭祀伏位之典。臣等看詳衆官及于淵等。各有所陳。卽良過九宮圖。每歲一移。兼推九州所主災害之法。又唐天寶中。術士蘇嘉慶。始置九宮神壇。上依位次置九小壇。東南曰招搖。正東曰軒轅。東北曰太陰。正南曰天一。中央曰天符。正北曰太一。西南曰提攝。正西曰咸池。西北曰青龍。每歲祭以四孟。隨時改位。謂之飛位。自乾元以後。祇依本位致祭。遂不飛易。仍減春秋二祭。國朝因乾元故事。無所更改。于淵等所請。即合天寶初祭之禮。又合良遇飛棊之圖。衆官所陳。即是乾元後來及見今所行祭儀。臣等竊以九宮之法。本自術家。時祭之文。經禮不載。昔漢室祠官所領。多本於方士。其牲幣壇場之數。歲時昏曉之節。蕭配鼓舞。即用其方。故黃帝用梟。武夷用乾魚之類。是則爲民請福。無文咸秩。今議者或以謂不必飛移。若日月星辰躔次周流。而祭有常所。此則定位之祀。所當從也。若其推數於回復。候神於恍惚。因方弭沴。隨氣考祥。則飛位之文。固可遵用。臣等參議。若依于淵等所請。亦協唐禮舊文。即乞祭九宮之神。特差司天監官一員。就祠所隨每年貴神飛棊之方。旋定祭位。所冀俯從衆論。保祐蒸黎。詔可。仍以天聖七年己巳歲日躔爲首。太一每歲移一宮。周而復始。　通禮。禘祫於太廟。僖祖文獻皇帝、文懿皇后、翼祖簡恭皇帝、簡穆皇后、及別廟孝明皇后、孝惠皇后之座。皆北廂南向。順祖惠元皇帝、惠明皇后、宣祖昭武皇帝、昭憲皇后座。皆南廂北向。　慶曆祀儀。僖祖皇帝、文懿皇后、從西。第一室。順祖皇帝、惠明皇后、從西。亦第一室。皆相對爲位。翼祖皇帝、簡穆皇后、從西。第二室。宣祖皇帝、昭憲皇后、從西。第二室。亦相對爲位。太祖皇帝、孝明皇后、孝惠皇后、孝章皇后、從西。第三室。太宗皇帝、懿德皇后、明德皇后、元德皇后、從西。第四室。眞宗皇帝、章穆皇后、章獻明肅皇后、章懿皇后、從西。亦第四室。皆相對爲位。淑德皇后、從西。第五室。章懷皇后從西。亦第五室。亦相對爲位。　通禮。配饗功臣。未有名氏。慶曆祭儀。位有三等。第一等。韓王趙普、中書令曹彬配。第二等。中書令薛居正、侍中石熙載、中書令潘美配。第三等。中書令李沆、尚書令王旦、中書令李繼隆配。　通禮。仲春祀五龍於壇。慶曆祀儀。祀五龍於廟。在國門之東。

太常因革禮卷二

總例二

神位下

神位下

通禮。仲春仲秋上丁。釋奠於國學。文宣王爲先聖。顏子爲先師。先聖正座。南向。先師東南。西向。其諸弟子。閔損、冉耕、冉雍、宰予、端木賜、冉求、仲由、言偃、卜商、曾參、顓孫師、澹臺滅明、宓不齊、原憲、公冶長、南宮适、公晳哀、曾點、顏無繇、商瞿、高柴、漆雕開、公伯寮、司馬耕、樊須、有若、公西赤、巫馬施、陳亢、梁鱣、顏辛、冉孺、曹卹、公孫龍、顏高、漆雕哆、商澤、狄黑、公西蒧、孔忠、邦巽、叔仲會、公西輿如、顏何、施之常、顏之僕、步叔乘、顏噲、秦非、鄭國、燕伋、左人郢、縣成、樂欬、公祖句茲、申黨、奚容蒧、秦冉、蘧瑗、琴張、伯虔、冉季、秦商、申根、漆雕徒父、壤駟赤、林放、石作蜀、任不齊、句井疆、公良孺、及左丘明、公羊高、穀梁赤、伏勝、高堂生、戴聖、毛萇、孔安國、劉向、鄭衆、杜子春、馬融、盧植、鄭玄、服虔、賈逵、何休、王肅、王弼、杜預、范甯、兩廡分坐。　國朝會要。大中祥符二年五月。詔贈兗公顏回進封兗國公。閔損等九人進封公。損封瑯琊公。冉耕封東平公。冉雍封下邳公。宰予封臨淄公。端木賜封黎陽公。冉求封彭城公。仲由封河內公。言偃封丹陽公。卜商封河東公。贈郕伯曾參等六十二人進封侯。參封瑕丘侯。顓孫師封宛丘侯。澹臺滅明封金城侯。宓不齊封單父侯。原

憲封任城侯。公冶長封高密侯。南宮适封龔丘侯。公晳哀封北海侯。曾點封萊蕪侯。顏無繇封曲阜侯。商瞿封須昌侯。高柴封共城侯。漆雕開封平輿侯。公伯寮封壽張侯。司馬耕封楚丘侯。樊須封益都侯。有若封平陰侯。公西赤封鉅野侯。巫馬施封東阿侯。陳亢封南頓侯。梁鱣封千乘侯。顏辛封陽穀侯。冉孺封臨沂侯。曹卹封上蔡侯。公孫龍封支江侯。顏高封雷澤侯。漆雕哆封濮陽侯。商澤封鄒平侯。狄黑封林慮侯。公西蒧封徐城侯。孔忠封鄆城侯。邽巽封高堂侯。叔仲會封博平侯。公西輿如封臨朐侯。顏何封棠邑侯。施之常封臨濮侯。顏之僕封冤句侯。步叔乘封博昌侯。顏噲封濟陰侯。秦非封華亭侯。鄭國封朐山侯。燕伋封汧源侯。左人郢封南華侯。縣成封武城侯。榮旂封厭次侯。公祖句茲封即墨侯。申黨封淄川侯。奚容蒧封濟陽侯。秦冉封新息侯。蘧瑗封內黃侯。琴張封頓丘侯。伯虔封沐陽侯。冉季封諸城侯。秦祖封鄄城侯。申棖封文登侯。漆雕徒父封高苑侯。壤駟赤封上邽侯。林放封長山侯。石作蜀封成紀侯。任不齊封當陽侯。句井疆封滏陽侯。公良孺封牟平侯。七月戊寅。詔封玄聖文宣王廟配享先儒左丘明贈瑕丘伯。齊人公羊高封臨淄伯。穀梁赤封龔丘伯。秦博士伏勝封乘氏伯。漢博士高堂生封萊蕪伯。漢九江太守戴聖封楚江伯。漢河間博士毛萇封樂壽伯。漢臨淄太守孔安國封曲阜伯。漢中壘校尉劉向封彭城伯。後漢大司農鄭衆封中牟伯。後漢河南人杜子春封緱氏伯。後漢南郡太守馬融贈扶風伯。後漢北中郎將盧植封良鄉伯。後漢大司農鄭玄封高密伯。後漢九江太守服虔封滎陽伯。後漢侍中賈逵封岐陽伯。後漢諫議大夫何休封任城伯。魏大將軍王肅贈司空。魏尚書郎王弼贈偃師伯。晉鎮南大將軍杜預贈司徒。晉豫章太守范甯封新野伯。分祀兩廡。　通禮。作秋上戊。釋奠於武成王。以留侯張良配。武成王正座。南向。張良東南。西向。管仲、田穰苴、孫武、白起、樂毅、韓信、諸葛亮、李靖、李勣、郭子儀。已上堂上分坐。范蠡、吳起、孫臏、田單、廉頗、趙奢、李牧、王翦、曹參、彭越、周勃、周亞夫、李廣、衛青、霍去病、趙充國、鄧禹、寇恂、馮異、賈復、吳漢、耿弇、馬援、段熲、皇甫嵩、張遼、鄧艾、關羽、張飛、周瑜、呂蒙、陸遜、陸抗、羊祜、杜預、王濬、陶侃、謝玄、慕容恪、王猛、檀道濟、王鎮惡、長孫嵩、斛律光、慕容紹宗、王僧辯、宇文憲、于謹、韋孝寬、吳明徹、楊素、韓擒虎、賀若弼、史萬歲、李孝恭、尉遲敬德、蘇定方、裴行儉、王孝傑、張仁亶、王晙、郭元振、李光弼、李晟。已上兩廡分坐。　太祖實錄。建隆四年四月。太祖幸武成王廟。歷觀兩廊圖畫名將。指白起曰。此人殺已降。不武之甚。何受饗於此。以杖畫去之。左拾遺知制誥高錫上言。配享七十二賢。王僧辯不克令終。廉非全德。望加裁定。詔吏部尚書張昭、工部尚書竇儀、與錫同詳定以聞。六月。昭等定議。武成王廟。升入歷代功臣二十三人。漢灌嬰。後漢耿純、王霸、祭遵、班超。西晉王渾、東晉周訪。宋沈慶之。後魏李崇、傅永。北齊段韶。周李弼。唐秦叔寶、張公謹、唐休璟、渾瑊、裴度、李光顏、李愬、鄭畋。梁葛從周。後唐周德威、符存審。其舊配享功臣。退二十二人。（白起一人。先已杖畫此。）魏吳起。齊孫臏。趙廉頗。漢韓信、彭越、周亞夫。後漢段熲。魏鄧艾。晉陶侃。蜀關羽、張飛。晉杜元凱。北齊慕容紹宗。梁王僧辯。陳吳明徹。隋楊素、賀若弼、史萬歲。唐李光弼、王孝傑、張齊丘、郭元振。詔曰。其武成王廟從祀神像。齊相管仲宜塑像。升於堂。魏西河太守吳起宜畫像。降於廡下。餘自張良而下五十二人。皆如通禮舊制。是月。秘書郎直史館梁周翰上言。伏覩詔書。命吏部尚書張昭等。銓定武成王廟七

十二賢。功業取終無瑕者。方得與焉。臣雖甚愚。竊謂不可。請試論之。臣聞天地以來。書載之內。聖賢交騖。古今同流。校其末節。鮮克具美。周公、聖人也。佐武定天下。輔成王。涖阼階。纘偉大勳。極天蟠地。外則淮夷構難。內則管蔡流言。疐尾跋胡。垂至顛躓。偃禾起木。僅得辨明。此可謂之盡善哉。臣以爲非也。孔子、亦聖人也。删詩書。定禮樂。祖述堯舜。憲章文武。卒以不遑舍魯。奔走厄陳。雖苟合於定哀。曾不容於季孟。又嘗履盜跖之虎尾。蹈南子之佩聲。遠惡慎名。未知其可。其受學之門人。則宰予覆族。仲由凶死。此又可謂盡善哉。臣以爲非也。自餘區區後賢。瑣瑣立事。比於二聖。曾何足云。而欲責其磨涅不渝。求其始卒如一者。臣竊以謂難其人矣。根乎唐室崇獎太公。厥意無他。其理甚顯。蓋天下雖久。不可去兵。域中有爭。未能無戰。責其佐民之道。立乎爲武之宗。欲張國威。遂進王號。正元之間。貳典釐脩、因以歷代武臣陪饗廟貌。如文宣釋奠之制。有弟子列侍之儀。事雖不經。義足垂勸。況於曩日。不乏通賢。疑難討論。亦云折中。今若求其義類。別定否臧。以羔袖之小瑕。忘狐裘之大善。恐其所選。僅有可存。如樂毅、廉頗。皆奔亡而爲虜。韓信、彭越、悉葅醢以受誅。白起則賜劍。杜郵、伍員、則浮屍江蘆。左車亦奔走之將。孫臏實刑餘之人。彊直則憤卒齊庭。吳起則非命楚國。周勃持重。有買甲尚方之疑。陳平善謀。蒙受金諸將之譏。亞夫則死於獄吏。鄧艾則徵於檻車。李虎通神廣。後期而自剄。竇武陳蕃。挾黨而喪身。鄧禹敗於回谿。終身無當戎之寄。馬援死於蠻徼。還屍闕遺奠之儀。其餘諸葛亮之徒。事偏方之主。王景略之輩。佐閏位之君。關羽則爲仇國所擒。張飛則遭帳下之害。凡此名將。悉皆人雄。苟欲指瑕。誰當無累。或從澄汰。盡可棄捐。況其功業穹隆。名稱烜赫。樵夫牧稚。咸所聞知。列將通侯。竊所師慕。若一旦除去神位。擯出祠庭。吹毛求異代之非。投畀恐古人之惡。必使時情頓惑。竊議交興。景行高山。更奚瞻於往躅。英魂烈魄。將有恨於明時。伏況陛下方勵軍威。將遏亂略。講求兵法。締（光堯御名）武祠。蓋所以勸激戎臣。資假陰助。或使長廊虛邈。僅有可圖之形。中殿前空。不具配食之坐。似非允當。臣竊惑焉。深惟事貴得中。用資體要。若今之可以議古。恐來者亦足非今。願納臣微忠。特追明敕。從新議則恐泥。仍舊貫則稍優。或以矛盾相違。攻拒異効。即乞下臣此疏。廷議其長。於所執衆寡之中。即厥理是非可見。疏奏。帝以升降之制。有所懲勸。不報。　慶曆祀儀。自張良暨管仲而下七十五人。依舊配享。不用建隆四年升降之制。

太常因革禮卷三

總例三

行事官上

行事官上

通禮。大祠攝五使。國朝會要。自建隆以來。承唐五代近制。以宰相爲大禮使。太常卿爲禮儀使。御史中丞爲儀仗使。兵部尚書爲鹵簿使。開封尹爲橋道頓遞使。太常卿御史中丞或闕。則以學士及他尚書丞郎爲之。國朝會要。建隆四年。太常禮院上言。唐韋縚爲太常卿、知禮儀院。又杜鴻漸、楊綰、並以太常卿爲禮儀使。其職一也。準儀注以禮儀使贊道。而開元禮合用太常卿。今請並置。分左右前引。詔可。通禮。凡皇帝親祀亞獻以太尉。終獻以太常卿。禮院儀注。乾德六年南郊。並以親王充獻官。至今循用乾德故事。國朝會要。太平興國九年南郊。禮儀使扈蒙奏請鑄南郊五使印。詔可。禮閣新編。湻化三年八月七日。殿中丞祕閣校理吳淑奏。昊天上帝四祭。太廟五饗。舊例以宰臣攝太尉行事。今欲依舊差除。餘大祠並以丞郎給諫已上攝太尉行事。其中小祠。差諸司四品以下官。舊差監察御史一員充監祭。近來或遇闕官。以它官通攝監祭事。是致在位之臣。動涉違慢。今欲依舊差監祭外。如有祭器禮料不循典禮。令御史臺糾察不法。以懲懈慢。詔可。禮閣新編。景祐二年九月。臣寮上言。南郊壇上行事官。東南數多。西北數少。至有二人同獻一位。三四十位而一人獨獻。又有官高而獻上者。年老羸疾。不能拜跪。數未畢而遂已者。乃詔凡差官皆使壇位上下與官資相稱。仍不差老疾之人。如有輒去位次。委御史臺彈奏以聞。封禪記。大中祥符元年。封太山。眞宗欲重祀事。五使通以中書樞密院爲之。仍令知開封府任中正同與橋道使事。有司更鑄封禪五使印。舊制禮儀使以下四使皆申狀大禮使。至是詔令仍行此制。禮閣新編。大中祥符五年四月。殿中侍御史崔憲奏。伏見近年所差諸祠行事官。或初登仕路。未曉典禮。或久次外官。不嫻祭祀。望自今差官。並令先赴齋宮閱習儀式。所貴不失恭嚴奉祀鬼神之意。詔可。禮閣新編。大中祥符八年十月九日。禮院奏。竊見冬至祀昊天上帝。季秋大饗明堂。四月雩祀。夏至祭皇地祇。臘蜡百神。各於壇龕及壇下壝內設從祀神位。甚多。獻官員數稍少。升降旣頻。深慮未盡恭恪。欲乞量添員數。以供祀事。謹具畫一。如後。冬至祀昊天上帝壇第一龕五方帝、日月、天皇大帝、北極共九位。已上司天監二員。壇第二龕內宮已下五十四位。分獻官二員。壇第三龕中宮已下一百五十九位。分獻官舊三員。今乞增二員。壇下內壝之外。外宮一百六位。分獻官舊三員。今乞增一員。內壝之外。衆星三百六十位。分獻官舊四員。今緣星位稍多。欲乞增四員。仍準通禮祠祭。許祝史齋郎助奠。四月雩祀昊天上帝。壇第一龕卯階北一位。午階東一位。午階西一位。酉階北一位。子階西一位。已上司天監一員。壇第二龕卯階北一位。午階東一位。午階西一位。酉階北一位。子階西一位。壇下辰階東南句芒已下五位。已上獻官一員。今乞增一員。季秋大享明堂祀昊天上帝壇第一龕、第二龕、及壇下從祀神位。乞依雩祀例增獻官之數。夏至祭皇地祇。壇第一龕午階東一位。壇下卯階北十四位。司天監一員爲獻官。午階東十四位。午階西十四位。舊獻官一員。今乞各增一員。酉階南十四位。子階西十四位。舊獻官一員。今乞增一員。臘祭百神。壇下卯階北三級三十一位。卯階南一級一十一位。已上司天監一員。午階東四級四十位。已上司天監一員。午階西四級二十八位。酉階南三級二十九位。已上獻官一員。自壇而下。各乞增一員。酉階北一級十二位。子階西三級三十五位。子階東一級十一位。舊獻官一員。今乞增一員。所有獻官祭服贊引禮生緋衣介幘陳設之類。亦令逐司計度申請。詔可。國朝會要。大中祥符年九有司上言。常祀多至祀昊天上帝、享太廟。並中書大臣攝事。唯夏至日祭皇地祇於方壇。止差正郎行禮。況凡有奏告。先云天地。次言宗廟。伏望自今每歲夏至祭皇地祇。差兩制已上臣寮攝事。詔下禮官議曰。祠令諸大祀中祀有行事須攝事者。昊天上帝、太廟二祀。太尉則中書門下攝。司徒、司空以尚書省五品攝。餘大祀。太尉以尚書省四品、諸司三品攝。闕、則兼取五品。今參詳令文。已有定制。欲且仍舊。有詔。夏至日祭皇地祇。自今遣大兩省以上官攝事。國朝會要。天聖二年南郊。以司徒兼門下侍郎平章事王欽若爲大禮使。翰林學士承旨工部尚書李維爲禮儀使。翰林學士禮部侍郎晏殊爲儀仗使。諫議大夫權御史中丞薛奎爲鹵簿使。龍圖閣待制權知開封府王臻爲橋道頓遞使。舊制。五使不以官之高下。故祥符六年奉祀大禮。以平章事向敏中年老不任奔折。命樞密使王欽若爲禮儀使。而敏中爲儀仗使。至是始以官之高下爲五使之次。故御史中丞不得爲儀仗使而爲鹵簿使。禮院儀注。明道二年二月。皇帝親耕藉田。以中書樞密院

充五使。（皇祐二年親祀明堂嘉祐四年祫享太廟七年再祀明堂差官並用明道二年之故事）

禮院例冊。慶曆五年十一月。知禮院孫錫奏。臣昨預孟秋薦享。竊見奉慈廟有勒畱官董守恭攝奉禮行事。伏以宗廟祖考之禮。莫重於祼。近以輔臣。今或兩制。以攝太尉。所以尊崇孝享之至也。若太常胥吏。不與士流爲齒。豈可使綴班廟戶。捧瓚殿室。今後祀祭。欲不差勒畱官攝奉禮。如允臣所請。乞付有司施行。詔令禮院詳議者。寺司先準景祐敕。差京官並令本寺取索三十人以備差攝。及五年。磨勘引見。續準審官院牒。準慶曆四年正月二十五日中書劄子。併經二十次行事。與先次差遣。仍減一年磨勘。寺司竊見本寺行事。京官簿內。見管京官。只有十數員。祇候差攝。又準編敕。齋郎曾經行事三次已上。特與減一選。不曾行事。加一選。其間多是在外守選。不來投狀。寺司遂具逐度闕人。差祠祭院勒畱官。并諸局令丞已下。相兼充攝奉禮。今準指揮。不差勒畱官攝奉禮。伏緣將來臘享。同日五祭。并立春青帝。祭東太一宮。行事實使太祝奉禮二十員。兼蜡非泛祭告。若必欲京官齋郎。即無由得足。寺司再詳。其奉禮在宗廟。只捧瓚授於太尉。在諸壇只捧幣授於太尉。其捧擎祭祀禮物。並職掌人所爲之事。見今壇廟捧俎。只用攝理不妨。今後除天地宗廟依指揮外。其餘祠祭。並且依舊。遇闕官之時。差勒畱官、令丞等、相兼充攝行事。詔可。

太常因革禮卷四

總例四

行事官下

行事官下

禮閣新編。天禧四年五月四日。司勳員外郎直史館同知禮院楊嵎奏。郊祀事差攝公卿行事。每至行禮時。禮直官等、承例引至罍洗。帨手。更不親滌酒爵。及至神位。所司已先酌酒實爵。執於神席。其太尉已下。接爵致奠。全不依開寶通禮、親行滌爵酌酒之儀。今乞嚴戒禮直官等。凡引三獻行事。須依典禮。禮院參詳。凡遇祠祭。並令攝事臣寮。依典禮。詣罍洗。親行潔滌酒爵。所有酌酒實爵。並依舊儀祗應。詔可。

禮院例冊。天聖七年十月一日。殿中丞祕閣校理知禮院錢仙芝奏。臣今月十五日。尚書省受誓戒。二十二日立冬。祀黑帝。至十七日。準監祭使殿中侍御史李宗詠牒。已準敕差充三司戶部判官。更不赴祠所。竊詳詔令凡散齋致齋。身有故。即許攝官同攝。伏況祀爲大事。著在經典。至如宰臣、參知政事。皆總領天下機務。每遇行事。尚於中書致齋二日。一日赴祠廟。纔此三日。司一局之職。亦未致妨闕職業。臣欲乞特降敕命。今後差充行事官。受誓戒訖。或遇別有差遣。須畢祠祭。然後赴職。所貴嚴肅祀事。稍存典型。詔可。

禮院例冊。景祐二年八月二十二日南郊。禮儀使章得象奏。檢會天聖五年十月十六日。敕下。禮院奏準中

書劄子。自來祠祭內。宗廟差宰臣、參知政事等充攝行事。近年如有服制者。旋即奏聞。改差別官。多致妨闕。竊慮別有典故。乞檢詳詔送禮院檢討聞奏。臣等案律。如有總麻親上喪。遣充執事者。笞五十。陪從者。笞三十。此皆唐初所定。至正元六年。吏部起請。皆援引典故。乞凡有慘服既葬公除。及聞哀假滿者。許吉服赴宗廟之祭。其同宮未葬。雖公除者。請依前禁之。奉詔。百官有私喪公除者。聽赴宗廟之祭。後王涇著郊祀錄。稱是一時之事。非典禮也。又別無詔敕改更。是以歷代只依正元詔命施行。至大中祥符中。詳定所狀。乞依郊祀錄。總麻已上喪。不預宗廟之祭。當時詔可。自後有總麻已上服者。雖是公除。不預差宗廟之祭。當院參詳。唐吏部起請。證據甚明。所以郊祀錄王涇所說。即別無典故。欲乞今後依準正元詔。百官有私喪公除者。聽赴宗廟之祭。庶使協從舊典。預備祠司。詔可。得象又奏。參詳上項勅命。將來大禮。除有父母服。不得入太廟、奉慈廟外。如景靈宮、南郊壇。即別無所妨。欲乞特行告諭。詔可。

國朝會要。景祐二年八月。太常禮院奏。南郊壇第一龕。五方帝、大明、夜明、神州地祇、天皇大帝、北極、並只差司天監保章正等官行禮。五帝已下。皆尊貴神。官秩尚卑。攀接非稱。今參詳。壇第一龕。欲差少卿監或正郎充獻官。每位各一員。其第二第三龕。並差員外郎已上。每龕一員。神位多處。並加員數。如官闕。即差已次官。內壝外衆星。並乞差京官與保章正等官分拜。詔可。

禮院例冊。慶曆七年。知禮院邵必言。古之君子。未有居父母喪而輒與國家大祠祭者。今制但不許入太廟、奉慈廟。至於南郊壇、景靈宮。皆許之行事。臣始甚疑駭。既而熟詳其意。蓋是前後相承。誤認禮院所引唐正元六年吏部起請之文。臣竊詳吏部起請。凡慘服既葬公除。及聞哀假滿者。許吉服赴宗廟之祭。其同宮未葬。雖公除者。請依前禁之。然則言公除者。謂周已下總麻親已上。服內衣縗。謂之喪服。假滿即吉。謂之公除。非謂居父母喪而得吉服從祭也。故是時金吾將軍沈房有弟喪。公除。慘服入閤門。上問宰臣董晉。對曰。準式。朝官有周已下喪者。許服絕綫。不合淺色。上曰。南班安得有之。對曰。因循而然。遂詔常參官周已下喪者。禁慘服朝會。是則當時周以下、總麻已上喪。雖已公除。尚有慘服。至是乃禁止之。悉使常服以從朝會。故前吏部所請慘服既葬公除者。謂周已下也。而前後相承。誤認以爲三年之喪得吉服從祭。失之甚也。臣又據律文。諸廟享。有總麻已上喪者。不許執事。云祭天地社稷則不禁。此所之造律者。以王制有越紼行事之文。故直云爾。是亦不詳經典之義也。且王制曰。喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。注云。不敢以卑廢尊也。是指言王者不敢以私親之喪廢天地社稷之祭。非謂臣下有父母之喪而得從天子祭於天地社稷也。今律文所不禁者。亦只謂總麻已上、周已下喪故也。且南郊太廟等爲吉祀。奉承之意。無容異禮。今居父母喪者。既不得入太廟。至於南郊。則愈爲重。豈得謂之無妨乎。臣復思、朝廷每因大禮。則侍祠之官。皆有賞賚。今使居喪之人得與祠事者。是不欲遺澤之有所不被爾。奈何以小惠而傷大禮乎。矧國家近歲兩制已上臣寮。並許終喪。唯於武臣、尚仍舊制。是以取古之墨衰從事、金革無避之義也。然於郊祀吉禮。則爲不可。臣又詢諸有司。言自來臣寮有父母服者。雖云不許入太廟。然皆得至齋宮勾當。不入神門行禮。其南郊。雖至壇所無嫌。況齋宮在廟門之內。郊壇仍接神之所。吉凶相瀆。莫此爲甚。且居常祠祭官。出入尚先期清道。不

得見諸因循。今天子親祀郊廟。而仍容喪者執事其閒。尤不可也。臣欲乞今後郊廟行禮。應有居喪父母喪而被起者。並不許赴。若以慶澤之行。並須霑及。亦在朝廷一時指揮而已。續奏。詔禮官定議以聞。禮院言。郊祀大禮。國之重事。百司顓職。備取濟集。若居喪被起之官。悉不與事。則或有妨闕。但不以慘慼之容接於祭事。則亦可行。案太常新禮。自今宗室及文武百官。有遭喪被起。及卒哭赴朝參者。遇大朝會。聽不入。若緣郊祀大禮。唯不入宗廟外。其郊壇景靈宮。得權從吉服陪位。或差攝行事。著祭服無嫌。伏緣今來遭喪被起者。悉有職事。難以盡廢。欲今後大祭。應有父母喪被起者。依舊不得入宗廟外。其郊壇所聽。權從吉服。行本職事。唯不得入壝門。庶協禮意。而又不廢官守。詔可。　禮院例册。皇祐四年。知禮院邵必奏。準敕孟享奉慈廟監禮。伏見宗正卿一員。差司天監春官正趙惟恭攝。竊況此輩出於冗賤。不識典禮。雖前一日依應祀儀。預令習熟。至於行禮之際。旋即廢忘。進退俯仰。亦所不能。非惟有瀆明靈。抑使彼上卿冕服。與士流爲伍。實所不稱。欲望朝廷今後應攝行祀事。更不差伎術卜祝之類。如宗正卿闕。同姓臣寮。或乞相度權差宗室子弟行事。所冀薦達孝誠。盡得如禮。具奏聞。詔可。　禮院例册。嘉祐四年。祫享太廟。禮官上言。謹案祀儀。配享功臣及七祀。並知廟卿行事。而五禮精義。功臣每室獻官一員。七祀一員。今配享功臣。比唐差少。欲乞并七祀共差獻官二員。詔可。　禮院儀注。嘉祐四年。祫享太廟。尚書度支員外郎集賢校理邵必奏曰。臣謹案周禮小宗伯之職曰。凡王之會同。甸役。禱祠。肄儀則爲位。鄭氏注。肄、習也。猶若今時肄儀於司徒府。則是周公制禮。會同禱祀。固有習儀之法。以鄭注言之。若漢習儀於司徒府。則周之肄儀。亦於他所。明矣。今習祫享儀。而止就太廟中。序室登殿。拜則小揖。奠則虛爵。樂舉柷敔。舞備行綴。其褻慢神靈。莫此爲甚矣。習儀者。本以防失禮而瀆神也。今天子未行親祀。而有司瀆之。臣恐非所以爲致恭之意。臣欲乞自今後親祀。習儀於尚書省。以比漢之司徒府。仍下臣章於兩制禮官。重加詳定。禮官言。漢有三公府司徒府。唐則有三公。省禮上於尚書省。今請習儀於尚書省爲便。詔可。

太常因革禮卷五

總例五

壇壝上（燎壇附）

壇壝上

通禮。諸祠皆不著壇壝制度。禮閣新編。建隆四年。禮官奏請。爲圜丘四成。下成縱廣二十丈。再成十五丈。三成十丈。四成五丈。各高八尺一寸。爲十有二陛。每成十有二級。下設三壝。內壝去壇二十五步。中壝、外壝、相去如之。周垣四門。飾以方色。此誠舊禮之制。伏乞朝廷特加營建。以表聖人恭事天地之意。詔可。太常新禮。淳化四年四月二十七日。敕太常禮院狀準吏部侍郎李至奏。皇地祇、五郊迎氣、夕月、百神、靈星、司中司命司民司祿、諸馬祭壇。雜在民冢丘墓。汚瀆滋甚。神明降鑒。本重蠲潔。伏乞度地移壇。依唐正元故事。差官告祭。詔。悉移皇地祇五郊等壇。依通禮方位營建。仍差獻官用香幣酒脯。陳告移之意。五月。太常寺奏定大小祠神壇設壝壝數。準禮例。圜丘方丘。壇設三壝。又據令文。天地五郊。三百步內。不得葬埋。壝外三十步。不得耕種。壝內斷行往及樵牧。今詳圜丘方丘。已有制度。先農壇準敕已設兩壝。其餘祠壇。禮文悉無定制。今欲係大祠處各設兩壝。中小祠設一壝。壝二十五步。各於壝內安壇。詔可。　國朝會要。景祐二年九月。翰林學士判寺李宗諤言。太常寺所管四郊諸壇及齋宮。乃帝王爲民祈福之所。令嚴

壓俯近。各以修飾。欲起自來年。本寺四時依攷差太祀奉禮二員。徧至四郊巡行。有隳損疏漏處。供申完葺。其判官仍每歲春秋躬自案視。所貴精潔。伏望著爲定式。詔可。

太常新禮。天聖六年。禮官孫奭上言。皇地祇等一十八壇。皆有壝及營塹林木。唯南郊壇獨無。樵蘇牧叟。馬牛風逸。徑至壇所。欲乞依禮設爲三壝。如以皇帝親郊。壝門不便。可就外壝權築小牆。四面各設欞星小門。遇皇帝親郊。則撤之。以詩繩柱表識其處。禮畢如舊。詔可。

禮院例册。皇祐二年十月六日。同知禮院邵必奏。昨於慶曆七年八月內劄子。據王僩祖墳在九宮壇側。乞依典故移改。九宮貴神朝日壇者。竊詳九宮壇本是中祠。咸平四年。升爲大祠。所以禮度未合典故。致有舊葬墳園在百步內。又據殿中侍御史韓贄奏。臣近於東郊監察。風聞知石州王僩奏。爲先塋近九宮朝日兩壇。有妨合葬祖母。乞移祀壇。以全墳域。夫臣子之意。在奉君親。今欲遵國家嚴祀之奏。遂私門安厝之便。其爲非禮。莫甚焉。伏況壇壝之設。歲年已深。豈宜一朝遽從其請。儻其墳域已在壇所七十步外。不若許其開壙合葬。即不許別造立墳。如此。則理亦稍通。愈於遷壇而避墳也。欲乞更不移易。以表告虔之地。不爲臣下之便。詔令禮院差官再行定奪。奏曰。檢詳唐禮部式。郊地五郊等壇。三百步內。不得葬埋。及本朝祠令。諸郊壇神壇。皆不能樵採芻牧。壝外三十步。不得耕種。壝內常斷人行。又禮閣新編。淳化四年四月十七日敕。小祀圜丘設三壝。及先農壇近準敕設兩壝外。其有五帝日月神州諸大祠壇。各設兩壝。每壝二十五步。所有中小祠壇。並各設一壝。又淳化五年五月二十四日敕。天地神壇。依典禮。壇外設壝。所有諸郊大中小祠神壇。並於壝外安墳。今看詳九宮貴神及朝日。並係大祠。合設兩壝。於壝內安壇。案內壝四面皆闊二十五步。外壝於內壝之外。四面相去各二十五步。合方七十五步。今二壇四面皆闊一百步已來。除兩壇壝七十五步之外。皆各有地十二步有餘。兼據咸平四年五月。升九宮貴神爲大祠。當年九月內。遂展壇壝之時。亦言百步外並無墳林。即云當時只依淳化四年敕大祠壇壝制度遷定。及詳禮部式云。天地五郊等壇。三百步內。不得葬埋。蓋以指言圜丘方澤及五帝壇。亦不言諸大中小祠神壇一例。若此。今取責見今天地五郊等壇三百步內。有無墳塋。狀稱。天地五郊等壇。三百步內。見有墳塋不少。若移二壇以避墳墓。則天地五郊之壇並須遷改。況今京城側近。墳冢相屬。若據禮式。一壇之地。方闊六百餘步無墳塋。始爲吉土。不惟近城無地可擇。兼久來祠祀之所。一旦驟此移改。深恐神靈不安。今乞天地五郊壇依禮部式。三百步內。止絕不得埋葬外。其諸大中小祠神壇。並依淳化四年敕立定壇壝步數外。更依令文。壝外三十步。不得耕種及有葬埋。如此。則於禮令皆合。事可經久。仍乞本寺每季舉行。免使細民誤有所犯。其王僩祖墳今已在二壇三十步外。並已無妨。伏緣九宮朝日二壇。並爲大祠。其於饗享多歷年祀。不可因臣庶之家開展墳域。輒議遷徙。詔。天地五郊壇依禮部式。三百步內。今後止絕更不得葬埋。其已有墳塋者。許令依舊。餘並依禮院所奏施行。仍令開封府遍行告諭。應係祠壇去處。三里內不得焚燒尸柩。如有違犯。並寘刑典。

禮院例册。皇祐三年九月三日。太常禮院準中書批送下太常寺狀。據尚書度支員外郎充集賢校理同知禮院馮浩等狀。議案。唐郊祀錄。方丘八角三成。每等高四尺。上闊一十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中等陛廣一丈二尺。今來皇地祇壇。四角再成。面闊四丈九尺。縱四丈六尺。上等高四尺五寸。下等高五尺。方五尺三寸。陛廣三尺五寸。大抵卑陋。不與禮典相應。伏以王者父天母地。天地之尊。禮相亞埒。今圜丘之制。極爲崇峻。獨於方丘有所闕略。未稱國家嚴恭明察之意。伏乞據狀數奏。下有司依唐郊祀錄制度增修。□□□□□□浩等。竝乞依唐郊祀錄制度。增修皇地祇壇。兼檢詳到典禮如後。歷代制度。惟唐最詳。況國家郊祀壇壝。大率皆循唐制。一案。周禮大司樂職。凡樂。函鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓靈鼗。孫竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至。於澤中之方丘奏之。若樂八變。則地祇皆出。可得而禮矣。疏曰。因下以事地。故於澤中。取自然之丘。象地方耳。又一案。後漢祭祀志。北郊在雒陽城北四里。爲方壇四陛。又一案。隋書禮儀志。爲方壇於北郊。上方十丈。下方十二丈。高一丈。四面各有陛。其外爲壝再重。又陳宣帝即位。以南北二郊卑下。更議增廣。至太建十一年。尚書祠部郎王元規議曰。案前漢黃圖。上帝壇。徑五丈。高九尺。后土壇。方五丈。高六尺。梁南郊壇。上徑十一丈。下徑十八丈。高二丈七尺。北郊壇。上方十丈。下方十二丈。高一丈。即今南郊壇廣十丈。高二丈二尺五寸。北郊壇廣九丈三尺。高一丈五寸。今議增南郊壇上徑十二丈。則天大數。下徑十八丈。取於三分益一。高二丈七尺。取三倍九尺之堂。北郊壇上方十丈。以則地義。下至十五丈。亦取三分益一。高丈二尺。取二倍漢家之數。又後齊北郊。廣輪四十丈。高四尺。面各一陛。其外爲三壝。相去廣狹同圓丘。壝外大宮。廣輪三百二十步。四面各通一門。又爲瘞坎於壇之壬地。中壝之外。廣深一丈二尺。又後周方丘。在國陰六里之郊。丘一成八方。下崇一丈。方六丈八尺。上崇五丈。方四丈。方一階。亦一級。其壇八面。徑百二十步。內壝半之。又案。唐郊祀錄。皇地祇壇。長安在宮城北四十里。洛陽在徽安門外道東一里。其丘八角三成。每等高四尺。上闊十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中等陛廣一丈。下等陛廣一丈二尺。注云。案漢制。北郊方壇四陛。於城北四里。晉假循梁而用之。又後周之制。方丘在國陰六里之郊。丘一成八方。下崇一丈。方六丈八尺。上崇五丈。方四丈。方一階。亦一級。其壇八面。徑百二十步。內壝半之。隋制。於城北十四里。其丘再成。成高五尺。下成方十丈。上成方五丈。皇家之禮因之。此蓋因下事地之義也。敕依禮院所奏。如制度未合典故者。亦令檢詳施行。

太常因革禮卷六

總例六

壇壝下

壇壝下

禮院例册，皇祐五年閏七月，太常禮院奏。差奏皇地祇壇不與典禮相合，已行修築外，有諸神壇壝制度未合典故者，亦令檢詳古今因革，畫一開說如左。

一、五方帝壇。後漢志云，兆五郊於雒陽四方，中兆在未，壇皆三尺，階無等。隋禮儀志，後周五郊壇，其崇及去國，如其行之數，其廣皆四丈，其方俱百二十步，內壝皆半之。隋五時迎氣，青郊爲壇國東春明門外道北，去宮八里，高八尺。赤郊爲壇國南明德門外道西，去宮十三里，高七尺。黃郊爲壇國南安化門外道西，去宮十二里，高七尺。白郊爲壇國西開遠門外道南，去宮八里，高九尺。黑郊爲壇國北光化門外道北，去宮十一里丑地，高六尺，並廣四丈。唐郊祀錄，祀青帝靈威仰於東郊，其壇長安在通化門外十三里滻水東道北，洛陽在上東門外七里道北，制廣四丈，高八尺。（隋五時迎氣，青郊爲壇國東春明門外道北，去宮八里，高八尺，臣案月令，春數八，東方迎春之氣也。故自後周至皇唐之制，皆法此。）祀赤帝赤熛怒於南郊，其壇長安在明德門外道西二里，洛陽在定鼎門外午橋道西二里，其制皆廣四丈，高七尺。（案隋制，赤郊爲壇在國南明德門外道西，去宮十三里，高七尺，廣四丈，皇朝因之。月令云，夏數七，故高以法之。）祀黃帝含樞紐於南郊，其壇長安在光化門外一里半道西，洛陽在厚載門外道西一里，其制廣四丈，高五尺。（案隋制，黃郊爲壇在國南安化門外道西，去宮十二里，皇朝因之。月令云，中央土，其數五，故高厚之法，以五尺爲度。）祀白帝白招拒於西郊，其壇長安在開遠門外道南一里，洛陽在麗京門外苑內西南十五里，其制廣四丈，高九尺。（案隋制，白郊爲壇在國西開遠門外道南，去宮八里，高九尺，廣四丈，皇朝因之。月令秋數九，故制亦九尺。）祀黑帝汁光紀於北郊，其壇長安在光化門外道西二里，洛陽在徽安門外七里，其制方廣四丈，高六尺。（案隋制，黑郊爲壇在宮北十一里，廣四丈，高六尺，皇朝因之。月令水數六，故制亦六尺也。）今青帝壇高七尺，方六步四尺。赤帝壇高六尺，東西長六步三尺，南北長六步二尺。黃帝壇高四尺，東西南北各長七步一尺。白帝壇高七尺，東西長六步一尺。黑帝壇高五尺，東西南北各長三步七尺。

一、百神壇。唐郊祀錄，蜡百神於南郊，其壇長安在明德門外一里道東，洛陽在定鼎門外午橋東南二里，即無高廣制度。今檢到慶曆三年引崇祀錄，百神壇宜準朝日壇，廣四丈，高八尺。今百神壇高四尺，東南長七步二尺，南北長六步四尺。

一、高禖壇。後漢禮儀志，立高禖於城南。（晉元康中，高禖壇上石，詔問出何經典，朝士莫知所從。博士束晳對曰，高武帝晚得子，始立高禖。高禖者，人之先也，故立石爲主。）隋書禮儀志，後齊爲高禖壇於南郊傍，廣輪二十六尺，高九尺，四陛三壝。太宮新禮，高禖壇制高九尺，周廣二丈六尺，四出陛，陛廣五尺，設三壝，別二十六步，主用青石，其長三尺八寸，用水生木成之數，形準廟社主，植致壇上稍北，露首三寸。今壇高廣並與後齊制同。

一、神州地祇壇。唐郊祀錄，祭神州地祇於北郊，其壇長安在光化門外黑帝壇之西，洛陽在徽安門外道東一里，其制高三尺。（案後周制，神州之壇，崇一丈，方四丈，在北郊之右。）不言其廣。今據慶曆三年檢詳崇祀錄，高五尺，周迴四十八步，四出陛。今神州地祇壇高五尺，方三丈一尺。

一、朝日夕月壇。隋禮儀志，禮，天子以春分朝日于東郊，秋分夕月于西郊。漢法，不俟二分，于東西郊，常以郊泰畤，旦出行宮，東向揖日，其夕，西向揖月。魏文譏其煩褻，似家人之禮，而以正月朝日於東門之外，前史又以爲非時。及明帝太和元年二月丁亥，朝日於東郊，八月丁丑，夕月於西郊，始合於古。後周以春分朝日於國東門外，爲壇如其郊。秋分夕月於國西門外，爲壇於坎中，方四丈，深四尺。隋開皇初，於國東春明門外爲壇，如其郊，每以春分朝日。又於國西開遠門外爲坎，深三尺，廣四丈，爲壇於坎中，高一丈，廣四丈，每以秋分夕月。唐郊祀錄，朝日於東郊，其壇長安在春明門外一里半道北，洛陽在建春門外百步，其制廣四丈，高八尺。夕月於西郊，其壇長安在開遠門外一里半道北，洛陽在麗景門外苑內西南十五里，其制爲坎深三尺，縱廣四丈，爲壇於坎中，高一丈，方廣四丈。今朝日壇高七尺，東西長六步一尺五寸。（南北同。）夕月坎深一尺二寸，東西四丈，南北四丈，壇高一尺二寸，東西二丈，南北二丈二尺。

一、九宮壇。唐禮儀志，天寶三年，有術士蘇嘉慶上言，請於京城朝日壇東置九宮貴神壇，三成，成三尺，四陛，其上依位置九壇，壇尺五寸。唐郊祀錄，九宮貴神於東郊，其壇在長安春明門外一里半道北，壇制三成，成三尺，四陛，其上依位置小壇九，皆高尺五寸，縱廣八尺。東南曰招搖，正東曰軒轅，東北曰太陰，正南曰天一，中央曰天符，正北曰太一，西南曰攝提，正西曰咸池，西北曰青龍。又西南爲一階，曰坤道人門，凡行事升階必由此焉。太常新禮，咸平四年十月，有司請爲壇再重，其一成縱廣各十二丈，再成縱廣十丈，並高三尺，壇上隨方設色，每位縱廣一尋，各相去再尋。今九宮壇下層高三尺五寸，上層高三尺三寸，東西長二十步四尺，上有小壇九。（南北同。）

一、司中司命風師雨師壇。後漢祭祀志引漢儀，縣邑以

丙戌日祀風伯於戌地。以己丑日祀雨師於丑地。隋禮儀志。舊禮。祀司中司命風師雨師之法。皆隨其類而祭之。兆風師於西方者。就秋風之勁而不從箕星之位。兆司中司命於南郊者。以天神是陽。故兆於南郊也。兆雨師於北郊者。就水位在北也。隋制。於國城西北十里亥地。爲司中司命司祿三壇同壝。祀以立冬後亥。國城東北十里通化門外。爲風師壇。祀以立春後丑。國城西南八里金光門外。爲雨師壇。祀以立夏後申。壇皆三尺。唐郊祀錄。司中司命司人司祿壇。長安在光化門外二里道西。洛陽在徽安門外七里。其制高三尺。周迴二十五步。風師壇。長安在通化門外十三里。滻水東道北。洛陽在建春門外六里。道北一里。其壇高三尺。周迴三十三步。雨師雷師壇。長安在金光門外一里半道南。洛陽在苑中麗景門內。壇制高三尺。周迴十六步。今司中司命壇高三尺。方一丈匹尺。風師壇高四尺。東西長四步三尺。南北長四步二尺。雨師壇高三尺。方丈九尺。 一。壽星靈星壇。後漢祭祀志。靈星祀用壬辰位。祠之辰爲龍。從其類也。晉禮志引漢儀。仲春之月。祀老人星於國都南。江左以來。靈星則配享南郊。不復特置。隋禮儀志。於國城東南七里延興門外。爲靈星壇。唐郊祀錄。祀靈星於國城東南。其壇。長安在春明門外一里道南。洛陽在永通門外二里道南。高三尺。周迴八步四尺。今壽星壇高三尺。方一丈八尺。靈星壇高三尺。東西長一丈三尺。南北長一丈二尺。 一。先農壇。晉禮志。漢儀。縣邑常以乙日祀先農。乃耕於乙地。唐郊記錄。先農壇。長安在通化門外十五里。滻水道東五里。洛陽在上東門外七里。道北三里。其制高五尺。周迴四十步。（晉太始四年正月乙亥。親耕於東郊。去城八里。[illegible]藉於帝城東南千畝。南[illegible]）今先農壇高九尺。東西長一十

步四尺。南北長一十步三尺。 一。先蠶壇。晉禮志。先蠶壇高一丈。方二丈。爲四出陛。陛廣五尺。在皇后采桑壇東南帷宮外門之外而東南。去帷宮十丈。在蠶室西南。隋禮儀志。周禮。皇后蠶於北郊。吳韋昭製西蠶頌。則孫氏亦有其禮矣。晉太康六年。武帝楊皇后蠶於西郊。依漢故事。江左至宋孝武大明四年。始於臺城西白石里爲西蠶。設兆域。置大殿。又立蠶觀。自是有其禮。後齊爲蠶坊京城北之西。去皇宮十八里之外。方千步。蠶宮方九十步。牆高一丈五尺。被以棘。其中起蠶室。別殿置蠶宮令丞佐史。皆宦者爲之。路西置皇后蠶壇。高四尺。方二丈。四出陛。隋制。於宮北三里爲壇。高四尺。唐郊祀錄。先蠶壇在宮北苑中。太常新禮。景德四年。詔築置壇。高五尺。方二丈。四出陛。各五尺。今先蠶壇高四尺五寸。東西南北各長四步二尺。 一。馬祖先牧馬社馬步壇。唐郊祀錄。共在一壇。長安在金光門外四十里。澧水西道北。龍臺澤中。洛陽在苑中麗景門內。其制高三尺。周迴九步。今壇高三尺五寸。東西長丈五尺。南北長丈四尺。以上諸壇。古今制度。互有同異。惟唐郊祀錄最爲詳備。欲乞依準修完。幷國朝崇祀錄、太常新禮制度增修。其夕月壇。與隋禮儀志、唐郊祀錄制度。並皆不合。若依舊制。則壇狹小。難爲施設神位俎豆樂架。升降行禮。若依唐制。則坎內偪狹。不可安壇。今欲令坎深三尺。廣四丈。壇高一尺。廣二丈。四方各爲陛。降入坎中。然後升壇。庶幾折中。詔可。 禮院例冊。嘉祐三年四月。翰林學士判太常寺歐陽脩奏。近差祭神州地祇於北郊。竊見有司行事。不合典禮。據開寶通禮。當先引行事官於東壝門外道南北向立。次引入壝門。就壇東南位。西向行事。蓋郤事有漸。自外而內。於禮爲宜。今郤先引行事官於壇下阼階之側北向立。次引東行。

向外就行事位。由內而外。乖背禮文。臣遂於本院檢討典故。蓋是往年撰祀儀時。誤此一節。今據祀儀一十七處。凡祭並係大祀。一例錯誤。並合改正。依開寶通禮。伏見朝廷近年新置祭祀器服。修飾壇壝。務極精嚴。而有司失傳。行事之際。於禮謬誤。乞下禮院詳定。依開寶通禮。改正祀儀。及教習禮生。使依典禮。以上副聖人精嚴祀事之意。詔令禮院詳定聞奏。當院案開寶通禮。設祠官公卿以下位於東壝之外。今準慶曆祀儀。行事公卿。於卯階之東。今叅詳。合依通禮改正祀儀。又緣諸壇止有外壝。並無內壝基址。欲自今後。遇祭祀。於卯階下近東。就合置內壝處。壇四面旋用青繩。以代內壝。其行事官公卿立班。即自內壝門之外以次而入。前一日省牲。亦合就彼。所貴稍合禮意。詔依。仍令改正祀儀失錯十有七處。

燎壇

通禮。大祀。郊社令積柴於壇。方一丈。高一丈二尺。開上南出戶。方六尺。中祀方八尺。高一丈。開上南出戶方三尺。小祀方五尺。高五尺。上南出戶方二尺。禍蜡百神爲燎壇。又爲瘞坎。禮閣新編。建隆四年八月。太常寺奏乞究南郊燎壇之制。禮官言。燎壇於壝外之丙地。後齊諸儒定南郊壇設三壝。燎壇在中壝之外丙地。又準五禮精義祭法云。燔柴於大壇。祭天也。漢光武洛陽南郊。燔柴於壇南巳地。先儒或云。準禮先於壇上燎柴。然後播丘南而祭。皆賀循議。若於壇而燔。則撤牲器不可行也。今以禮酌之。積柴之壇宜於神壇南二十步。遂定柴壇於壇之丙地。當太微明堂之位。自是以來。圜丘大小層級則絕。唯柴壇之位不移。今請從循議。詔可。 慶曆祀儀。唯冬至圜丘上辛祈穀孟夏雩祀季秋明堂燎壇不積柴。但祀畢焚幣及祝版而已。

太常因革禮卷七

總例七

誓戒　齋宿　配帝一

誓戒

通禮。大祀前七日平明。太尉誓祀官公卿以下於尚書省。禮閣新編。淳化元年正月。水部員外郎直史館同主判宗正寺趙昂上言。竊見宗廟祠祭。奉敕差攝行事官。領命之後。多致受誓戒日。輒稱疾不赴。遂至享祭之時。員多通攝。況國之大事。祀典爲先。苟徇私心。恐不副朝廷之意。欲望今後差祠祭行事官。如實患者。以狀上中書。乞具奏聞。遣使將醫官驗視。如涉虛誑。請行降黜。庶懲曠慢。用致齋恭。詔可。仍令監祭使常切告諭。　國朝會要。天聖二年四月。宗正寺言。據入內供奉官宮闈令王定翰狀。今月四日。在廟宿衞。報男身亡。緣十日孟夏廟享。已牧誓戒訖。廷翰職在遷納神主。慮有違礙。乞下禮院檢詳施行。禮官言。宮闈令先經定議。如有期喪。並給假二日。遇朔望祠祭行事。即權差人祗應。假滿日。仍舊供職。今王定翰喪男。望依例下內侍省權差人致齋祗應。詔可。　國朝會要。天聖二年七月孟享。宮闈令王文濟妻卒。亦給假一日。其遷奉神主。緣在式假內。依例權差官祗應。假滿。依舊赴職。詔可。　禮院例册。景祐元年正月。敕諸大祀受册戒。立班不到。有稱疾患。不得輒接假狀。糾彈聞奏。重行朝典。若受誓戒前已受誓戒後實

患。即接假狀。仍牒以次官通攝。　禮院例册。景祐二年四月。薦享太廟。初命參知政事盛度攝太尉。已受誓戒後。度除知樞密院。度自陳故事。樞密不差攝事。詔令后廟攝太尉趙賀代之。后廟即差次官通攝。

齋宿

通禮。大祀。散齋四日。致齋三日。二日三公宿於都省。餘官於本司。無本司者。宿於郊社太廟齋坊。一日於祠所。中祀。散齋三日。致齋二日。一日三公宿於都省。餘官於本司。無本司者。於郊社太廟齋坊。一日於祠所。小祠。散齋二日。致齋一日。於本司。慶曆祀儀。大祀。散齋四日。致齋三日。二日於本司。無本司者。於武成王廟。一日於祀所。中祀。散齋二日。一日於本司。無本司者。於武成王廟。一日於祀所。　國朝會要。太平興國六年十月。詔曰。將奉禋燔。式資蠲潔。所以交神明之道也。凡爾執事者。得無戒焉。自今奉郊廟行事文武官。於致齋日。並須洗沐澣濯。務於虔肅。以供祀事。敢有違者。並以不恭論。宜令御史臺專行糾察。　禮院例册。景祐元年正月敕。案郊祀錄。凡諸散齋。大功已上喪。致齋。有期親已上喪。並聽赴。若在齋所病者。聽還。若死於齋所。同舍不得行事。

配帝一

通禮。冬至圜丘。正月上辛祈穀於上帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。孟冬祭神州地祇。並以宣祖配。正月上辛祀感生帝。以僖祖配。　禮閣新編。建隆四年八月二十七日。禮儀使奏。今年十一月。親祀南郊。緣以自古帝王。皆以始祖配昊天上帝。請依祀令正崇配之序。今請以冬至昊天上帝。夏至皇地祇。以僖祖配。上辛祈穀。孟冬神州地祇。以順祖配。雩祀。以翼祖配。大享明堂。以宣祖配。詔恭依。　國朝會要。建隆四年十一月。吏部尚書張昭議曰。伏尋漢魏以來。追謚皇考。止於一世。及郊祀天地。即奉以配享。惟光武追立四廟。皆於南陽。不加帝號。而立高祖文帝武帝三廟於長安。又立成哀平三廟。號爲四廟。曹操封魏公。始建宗廟。文帝始追尊其祖爲太皇帝。晉武帝受魏禪。追尊宣景文帝。始立七廟。其四廟亦無帝號。宋武及南齊高帝、梁武帝、陳高祖受禪。皆立七廟。止追尊其父。而正月上辛。祀南北二郊。以皇考配。北齊文宣立六廟。止加其父兄帝號。隋文帝立四廟。亦止追尊其父。唐初立四親廟。帝號始及父祖。其後咸亨中。又追上二祖尊號。前代追謚。不過一世二世。無諸廟偏加帝號之文。故郊祀天地。須以皇考作配。梁以皇考太祖文皇帝配。北齊圜丘方澤。三年一祭。正月上辛。祀昊天上帝。以皇考神武升配。考冬至祀昊天上帝於圜丘。以皇考配。唐正觀初。以高祖配圜丘。世祖元皇帝配感生帝。高宗嘗親朝圜丘、方澤、明堂、神州。以高祖太宗並配。中宗即位。南北郊、神州、明堂。以高祖太宗高宗三帝並配。梁太祖開平三年郊天。以皇考烈祖文穆皇帝配。恭惟宣祖昭武皇帝。積累勳伐。肇基洪業。竊惟歷代之禮。咸以親廟升配。伏請奉宣祖配享。敕下。從張昭議。宣祖配南郊。　國朝會要。太平興國三年。詔升太祖配侑上帝。九年八月。禮儀使扈蒙建議。請孝經、郊祀后稷以配天。宗祀文王以配上帝。自今請以宣祖配圜丘。太祖配大享。於禮爲允。是冬。能封禪。行冬至圜丘之禮。詔從蒙議。是月。蒙又奏曰。太祖受周禪。追尊四廟。親郊以宣祖配天。然以今日之禮言之。在禮未得爲安。夫舜郊嚳。商郊冥。周郊后稷。王業因之而興也。若漢高之太公。光

武之南頓。雖有帝父之尊。而不預配天之祭。故今以太祖配天。於禮爲允。詔可。　國朝會要。淳化三年正月。將以上辛合祭天地。禮儀使蘇易簡上言曰。伏以國朝親祀圜丘。以宣祖侑神作主。此則符聖人大孝之道。成嚴父配天之儀。恭以太祖光啓丕圖。恭臨大寶。以聖授聖。傳於無窮。謹案。唐永徽中。以高祖太宗同配上帝。欲望將來親祀郊丘。奉宣祖太祖同配。又案。唐永泰中。禮儀使杜鴻漸奏。冬至祀昊天上帝。夏至祀皇地祇。以太祖景帝配。孟春祈穀。孟冬祀神州。以高祖配。孟夏雩祀。以太宗配。季秋大享明堂。以肅宗配。當時之議。以爲得禮。欲望自今孟春祈穀。孟冬神州。季秋大享。以宣祖崇配。冬至圜丘。夏至北郊。孟夏雩祀。上辛祀感生帝。以太祖崇配。詔恭依。至道三年十一月。有司言。冬至祀圜丘。孟夏雩祀。夏至祭方丘。請奉太宗配。上辛祈穀。季秋大享明堂。奉太祖配。上辛祀感生帝。孟冬祀神州地祇。奉宣祖配。其親郊圜丘。奉太祖太宗並配。詔恭依。　國朝會要。乾興元年四月。詔太常禮院定議郊祀配帝。禮官上言。請上辛祈穀。孟冬祭神州地祇。以太祖配。孟夏雩祀。冬至祀昊天上帝。夏至祭皇地祇。以太宗配。上辛祀感生帝。以宣祖配。季秋大享明堂。以眞宗配。皇帝親祀郊丘。以太祖太宗崇配。詔恭依。

太常因革禮卷八

總例八

配帝二

配帝二

國朝會要。乾興元年九月。太常祕閣校理同知禮院謝絳言。伏覩本院與崇文院檢討官詳定。以宣祖配感生帝。竊尋宣祖非受命開統。因循配祀。義或未安。臣以謂三代兩漢之際。經禮雖著。而事遠難法。請以唐典明之。高祖武德初定令。每歲圜丘、方丘、雩祀。並以景帝配。祈穀、大享。並以元帝配。太宗初。奉高祖配圜丘、明堂、北郊之祀。元帝專配感生帝。高宗永徽二年。祀高祖於圜丘。太宗於明堂。兼感生帝作主。又以景帝元帝稱祖。爲代不遷。請停配祀。以符古義。臣以爲景帝厥初受封。爲唐始祖。推於事實。蓋與宣祖不侔。恭惟宣祖於唐。是爲元帝之比。唐有天下。裁踰三世。而景元二祖。已停配祀之典。且大宋受命創業。旣自太祖。垂憲纘緒。於茲四聖。而宣祖配侑。因而未停。恐非往典之義。竊請依永徽故事、停宣祖配享。仍用文王故事。宗祀眞宗於明堂。兼感生帝作主。若據鄭康成說。則曰。五帝迭王。王者因其所感。別祭尊之於南郊。以祖配之。今若不用武德永徽故事。則請以太祖兼配。正符鄭說。論者以爲宣祖配坐。亦周祖合配之義。竊又惑焉。詳鄭之意。非受命始封之祖不得配。故引周后稷配靈威仰之意爲證。恭惟太祖始造基

業。親受符命。侑感生帝。據理甚明。如恐太祖旣配祈穀。與感生帝祀日相妨。則當以太宗配祈穀。太祖配雩祀。亦不失尊嚴之旨。臣以爲宣廟非爲不遷而迭用配祀。於古爲疑。禮、祖有功。宗有德。但非受命之祖。親盡必毀。況配享乎。事下兩制。翰林學士承旨李維等言。謹案。禮記祭法曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏亦禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。商人禘嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人帝嚳而郊稷。祖文王而宗武王。正義曰。郊。謂夏正建寅之月。祭感生帝於南郊。此則崇配之文也。絳所陳以爲宣祖非受命開統。不當郊配。則何以鯀冥非夏商受命之君。而皆崇配感生帝。竊惟感生帝比祈穀禮秩差輕。宣祖比太祖功業有異。今以太祖配祈穀。宣祖配感生帝。稱情立文。於禮斯協。望依禮官所定。詔可。　禮院儀注。景祐二年五月。詔王者奉宗廟。貴功德。禮天祀地。則有侑神作主之尊。審禘合食。則有百世不遷之重。朕以寡薄。獲承天序。實賴先烈。訖臻太平。懼不能揚祖宗之休。丕顯懿鑠。夙夜惟念。弗遑寧居。恭以太祖皇帝奮淳耀之精。幹樂推之運。屬五代屯否。中華剖裂。英威一震。罔不率俾。夷僭黜暴。皇綱再張。革其桀驁。納諸軌度。規謨宏遠。貽萬世法。太宗皇帝、躬上聖之資。乃膺繼體。及來閩粵。復汾晉。方夏一統。尉候萬里。興文教。拔羣材。思皇政經。憂勞庶務。惠澤漸漬。入人骨髓。眞宗皇帝、欽明孝熙。恢纘鴻緒。勤儉以率下。哀矜以愼刑。撫和二邊。兵不復用。民庶知役。物遂其生。因時招泰。憲章考古。登封巡祭。聲明光耀。享國多載。仁恩浹博。昔商周之際。則長發大禘。嚴父配天。逮於漢氏。亦能尊二宗。立廟樂。朕甚慕之。肆我藝祖之

受天命建大業。可謂有功矣。太宗、眞宗二聖繼統。重熙累洽。可謂有德矣。其令禮官稽案典籍。辨崇配之序。定二祧之位。中書門下、審加詳閱。稱朕意焉。時禮院奏。臣等聞王者建廟祏之嚴。合昭穆之緒。祖一而已。始受命也。宗無預數。待有德也。由宗而下。等謂之疏戚。以爲迭毀之制。使後嗣雖有顯揚褒大。猶不得與祖宗並列。所以一統乎尊尊。古之道也。皇帝陛下、躬奉治發德音。永惟三后之盛烈。際天接地而推奉之。禮有所未稱。則發悼懼。圖惟厥衷。使攸司得稽舊章。開羣議。攄懿鑠。闡孫謀。將脂合羣心。垂榮無極。非臣等孤陋所能及已。竊以太祖皇帝、誕受寶命。付畀四海。鋪敦攣伐。放黜不庭。夷澤潞之眸。曼淮海之昧。東焚吳興。右因蜀漢。湘楚閩禺。請吏入朝。當此之時。天下之人。去大殘。蒙更生。卜年長世。丕闡洪業。太宗皇帝、龔天之討。底定太原。愼九刑之章。齒四方之貢。信賞類能。重食勸分。官無煩苛。人無悁怨。又引搢紳諸儒。講道興學。炳然右文。與三代同風。眞宗皇帝、乾粹日照。執競維烈。重威撫和。休寧北方。順斗布度。先天作聖。遂考夏諺。稽虞巡。祕牒岱宗。育穀冀壤。翕受瑞福。普浸黎元。肖翹蚑行。罔有不寧。百度已備。眷受明辟。洪惟一祖二宗之烈。歷選墳誥。未有高焉者也。昔殷湯爲商之祖。太甲、太戊、武丁。實號三宗。后稷爲周之祖。文王、武王。肇建二祧。高帝爲漢之祖。孝文、孝武。特崇二廟。曾子孫世世奉承不輟。我皇伯祖、經綸草昧。遂有天下。功宜爲帝者之祖。皇祖勤勞制作。皇考財成治定。德宜爲帝者之宗。三廟並萬世不遷。宜布天下。以示後世。臣等請如聖詔。至於升侑上帝。寅對先謨。本之周道。克厭典禮。昔太宗親郊。奉宣祖太祖配焉。眞宗發祀。奉太祖太宗配焉。自爾有司不敢輕議。今二宗同躋不祧之位。則禮無異等。伏請自今以往。太祖爲定配。二宗爲迭配。稱情適事。理實無嫌。其將來皇帝親祀。伏請以三聖並侑。上顯對越之盛。

亦申遹追之感。聖人之能事。臣之大順。此後迭配。遵如前議。昔唐高宗之封也。以太武皇帝、文皇帝配昊天。明皇帝之封也。以高祖配天。睿宗配地。開元之著禮也。高祖配方丘。太宗配神州。此二宗迭配之前比也。暨拱開元之閒。高祖、太宗、高宗同配昊天。眞宗登介。江降社首。並以太祖、太宗崇配天地。此三聖皆佑之明準。其歲時常祀。則至日圜丘。仲夏皇地祇。配以太祖。孟春祈穀。孟夏雩祀。孟冬祭神州地祇。配以太宗。孟春感生帝。配以宣祖。季秋大享。配以眞宗。仍擇六月九日辛酉。奏告天地社廟三陵如禮施行。詔恭依。是年十一月十五日冬至南郊。遂侑升三聖。　國朝會要。康定二年十月。博士直集賢院呂公綽言。伏覩景祐五年南郊儀注。設昊天上帝皇地祇神坐於壇。南向西上。設太祖太宗配坐於東方。西向北上。又準大中祥符元年敕。設太祖太宗配坐位。西北側向。以表祖宗恭事天地之意。臣案。春秋傳曰。自外至者。無主不止。詩云。思文后稷。克配彼天。又云。對越在天。皆謂祖宗之靈。配順天地。侑神作主之儀。竊考歷代郊祀之制。設祖考配位。無側向之理。昔眞宗將有事於泰山。以封禪壇圜宜示宰臣曰。嘗見郊壇日。祀昊天上帝。不以正坐。蓋有皇地祇次之。今封禪大禮。昊天上帝位當子位。太宗配位。北郊祀日。稍斜置之。臣常謂先帝以告成報功。酌宜變禮。而權爲此制。外廷罔知淵旨。非爲定規。每南郊撰儀。必引著祥符一敕。事乖先志。禮越舊章。雖後來有司。不從西北側向之文。緣儀矩兩存。未嘗折衷。有司臨事之際。擇一而從。此又非愼重大祀之所宜也。伏乞特詔有司。撰進南郊儀注。設太祖配坐。只具東方西向之儀。如此。則增封建號。自存希闊之文。就陽配天。不爽古先之法。詔可。　禮院儀注。慶曆四年敕。檢會元年赦文云。禮天祀地。自今以往。太祖爲定配。二宗爲迭配。其將來親祀。以太祖太宗崇配。九年。南郊禮儀使楊察奏。今年十一月二十八日。有事於南郊。檢會四年南郊。太祖太宗侑神作主。今來南郊。合以太祖眞宗崇配。詔恭依。　明堂記。皇祐二年。大享明堂。用南郊之禮。以太祖太宗眞宗同配。學士院言。奉詔撰明堂册詞。檢寫進奮。檢正辭錄。五方上帝。以人帝配。神州地祇。以宣祖配。景祐定制。以太宗配。今既祭天地與五方上帝神州地祇。三聖配侑。並皇帝親獻。則與常祀不同。其天地八位祠祝册文。未欲以三聖帝號配神一等書寫。詔禮院詳定以聞。禮官言。明堂爲五帝之府。古者大享。必徧配五帝。今合祭六天天地於明堂。以三聖配坐。皇帝並行親獻之禮。據禮經。大德配衆。小德配寡。旣以祖宗皆侑。卽合編配八位。其册文並宜配位號一等修寫。詔可。

太常因革禮卷九

總例九

配帝三

配帝三

禮院例册。皇祐五年八月八日。詔曰。祗見天地。莫重於親郊。崇嚴祖考。無先於侑帝。朕以昭文敷治。愼祀請儀。祖功存定配之規。宗德有迭主之序。自合宮蕆事。參變舊文。今吉土奉神。特申廣愛。尊列聖以皆侑。對三后之在天。因自孝心。不爲常制。今來南郊。三聖並侑。後次卻依舊禮爲定。二十四日。復詔曰。王者兆配郊之禮。莫大乎尊親。修享帝之文。無先於宗侑。此所以昭孝盡誠之道也。朕握機纘武。操極紹成。荷天地之休。崇祖考之佑。日者明堂之位。已嘗合薦。今茲圜丘之儀。故當如舊。然協因心之奉。猶慣緣情之舉。是用頒詔。爰求博議。禮寺以謂配侑之法。前代不同。則一主而後或兼配。迺景祐之甲令。遵本朝之彝憲。以順文武之美。升對乎上靈。以顯功德之光。歸崇乎來世。尊親廣愛。定保永圖。今後每於南郊。並以三聖配侑。　禮院例册。皇祐六年三月。翰林學士胡宿奏。國家乘火而王。火於五行。其德爲禮。漢書天文志曰。火、禮也。以此而言。國家盛德所在。尤當愼重典禮。以順火性。伏覩京師自去秋不雨。踰歷三時。聖心焦勞。羣下隕越。思所以消救之道。未知所出。伏惟陛下。明德恤祀。虔其郊廟。宜蒙福應。乃遘旱災。臣竊思去年

八月二十四日詔書。今後每遇南郊。三聖並侑。此雖陛下至孝烝烝。思崇先聖。廣舜之用心也。然恐頗違禮典。未合天衷。降旱之由。或恐在此。古者祭天。神無二主。禮尊一配。所以事天帝之尊。明不敢瀆。三代兩漢之盛。莫之敢易。唐初始有兼配之事。垂拱中。禮官希旨。郊丘諸祀。遂有三祖同配之禮。開元十一年。明皇親饗圜丘。禮官建議。遂罷三祖同配之事。除此之外。未有一代三帝同配昊天之禮。國家至道二年詔書。親郊圜丘。以太祖太宗並配。陛下即位。景祐二年。詔禮官詳案典禮。幷崇祀之序。五月詔書。自今以往。太祖定配。二宗迭侑。去年八月八日詔書。今來南郊。三聖並侑。後次卻依舊禮。布告中外。咸體至懷。未幾。復有每遇南郊三聖並侑之詔。配天大典。前後不同如此。或者之說。若謂至尊得任私意。變易大禮。則前聖經禮。盡爲後王所變矣。故書贊唐堯。曰順稽古道。美成王。曰率由舊章。春秋大復古。仲尼美順祀。其義可見也。臣欲乞聖慈。今後圜丘配侑之禮。且依去年八月八日詔書。及景祐二年。禮官所定。太祖定配。二宗迭配之典。及乞奏告天地。以順火性。必蒙福祉之報。以消災旱之異。疏奏。不報。宿又言。臣近以久旱上言圜丘配享之事。乞國家愼重典禮。以順火性。猶恐陛下忽易臣言。未以爲信。請陳災異。推明天意。頗賜淸燕之閒。試省瞽言。伏惟陛下體乾文明。繼先光宅。景祐初年。述追來孝。褒揚先聖。崇甚盛之德。著不祧之廟。焜燿簡册。光明祖宗。迨皇祐之初。脩合宮之祀。再以三聖並配上帝。自大享之後。至去年當郊。正月有會靈觀火災。春秋。正月。王者布政教之始也。觀中三后聖像。或云始因上淸宮災。移置於此。至是經火。救而得免。遂遷置於景靈宮。復遷於祥源觀。尋前後火災之意。輒驚動三后聖像。又遷徙往來。此天意勤勤。欲感動陛下。而聖心未知覺悟。去年郊祀。復行並配之禮。八月八日詔書。今來南郊。三聖並侑。因自孝心。不爲常制。後次卻依舊禮。未踰旬日。復下詔。今後每遇南郊。三聖並侑。以此頗違禮典。未合天心。降旱之由。或恐在此。今時暘不解。歲寒如燬。臣若避干忤之愆。爲拱默之計。不使陛下聞皇天之至戒。圜丘之舊禮。恐變異未息。胥忻盈勞。是以觸冒罪誅。深陳狂瞽。此亦天誘臣心。使臣敢正言也。董仲舒有言。精微渺以存其意。通倫類以貫其理。天地之變。國家之事。粲然可知也。伏望陛下霽雷霆之威。開日月之明。來狂直之言。省災異之義。閱古今典禮。詳前後詔書。然後納閒公卿。稽疑蓍蔡。若詢芻可采。負薪有中。卽願遵景祐之明制。依中秋之初詔。檢臣前奏。正玆舊禮。以承天道。以順火性。盛德踰於炎漢。卜年過於成周。享壽臧之風。致禎祥之物矣。詔下太常禮院詳定聞奏。禮院言。事繫郊廟。難以輕議。國朝以來。凡郊廟之禮。並經尙書都省集官議定。今欲乞朝旨下兩制及臺省官集議。疏奏。不報。　禮院儀注。至道三年。恭謝天地於大慶殿。亦三聖並侑。　禮院例册。嘉祐七年正月。翰林學士王珪等奏。據龍圖閣直學士知諫院楊畋劄子奏。謹案洪範五行傳曰。簡宗廟。則水不潤下。又曰。聽之不聰。亦然。竊見今年夏秋之交。久雨傷稼。澶州河決。淮浙等數路大水爲災。伏惟陛下臨御以來。每務訪納臣。容受直諫。非聽之不聰也。以孝事親。繼行恭謝。給享之禮。非簡於宗廟也。然而見此災異。臣愚以爲萬機之聽。必有失於審者也。宗廟之享。必有失於順者也。舉此差失。恬然不怪。臣下又無規正之言。惟是天意深愛陛下。俾其深思過差。復之正順也。臣欲乞事宗廟之禮。有未順者。皆舉而行之。脩而正之。則必能上當天意。感格太和。詔令太常禮院檢詳。自來有未順事。悉具聞奏。當議下兩制臣寮再行詳定。禮院檢詳到。案孝經。郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。春秋傳曰。自外至者。無主不止。然則天地之祭。必有所配。皆侑神作主之義也。且祖一而已。始受命也。宗無與數。待有德也。由宗而下。功德顯著。自可崇廟祏之制。百世不遷。重又無窮。至於對越天地。則神無二主。所以事上帝之尊。示不敢瀆。至唐垂拱中。始以三祖同配。開元十一年。明皇親享。遂罷同配之禮。伏見皇祐五年詔書。今來南郊。三聖並侑。欲且依舊。布告中外。咸體至懷。未幾。復有並侑之詔。詔雖出孝思。頗違經禮。欲乞集兩制臺省官定議。常祀。至日圜丘。夏至皇地祇。以太祖配。孟春郊祀祈穀。孟夏雩祀。孟冬祭神州。以太宗配。季秋大享五帝於明堂。以眞宗配。孟春感生帝。以宣祖配。舊制已得允當。或遇親祀。欲亦依此詔。再令兩制詳定。王珪等奏曰。臣聞推尊尊以享帝。義之至。推親親以享親。仁之極。尊尊不可以瀆。故郊無二主。親親不可以僭。故廟止其先。今三后並配。欲以致孝也。適所以瀆乎享帝。後宮有廟。欲以廣恩也。而適所以僭乎享親。推尊事亡。則非所以事神也。臣等今詳議。欲乞如禮官所議。詔恭依。　禮院例册。八年七月。太常禮院上言。太行皇帝神主祔廟畢。所有時享及南郊配坐。欲乞下兩制與本院官共詳定施行。奏可。翰林學士王珪等奏曰。檢詳唐制。代宗卽位。用禮儀使杜鴻漸等議。季秋大享明堂。以考肅宗皇帝配。德宗卽位。亦以考代宗皇帝配。王涇郊祀錄注云。卽孝經周公嚴父之道。案本朝祀儀。冬至夏至。祀昊天上帝皇地祇。並以太祖皇帝配。正月上辛祈穀。孟夏雩祀。孟冬祭神州地祇。並以太宗皇帝配。正月上辛祀感生帝。以宣祖皇帝配。季秋大享明堂。祀昊天上帝。以眞宗皇帝配。今伏請季秋大享明堂。以仁宗皇帝配。侑神作主。循用周公嚴父之道。詔可。

太常因革禮卷十

總例十

配帝四

配帝四

嘉祐八年七月十一日。刑部員外郎知制誥錢公輔上言。臣謹案。三代之法。郊以祭天。而明堂以祭五帝。郊之祭。以始封之祖有聖人之德者配焉。明堂之祭。以創業繼體之君有聖人之德者配焉。故孝經曰。昔周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。又曰。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。以周公言之。則嚴父也。以成王言之。則嚴祖也。方是之時。政則周公。祭則成王。安在乎必嚴其父哉。我將之詩是也。後世失禮。不足考據。請一以周事言之。臣竊謂聖宋崛起。非有始封之祖也。則創業之君遂爲太祖矣。藝祖皇帝是也。此則周之后稷。配祭於郊者也。太宗皇帝。則周之文王也。配祭於明堂者也。此二配者。至大至重。萬世不遷之法也。眞宗皇帝。則周之武王也。宗乎廟而不祧者也。雖有配天之功。而無配天之祭。未聞成王以嚴父之故。廢文王配天之祭。而移於武王也。仁宗皇帝。則周之成王也。雖有配天之業。而亦無配天之祭。亦未聞康王以嚴父之故。廢武王配天之祭。而移於成王也。夫聖人創業垂統。由一世以傳百世。由百世以傳萬世。若盡循嚴父之說。則各尊其親以配乎天。豈有窮已哉。凡言乎天者。一

而大者也。一而大。則豈容有二乎。故后稷文王。皆有配天之德。后稷既配天矣。而文王又以配天可乎。故避而配乎五帝也。后稷祭於郊矣。而文王又祭於郊可乎。故避而祭乎明堂也。以孔子之心推周公之志。則嚴父也。以周公之心攝成王之祭。則嚴祖也。嚴祖嚴父。其義一也。下至於兩漢。去聖未甚遠。而明堂配祭。東漢爲得。西漢時。則孝武始營明堂。而以高帝配之。其後又以景帝配之。孝武之後無聞焉。在東漢時。則孝明始建明堂。而以光武配之。其後孝章孝安。又以光武配之。孝安之後無聞焉。當始配之代。適符嚴父之說。及時異事遷。而章安二帝。亦弗之變。此最爲近古而合乎禮者也。此臣之所謂東漢爲得者也。後世膠於嚴父之說。或行或否。而失之多自有唐始。在孝和時。則以高宗配之。在明皇時。則以睿宗配之。在永泰時。則以肅宗配之。禮官杜鴻漸、王涇輩。不能推明經訓。務合古初。乃雷同其論。以惑時主。亦從而聽之。延及於今。牢不可破。當仁宗嗣位之初。儻有建是論者。則配天之帝。常在乎太宗矣。當時無或一言者。故使宗周之典禮。不明於聖代。而有唐之曲學。流弊於後人。豈不惜哉。臣知今日言出於前。而明日禍從於後。然臣不敢避也。臣說所以不違衆說者。臣子之私義也。今所以猶伸愚誠者。萬世之公法也。臣伏願陛下廓然遠圖。深詔有司。博謀羣賢。使配天之祭。不膠於嚴父。而嚴父之道。不專於配天。循宗周之典禮。替有唐之曲學。則巍巍盛烈。爲萬世法。豈不休哉。臣愚不識諱忌。妄議舊章。干冒宸嚴。罪當誅死。有詔令臺諫。及經筵臣寮。與兩制、禮院、同再詳定。觀文殿學士戶部侍郎孫抃等議曰。竊詳錢公輔之議。其說有四。其一。謂孝經云。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。以周公言之。則嚴父。以成王言之。則嚴祖。方是之時。政則周公。祭則成王。安在乎必嚴其父。其二。謂孝經云。郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。聖宋非有始封之祖。以太祖比后稷。當配於郊。太宗比文王。當配於明堂。眞宗比武王。有配天之功。無配天之祭。仁宗比成王。有配天之業。亦無配天之祭。未聞成王廢文王。祭而移於武王。亦未聞康王廢武王。祭而移於成王。其三。謂以孔子之心推周公之志。則嚴父。以周公之心攝成王之祭。則嚴祖。嚴祖嚴父。其義一也。其四。謂東漢孝明建明堂。以光武配。孝章孝安。亦以光武配。其後無聞。最爲合禮。臣等謹案。孝經出於聖述。其談聖治之極。則謂人之行莫大於孝。舉孝之大。則謂莫大於嚴父。而配天仲尼美周公。以居攝而能行天子之禮。尊隆於父。故曰周公其人。不可謂之安在乎必嚴其父也。又若止以太祖比后稷。太宗比文王。則宣祖眞宗。向者皆不當在配天之序。推而上。則謂明堂之祭。眞宗當以太宗配。先帝不當以眞宗配。今日不當以仁宗配。必配以祖也。臣等案易豫之說曰。先王作樂崇德。薦之上帝。以配祖考。蓋若祖若考。並可配天者也。茲又符於孝經之說。亦不可謂安在乎必嚴其父也。祖考皆可配帝。郊與明堂。不可同位。亦不可謂嚴祖嚴父其義一也。雖周家不聞廢文王配而移於武王。廢武王配而移於成王。然則易之配考。孝經之嚴父。歷代循守。固亦不爲無說。魏明帝太和元年。宗祀文帝於明堂以配上帝。史官謂是時二漢郊祀之制具存。魏所損益可知。則益不可謂東漢章安之後配祭無傳。遂以爲未嘗嚴父也。臣等又案晉室郊與明堂同配異配。參差不一。摯虞謂郊丘之祀。掃地而祭。牲用繭栗。器用陶匏。事返其始。故配以遠祖。明堂之祭。備物以薦。玉牲並陳。籩豆成列。禮同人鬼。故配以近考。此又郊堂之

位祖考之配各有所宜也推是而言則明堂之祭專於嚴父也聖人嚴父配天之孝始於周公其或繼周者雖百世可知也周公嚴父於前仲尼稱之於後此宜歷代諸儒所不敢異也自唐至本朝其間賢哲講求不爲少矣所以不敢異者捨周孔之遺制無所本統也今謂我將之詩祀文王於明堂而歌者也亦安知非仲尼刪詩存周全盛之頌被於管絃者獨取之也故說者曰經陳周公成王法文王之道爲神祐而保之皆述文王之事也又云此言祀文王於明堂卽孝經所謂宗祀於明堂以配上帝也又其釋我將我享則云爲周公成王之時祀於明堂又云以孝經言之必以文王爲配苟謂配文王之說與孝經同則嚴父之言不可廢也蓋我將之詩亦當時頌美周公成王享明堂必用文王爲配而無後世常享之說周公制作禮樂故仲尼嘆周公其人是又嚴父之言不可廢也仁宗繼體保成億天下於大安者四十二年功德於人可謂極矣今祔廟之始遂抑而不得配上帝之享甚非所以宣章陛下爲後嚴父之大孝臣等參稽舊典博考公論敢以前議爲便詔可

太常因革禮卷十一

總例十一

祝詞　席褥

祝詞

通禮皇帝親祀用竹册舉册官二員對舉册案中書侍郎讀攝事用祝版太祝讀凡御書祝版應御書者進御書訖皇帝北向再拜侍臣奉祝版授郊社令郊社令遂捧以出慶曆祀儀無進書再拜之儀竹册之制據太常新禮曰每册二十四簡長尺有八寸貫以紅絲裝以紅錦每册裹以紅綾帕帕方四尺盛以黑漆匣匣長三尺闊尺有寸飾以金銅有鏁亦以金銅爲之開寶三年有司上言舊禮祀天地祝文皆用方版天寶以後用玉册金字代宗廣德中禮儀使杜鴻漸奏以爲處崇侈麗請今後用墨書祝版代宗令用竹簡墨書從古禮也自後因革不定今乞皇帝親祀皆用竹册攝事用祝版詔可　太常新禮端拱元年八月二日吏部侍郎兼秘書監李至言著作局撰宗廟並諸祠祝文皆以尊號冠皇帝上伏尋此禮自唐開元以來有之議者不以爲宜王涇郊祀錄棄而不載至會昌中有司奏宗廟祝文應稱嗣皇帝于時博士冏考禮經遂爲定制是則祝文不著尊號舊矣竊惟尊號之稱興于近世蓋下之歸美于上上不得已而受之然則形容尊顯示之臣庶可矣非所以自齋于祖宗之前也古者孤、寡、不穀國君之謙稱得通于

陛下則尊號不容施于奉上臣愚以爲告享宗廟當止稱嗣皇帝他祠稱皇帝爲得禮詔可　太常新禮淳化二年七月秘書監李至奏臣職朙秘省實掌祝辭竊見向來所用之文多是臨時撰進辭義鄙淺不依古式施于聖世實爲非宜況前代舊文辭體典正臣請舉而用之其或久有疑脫或歷代帝王近列祀典者臣並擬古式修撰到凡百九十三首內八十四首新製餘皆舊辭分爲三卷目曰正辭錄繕寫以進詔下以至所撰爲定式　國朝會要淳化三年正月知禮院張秘上言竊見郊廟御書祝版有司齋至祠所褻瀆非常省牲點膳之時露置在地況朝廷每降將相白麻官誥並自朝堂備禮迎引豈有御書神祝侮慢如此欲乞特降敕命應御書祝版秘閣以籍襆于東上閤門宣付太祝跪受用狀押至祠所候薦享時進讀彙非行事官不得輕視詔可　國朝會要景德元年八月十一日詔曰祭饗大事交接神明祝史正辭出于秘府舉茲職業務在精虔自今祀祭祝版令秘書省官常切提舉內中降出令秘閣以木匣封鏁付吏人至祠所令行事官看讀準前封鏁如差謬所供之官重真其罪（時供祝文多差謬故下是詔）　國朝會要大中祥符元年詔五嶽四瀆祝文並進御書舊制常祀則秘書省主之特祭則學士院主之秘書省嶽瀆並進御書學士院惟五嶽書四瀆則否至是始令並進御書　太常新禮大中祥符二年四月帝覽秘書省學士院修寫祝版與正辭錄多相違戾詔兩制與秘書省秘閣龍圖閣太常禮院官同詳定昊天上帝、皇地祇、神州地祇、五方帝、感生帝、朝日、夕月、河中府后土、九宮貴神、百神稱嗣天子臣某敢昭告于某神遣官行則曰謹遣攝太尉具銜臣某太社、太稷、一宮、五星、二十八宿、雨師、雷師、風師稱嗣天子某敢昭告太

廟薦饗及郊祀配享皆曰嗣皇帝臣某自僖祖以下室稱孝曾孫宣祖室稱孝孫太祖太宗室稱孝子后廟如之七祠皇帝、五方配帝太昊以下、五方神勾芒以下、配太社后土氏、五嶽五鎮四海四瀆、四方名山大川、文宣王、武成王、先農、先蠶、五龍、玄冥、周六廟稱皇帝某敢昭薦于某神並進御書其歷代帝王祠太昊、女媧、軒轅、神農、顓頊、高辛、陶唐、有虞、夏大禹、商成湯、中宗、高宗、周文王、武王、成王、康王、漢高祖、世祖、唐高祖、及禱牙、蚩尤、禡馬、北方天王、事州顯聖王、鄭州靈顯王、東嶽炳靈公、京都諸祠、非時營造告后土亦進御書靈星、壽星、司中、司命、司民、司祿、馬祖稱嗣天子其餘非祠官所領之祀皆曰皇帝謹遣某官恭祭付有司選用焉　國朝會要大中祥符九年三月禮院上言諸壇郊廟御書祝版自來皆是典禮所掌及點膳時遍呈齋官伏況禮神祝文皆皇帝親書掌在典禮遍示齋官非所以嚴上訓下也自今應御書訖乞押付齋宮行禮前一日太尉與監禮監祭同行閱祝令太祝習讀庶盡嚴恭之道詔可

席褥

通禮親祀凡大祀中祀小祀皆以藁秸莞爲神座之席不設褥通禮序例云天地以下祀祭設神位舊席以藁秸及席以莞者今案郊祀錄及近敕相承並加裀褥各如其壇幣之色　禮閣新編景德四年七月二日禮官孫奭上言竊立冬祀黑帝于北郊以顓頊氏配享玄冥辰星三辰七宿等悉皆從祀今見典禮有所未正祀儀有所未嚴配帝已下舊席用莞今不展設臣竊惑焉謹案通禮郊祀錄皆云席以莞耳人帝已下無取增地之義當設神席且舊制天地、日月、五帝、九宮貴神並席以藁秸餘並席以莞唐制天地、

日月、五天帝、社稷已上並加用褥。自今諸祠祀神位。合用藁秸。加之莞褥。伏請一如典禮。詔可。　慶曆祀儀。諸祠。太府少府。前一日供設神位席褥。昊天上帝四祭。感生帝一祭。褥皆以黃。配帝皆以緋。冬至圜丘。從祀日月已上九位。三年祈穀。從祀四方帝位。雩祀明堂。從祀五方帝五人帝位。五郊迎氣正配位。各隨方色。蜡百神。大明以緋。夜明以白。九宮貴神。各隨幣色。太社、太稷。正配位並以皁。朝日以緋。夕月以白。皇地祇。正位以黃。配帝以緋。從祀神州地祇以皁。孟冬祭神州地祇以皁。配帝以緋。　禮院儀注。慶曆七年八月二十五日。敕禮院奏準修製郊廟祭器所狀。案禮典。昊天上帝、日月星辰。並用藁秸。配帝及五人帝。並用莞。唐後禮加褥。開寶通禮義纂云。聖朝自日月已上。各準唐後禮。依幣色加褥。又太常新禮。據禮官孫奭所請。自今諸祠祀神位。令用藁秸莞褥。伏覩今郊壇正配位。各設緣席加褥。今欲更別製藁秸莞席爲藉。詔送禮院詳定。禮院奏。謹案禮記云。莞簟之安。而蒲越藁秸之尚。明之也。注。謂蒲越藁秸神席也。疏曰。凡常而居。則下莞上簟。祭天。則蒲越藁秸之上也。故曰貴其質而已。又曰。不敢以常所安褻之也。蓋言祭祀之時。不重華飾。惟質素而已。故用藁秸之屬。以其交接神明。不可同于尋常所安褻之甚也。疏又引隋唐皆以藁秸爲祭天席。蒲越爲配帝席。又開元禮。昊天上帝及五帝。皆以藁秸。配帝席以莞。臣等參詳。古者祭天。器皆尚質。蓋以極天下之物。無以稱其德者。故藁秸蒲越之尚。亦取其質也。不敢以尋常所安加于天。懼其褻也。今若加褥于席。在人則爲安。于天則近褻。臣等欲乞今後祭天神位。止設藁秸蒲越之席。極爲合禮。詔下。拔湊令勸會修製。所以製造神位褥蔻。今若不同。未委何處送納。詔重行定奪。臣等據典禮。藏于前議。竊緣天地尚質。以質爲重。宗廟尚文。以文爲貴。故昊天及五帝從祀神位。所設藁秸蒲越莞席。概雖用質。亦以蠡褥爲之等殺。不敢以人所安加于天地。其唐後禮及本朝孫奭所請更設席褥。雖于前古別無所見。然禮之通變。代有不同。欲乞自朝廷指揮。詔再送禮院定奪。臣等再詳禮記云。莞簟之安。而蒲越藁秸之尚。蓋言莞簟雖安。不若蒲越藁秸之質。故取以爲祭天地位之藉。稱其德也。自周漢所記。至唐開元禮。悉皆用之。其席褥之設。惟自唐後禮。至本朝。始用加于藁秸之上。臣等今伏見新修祭器。改用匏爵瓦登瓦罍之類。蓋亦遵用古制。取其質也。欲乞祭天神位。只設藁秸蒲越。乃爲相稱。詔依舊于藁秸蒲越上設褥。仍令遍行告諭。

太常因革禮卷十二

總例十二

牲牢

牲牢

通禮。祀昊天上帝。配帝。蒼犢各一。五方帝。方色犢各一。大明。青犢一。夜明。白犢一。皇地祇。黃犢一。神州。黝犢一。宗廟以太牢。　禮閣新編。開寶二年六月。詔每歲常祀。惟昊天上帝、皇地祇、用犢一。其他大祀。皆以羊豕代之。七月二十一日。敕牛羊司供昊天上帝歲四祭。用犢四。皇地祇歲一祭。用犢一。每犢官給錢五千。　國朝會要。景德四年三月。詔太廟、元德皇太后廟。饗用犢。孝惠諸后廟。親饗用犢。攝事用羊豕。　太常新禮。景德四年十月十二日。詔曰。朕以歲稔豐穰。時格和平。蓋神道之垂休。致黎民之蒙福。宜申昭報。用達至誠。潔以牲牢。增重典禮。自今歲首委太常寺、開封府、牛羊司。以合用犧牲等。令擇純色殊養之。四郊壇壝。悉令嚴飾。中小祀用肉者。並加以羊一。未及古製者增之。御史臺定監祭御史二員。與禮官常行檢視。　封禪記。大中祥符元年。封禪詳定所言。故事。南郊神州之下。從祀神位。不特用牲。但于神州以上所用羊豕之中。割以獻。今神州以上。皆特用犢。其舊用羊豕二十有二。請皆以充從祀之牲。詔可。　太常新禮。大中祥符五年六月。禮院奏。冬至祀昊天上帝神位。今後宜以通禮爲定。其禮料牲牢。則有所增損

案舊禮。正配及五方帝日月各用犢一。從祀羣神羊豕各九。準近儀。有司攝事。唯祀十七位。用犢一。羊豕各一。今若依舊禮。伏恐用犢過多。欲準近儀。又失太寡。乞于近儀中加羊豕各九。庶乎薦獻上下優足。詔可。　國朝會要。乾德元年十一月。太常禮院奏。自來在京祭祀。遇星值禁屠日。並就城外烹宰。欲乞自後應于祭祀或值禁屠日。並依例城外烹宰。詔可。　國朝會要。天聖元年十一月。敕自後每遇禁屠宰日限內有祠祭。犧合用牲牢。許依例烹宰。　禮院例册。慶曆六年正月。兵部員外郎魏兼、奏敕差攝司徒太廟薦饗。竊見太廟后廟奉慈廟各用羊豕二。內太廟以羊豕各一。進胙。竊緣章獻章懿二皇后。近以升祔太廟。七室合十八位。今止用羊豕各二。未爲豐備。伏況奉慈廟今止章惠皇后一位。欲乞移羊豕各一太廟薦饗。庶叶蠲潔粢豐盛之儀。上副國朝奉先思孝之心。如允所奏。乞賜頒下。左巡使侍御史王平又奏。竊見孟夏薦饗太廟。分割羊豕。供給俎實。太廟帝后十八位。共用羊豕四。封割之次。大小不均。臣因聞有司。去年升祔章獻章懿皇后入眞宗室。今奉慈廟只章惠皇后一室。其牲有無曾隨二后神主入廟添備。薦享。奉慈元定牲數。有無減省。對臣云。自二后升入太廟。不曾分牲。以章惠一室。至今用羊豕共四。蓋奉慈廟本係大祀。羊豕以四爲例。二后升祔。無例添牲。國朝眞宗皇帝在御日。升祔元德皇后入太宗皇帝室。不曾添牲。臣又詰之。分割牲體。大小不均。必須減祖宗薦俎之牲。以均后主之俎。皆云。自來太廟薦享。帝主有牲俎。后主無牲俎。惟牙盤熟饌則備焉。臣謹案。禮經。天子七廟所薦之牲。惟言牛羊豕三牲。增之與減素無定數。若言大祀須共用羊豕四。則今之享昊天上帝並五方帝。乃是最大之祀。有並太牢共用三牲處。有只用二羊二豕處。自章獻章懿上仙之後。方立奉慈廟。並章惠共三后神主。當時陛下以孝思罔極。追感章懿。不逮天下之養。而章獻嘗補臨朝政。章惠久賚保育。遂立奉慈廟。以備四時孝享。故神主之前。咸薦特體。登于俎食。以備血食之薦。今旣升祔眞廟。而血食之薦不備。深所未安。熟薦雖具牲體。尙缺。安知神道不以血食爲先也。且元德皇后升祔入太宗皇帝室。不曾添牲。此蓋事近而迹殊。元德皇后。在眞宗朝升祔。國朝首創茲禮。有司失舉。雖不添牲。事未章灼。故士大夫闕朝聞。不得議其可否。今奉慈廟時享久設牲俎。一旦升祔。冊命禮儀。無不嚴盡。祭器之中。牲俎不備。人之常情。皆云不便。況神德昭鑒乎。惟章惠一室用二羊二豕。未知薦俎之設。復何多也。夫禮不從天降。不從地出。在人情而已。奉慈一室之享。有牲一十六段。太廟七室。其數亦同。是輕重多少不等如此。臣又聞建隆已前。太廟薦享。亦嘗用三羊三豕。自後有司議而減之。今者添牲。于禮妨礙。則乞下臣章。付禮官議定可否。七月。禮院議。臣等檢會典禮。謹案。春秋傳曰。周公白牡。魯公騂剛。羣公不毛。後漢志。京都四時所祭。高廟五主。世祖七室。少帝三陵。尊后三陵。凡牲用十八。太牢皆有副倅。唐開元禮。享宗廟。祭社稷。並用太牢。明是三代漢唐之祭。皆每室一牢也。又案。唐會典。天寶五載四月十六日詔。已後享太廟。宜料外每室更加常食一牙盤。天寶六載正月。敕令後每大祭祀。應用騂犢。宜令所司量減其數。永爲常式。其起請太廟五享。每享各用一犢。又案。建隆四年八月。有司上言。周顯德元年。郊祭太廟四室共用一犢。詔太廟宜用犢二。開寶元年。詔宗廟共用一犢。如禮制。二年六月。詔惟昊天上帝、皇地祇、用犢。餘大祀、皆以羊豕代之。合二羊二豕。足代一犢也。

以此觀之。自唐天寶始減古制。太廟皆共用一牢。增牙盤食。如薦食之禮。至本朝。因之不改。開寶已後。仍不用牛。以羊豕代之。行之已久。伏恐難議更改。其后主牲俎不各設者。今太廟祝版籩豆。旣不異陳。則牲俎無由別設。謹案。祭統曰。鋪筵設同几。爲依神也。注。祭者以其妃配。亦不得特几。漢志曰。漢初祭廟。后與帝同坐。分牲左體。謂之左宗。賈禹以爲非禮。奏除之。又案。五禮精義。俎豆之事。不得兩陳。若在外神。當分牲牢祭者。卽以神尊卑爲俎。此牲俎不可各設也。又少牢饋食禮云。議用柔毛剛鬣。嘉薦普淖。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配。尙饗。此祝辭之不異也。是以添牲則于本朝之制不合。各俎則于典禮有不通。臣等參詳。欲乞且仍舊禮爲便。詔可。　明堂記。皇祐二年。親祠明堂。神位如南郊。唯昊天上帝、皇地祇、神州、五方帝、三配帝、各以一犢。牲毛不能如方色者。以純色代之。　禮院例册。嘉祐四年。尙書祠部郎中江休復上言。伏以郊廟犧牲。在周禮則有牧人之官。在漢唐則有廩犧局。（犧字下一字。音與御名同。嘉祐八年四月改爲局。他皆做此。）案六典。大祀養牲。必在滌三月。今祫享日近。已踰在滌之期。而牲牢未供。方且監勒行戶。求索市肆。卒迫之際。取具臨時。殆非聖朝設官備物。嚴事宗廟之意。伏乞依漢唐故事。置廩犧局。領屬太常。以掌粢盛犧牲之事。乞下禮官。條件施行。昔宣王承衰周之緒。尙且考牧正官。故詩云。三十維物。爾牲則具。又漢太僕牧師三十六苑。牛羊無數。以給犧牲。唐則沙苑監掌牧牛羊。以供祭祀。乞下羣牧司。於近畿監分。益廣牛牧。辨其毛物。以待祭祀。今後更不臨時下行收買。免致曠闕。詔下禮院。詳定禮官等奏曰。臣等謹案。唐六典。廩犧局令一員。從八品下。掌犧牲及粢盛之事。丞爲之貳。凡大祀養牲。在滌九旬。中祀三旬。小祀一旬。其牲方色難備具者。以純色代之。凡告祈之牲不養。凡犧牲不得捶扑傷損。死則埋之。病則易之。凡籍田所收九穀。納于神倉。以供粢盛。凡大祭祀。則與大祝以牲就牓位。太常卿省牲。則北面告腯。乃牽牲以授太官而用之。竊以每歲大小祭祀。幾及百數。粢盛犧牲。儲畜無素。誠由官制不備。失古事神之意。臣等以爲宜如休復所言。置廩犧局。令別設牢滌。預養犧牲。其粢盛、亦乞籍田舊地種植。納于神倉。以待祭祀之用。自餘並乞依唐故事施行。詔可。　禮院例册。嘉祐七年八月一日。知禮院博士校理裴煜上言。竊覩國家歲時祭享。牲牢豐寡。未協典禮。如上辛祀感生帝五方帝。皆用羊豕各一。夏至祭皇地祇。用犢一。羊豕各一。臘蜡百神。釋奠文宣王武成王。皆羊豕各一。自方帝而下。所用之牲。封割殆不能遍。臣以爲祭祀之禮。本貴實其稱。今大祀中祀從祀之位甚多。而牲俎不足。於儀實所未便。夫感生帝者。本朝火德所感之神。固宜優異。五方帝者。從祀神位差多。皆乞加羊豕各二。夏至皇地祇。用犢一。配祭七十一位。乞加羊豕各五。蜡祭百神。從祀五百九十三位。乞加羊豕各五。文宣王從祀九十三位。武成王從祀七十五位。皆加羊豕各三。至于酒醴。足于酌獻。如此。則上副聖人崇祀事神之意。敕送兩制詳定以聞。翰林學士王珪等議曰。案禮云。祭之爲物大矣。其興物備矣。九州之產。莫下具足。然後鬼神可得而致矣。檢會感生帝五方帝等係大祀。文宣王武成王係中祀。皆有從祀神位。牲牢寡薄。俎實殆不周遍。欲乞如煜議施行。詔可。　禮院例册。嘉祐七年八月三日。翰林學士王珪等奏。準詔。詳定同判禮院呂公著奏。伏以國家富有四海。尊奉七廟。而牲牢之禮。尙有未備。雖聖孝承祀。務在竭盡。豈有司循故。寖失講求。竊見每歲孟享太廟七室。

共用二羊二豕。奉慈廟一室亦然。酌之豐寡。未合宜稱。臣輒詳典禮。議定宗廟牲牢之數。孟享臘享。舊太廟七室。共用羊二豕二。今請用羊七豕七。后廟四室。孟享臘享。舊用羊二豕二。今請用羊四豕四。臣竊謂爲天至尊。無物可稱其德。故祭用犢以貴誠。百王不易之至也。至于宗廟社稷用太牢。以別天神之祭。楚觀射父曰。天子舉以太牢。祀以會。鄭康成曰。殺牲盛饌曰舉。韋昭曰。舉人君朔望之盛饌也。會、三太牢也。通典。周制。祫祭每廟各一牢。漢舊儀。宗廟大祫祭。每牢中分之。左辨上帝。右辨上后。俎餘委肉積于前數千斤。周漢宗廟牲牢之富。從可知矣。據孔穎達云。王者之祭。無不用牛。日月以下常祀。則用羊。唐四時孟月享太廟。每室各用一太牢。至肅宗上元二年九月。時享攝事。共用一犢。羊豕各三。今有司攝事。不用犢。變唐之禮。頗爲折中。若太廟七室。后廟四室。各增羊豕。實得前代豐寡之中。臣等看詳公著之議。實爲允當。伏乞付有司施行。詔可。　通禮。大祀省牲時在晡後三刻。贊引以虞機令省牲。以太常卿。巡牲以太祝。時享太廟。禘祫宗廟。時享別廟。省牲以宗正卿。　慶曆祀儀。大祀省牲。在祀日質明。引牲以禮直官。省牲以太祝。巡牲以奉禮。

太常因革禮卷十三

總例十三

五齊三酒　縮酒茅　望祭殿
牙盤食　香　燭籠

五齊三酒

通禮。大祀中祀小祀。皆用五齊三酒。今皆代以法酒。　國朝會要。淳化三年八月七日。殿中丞祕閣校理吳淑轉對上言。稱古之祭祀。並用五齊三酒。以享鬼神。皆有常職。今齊酒法度不傳。凡大中小祀三獻。欲止用法酒以代。亦不失國家崇祀之意。詔可。　慶曆祀儀。康定二年十月。太常博士直集賢院呂公綽奏。臣聞人本于祖。物本于天。是以重郊廟之報。外盡乎物。內盡乎志。是以極薦羞之品。備熟具古今之食。酒齊列醇薄之滋。蓋神之格思。不可虞度。祭以備者。庶乎享之。未有徒設器用。止爲儀象。一具酒酌。施辨名物。斯固闕典之甚者。據景祐以前郊廟儀注。昊天上帝、皇地祇。六樽。太樽爲上。實以泛齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。象樽次之。實以醍齊。壺樽次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。配帝、著樽爲上。實以泛齊。犧樽次之。實以醴齊。象樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以清酒。五方帝、日、月、天帝、北極、神州、太樽。實以泛齊。內宮、象樽。實以醍齊。岳、鎮、海、瀆、山樽。實以盎齊。中宮、壺樽。山林、川澤、蜃樽。並實以沈齊。外宮、

概樽。邱陵、墳衍、原隰、散樽。並實以清酒。衆星、散樽。實以昔酒。凡齊皆加明水。酒皆加明酒。各實于上樽。太廟樽彝之位。於廟室上前楹間。雞彝、斝彝。及犧樽、象樽、著樽、壺樽。皆實以明水。山罍之上樽。實以玄酒。鳥彝、黃彝。實以鬱鬯。犧樽實以醴齊。象樽、壺樽。實以盎齊。山罍實以清酒。此皆出于開寶通禮崇祀錄之文。沿有唐以前舊制而爲之。率合經義。竊知近歲每及行禮之際。御有闕略。不遵儀注。光祿寺所供。只是祠祭法酒一色。不以郊廟天地配位從祀。惟分大祀中祀各二升。小祀各一升。至祀之日。止實一樽。酌獻。一樽飲福。餘外皆設空器。亦明水。無明酒相配。又郊壇及廟殿之下。亦設樽罍。謂之看器。詳此尤爲不典。臣謹案。鄭康成注周禮酒正云。祭祀必用五齊者。至恭不尚味而貴多品也。泛者。成而滓浮泛泛然。醴猶體也。成而汁滓相將。盎猶翁也。成而翁翁然蔥白色也。醍者。成而紅赤色。沈者。成而滓盡沈。自醴以上尤濁。盎以下差清。三酒者。一曰事酒。酌有事者之酒。今之醳酒也。二曰昔酒。今之酋久白酒。所謂舊醳者也。三曰清酒。今之中山冬釀。接夏而成者。明酒、周禮正義云。井水也。禮運云。玄酒在室。醴醆在戶。粢醍在堂。澄酒在下。鄭康成曰。玄酒、明水之尚。謂太古無酒。以水當酒所用。故謂之明酒。尊尚于古。故設樽前也。明水者。司烜氏。以鑒取明水于月。鄭康成云。鑒、鏡屬。取水者。世謂之方諸。取月之水。欲得陰陽之潔氣也。

唐麟德二年。將封禪泰山。羅合府果毅李興上言曰。淮南子云。方諸陰燧。大蛤磨拭。令熱。向月則水出。以銅盤受之。下水數石。王充論衡云。陽燧取火于日。方諸引水于月。相去甚遠。而火至水來者。器感之驗也。漢舊儀云。八月飲酎。車駕夕牲。以鑒諸取水于月。陽燧取火于日。周禮考工記云。金有六齊。金錫相半。謂之鑒燧之齊。注云。鑒燧取水火于日月器也。準鄭此注則水火之器。皆以金錫爲之。今司宰有陽燧。形如圓鏡。以取明火。陰鑒形如方鏡。以取明水。但比年祀祭。皆用陽燧取火。應時得之。以陰鑒取水。未有得者。常用井水代。請準淮南論衡以方諸取之。則禮之物備矣。帝令李常與李興考驗其事。興又言。周禮金錫相半。自是造陽燧之法。鄭康成錯解以爲陰鑒之制。又先嘗以八九月望夜取蛤一尺二寸者。依法試之。自人定至夜半。得水數斗。即與淮南論衡所說符同。李常曰。封禪祭祀。即須明水實樽。興所陳檢校有故實。又稱先經試驗。請令興自取蛤便赴泰山。與所司考驗。從之。臣以古制度定五齊三酒。即非難得之物。將來郊廟祭享。伏乞詔酒官準法製造。分實罍樽。仍命有司取明水。對明酒實于上樽。或陰鑒方諸之類難爲猝辦。則如唐制以井水代之。更俟它時訪求式法。如此。則禮復舊章。器無虛設。用正有司之失。不愆備物之儀。允遂齊明。庶全儀典。尋據禮院參詳。自來郊廟祠祀壇殿上下所陳樽罍。並準郊祀錄、案崇祀錄、通禮及儀注內數目陳設。除酌獻飲福樽外。餘皆虛設。不實以齊酒明水明酒。此即于禮爲闕。然禮文雖有五齊三酒之別。但略述名義。而無制造之法。實周禮酒正鄭康成注。引漢時酒名擬況五齊。亦云其象類則然。古之法式。未可盡聞。本院尋據法酒庫稱。自來只造一色祀祭法酒。即不曉會五齊三酒。伏緣鄭康成尚不知古酒法度。兼漢法亦不傳。難爲出意創造。今乞依舊以法酒代五齊三酒。遍實壇殿上下樽罍。仰有司不得更依前只設空器。其合設明水明酒者。並以井水代之。其正配位酌獻飲福。元用二升外。各別添二升。以實諸樽罍。從祀神位。雖不添酒。其獻官依舊以餘酒實諸樽罍。及配以明水明酒。一切

祠祭。並依此施行。詔可。

縮酒茅

禮院儀注。皇祐四年。知禮院邵必等奏。宗廟行禮。皆以零陵香縮酒。議者欲以茅縮酒。乞下沅湘間取者。臣謹案。周禮甸師。共蕭茅。注云。蕭字爲莤。莤讀爲縮。束茅立之祭前。沃酒其上。滲下去。若神飲之。故謂之縮。夏書禹貢曰。包匭菁茅。注云。茅以縮酒。左傳。齊責楚曰。爾貢包茅不入。無以縮酒。是古人祭祀。縮酒皆當用茅也。臣等參詳。茅之爲物。取其潔而用之。不必沅湘所出。孔氏書疏。謂特令荊州貢茅。當異于諸處。杜預云。茅之爲異未審也。或云茅有三脊。案史記。齊桓公欲封禪。管仲觀其不可。窮以辭。因設以無然之事。云。古之封禪。江淮之間三脊茅以爲藉。此乃拒桓公爾。非荊州所有也。然則言江淮者。所出甚廣。又甸人所共。止在王畿之內。不必取于沅湘然後爲可。臣等欲乞今後應縮酒用茅。止于近便所有之地取之。務在精潔。乃爲得禮。詔可。

望祭殿

國朝會要。大中祥符九年三月十四日。禮儀院上言。南郊壇祀昊天上帝。其或值雨雪。自來止就太尉齋廳設望祭之禮。夫齋廳者。皆祠官齋宿之館。而輒祀上帝。誠未盡嚴恭之禮。乞令于齋宮門內建望祭殿。遇雨雪則於此行事。自餘諸壇。悉準此建設。詔可。

牙盤食

禮閣新編。乾德六年十月。刑部員外郎權判太常寺和峴奏。伏見建隆四年十一月。陛下親享太廟。精嚴禋潔。盡孝子之誠懇。今欲太廟禮物外。逐室增置常食一牙盤。仍詔有司。務盡豐備。將來陛下親享時。特行增置。凡禘祫時享。亦皆準此。仍委宗正寺檢視。務令精潔。以稱聖人躬享之意。詔可。又慶曆祀儀。禘祫時享太廟別廟。一循用此制。　禮院儀注。皇祐元年二十七日。禮部侍郎平章事文彥博奏。近臣觀上言以太廟時享。牙盤食品。宜盡精美。一如常膳器皿之物。亦取常所進御。於理爲便。臣切以清廟昭德。著于前訓。牙盤上食。本非舊儀。始因唐天寶五載。實明皇之季年。緣秦漢陵寢之制。有朔望上食之儀。遂詔太廟時享。兼供牙盤常食。于牲牢籩俎之間。雜燕私膳羞之品。率情變禮。褻味瀆神。而當時禮官。不能執守典法。遂即因循行之。正元以來。達禮之士。頻議寢罷。然亦憚于改革。伏自國朝以來。奉宗廟之重。惟祭祀之禮。率遵典故。備極精虔。牙盤上食。亦循唐制。行之已久。罷之固難。臣近以差攝祠官。祭享太廟。于點膳之日。親閱牙盤食器。並皆精潔。塗金銀鍍。朱裹漆器。列十簠簋之次。實得奢儉之中。至于食味品數。皆有舊規。謂宜謹守故常。不可增改。但申敕所司。每遇上食。務盡精潔。其食器稍有損故。隨即申請飾換。一切如故儀。更不復議增改。取進止。詔可。

香

國朝會要。大中祥符九年三月。禮院奏。祀饗之大。莫如天地。歲時所報。雖盡天下之物。無以稱其德。今天神地祇之香。大府寺只依諸祠供納。緣遣官祭告。猶請內降香。今參詳。天地雖是常祀。蓋與諸祀不同。欲

望今後祀饗。候差攝官臣僚敕下。仰禮院具太尉名銜供報入內。內侍省乞降御封香。乃差使臣于行禮前一日賚下祠所。以表聖人精潔祀祭之意。詔可。　慶曆祀儀。天地宗廟。皆祀享日未明三刻。太常太府等。置爐合與御封香于神座前。自餘諸祠。只以太府寺供香。　禮院例冊。嘉祐七年八月。知禮院裴煜奏。臣嘗攝事祀赤帝于南郊。見祝版御所自題。其爲恭嚴至矣。而太府寺所供香殊爲尟少。問諸禮直官。則曰非內降者。類皆若此。臣謂于大祀也。其制宜一。赤帝之祀。非不嚴重。太府供香。未稱聖人奉神之意。臣竊謂凡是大祀。宜悉令降御封香。如祀昊天上帝之禮。宜付攝太尉。其中祀小祀。令太府寺供香。中祀之香。視大祀之半。小祀視中祀之半。前二日。本司長官封送監祭監禮檢視。詔翰林學士王珪等議曰。臣等檢詳。祀祭降香。雖舊制。然豐寡失中。誠當增益。欲乞如煜所請。大祀御封香。如祀昊天上帝。中祀小祀香。太府寺供送。中祀減大祀之半。小祀減中祀之半。如此。則祀事稍豐。亦廣虔恭之一端也。煜續又上言。每歲東西太一宮係大祀。並太府寺供香。遇非時祈禱。即降御封香。亦乞準大祀例。詔恭依。

燭籠

禮閣新編。大中祥符五年六月十四日。太常禮院奏。冬至祀昊天上帝。自正配位已下。供常料神燭。各有條數。慶曆祀儀。冬至昊天。供一百一十。皇地祇、蜡百神各二十五。孟夏雩祀、季秋享明堂。各七十。郊迎氣。各十九。宮貴神九。上辛祈穀。享壽星。各六。祭社稷。司中。司命。各四。祀感生帝、神州地祇、祭先農、雨師、雷師、各一。朝日、夕月、風師、先蠶、諸馬祭、靈星、中霤、司寒。各一。

太常因革禮卷十四

總例十四

祭玉　籩簋　毛血豆

祭玉

通禮。昊天上帝、皇地祇、五方帝、神州地祇、社稷、九宮貴神之璧琮圭璋琥璜之類。親祀。攝事。皆以青玉爲之。禮院儀注。皇帝親祀。用玉。臣下攝事。用珉。加以采飾。通禮。上辛祈穀。季秋明堂。昊天上帝。以四圭有邸。祀感生帝。以赤璋。慶曆祀儀。祈穀。明堂。皆蒼璧尺有二寸。感生帝。四圭有邸。通禮。朝日夕月。皆以圭邸。皇地祇。從祀神州地祇。時旱祈報社稷。皆以兩圭有邸。慶曆祀儀。朝日以日圭。夕月以月圭。皆長五寸。從祀神州地祇無玉。報社稷以兩圭有邸。祈不用玉。　太常新禮。咸平二年閏三月十五日。判禮院李宗諤等奏。據殿中侍御史張利涉奏。正月六日上辛祈穀。祀昊天上帝。同日祀感生帝。少府監供到昊天圭玉一。色尙赤。竊慮別有異同。院司牒國子監檢詳祭玉制度。學官等稱。典瑞云。四圭有邸。以祀天、旅上帝。又玉人云。四圭尺有二寸。以祀天。夫邸、本也。謂用一大玉。琢出于中央爲璧形。厚寸。天子以十二爲節。于璧四面各琢一圭。皆長尺二寸。與鎭圭等。其璧爲邸。蓋徑六寸。總三尺。其或玉有不及尺度。仍用六寸璧爲邸。四面各琢出一圭。長三寸。以同鎭圭長尺二寸之制。又後鄭云。祀天、謂夏正祀感生帝也。旅上帝、則五帝

也。大宗伯青圭。是祭五方天帝。此又用四圭有邸而祭者。彼即四時迎氣。及饗享于明堂。是其常也。此因有故而祭之也。感生帝亦五帝。別言爲天者。以其祖感之而生。故殊異之也。臣崇義案郊特牲正義云。祭感生帝玉與牲幣。宜從所尚之色。此四圭亦博三寸厚寸者。今臣等參詳。四圭有邸。亦須要赤色。是聖朝禮官聶崇義等議定。難更遷易。詔可。天聖十年。恭謝天地于天安殿。以行禮日迫。攻玉不及。故玉皆珉。

太常新禮。慶曆三年四月。博士余靖奏疏曰。三王郊禮。一用夏正。今正月上辛之祀是也。王肅云。冬至之日。祀昊天上帝于圜丘。春又一祭。以祈穀農事。鄭康成云。太微五帝。迭王四時。王者之興。必感其一。其所感別祭尊之。皆上辛之祭。而王鄭兩學。互相師祖。各成一家之論。唐武德中。祀感生帝于南郊。以元皇帝配。貞觀二年。廢感帝之祀。以爲祈穀。開元二十八年。從禮官王仲丘議。感帝之祀。與祈穀二禮並行。自此始也。今國家以正月上辛祀昊天上帝于圜丘。以太祖配。又祭感生帝于南郊。以宣祖配。此雖二祀並行。其禮當易。而前朝禮官。失于援考。其用祭玉。皆以四圭有邸。其色尚赤。臣愚以爲昊天上帝。當用蒼璧。以正祀天祈穀之禮。若感生帝。乃用四圭有邸。其色尚赤。以表本朝火德應期之感。則二禮並行。各從其本。事下禮院詳定。禮官李仲容等議曰。案周禮典瑞玉人職。蒼璧以祀昊天上帝。四圭有邸。以祀感生帝、旅上帝。今孟春祈穀祀昊天上帝于圜丘。祀感生帝于赤帝壇。二祭同日。而並用四圭有邸。皆以赤色。爲失禮。玉乞依靖奏。自今祭昊天上帝。即用蒼璧。祀感生帝。即用四圭有邸。仍尚赤。詔可。　明堂記。皇祐二年五月。禮院奏奉敕詳定明堂祀禮神玉及燔玉制度。謹詳典禮。祀天用玉故事。以聞。周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。以槱燎祀司中司命風師雨師。禋之言煙也。周人尚臭。煙氣之臭聞者。三祀皆積柴實牲體焉。或有玉帛。燔燎而升煙。所以報陽也。說曰。三祀有玉帛。唯昊天具之。實柴則有帛無玉。又宗伯以玉作六器。以禮天地四方。禮始、謂始告神時。薦于神坐。書曰。周公植璧秉珪。是也。說曰。此以玉禮神。在作樂降神後。大司樂注云。先奏是樂。以至其神。禮之以玉而祼焉。又大宗伯。凡祀大神。涖玉。謂禮神之玉也。說曰。即蒼璧等六器。及四圭兩圭之類。皆是禮致于神坐。凡祭之玉。所設不同。或用禮神。或用祀神。若禮神之玉。置之神坐。事訖。收藏于玉府。書云。植璧秉圭。是禮神之玉也。周人以冬至日。祭天于圜丘。天子身自奉玉帛牲體。置于柴上而燔之。取其升煙于天。以降其神。所謂禋祀以尚氣之故也。所以知並玉燔者。韓詩內傳云。天子奉玉升柴。加于牲上而燔之。禮靈威仰、以青圭。赤熛怒、以赤璋。含樞紐、以黃琮。白招拒、以白琥。叶光紀、以黝璜。燔玉之形。亦同禮神玉。若祭明堂之時。用玉亦然。其燔之法。或云在明堂宮中。或云在郊。迎郊而還時。燔柴于郊也。唐禮閣新儀曰。舊儀。禮神玉器。皆依周禮所制。自開元格郊祀鎮謝。非親行事。並用珉玉充。天寶十年詔曰。禮神以玉。蓋取其精潔。自衞正紹正奏後。有司用珉。禮所謂君子貴玉而賤珉。是珉不可用也。朕精禋郊壇。嚴恭宗廟。安可以珉代玉。惜費事神。況國家有萬方之助祭。豈容天地宗廟奠玉有虧。以後禮神六器。宗廟奠玉。並用真玉。諸祠用珉。如以玉難得大者。事小其制度。以取其真。于是今之所用。形制並不得依古。大曆六年敕。諸祭真玉。內中尚供。珉玉。少府監供。以後宜令準舊例據尺寸供。不得小惡。太和九年。王起奏請造禮九玉。議曰。邦國之禮。祀爲大事。珪璧

之議。經有前規。今國家恭事天地。祀神之玉常用。禮神之玉則無。臣等請下有司。精求良玉。創造蒼璧黃琮等九器。祭訖則藏之。其燎玉即依常制。從之。今禮官參議。當禮各用二玉。一以禮神。置于坐。祀畢藏之少府。于後每祀則供之。一以爲燔玉。加于牲體之上。並燔燎之。並用真玉。仍度以景表尺。若真玉難得大者。即用新定指尺。命內侍處昭序領作。先是。上曰。前代禮神有祭玉燔玉二品。今獨有燔玉。無乃闕禮。侍臣等奏曰。唐太和中。太常卿王起。以當時祀事。止有燔玉。而無禮神美玉。建議請依典禮。下有司精求良玉。創造禮神蒼璧黃琮等九器。祭訖則藏之。其燎玉即依常制用珉。蓋唐末以來。祀典廢闕。禮神之玉。不復備用。以至于今。上曰。朕奉祀天地祖宗。盡物盡志。豈于寶玉有所惜耶。其令有司議如典禮。凡祀用玉者。必祭燔各一。仍敕美玉。至是。禮官上議。屬回紇入貢。獻玉璞數十枚。剖之擇精良合度者。制爲琮璧等九器各二。內黝璜尤溫粹。祭玉之備。始復于此。

進饌

通禮。凡大祀中祀。皆太官令出。帥進饌者奉饌。陳于門外。謁者引司徒奉饌。（小祀只太官令引饌。）太官令引饌。初入門。樂作。饌至陛。樂止。各由其陛升。諸太祝迎引于壇上。（廟則堂上。）各設于神坐前。慶曆祀儀。太尉既復位。禮生引司徒。詣午階下西向。解劍脫履升壇。樂作。（廟作堂。）司徒搢笏捧俎。詣神位跪奠訖。樂止。降階歸位。中祀小祀而下。一切不行。　禮院儀注。皇祐五年詔曰。遣三牲鼎。自後親祀大禮。至捧饌。太官令先詣神廚。以棘匕于鑊取胙。各設于牛羊豕鼎。冪之。祝史以扃對舉。奉陳于饌幔。皇帝至位。引饌入。太官令以匕于逐鼎內取牛羊豕胙。共設一俎。司徒搢笏捧俎升。其鼎先退。至今爲故事。其攝事大祀。亦隨牲牢品數用之。其詳見祭器門。

毛血豆

通禮。凡大祀中祀。（中祀惟九宮貴神、文宣王、武成王。餘不行。）皆祀日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。各置于饌所。奠幣訖。降階。祝史捧豆于門外。登歌止。祝史捧毛血豆。各由其陛升。諸太祝迎取于壇上。（廟則堂上。）進奠于神坐。至司徒捧饌入至其陛。皆樂止。祝史撤毛血之豆。降階以出。慶曆祀儀。惟太廟、后廟、文宣王、武成王。甄豆□□實以毛□□□。無祝史捧豆升陛奠神座。祝史又撤而降階之制。□□□不行。

太常因革禮卷十五

總例十五

祭器

祭器

通禮。皇帝親祀。前享太廟。初獻亞獻三獻酌獻。並以爵。飲福。亦各以爵四。昊天。地祇。三獻酌獻。皆以匏爵。飲福。皆以爵。耕籍。享先農。祫享太廟。三獻酌獻飲福。亦以爵。禮院例冊。景祐二年。享太廟。皇帝初獻。以玉斝玉瓚。亞獻。以金斝。三獻。以瓢斝。外壝如太廟之器。（謹案尊制享太廟用爵注得近例以玉斝切疑國朝用金玉器久以散注亡失不敢臆度惟景祐例舉最明故著之耳）又據禮院儀注。慶曆七年十月。詔修郊廟祭器。太常寺奏曰。謹案。郊特牲。郊者。大報天而主日。蓋埽地而祭。器用陶匏。則金玉之器。非所以奉天地也。三代之爵。以爵爲形。刻木爲之。臣等參詳。欲皇帝就天地配帝座行禮時。以匏爵。亞獻三獻。以木爵。周禮大宰之職。享先王。贊玉爵。今皇帝親祀太廟。每室宜酌以玉斝。亞獻宜以金斝。圜丘。太廟。飲福。皇帝皆以玉斝。有詔。太廟亞獻三獻酌獻。用銀斝。皇帝飲福用金斝。餘從所奏施行。

通禮。圜丘攝事之祭。上帝配帝。每位簠簋俎各一。從祀五方日月各大樽二。俎一。在第一等。內宮、各著樽二。在第二等。中宮、各犧樽三。在第三等。外宮、各著樽二。于壝下內壝之內。衆星、各壺樽二。在內壝之外。慶曆祀儀。昊天上帝、配帝。增簠簋俎爲二。從祀五方帝、五稱天皇大帝、大明、夜明。各

增著樽二。山罍一。俎一。在第一等。五星、十二辰、河漢、內宮每座。不用著樽。用象樽二。岳鎮海瀆。各山樽二。在第二等。中宮、不用犧樽。用壺樽二。山林川澤。各蜃樽二。在第三等。外宮、各不用著樽。用概樽二。邱陵墳衍。各散樽二。于內壝之內。衆星三百六十位。不用遊樽。用散樽二。于內壝之外。通禮。上辛祈穀祀感生帝。孟夏雩祀。秋季明堂。正配簠簋俎各一。慶曆祀儀。簠簋俎各增二。通禮。五郊迎氣。正位太樽著樽犧樽各二。在壇上。簠簋俎各一。慶曆祀儀。正位太樽著樽各二外。不設犧樽。增山罍各二。在壇上。簠簋俎增爲二。通禮。蜡百神。大明、夜明。壇上山罍各一。籩十。豆十。慶曆祀儀。增山罍爲二。增籩豆爲十。通禮。朝日夕月。籩豆各十。簠簋俎各一。慶曆祀儀。增籩豆爲十二。增簠簋俎爲二。通禮。神州地祇。正配位山罍簠簋各一。慶曆祀儀。增山罍簠簋爲二。通禮。大社大稷。正配位籩豆各十。山罍簠簋俎各一。慶曆祀儀。增籩豆爲十二。增山罍簠簋俎爲二。通禮。文宣王、武成王。正配位俎各三。慶曆祀儀。減正配俎爲二。通禮。風師、雨師、雷師。籩豆各八。簠簋俎各一。慶曆祀儀。增籩豆各一。增簠簋俎爲二。通禮。四馬祭、中霤、司中、司命、司民、司祿、靈星、司寒。俎各一。慶曆祀儀。增俎爲二。通禮。祈報太廟。春夏用雞彝。秋冬兩著樽。山罍各二。慶曆祀儀。惟用象樽各一。通禮。祈報社稷。正位各太樽二。配位各象樽二。正配山罍各二。慶曆祀儀。惟象樽各一。通禮。祈報嶽鎮海瀆。山罍各二。山林、蜃樽各二。慶曆祀儀。嶽鎮海瀆。不用山罍。用象樽各一。山林等增蜃樽一。

禮閣新編。建隆四年九月一日。禮院準光祿寺關三牲鼎鑊。並陽燧陰鑒鸞刀制度者。緣鼎鑊合有扃、冪、疏匕、刻匕、挑匕、並畢、載肉之具。禮圖皆有制度。今若造鼎鑊。亦請備畫者。竊具檢討如前。自扃冪已下共八事。皆是附鼎鑊之物。或載肉。或挹湆。不可闕者。緣光祿寺牒。既不條說。今具尺寸圖畫。請隨鼎鑊等修制。牛鼎。（受一斛）牛鑊。（依舊圖釜下斛度云受五斛）天子飾以黃金。牛羊豕鼎。請據形制鑄造。牛鼎。（受五斛）羊鑊。（依舊圖釜下斛度云受三斛）豕鼎。（受三斛）豕鑊。（依舊圖釜下三斛既爲羊鑊所受此宜降殺受二斛）陽燧陰鑒。案周禮。司烜氏掌夫燧。取明火于日。以鑒取明水于月。其夫燧。漢代謂之方諸。其用燧鑒取日之火月之水者。欲得陰陽之潔氣也。又禮記內則。說子事父母。左佩金燧。右佩木燧。鄭氏云。金燧。取火于日。木燧。鑽火也。皇氏云。晴則用金燧。雨則用木燧。五禮精義。亦引周禮司烜氏。但說陰鑒爲方鏡。其陽燧亦圓鏡也。今人閒往往有之。其二鏡或用銅鍚。制各有時。請下金工鑄造。必見實用。竊又檢到古祭器圖。其陽燧以冬至日日中時向日鑄之。其形如鏡。其陰鑒。夏至日夜半時向月鑄之。又以蚌爲之。謂之方諸。鸞刀。案禮郊特牲云。割刀之用而鸞刀之貴。貴其義也。聲和而後斷也。又五禮精義引詩。執其鸞刀。以啟其毛。鄭云。刀頭有鈴。以應鸞和之節。案儀禮。若束若編。鄭云。凡鼎冪。蓋以茅爲之。長則束。短則編。牛鼎扃長三尺。（天子飾以玉）羊鼎扃長二尺五寸。豕鼎扃長二尺。朼。即刻也。用載牲體。長三尺。孔疏引特牲記。曰棘心朼。刻是也。彼注云。刻者若龍頭也。疏畫雲氣。通飾其柄。舊圖長二尺四寸。葉長八寸。博三寸。形如飯（音臿）淺升爲之。刻畫雲氣。亦丹淺升。挑匕。舊圖。挑匕漆柄末及淺升中皆朱。其柄葉長短廣狹與疏匕同。二匕相將。以挑匕挹湆注于疏匕。經典匕與朼通用。畢。鄭注特牲禮云。畢狀如叉。蓋爲形似畢星。又雜記云。畢長三尺。吉祭用棘爲之。取其赤心。盡其恭也。竊又聞鼎鑊斗斛數目。象親郊鼎鑊。得使金飾否。禮官案。雜令說諸量。以北方秬黍中者。容一千二百黍爲龠。十

龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛今鼎鑊斗斛亦宜從此又案禮祭天地器用陶匏以象天地自然之性竊詳事類今親祀南郊三牲之鼎本重淳質乞不用金飾詔可

太常新禮景德四年同判禮院孫奭奏享太廟六室所司惟用一散樽籩豆簠簋並不加蓋羃復三甑案通禮除設樽彝位皆于廟堂前楹間各于室戶之外北向每室斝彝一黃彝一著樽二壺樽二山罍二皆加勺羃（凡宗廟羃皆以畫）今則有樽而無罍又闕鬴羃其籩豆則先當撤蓋羃而後升簠簋則既陳而後除蓋甑瓦豆也以盛太羹湆至恭不饗味而貴多品是故先王用之有司乃以毛血之豆爲甑此失其傳又肝膋之豆當置于室戶外毛血之豆當置于神座前今乃以毛血之豆亦置于室戶外亦其失也又七祀之神冬當行祀席合以莞復不陳設今乞下少府監光祿寺今後享廟宜每室量設樽罍各一皆施羃漆三甑以盛太羹設于神座前籩豆簠簋皆加蓋羃毛血之豆亦宜于神座前陳設以至七祀神位皆宜如禮當時禮官議惟甑用瓦易爲毀敗請以豆代之仍乞如奭所奏施行詔可

慶曆祀儀天禧四年詔大祀中祀委監祭監禮于祀前一日監視洗滌祭器鼎鑊應于饌食刀匕砧机盤奩之屬一一潔滌小祀即獻官依此通禮大祀省牲日晡後二刻郊社令臣等以樽砧罍洗篚羃入設于位慶曆祀儀皆祀日未明而設

禮院國朝儀注皇祐五年七月屯田員外郎阮逸等奏準敕降到牛羊豕鼎鸞刀樣令與胡瑗檢詳經史製造仍先具樣進呈者臣等看詳盡除三鼎鸞刀樣別陳經義畫一如後一鸞刀謹案禮云割刀之用鸞刀之貴正義曰割刀今刀也鸞刀古刀也今刀便利可以割物爲用古刀遲緩用之爲難宗廟不用今刀而用古刀者貴古之故也詩曰執其鸞刀以啓其毛取其血膋正義曰剛之牲迎入廟門既告神乃令卿大夫執持鸞鈴之刀以開牲皮毛及脂膋膟膋而退毛以告全血以告殺膋以升臭合馨香以薦神又曰鸞即鈴也謂刀鐶有鈴其聲中節和而後斷又釋禮者云必用鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而後斷割也又古鑾刀形制其首皆方周禮桃氏爲刃金有六齊三分其金而錫居一爲之大刃者刀劍之屬也臣等今依經義及鑾刀形制造成木樣兼依周禮金齊之法用銅錫爲之三牲鼎者案禮云陳其犧牲備其鼎俎正義謂將祭之夕省牲之時及祭日之旦迎牲而入麗于碑案特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東首牲在獸西西上北首其天子諸侯夕省牲之時亦陳于廟門外橫行西上備其俎者牲煮于鑊鑊在廟門之外鼎隨鑊設各陳于鑊西取牲體以實其鼎舉鼎而入設于阼階下南北陳之俎設于鼎西以次載于俎也故云備其鼎俎案少牢陳鼎于廟門之外東方北面北上又云鼎入陳于東方當序西面北上俎皆設於鼎西是也臣等謹詳牛羊豕三鼎在宗廟行禮所用蓋牲煮于鑊實于鼎升于俎明禮有次序焉今國朝宗廟七室三牲合用二犢二羊三豕其三牲之鼎當各用二鼎蓋古之昭位合用三牲各一穆位亦合用三牲各一也更乞下禮儀院詳考制度庶免差繆詔送禮院定奪仍具合使數目與將來南郊行禮係何處供使具狀聞奏禮官奏阮逸等所造三牲鼎樣與三禮圖並同所有合使多少數目者案禮云鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也正義曰鼎俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九也是正鼎九其數奇也又有陪鼎膷一臐二膮三亦其數奇也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚

四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又肵俎一非是正俎也特牲三鼎豕鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎肵俎一非正俎不在數是皆鼎俎奇也其供使去處案易聖人烹以饗上帝漢書郊祀志云秦帝興神鼎一黃帝作寶鼎三禹鑄九鼎皆嘗鬺亨上帝鬼神是南郊當用鼎非特宗廟也案禮云郊血大饗腥三獻爓一獻孰正義曰血腥爓孰遠近備古今也者血爲遠腥次之爓稍近孰最近遠者爲古近者爲今一祭之中兼有此事故云備古今也又郊特牲曰直祭祝於主（謂薦熟時也如特牲少牢饋食之爲也直正也祭以熟爲正則血腥之屬盡敬心耳）其鸞刀據造到木樣刀首正方于鐶上施七鈴案春秋傳注鸞刀宗廟割切之刀鐶有和鋒有鸞又案周禮桃氏爲刃注大刃刀劍之屬其齊三分其金而錫居其一其所用之處案禮云既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退恭之至也臣等參詳南郊太廟儀注內祀日未明十五刻太宰令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂烹牲今詳鸞刀合于南郊太廟割牲時供使其刀首不合正方宜有鋒鋭仍依公羊傳注更于鋒加鸞以銅爲之所有三牲鼎制度即與古圖同據唐開元禮及開寶通禮并今有司所撰郊廟儀注南郊太廟奠玉幣晨祼之後有進熟饌食一節司徒捧俎自來唯用生肉今若欲于郊廟之禮用牛羊豕三鼎即合在進熟饌食之時前享烹牲使用詔又令具合造的數奏陳禮官奏臣據周禮云鼎十有二物皆有俎蓋祭祀賓客並同此數緣今禮祭祀饌實與古不同其將來親祀郊廟進熟饌食鼎俎之數南郊壇正配二位每位用牛羊豕鼎各一其實三牲同載一俎今用十二鼎太廟七室每室用牛羊豕鼎各一其實三牲同載一俎合共用十二十一鼎如遇三聖皆侑更加三鼎所有將來皇后廟奉慈廟分命大臣行禮及今後諸常祀公卿攝事用與不用三鼎繫之朝廷詔又問南郊壇太廟七室每位牛羊豕鼎各一用同載一俎其俎有何制度及如何安設其郊壇器用尚質合用之鼎還以金飾否其扃以玉飾否禮官奏將來郊廟進熟饌食合用俎數已在逐處祭器庫掌之其郊廟壇鼎緣祀天尚質更不塗金其金扃亦不玉飾其制大樂所準胡瑗奏今準禮院檢到鸞刀制度仍依公羊傳所注鸞鈴在鋒聲合宮商用鈴二枚和鈴在鐶聲合角徵羽用鈴三檢會郊廟兩處合用鸞刀二其三鼎圜丘尚質不用文飾宗廟塗金爲飾今來鸞刀合依三鼎例圜丘不以金裝只以黑漆其柄宗廟以金裝之伏乞降付有司永爲久制詔可胡瑗又奏南郊壇太廟七室鼎俎之數已見制度所有將來皇后廟奉慈廟分命大臣行禮及今後諸常祀公卿攝事用與不用三鼎更繫朝旨詔下禮院定奪禮官奏當院參詳將來南郊前皇后廟奉慈廟分命大臣行禮並常祀公卿攝事係大祀司徒捧俎處並合使羊豕鼎內大祀合用犢處亦當設牛鼎其皇后廟奉慈廟鼎數每室合用羊豕各一其實二牲同載一俎合共用一十鼎及檢詳三禮圖引儀禮有司曰雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻之若疏屏之疏類鄭注疏屏以爲刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飯甬（音聳）亦棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之今約三禮圖所說畫到匕樣已送修制造訖仍具奏聞詔可修制大樂所又問皇后廟與奉慈廟鼎用與不用金塗扃使何爲飾禮院參詳宗廟之鼎塗以金扃飾以玉常祀公卿攝事依廟例

用之。

太常因革禮卷十六

總例十六

饌幔　埽除　燎爐
飲福受胙　宣赦書

饌幔

通禮。攝事之祭。冬至圜丘。前三日。守宮設陳饌幔于內壝東門西門之外。道北南向。北門之外。道東西向。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋明堂。五郊迎氣。朝日夕月。九宮貴神。風師雨師。司中司命。靈星。五龍。皆陳于內壝東門之外。道南北向。皇地祇。神州地祇。先農。皆陳于內壝東門之外。道北南向。慶曆祀儀。有司攝事。三等之祀皆不用。　禮閣新編。大中祥符九年三月。禮儀院奏。南郊壇位前籩豆饌物。準典禮于壇下四面設饌幔。候造畢。藏于其間。今歷之已久。每至實饌。則大暑之月。經宿多已腐敗。乞詔有司。接神廚修建舍屋。及造食櫃。凡遇饌造。即令藏之。候行事官未立班前。預于壇下實于神座。詔可。

埽除

通禮。冬至圜丘。三行埽除。前祀一日。晡後三刻。謁者引司空。贊引引御史。入詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂縣于下。祀日未明二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行埽除于上。令史祝史行埽除于下。未明

一刻。謁者引司空詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂縣于下。大祀中祀。兩行埽除。皆祀日未明二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行埽除于上。令史祝史、降行埽除于下。未明一刻。謁者引司空詣壇東陛。升行埽除于上。降行樂縣于下。大享明堂。卯階行埽除。宗廟、別廟。未明三刻。詣東階。升堂行埽除。社稷。詣壇西陛行埽除。文宣王。以司業詣東階行埽除。武成王。以獻官詣東階行埽除。九宮貴神。第一次埽除。在未明一刻。第二次埽除。在質明。夕月。未後三刻。行埽除于內。令史祝史、出行埽除于外。未後五刻。謁者引司空詣壇東陛。入行埽除于內。出行樂縣于外。小祀祈報。皆一行埽除。在祀日未明一刻。祈告太廟。在未明二刻。祈報社稷。嶽鎮海瀆。皆未明一刻。慶曆祀儀。惟大祠祀日。禮生引司空。詣西向參神席位。再拜訖。引詣卯階。解劍脫履升壇。一行埽除。降自西階。太廟升自太階。皇后廟、奉慈廟。升自東階。社稷。升自西階。降自卯階。九宮貴神升降皆坤階。自中祀小祀而下。並不行埽除之禮。

燎爐

通禮。時享太廟。禘祫太廟。時享別廟。饌訖。祝史各奉毛血及膟膋之豆。立于東門外。齋郎奉爐炭蕭稷黍。各立于膟膋之後。登歌止。祝史奉毛血膟膋。以次入自正門。升自太階。諸太祝各迎毛血膟膋于階上。俱入奠于神座前。祝史退立于樽所。齋郎奉爐炭。皆置于室戶外之左。其蕭稷黍。各置于爐炭下。降自阼以出。諸太祝俱取毛血膟膋出戶。燔于爐炭。還樽所。至司徒奉饌訖。復位。諸太祝各取蕭黍稷。擩于脂。燔于爐炭。還樽所。慶曆祀儀。諸廟時享禘祫。惟宗正以蕭蒿置于爐炭而已。若祼饌訖。齋郎奉爐炭。諸太祝置稷黍等事皆廢不行

飲福受胙

通禮。皇帝親祀。冬至圜丘。上辛祈穀。祀感生帝。孟夏雩祀。季秋大享明堂。夏至祭皇地祇。孟冬祭神州地祇。五郊迎氣。朝日夕月。蜡祭百神。三祭社稷。封泰山。禪社首。享先農。皆太祝以爵酌上樽福酒。合置一爵。太祝持爵授侍中。侍中受爵進皇帝。再拜受爵。跪祭酒啐酒奠爵。諸太祝各帥齋官進俎。太祝減神前三牲胙肉加于俎。以胙肉共置一俎上。太祝持俎以授司徒。司徒受俎進皇帝。每受以授左右。謁者引司徒降復位。皇帝跪取爵。遂飲卒爵。侍中進受虛爵以授太祝。復于坫。已上並無取黍稷飯之制。凡皇帝祫禘時享于太廟別廟。加以籩。取黍稷飯。又以飯共置一籩。授司徒。司徒奉進皇帝。禮院儀注。大中祥符元年封禪。四年祀汾陰。明道二年籍田享先農。（時升先農爲大祀）至和三年恭謝。皇祐二年。明堂通用禘祫時享儀。加黍稷飯之制。　通禮。攝事大祀。太祝酌福酒于爵。不酌于上樽。無三牲俎。不用侍中受爵。司徒受俎。其他皆如親祀之儀。至禘祫太廟。時享太廟別廟。加稷黍飯。共置一籩。以授太尉。它祀則否。慶曆祀儀。太尉詣飲福位。再拜。執爵。啐酒。去爵。受俎。去俎。再執爵。遂飲盡爵。復位。大祀之儀。皆一等。無太祝齋郎酌奉之禮。太廟別廟。若黍稷飯一籩之儀。皆廢而不行。　通禮。中祀如攝事大祀之儀。唯享先農。釋奠文宣王武成王。亦如禘祫時享太廟。加黍稷飯共置一籩之儀。慶曆祀儀。太尉再拜執爵。飲福酒。降階復位而已。不受胙。無太祝齋郎登降之節。亦不行黍稷一籩之儀。　通禮。小祀飲福受胙。皆如中祀。惟不行稷黍一籩之

制．至司寒中霤二祭．亦不受胙．祈報太廟社稷．太祝各以爵酌福酒．合置一爵．授祀官．遂飲卒爵．不受胙．報祀嶽鎮海瀆．用牲幣．行飲福受胙之禮．祈則否．慶曆祀儀．小祀並祈報等祭．福胙之儀一切不行．

宣赦書

通禮．皇帝親祀畢．還宮．無御樓宣赦之儀．凡宣赦書．不著所因．自朝堂出．宣于明德門外．皇帝不親宣制．太祖實錄．建隆四年．南郊禮畢．上御明德門樓降制．左右金吾．諸軍仗衛．陳列填街如式．自後皇帝親祀．皆御樓肆赦．有司遂具儀．（國朝儀注皆闕．今太常所存者．乾德六年儀注最先．遂取以證通禮因革．）通禮．其日．守宮設文武羣官次于朝堂．如常儀．羣官依時刻皆集朝堂．各服其服．乾德六年．朝堂不設羣官位次．　通禮．設文武羣官次位于明德門外東西．當朝堂之南．文東武西．重行相對爲首．乾德六年．所司設御幄于明德樓當中閒．又設文武百僚．皇親諸親．及客使等幕次．樓前量地之宜．左右金吾．及諸軍仗衛．陳列填街如式．次典儀設中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官位于樓前．又設文武三品以上合班位．相對爲首．又設文武一品已下至九品位．樓爲上．每等重行異位．設皇親位于文武三品之下．設諸州客使及外官在京者位．各于文武官當品之下．致仕官位于當品之上．設蕃客位．國在東方南方者．于文之下．國在西方北方者．于武之下．其僧道父老．位于文武班之下．道士在左．僧在右．父老居其後．今國朝會要．設位亦如此．　通禮．陳金雞于西朝堂之東南．乾德六年．所司先備金雞竿于樓前．太常置鉦鼓于其側．　通禮．中書令受詔訖．遂以詔書置于案．令史二人對舉案．通事舍人引中書令持幡節者前導．持案者次之．詣門外位．持節者立于中書令之南．少西．令史舉案者立于中書令之西北．俱東面立定．持節者脫節衣．持案者進詣中書令．中書令取詔書．持案者以案退復位．中書令稱有詔．羣官皆再拜．宣詔訖．羣官又再拜．刑部釋囚．刑部尚書前受詔書．退復位．持節者加節衣．通事舍人引中書令．幡節前導而返．入．通事舍人引羣官還次．　國朝會要．皇帝登樓．即御坐．樞密使、副使、宣徽使．分侍立．仗衛如儀．通事舍人引羣臣橫行再拜訖．復位．侍臣宣曰、承旨．通事舍人詣樓前．侍臣宣敕．立金雞．通事舍人退詣班而宣付所司訖．太常擊鼓集囚．少府監立金雞竿于樓東南隅．竿木伎人四面緣繩爭上．取雞口所銜絳幡．獲之卽輿之．樓上以朱絲繩貫木鶴．仙人乘之．捧制書循繩而下．至地．以畫臺承鶴．有司取制書置案上．閤門使承旨引制案宣付中書門下．轉授通事舍人．北面宣云有制．羣官再拜．宣赦訖．還授中書門下．轉付刑部郎中．承制釋囚．羣官稱賀．閤門使進詣樓前承旨．宣答訖．百官再拜．又再拜．蹈舞而退．　通禮．不用樂．禮院儀注．自開寶以來．皇帝卽御座．太樂令令撞黃鍾之鍾．右五鍾皆應．鼓柷奏隆安之樂．至皇帝降座．太樂令令撞蕤賓之鍾．左五鍾皆應．鼓柷奏隆安之樂．簾垂扇退．偃麾戛敔而止．　國朝會要．端拱二年．司天奏彗星見．遂詔罷謁廟．上御升鳳門樓肆赦．　國朝會要．淳化四年閏十月．敕．今後皇帝御樓．其翰林學士承旨．令隨樞密使侍立．禮院儀注．天禧六年二月一日．改元乾興．罷南郊．草慶賞．悉用郊例．止御正陽門樓肆赦．是月五日．禮儀院言．舊制．御樓仗用千九百人．今請依恭謝玉清昭應宮例．用四千人．天安殿、出東上閤門．由右太和門出天安門升樓．及請綱仗導衛近臣詣天安殿門內．起居訖．分左右前導．詔可．

太常因革禮卷十七

總例十七

樂一

樂一

通禮．親祀攝事之樂．凡大祀中祀．皆前一日．太樂令設宮縣之樂于壇南中壝之內．東方西方．磬簴起北．鍾簴次之．南方北方．磬簴起西．鍾簴次之．設十二鎛鍾于編縣之閒．各依辰位．設雷鼓于北縣之內．道之左右．植建鼓于四隅．置柷敔于縣內．設歌磬于壇上近南．北向．磬簴在西．鍾簴在東．其匏竹者．立于壇下．北向．重行相對爲首．諸工人各位于縣後．又太樂令帥工人二舞次入．次就位．文舞入陳于縣南．武舞立于縣南道西．（諸祀之樂．小有制度不同．其設不等．各具本門．）慶曆祀儀．大祀中祀．有司攝事．止設登歌．儀云．太常設歌磬于壇上近南．北向．鍾簴在東．磬簴在西．餘樂器陳于鍾磬之南．歌四．壎二．篪二．巢笙二．和笙二．編鍾一．編磬一．箏二．阮咸九．絃琴二．七絃琴二．筑二．瑟二．簫二．節鼓一．樂工三十一人．　國朝會要．登歌用工員三十一．歌四．壎、篪、巢笙、和笙、笛各二．編磬各一．阮咸九．絃琴、瑟、各二．節鼓一．太樂令一員．押樂．樂正一員．節奏應奉．協律郎一員．押麾．挾仗色一人．主麾舉偃．親祀郊廟、及上壽．並同此制．歲時常祀中祀以上．用登歌樂亦如之．而無協律郎、挾仗色．及應南郊壇宮縣．用工員二百六十五．歌三十．篪十六．壎十七．巢笙、笛各十

六。編鐘、編磬、鎛鐘各十二。箏、阮咸、九絃琴、七絃琴、筑、瑟、簫各十六。竽、笙十四。建鼓四。柷、敔各一。雷鼓二。太樂令、丞各一員。押樂。樂正、副樂正各二員。節奏協律郎一員。押纛挾仗色一人。主纛擎仗引樂官二人。押引二舞。引武舞樂正工十八人。執鼓鞞、鐸、單鐸各二。持金錞四。四奏金錞二。鐃、雅、相各二。部轄二舞一人。教二舞師一人。引二舞頭二人。文舞並執纛引。武舞並執旌。舞郎六十四人。文舞執籥翟。武舞執干戚。文舞畢。退改服入就武舞。景靈宮、太廟並同。刪改雷鼓用路鼓。奉慈廟不設鎛鐘。以特懸鐘十二代之。又無武舞。大朝會。御樓宣制受册。並不設登歌二舞及無路鼓。其懸宮工增歌四。篪、塤各一。巢笙、笛、箏、阮咸、九絃、筑、瑟、簫各二。餘同壇。凡宗廟殿庭用三十六簴、郊社二十簴。殿庭加以熊羆案十二。分置建鼓之外。各三。　國朝會要。建隆元年二月。有司請改一代樂名。並太廟四室酌獻、迎俎、送神樂名、樂章。詔權判太常寺竇儼等專領其事。四月。儼上新定二舞、十二樂曲名。文舞爲文德之舞。武舞爲武功之舞。祭天用高安之曲。祭地用靖安之曲。祭宗廟用理安之曲。祭天地宗廟登歌用嘉安之曲。郊廟俎入用豐安之曲。祭享酌獻、飲酒、受胙用禧安之曲。祭文宣王、武成王同用永安之曲。享先農、耤田同用靖安之曲。五月。儼又上新定太廟逐室舞曲名、並登歌詞。僖祖文獻皇帝室。舞大善之舞。奏大善之曲。順祖惠元皇帝室。舞大寧之舞。奏大寧之曲。翼祖簡恭皇帝室。舞大順之舞。奏大順之曲。宣祖昭武皇帝室。舞大慶之舞。奏大慶之曲。詔有司施行。　廣樂記。乾德四年。判太常寺和峴言。樂器中有叉手笛。臣曾令樂工調品。得太樂局令賈峻等狀稱。雅樂正聲。清濁相應。謹案。唐樂志。呂才歌白雪之琴。馬滔進太一之樂。皆于當日得預宮懸。況叉手笛可以旋十二宮。可以通八十四調。其制如雅笛而小。其長九寸。與黃鐘之管等。其竅有六。左四右二。樂工執持之時。兩手相交。有拱揖之狀。請改爲拱辰管。于十二案上及十二編磬、並登歌兩架下。各置其一。仍望編于令式。詔可。　國朝會要。乾德四年九月。敕太常寺置熊羆十二案。及二舞羽籥干戚樂工之數。十月。本寺奏。文舞六十六人。內二人執纛前引。其舞人並服進賢冠。黃紗袍。白紗中單。皁領褾。白布大口袴。絲褸褙。革帶。烏皮履。白布襪。左手執籥。右手執翟。武舞六十六人。內二人執旌。其舞人皆服武弁。平巾幘。金支緋絲布大袖。白布豹文大口袴。紫褸褙。絲布兩襠甲。金飾錦縢蛇。起梁帶。烏皮靴。左手執干。右手執鉞。引舞十八人。內二人執纛。二人執鐸。六人持金錞。二人執鐃。二人執相。四人執雅。其引舞人並服武弁冠。朱褠衣。白絹袴。革帶。烏皮履。白布襪。紅抹額。黃臂韝。已上二舞郎並引舞郎。共一百五十人。準例下教坊抽差。其鼓吹十二案。設攝十二。爲熊羆騰倚之狀。以承其下。每案上大鼓一。羽葆鼓一。金錞一。歌二人。簫二人。笳二人。十二案共一百八人。鼓吹工人並服武弁冠。朱褠衣。白絹袴帶。烏皮履。白布襪。紅抹額。黃臂韝。亦下教坊、開封府選充。二舞合用樂章。乞差官修撰。詔可。　國朝會要。乾德四年十一月。判太常寺和峴又言。郊廟殿庭。通用文德武功之舞。然其綴兆未稱文德武功之形容。且古之揖讓得天下者。先奏文舞。以征伐得天下者。先奏武舞。陛下以推讓受禪。宜先奏文舞。案書。舜受堯禪。玄德升聞。乃命以位。請改文舞爲玄德升聞之舞。又陛下以神武平一宇內。當次奏武舞。案書。載武王一戎衣而天下大定。請改武舞爲天下大定之舞。其舞人皆約唐太宗舞圖。用一百二十八人。以倍八佾之數。分爲八行。行十六人。皆著履執拂。服袴褶。冠進賢冠。舞引二人。各執五采纛。其舞狀文容變數。聊增舊制。武舞人數行列。悉同文舞。但被金甲持戟。引舞二人。各執五采旗。一變象六師初舉。二變象上黨克平。三變象淮揚底定。四變象荊湖歸復。五變象邛蜀納款。六變象兵還振旅。三舞皆于郊廟通用。詔可。　禮儀纂。乾德六年。合州進瑞木。有自然文大連宋三字。峴又奏。謹案。漢禮樂志。漢朝所獲天馬、赤雁、神鼎、白麟之瑞。並爲郊祀之歌。以享郊廟。今伏覩合州所進瑞木。有自然瑞文大連宋三字。又有大象自來。秦州進白烏。黃州進白雀。仰惟聖代。繼有殊祥。方屬元辰。親行大禮。宜播金石。以薦郊廟。望采漢志之義。作瑞文、馴象、玉烏、皓雀之曲。將來陛下親享郊廟之時。于登歌奠獻首奏之。四時郊廟亦望準此行用。詔可。　國朝會要。乾德六年。太常言。準令。郊廟殿庭宮懸二十虡。郊社二十虡。殿庭加鼓吹十二案。開寶四年。郊祀誤用宗廟之數。今歲又行親郊。欲用舊禮之數。有詔。圜丘增十六虡。餘依前制。　太宗實錄。太平興國元年。太祖神主祔廟。有司議定。本室奏太平之舞。　廣樂記云。至道元年十月。太宗以新增九絃琴、五絃阮宣示近臣曰。朕近因內治心術。外觀時政。求古人之意有未盡者。增琴爲九絃。曰君、臣、文、武、禮、樂、正、民、心。阮爲五絃。曰金、木、水、火、土。太常樂工肄習之。以備登歌。　眞宗實錄。咸平元年。太宗神主祔廟。有司議定。本室奏大慶之舞。　禮閣新編。咸平四年十月十四日。禮院準中書劄子。奉職姚崇貸進狀稱。國家準禮令。大中祀並合用登歌大樂。即今除上辛祈穀、孟夏雩祀、季秋大享明堂、冬至祀昊天上帝、並祀感生帝。太廟后廟五享禘祫用登歌樂各兩架外。其他祀祭四十餘年皆不用樂。豈聖人崇祀奉神之意。臣欲乞自來禮令合用樂祭享處。悉依舊用樂。詔可。　禮閣新編。景德三年八月。詔曰。致恭明神。邦國之重事。升薦備樂。方策之彝章。況乃大祀。所宜嚴奉。爰舉行于舊章。用昭格于靈祇。夏至祭皇地祇。孟冬祀神州地祇。春秋釐祭太廟太社太稷。春秋祀九宮貴神。春分朝日。秋分夕月。季冬蜡百神。五郊迎氣等十四祭。宜用樂。　禮院儀注。景德二年九月。禮院上言。十月十日孟冬薦享太廟后廟。元德皇太后廟。伏緣明德皇后其月園陵已導。敕止在京音樂。將來薦享日登歌樂。望準大祀與國忌日懸而不作。詔可。　禮閣新編。大中祥符元年。封禪祥定所言。山上圜臺之上。設登歌鐘磬各一架。山下封祀壇設二舞及宮懸二十虡。立建鼓于四隅。社首壇上如圜臺。壇下如封祀壇。而又加雷鼓及特懸聲十。朝覲壇設宮懸二十虡。而不設熊羆案。詔可。　眞宗實錄。大中祥符六年四月。詔曰。太宗皇帝卜宅中區。誕敷至治。秉珪肆覲。受職貢于多方。仗鉞親征。振威靈于後至。頃屬晉陽遐躍。海縣來庭。告王者之成功。彰聖人之極摯。譜弦斯被。天地同和。朕祗嗣鴻基。遹追先烈。以爲制禮作樂。元后之鴻猷。易俗移風。爲邦之盛德。故當用于郊廟。薦之神明。用是躬製升歌。庶發揚于謨訓。肇新象舞。期蹈詠于慶雍。咨爾攸司。體予繼孝。太宗皇帝聖製萬國朝天樂曲宜曰同和之舞。平晉樂曲宜曰定功之舞。二曲雅樂譜。並朕總撰二曲樂章。宜令太常寺與禮官參議于郊廟祭享通融行用。　禮院儀注。大中祥符七年。詔禮官檢歷代宮架之數。以定玉清昭應宮、景靈宮所用之數。禮儀院言。準郊祀錄。廟庭鎛鐘十二。編鐘十二。編磬十二。凡三十六虡。郊丘及社。則面別去編鎛鐘各二虡。凡三十虡。又準樂令。宮懸四面。設十二鎛鐘。各依辰位。每一鎛鐘。編磬各一虡。通鎛鐘

共爲三十六虡。又準六典。宮縣之樂。凡三十有六虡。又準通典。天子宮縣。鎛鐘十二。編鐘十二。編磬十二。凡三十有六虡。（以上並宗廟與殿庭同。郊丘社則二十虡。面別去編鐘編磬各二虡）又唐初。太清宮、南北郊、社稷、用二十架。太廟、含元殿、用三十六架。昨玉清昭應宮行禮。所設樂架。尋依典禮、及太清宮例。詳定用宮架樂二十架。應奉訖。今再檢討。自魏晉至唐。所用樂架。或八架、十六架、二十架、二十六架、三十六架、七十二架、互各不同。即無始初定數。因由尋令太常寺檢尋自來南郊定樂架條制。準本寺檢到乾德四年十一月二十六日敕。將嚮來祗應南郊二十架、增成三十六架。本寺因此。每遇南郊。並用三十六虡。至今施行。所有今後玉清昭應宮、景靈宮、凡遇皇帝行禮。所有宮架樂。伏乞敕命指揮。詔曰。朕欽奉眞猷。載嚴宮館。每講求于茂實。冀昭答于上靈。雖朝享之儀。屢加于申飭。而簨虡之數。尚闕于討論。爰命禮官。博詳典故。廣以郊廟之制。備玆鐘磬之容。儼金石之九成。庶諸雅奏。殊熊羆之四列。永煥明禋。式罄精衷。以延丕祉。自今後、玉清昭應宮、景靈宮、朕親行禮。其宮架樂、並用三十六虡。雖有是詔。然景靈宮以殿廷地狹。止用二十虡。　國朝會要。天禧六年六月。禮院奏。今月十七日立秋。祀白帝。其日文懿皇后忌。用樂架。詔。備而不作。　禮院。乾興元年。眞宗神主祔廟。有司議定。本室奏大明之舞。　國朝會要。天聖五年。翰林侍讀學士孫奭奏。臣奉敕差判太常寺。管太樂等局。掌以雅樂鼓吹奉天子郊廟殿廷行禮。夫樂以禮節。禮緣人情。或有司失傳。豈敢循默。謹案郊祀錄。凡奠獻之禮。初獻皆作文舞之舞。亞獻終獻。皆作武舞之舞。義纂曰。太尉升壇酌醴齊訖。文舞作。獻官酌獻衆星神位畢。樂止。大周正樂。凡奠獻之禮。初獻皆作文舞之舞。亞獻皆作武舞之舞。凡有事于太廟。每室酌獻。各用本廟之舞。禘祫合食遍廟之主。舞亦如之。近年儀注。皇帝酌獻。祗用登歌。不作文武舞。太尉亞獻。不作武舞。但奏正安。蓋由禮文簡約。唯奠瓚及奠玉幣。即言登歌作。自外但言樂止。不明言宮縣登歌。遂致樂工率意。禮官莫知。今國家緝禮姿樂。無文咸秩。廟樂不稱。臣實未安。欲乞令兩制及禮官詳定。皇帝郊廟酌獻。合用文武舞否。太尉亞獻。合用武舞否。仍于凡樂作處。明言登歌宮縣。有詔。兩制與太常禮院詳定聞奏。翰林學士承旨劉筠等奏曰。臣等謹案。禮云。舞以象功。歌以詠德。用之于廟。以盡孝心。周人奏清廟以祀文王。奏執競以祀武王。漢祖克秦之暴。以安天下。作武德之舞。至文帝躬行節儉。澤施四海。制昭德之舞。又唐朝有事于太廟。每室酌獻。各用本廟之舞。伏緣今太廟逐室功德各異。須至各陳舞容。以歌盛美。檢會儀注。國初至咸平以前。敕文並亡。僖祖室奠爵。大善之舞作。以次諸室。各奏本室之舞。即明是宮架奏樂。文郎作舞。自後儀注。乃亡大善之曲作。遂只奏登歌。不奏宮架。所以文郎羅在列而不舞。今乞依孫奭所請。復用咸平以前舊儀。皇帝酌獻太廟。逐室宮架各奏逐室舞曲。文郎作舞。所有武舞。案舊儀注。皇帝還版位。文舞退。武舞入。亞獻酌醴齊訖。武舞作。至三奠訖。還版位。武舞止。其近儀。引亞獻之次。方遇文舞進武舞。以故亞獻酌奠。用舞不及。今參詳亞獻三獻。若再用逐室之舞。又緣只是酌獻。別無册祝。行禮既速。難變舞祠。欲請一依咸平已前舊儀進退。其亞獻已下。並舞正安之曲。所有郊祀。案開寶正禮。咸平已前舊儀。皇帝酌泛齊訖。止言禧安之樂作。惟郊祀錄及大周正樂。凡奠獻之禮。初獻皆作文舞之舞。亞獻及終獻。皆作武舞之舞。又緣迎神已奏文舞。尊禮天地。即與太廟逐室稱頌功業稍異。初獻之時。雖更再奏文舞。所有亞獻三獻武舞。亦乞一依正禮及舊儀進退。庶協禮節。其玉清昭應宮景靈宮。緣與奏天神禮同其進退。請一如郊壇。所有登歌宮架樂作樂止。案儀注。降神、降眞、詣盥洗、解劍、還版位、迎俎、迎饌、退文舞、亞獻、三獻、送神、送眞、就望燎位、還大次、出廟門、並宮架樂作。皇帝升降壇殿、奉玉幣、祼瓚、酌獻、郊壇二宮飲福、徹豆、徹饌、並登歌樂作。如允所奏。即乞特降敕命下禮儀使司施行。詔可。　廣樂記。景祐元年。詔曰。正樂之作。以諧五降之節。導三靈之和。傳于禮文。著在祀典。頃罹多故。遂失舊章。矧稼穡八政之先。文武萬事之本。咸有丕烈。被于蒸黎。雖牲具有差。而聲歌未備。式循前矩。庶格至誠。至今享先農、釋奠至聖文宣王、昭烈武成王。並用登歌樂。

太常因革禮卷十八

總例十八

樂二

樂二

國朝會要。景祐二年六月。修大樂李照言。編鐘磬之數。自來未有定制。今若止用十二。其聲已具于律呂。其變已全于七均。願合天然造化之法。臣考詳舊典。今編鐘十六枚者。案周禮小胥正樂縣之位。凡縣鐘磬半爲肆。鄭康成注云。鐘磬者編縣之。二八十六枚而在一虡。謂之堵。鐘一堵磬一堵。謂之肆。疏引左氏義云。舞羽者。天子用八。諸侯六。大夫四。士二。舞所以節八音而行八風。故以八爲數。樂縣之法。取數于此。又倍之爲十六。是以淮南子亦云。樂生于風。亦是取數于八風之義。臣今詳用八用六之文。乃直言舞數之法。非鐘律之義也。必若以鐘體于舞數。則天子用八。倍之十六可也。諸侯用六。倍之十二可也。大夫用四。倍之爲八。士用二。倍之爲四。則彼八鐘四鐘。堪考聲而調曲。非法也。此則前賢未達鐘律之旨耳。夫十二月律。與八風相均等。凡一律之法。具三十日。一風之法。具四十五日。八風十二律。各具三百六十之數。風律相周。是故正北之風。則叶黃鐘之律。東北之風。則叶大呂太簇之律。正東之風。則叶夾鐘之律。東南之風。則叶姑洗仲呂之律。正南之風。則叶蕤賓之律。西南之風。則叶林鐘夷則之律。正西之風。則叶南呂

之律。西北之風。則叶無射應鐘之律。故八風之法。周于十有二律。豈可以八律之數而行八風之氣哉。夫自黃鐘右旋。至于林鐘。則是八鐘者。但是五風之半。實非八風之象也。夫十六鐘之設。蓋由出于武琴者也。且舜琴五絃之法以飲鐘律。則具七音六律十二鐘之用。若文琴六絃之法以飲鐘旋律。則具九音七律十四鐘之用。又以武琴七絃之法以飲鐘律。則具十音八律十六鐘之用也。然十二鐘之用。其餘四鐘。皆是清聲。非中聲。乃鄭衛之樂也。本以武琴七絃以爲之法。但加靡靡之音。而無雅正之節。皆假清鐘以成焦殺之曲。若或去彼四清之鐘。則哀思邪僻之聲。無由而起也。是故古之大樂。則言五降之後不容彈矣。此則正謂大樂之法。止用十二中聲而已。古之鄭衛之樂。亦用歌鐘。今胡部中方響十六。乃是鄭衛編縣之數。然而方響之用十六數者。亦有所爲也。夫胡部之有箏篥相傳目之爲梁柱。此言箏篥之聲于胡部管色之中得其實。不可增減其聲。是故謂之梁柱。其曲法用十字。已極盡人手指之力。過此。不可能也。以此十字能應響方十六聲中。若方響中去其清聲四版。箏篥中去其五六二字。則胡部調曲不可成矣。而于大樂都無所妨。則知清聲四鐘。大樂本自不用。而鄭衛之聲無此不可也。今于編縣之內。但當十二中聲去四清鐘。于是則無所害。又古有編縣十九枚者。案周禮鏄縣疏引服虔注云。六律七音。七律爲七器音。十二月十二辰。加七律之中。則十九鐘。臣今詳服虔所說。甚爲迂闊。此但術數之家稽圖。即于大樂。都無所謂。又古有編縣十二枚、及二十一枚者。案後漢志云。漢成帝時。犍爲人于水濱得古磬十六枚。漢以爲瑞。復以依禮圖編縣十六。正始中。徐州薛城送玉磬十六枚。亦是一縣之器。而云太樂所用鐘磬各一縣十四。隋書音樂志。引後周故事。縣鐘磬法。七正七倍。合爲十四。蓋準變宮、變徵。凡爲七聲。有正有倍。而爲十四也。又引尚書大傳七始。注云。謂黃鐘、林鐘、太簇、南呂、姑洗、應鐘、蕤賓也。然據一均變也。宮商角徵羽爲正。變宮變徵爲和。加倍。有十四焉。又梁武帝加以濁倍。三七二十一而同爲一架。雖取繁會。聲不合。臣今詳之。十四之聲。乃是文琴之法。後之相傳。若言七正倍于鐘律中。事法乖戾。亦與八面取義不孫。其二十一縣。則尤無意旨也。又古有編鐘二十四枚者。案唐書志云。古制。雅樂宮縣編鐘十六口。近代用二十四口。正聲十二。倍聲十二。今詳二十四鐘。其清聲十二。不是中聲。神瞽昔所不用。竹管不能諧之。其聲一例皆右。非合法之器也。又古有編縣十二枚者。案樂府雜錄云。雅樂部十二律鐘。依月律排之。每面石磬各一架。每架各編鐘十二。亦中律呂。臣今詳。編鐘十二。律呂具備。可爲不易之法。今引正經四義證之。一者。周禮云。凡爲樂器。以十有二律爲之數度。以十二聲爲之齊量。此一義也。二者。左氏傳。晏子云。爲七音六律。以奉五聲。夫七音六律出于十二鐘。若用十六鐘。則九音八律矣。此二也。三者。左氏傳。吳季子觀樂于魯。美韶樂曰。五聲和。八風平。節有度。守有序。盛德之所同也。夫言五聲和者。則舜琴五絃。七音六律十二管之義也。夫五絃之中。自具七音。數用十二管。五聲各一。蓋無偏重之音。如此。則五聲和矣。若武琴七絃。則是九音八律十六管之義。宮商變宮三位重複。如此。則是五聲不合矣。又夫八風平者。亦是舜琴五絃之義也。五絃之中。既具十二管。則與八風自相均等。此八風平也。若武琴七絃。當具十六管。則有十一風。正北、東北、正東之風偏重。此乃八風不平者矣。又夫節有度者。唯止七音而爲節也。守有序者。唯止八風而爲序也。若過七音八風。則是無節守也。四者。國語云。王將鑄無射。問律于伶州鳩。對曰。律所以立均出度也。古之神瞽考其中聲而量之以制。度律均鐘。百官軌儀。紀之以三。平之以六。成于十二。天之道也。此景王將鑄無射倍聲。伶州鳩患其過多。故言成于十二天之道。夫言律所以立均出度者。此言月律十二而爲均度之法。不可增減者也。又夫考其中聲量之以制者。謂除去減倍之聲。唯存正中之聲也。夫黃鐘之律。凡九十黍。自九十一黍已上。皆屬三倍黃鐘之法。四十五黍已下。皆屬三減黃鐘之法。唯自四十六黍已上至九十黍。已爲中聲。其自具十二律。故曰考其中聲量之以制者也。又夫度律均鐘者。謂以十二律之聲均調十二鐘者也。又夫百官軌儀者。此言樂爲天子之職。但貴其鐘律諧和。使人聞之欣然而感。不知手舞足蹈。而官設法立制。發號施令。民亦悅隨。如聞鐘律之和。是故謂之百官軌儀。此乃三皇五帝至治之盛也。又夫紀之以三者。謂度量衡法紀其聲律而成鐘也。平之以六者。此言造鐘之法。不可過于六律。則得和平之理也。成于十二者。此六律之變極于十二之數。不可越也。又夫天之道者。此言天然造化之法。必以十二而爲體也。上詔馮元宗、宋邦等更議其事。元等言。竊惟大樂之本。金石爲先。鎛制相沿。典策具在。蓋前聖垂制。取法非一。故有十二管之和。十九管之巢。三十六簧之竽。二十五絃之瑟。十三絃之箏。九絃七絃之琴。十六枚之鐘磬。各自取義。寧有一之于律呂。專爲十二之數也。且鐘磬八音之首。絲竹以下。受而爲均。故聖人尤所用心焉。春秋號樂。總言金奏。詩頌稱美。實依磬聲。詠茲二器。非可輕改。今照欲損爲十二。不得其法于古。臣等以爲有不可者四。甚不可者一。傳曰。天子用八者。謂羽舞之列也。然鐘磬亦取用八之義。故先儒引以爲言。夫八音生于八風。是制樂之本。鐘磬得倍其數者。由統率衆器。使無遺聲。十六之興。其義在此。若止于十二。是虧天子用八之義。且不得盡氣之聲也。一不可也。後王相尚。亦時改作。諸儒偏見。或存異說。蓋嘗有十九鐘、二十一鐘者矣。十四鐘、二十四鐘者矣。雖暫施樂府。概見篇籍。及鉅儒名臣。討論至當。俾克行遠。終歸十六。今欲變至當行遠之法。二不可也。漢成帝時。犍爲郡水濱得古磬十六枚。漢家因是議明堂辟雍。以立制度。驗此一事。蓋非近物。故班固之作漢志。康成之注周官。杜預之釋傳文。阮氏之圖三禮。而十六之數。初無異論。且前儒名學。各有師承。脫無全文。當慎疑闕。非如今世之儒師心獨得。便爲可行也。唐家稽古。禮樂最爲詳備。今其所存者。止通禮、會要、令式、六典、義纂、義羅之類。究尋鐘磬之數。咸云十六。惟有樂府雜錄。乃唐人段安節所著。于雅樂部有編磬十二之說。臣詳覽其書。舛駁特甚。且其文曰。雅樂十二律鐘。依月律排之。每面石磬及編磬各一架。每架各編鐘十二。亦依律呂。（以上三十三字。是樂府雜錄正文。）敘事之體。誠有工拙。至于鋪陳名物。要須有次。今于編磬各一架之下。便云每架各編鐘十二。且鐘架尚未有說。鐘數何緣先見。漏落顛倒。判其非真。又安節當僖昭喪亂之餘。唐家備樂。既以殘缺。而安節但率所見。筆之于書。所傳之事。故多失實。今捨周官、漢瑞之明據。背班固康成之名學。斥唐家正典之法。遵後人失傳之議。此三不可也。而照引正經四義。爲編鐘十二之據。其一引周禮。凡爲樂器。以十有二律爲之數度。以十有二聲爲之齊量。臣等謂爲之數度者。若黃鐘之鐘九寸。倍而更半之。其長二尺二寸五分之類也。爲之齊量者。乃是十有二聲之鐘。取其所容。以爲聲之齊量。非

論鐘之數也.其二引春秋晏子之言.七音六律.以奉五聲.臣等謂七音、七均也.六律、兼六呂而言之也.以奉五聲者.是用十二律行于七均.奉五聲而爲之十二也.此蓋齊說樂意.非如照指定鐘體.强配十二也.其三引季子觀樂.美韶樂曰.五聲和.八風平.節有度.守有序.盛德之所同也.照解之曰.五聲和者.則舜琴五絃.七音六律十二管之義也.夫五絃之中.自具七音.數用十二管.五聲各一.蓋無偏重.則五聲和矣.若武琴七絃.則九音八律十六管之義.宮商變宮三位重復.則五聲不和矣.八風平者.亦是五絃之中.既具十二管.則與八風自相均.此乃八風平也.若武琴七絃.當具十六管.則有十一風.正北東北正東之風偏重.則八風不平也.臣等據春秋.魯襄公二十九年.吳公子札聘于魯.請觀周樂.爲之歌頌.頌者.今詩之周魯商頌也.季子曰.至矣哉.五聲和.八風平.盛德之所同也.則季子之言.美三頌之盛德.非爲韶樂而發也.夫周家之樂.自用七絃之琴.既用七絃.亦得五聲和.八風平.節有度.守有序.則照之前言.不惟謬引經傳.兼亦自相矛盾.其四引國語王將鑄無射.問律于伶州鳩.對曰.律所以立均出度也.照謂月令十二.而均度之法.不可增減.又曰.考其中聲.量之以制.照謂除去減倍之聲.唯存正中之聲也.又曰.度律均鐘.照謂以十二律聲均調十二鐘也.紀之以三.照謂度量衡法以成鐘也.平之以六.照謂造鐘之法不可過六律.成于十二.照謂六律之變極十二之數.此天然造化之法.必十二爲體也.臣等案.立均出度者.謂先以律呂立爲均器.以均鐘音.乃出大小清濁之度.考其中聲者.直謂中和之聲以爲樂制.度律均鐘者.謂度律呂之長短.以平其鐘.紀之以三.謂天地神祇人鬼紀聲合樂也.平之以六.謂六律也.成于十二.謂律呂相配.天之道不過十二.故以律呂之配數配之.且州鳩本以景王鑄爲大鐘不合雅樂.故極言律呂之本.欲使樂鐘必依于律.非爲論編鐘之數以爲十二也.且黃帝命伶倫與營援鑄十二鐘.以調月令之鑄鐘.是也.而照遂執月終之數.欲施編縣.指正聲之清者謂之鄭聲.以雅爲鄭.此不可四也.臣又備聞太樂諸工.鐘磬十六.若損爲十二.聲何所害.工對曰.每朝享祭祀.但傳舊法.只用正聲十二.其四聲多不能考擊.惟無射爲宮之時.以黃鐘爲商.舊傳黃鐘律之尊.不可爲臣.故用黃鐘之清.又曰.瑟有二十五絃.而有清聲.若去鐘磬之四清.則不能盡瑟之調也.臣等深求其旨.蓋樂工但見其一.未見其二.何則.聖人以金石有一定之調.故于鐘磬寄其法度焉.卽以十二律各配一鐘.又設黃鐘四清聲.以附正聲之次.原其四清之意.蓋爲夷則至應鐘四宮而設也.夫五音、宮爲君.商爲臣.角爲民.徵爲事.羽爲物.不相凌.謂之正.迭相凌.謂之慢.百王之不易也.聲重濁者爲尊.輕清者爲卑.卑者不可加于尊.古今之所同也.故列聲之尊卑者.事與物不與焉.何則.事爲君治.物爲君用.不能尊于君故也.惟君臣民三者.則自有上下之分.不得相越.故四清聲之設.正爲君臣民相避以爲尊卑也.今若舉一宮.則三可見.且以無射爲宮.則黃鐘爲商.太簇爲角.無射、君也.管長四寸九分.黃鐘、臣也.乃長九寸.太簇、民也.亦長八寸.若用正聲.則民與臣舉皆尊.而君聲獨卑.上下交戾.安得和協.故必須用黃鐘四寸之清以答.無射之律.則君尊于上.臣卑于下.民役其令矣.今若止用十二鐘旋相考擊.至夷則以下四管爲宮之時.臣民相越.上下交戾.則凌犯之音作矣.此甚不可一也.以不可者四.甚不可者一.而欲輕變舊貫.法將何賴.且照謂十六之數.出于文武二琴.又曰.

鄭衛之樂.本以武琴七絃以爲之法.但靡靡之音.而無雅正之節.夫周監二代.仲尼從之.觀武而歎.稱其盡美.文武可謂三代之盛王也.使後聖有作.亦不過之.故國朝太宗皇帝、因七絃之法.又加九絃.易俗移風.義實有寄.寧可謂九絃之設皆爲鄭聲也.況照于樂律.非不極慮.然推論今古.恐有未通.其鐘磬十六.欲望上求周漢諸儒及唐家典章法令.且依舊制至于十二之說.惟照獨見.未可施行.其夷則以下.至應鐘四宮.用管之法.言之難了.謹列爲十二律圖.並封上進.詔.試以十二枚爲編.以遍照候有知音者.能考四鐘.協調清濁.有司別議以聞.

太常因革禮卷十九

總例十九

樂三

樂三

國朝會要.景祐二年六月.馮元等言.準敕送下太樂局丞賈文顯等狀稱.大樂宮縣鑄鐘.每遇皇帝行禮.卽依衆樂隨月用律.令臣等與李照詳定.合如何考擊.可以合于月律之制.臣等參詳典故.推究古今.所造鑄鐘之圖.謹具條上者.案李宗諤太常樂纂云.太樂十二鎛鐘.各依月律考擊.自來傳習三調六曲.所謂三調者.黃鐘宮、太簇宮、蕤賓宮是也.六曲.三調中各有隆安正安兩曲是也.近因揀閱樂工.徧令考擊.則以編鐘一架應之.旋相爲宮.備諸律呂.然金奏之中.鎛鐘爲難.如一聲稍緩.則宮商失序.苟十二鐘工人.皆能精習所業.考擊之際.疾舒有倫.變徵隨月用律.雅樂諸曲.無所不通矣.又據司封員外郎集賢校理聶冠卿檢詳典故云.鎛鐘.周禮.鎛師掌金奏.（擊金以爲奏樂之節.金.謂鐘及鎛.）鎛師掌金奏之鼓.（主擊晉鼓以奏其鐘鎛.）賈公彥曰.鎛師不自擊鎛.使視瞭擊金奏之鼓耳.又曰.金卽鎛鐘.案視瞭職直云樂作擊編鐘.不言鎛.鎛與鐘同類.大小異耳.既擊鐘.明亦擊鎛.又儀禮大射.樂人宿縣于阼階東.笙磬西面.其南笙鐘.其南鎛.皆南陳.（東方鐘磬謂之笙.鎛如鐘而大.奏樂以鼓鎛爲節.）而尚書大傳.天子將出.撞黃鐘.右五鐘皆應.（黃鐘在陽.氣動以動告.靜者皆和之.）入則撞蕤賓.左五鐘

皆應、（鼓實在陰東。五鐘在陽。君樽入。鼓以靜告動。動者皆和之）北史。魏永安末。元孚表依十二月爲十二律呂。各準辰次。當位設縣。月聲既備。隨月擊奏。則會還相爲宮之義。又得律呂相生之體。隋音樂志。古者鑄鐘。據儀禮。擊爲節檢。而無合曲之義。又大射有二鎛。皆亂擊焉。乃無成曲之理。依後周以十二鎛相生之法擊之。聲韻克諧。大樂曲制。天子宮縣之儀。樂。鎛鐘十二。編鐘十二。編磬十二。凡三十六虡。宗廟與殿廷同。郊丘則二十虡。面去別編鐘磬各二虡。周顯德五年。樞密使王朴表曰。唐末及晉漢。未暇及于禮樂。雖有樂器。殊無相應之和。以至十二鎛鐘。不問聲律宮商。但循環而擊。臣等推究制度在前。集今鑄鐘雖有爲節之文。而無聲奏之法。伏乞依旋列位。隨均爲節。庶幾與衆樂諧合。況今已施殿廷。但未及郊廟之用。欲望自今並施郊廟。以備祀享之薦。若軒縣所施之處。即乞不用。亦所以重備樂而尊王制也。詔可。　國朝會要。景祐二年九月。太常博士直史館宋祁、上太樂圖義、並雜論七篇。詔送兩制詳定。翰林學士承旨章得象言。案祁所論。其一、論武舞所執九器。各有所用。臣等參考禮典。蓋自音官因循。至使前後不論。有乖古義。今請並如祁說。凡武舞始入。執旌最前。鼗鼓次之。鐸又次之。錞又次之。相又次之。分左右。及舞成。則鳴鐃樂雅以出。雅亦分左右。執九器。其入也。鐃雅不作。其出也。鼗鐸錞相亦不作。其二、乞別撰郊廟歌曲。述祖宗積累之業。臣等竊詳。太常合用樂章。皆咸平以後選官綴撰。又有太常宗聖製朝天下晉二曲。及聖祖樂章。鋪宣德美。播在樂府。今祁請陛下取三聖實錄。摭武功文德。作爲歌詩。別詔近臣。略依生民、公劉、緜、那、長發之比。裁爲頌聲。此則出自聖慮。非外廷敢議。其三、論太樂局設雷鼓靈鼓路鼓。備而不擊。及無三鼗。其四、論有春牘之名。而無春牘。其五論竽及巢笙和笙。其六論以尺定律。已上四者。臣等竊聞朝廷昨命李照考定諸律。多已釐正。欲望以祁今議。送馮元、令與照等參詳。如合修改。別稟處分。其七、請精選太常樂工。及募知音者備太常官屬。臣等竊見昨降詔書。已行搜訪。所請備置官屬。精擇樂工。事繁。朝廷行之爲允。祁所撰圖義。訂正今古。研究樂事。辭約義暢。深見該洽。今馮元等方纂樂事。欲望以祁此書付之。如可參用。即取攢綴附入。仍委修樂書所。別寫一本。送上祕府。編入部類。庶當制樂之日。並宜稽古之能。詔可。祁又言。縣設建鼓。初不考擊。又無三鼗。且復用諸鼓。率多陋弊。詔馮元等詳求典故。元等上言。建鼓四。今樂局皆具而不擊。別設四散鼓于縣間。擊之以代建鼓。案乾德四年。祕書監尹拙上言。散鼓不詳所置之由。且于古無文。去之便。時雖奏可。而散鼓於今仍在。又雷鼓靈鼓路鼓。雖擊之。皆不成聲。故常賴散鼓以爲樂節。而雷鼗靈鼗路鼗闕而未制。今既修正雅樂。謂宜申敕大匠。改作諸鼓。使考擊有聲。及創爲三鼗。如古之制。使先播之。以通三鼗。罷四散鼓。如乾德詔書。詔可。　國朝會要。景祐二年。祠部員外郎校理李照上書。雷鼓八面。前世用以迎神。不載考擊之法。而大樂見鼓。以柱貫中。故擊之無聲。更令改造。山趺上出雲以承鼓。刻龍以飾柱。面各一工擊鼓。一工左執鞉以先引。凡圜丘降神六變初。八面皆三擊。椎而左旋。三步則止。三者取陽數也。又再擊以爲節。率以此法。至六成。靈鼓路鼓亦如之。建鼓植縣四隅。皆有左鞞右應。乾隅。左鞞應鍾。亥之位也。中鼓黃鍾。子之位也。右應大呂。丑之位也。艮隅。左鞞太簇。寅之位也。中鼓夾鍾。卯之位也。右應姑洗。辰之位也。巽隅。右應仲呂。巳之位也。中鼓蕤賓。午之位也。左鞞林鍾。未之位也。坤隅。

右應夷則。申之位也。中鼓南呂。酉之位也。左鞞無射。戌之位也。宜隨月建、依律呂之均擊之。詔可。李照等又言。殿廷奏備。四隅建鼓。既隨月協均。順無以節樂。而周官鼓人以晉鼓鼓金奏。應以施用。上曰。可依周舊法制焉。于是縣內始有晉鼓矣。廣樂記。太局塤以漆飾。是歲。李照奏請黃其色。以本土音。又言。柷、舊以方畫木爲之。外圖以時卉。則可矣。而中設一色。非稱也。先儒之說曰。有柄連底桐之。鄭康成以爲設椎其中撞之。今當創法垂久。用明制作之意。有所本焉。柷之中。東方圖以青隱而爲青龍。南方圖以赤隱而爲丹鳳。西方圖以白隱而爲騶虞。北方圖以黑隱而爲靈龜。中央圖以黃隱而爲神螭。搥擊之法。宜用康成之說。詔可。廣樂記。景祐四年。李照獻雙鳳管。詔付太樂局用之。其制。合二管以足律聲。管端刻爲雙鳳之飾。施兩竅焉。時照又自造葦籥、清管、簫管、清笛、大笙、大竽、宮琴、宮瑟、大阮、大嵇。凡十一種。求備雅器。詔許以大竽、大笙二種下大樂用之。餘悉不用。時照又以獻兩儀琴及十二絃琴二種。以備雅樂。兩儀琴者。施兩絃。十二絃琴者。如常琴之制。而增其絃。皆以象律呂之數。又敕更造十絃九絃琴。聞其首者以祀天。其首者以祀地。於是有事于南郊。始用李照新樂。　國朝會要。景祐二年。禮官上言。南郊壇上。舊設登歌樂在上位。午陛左右設鐘磬。架長地狹。不可安置。伏望依太廟置宋鐘牀二。並裙。令塤篪鼓笛侍立于側。詔可。　國朝會要。景祐五年五月。右司諫直集賢院韓琦言。臣先奉詔詳定鐘律管籥。景祐廣樂記。伏覩李照所造樂。不依古法。率意妄行。別爲律度。朝廷因而施用。識者久以爲非。今來南郊在近。不可重以違古之樂上薦天地宗廟。竊聞太常舊樂。見今存在。伏乞將來郊廟大禮復樂。詔三司使晏殊、資政殿大學士宋綬、與兩制詳定聞奏。七月。殊綬等言。參詳李照新樂。比舊樂減下三律。衆論以爲無所依據。欲望將來郊廟行禮。且用和峴所定舊樂。兼得太樂令單仲新等狀稱。舊樂鐘磬。不經李照鑄者存三料。餘七架。將來郊廟殿廷。可以互換祇應。詔可。　國朝會要。景祐五年八月。太常寺言。得太樂局狀。李照所造大竽、大笙、雙鳳管、兩儀琴、十二絃琴。當局先準朝旨。閱習行用。舊樂宮縣內用龍鳳散鼓四面。以應樂節。李照樂廢散鼓不用。止以晉鼓一面應節。又舊樂建鼓四株。並左鞞右應。共十二面。設于宮縣四隅。備而不擊。李照樂以四隅建鼓以鎛鐘相應考擊。又舊樂雷鼓兩株。各八面。止用一人考擊。李照樂別造雷鼓。每面各用一人椎鼓。順天左旋。三步一止。各用一人考擊。又令二人搖鞉以應之。今既復舊樂。未悉李照所作樂器用與不用。欲乞早降朝旨。詔並依舊樂度。其李照所作。更不行用。　禮院儀注。慶曆七年。太樂正錢弼上言。天地配位。奠幣酌獻。及太廟奉慈皇帝親祀。所用樂曲樂章。與臣下常攝無異。乞從別制。詔下禮院詳定。禮官言。謹案周禮鐘師。以鐘鼓奏九夏。王出入。奏王夏。尸出入。奏肆夏。牲出入。奏昭夏。四方賓至。奏納夏。臣有功。奏章夏。夫人祭。奏齊夏。族人侍。奏族夏。賓醉而出。奏陔夏。公出入。奏驁夏。皆以詩章爲之、等降。其四時之祭。自有月律爲異。即不見一宮之中更細分擊之等降。今來錢弼欲于樂章之外。更分等差。于古無述。蓋緣祭祀盡用天子禮樂。所以尊神。不爲臣下攝事而設。臣等看詳。今來所奏樂章。其名與辭。已有分別。難議更改。詔可。　明堂記。皇祐二年九月。將享明堂。宰臣文彥博等奏。明堂饗天地二位。祖宗三位。所有酌獻樂章。謹案。詩周頌。我將者。祀文王于明堂之樂歌也。謂祭五帝于明

堂。以文王配而祀之。以今之太平。本由于文王。故詩人因其配祭。述其事而爲此歌焉。今親享明堂。以昭祖宗之功烈。欲乞特從御製。詔答允之。既而內出景靈宮太廟明堂等行禮宮縣登歌奏樂之序。詔太常案習施行。（樂曲已具明堂正門）而太常寺奏。得太樂局狀。言每歲春冬大享明堂。五天帝位。並屬分獻。即不用樂。今五天帝皆皇帝親獻。禮當並用樂。參詳典禮。五郊迎氣。各奏本音之樂。青帝以角。赤帝以徵。黃帝以宮。白帝以商。黑帝以羽。雖至上辛祀感生帝。樂即隨月用律。令五天帝酌獻之樂。所用音律。未敢專定。本寺伏詳。今來明堂祀昊天上帝。各隨月用律。以無射爲宮。其五天帝。既是報成。合各用迎氣所奏五音。青帝以姑洗爲角。赤帝以林鐘爲徵。黃帝以黃鐘爲宮。白帝以太簇爲商。黑帝以南呂爲羽。詔禮官議定以聞。太常禮院奏。今詳據舊典。參以國朝制度。其天地配位。皇帝升降。奉俎。亞獻。三獻。文武舞。皆當隨月律用九月。以無射爲均。五天帝、各用本音之樂。如太常所定。宜下。詔可。　明堂記。皇祐二年。上封者又言。酌獻五帝精安之曲。並用黃鐘一均聲。此乃國朝常祀五時迎氣所用。若于親行大祀。合饗五帝之法。即所未安。且明堂之位。木室在寅。木之始也。火室在巳。火之始也。土室在太室西南。土王之次也。金室在申。金之始也。水室在亥。水之始也。既用五行本始。將王之次。以爲合饗五帝之位。則獻神之樂。亦當用五行本始之月。令各從其音。以爲樂均。其精安五曲。宜以太簇爲角。無射之均。以獻青帝。仲呂爲徵。無射之均。以獻赤帝。林鐘爲宮□□之均。以獻黃帝。夷則爲商。蕤賓之均。以鐘白帝。應鍾爲羽。太簇之均。以獻黑帝。詔兩制官與太常寺議定以聞。六月。翰林學士承旨王堯臣等言。奉詔與兩制及太常官詳五常酌獻音曲。謹案。開寶通禮。盡用周唐舊制。凡祭天以夾鐘。降神則奏黃鐘。歌大呂。宗廟以黃鐘。饗神則奏無射。歌夾鐘。其新穀明堂。盡用祀天之樂。自先帝東封西祀。前並皆遵用。後有司稍稍失傳。又據孫奭所撰崇祀錄。五方帝降神之樂。與昊天同。酌獻則各奏本方之音。皆隨月律用爲均。又云。聖朝定禮。隨月用律。如十一月。則升降奠獻。皆黃鐘爲均。今有司引用。祀五帝各用五音。青帝用姑洗角。赤帝用林鐘徵之類。以爲登歌。亦是旁縣備典。復又大禮日迫。慮諸工難爲調習。欲且仍舊施行。詔候過大禮。令兩制與太常寺別加詳定聞奏。

太常因革禮卷二十

總例二十

樂四

樂四

明堂記。皇祐二年六月。屯田員外郎阮逸上言。太常編鐘四清聲譜法。乞于明堂樂施行。詔兩制及太常寺官參議聞奏。翰林學士承旨王堯臣奏。伏以律呂旋宮之法。既定以管。又制十二鐘。準爲十二正聲。鳧氏的鐘。以律計身。倍半。說者云。半者。準正聲之半。以爲十二子聲之鐘。故有正聲子聲各十二。子聲即清聲也。其正長管者。爲均之時。則自用正聲爲五音。正管短者。爲均之時。則通用子聲爲五音。然求聲之法。本之于鐘。故國語所謂度律均鐘者也。其編縣之法。則歷代不同。或以十九爲一虡者。蓋取十二鐘。鐘則當一月之辰。又加七律焉。或以三十一爲一虡者。以一均聲。更加濁倍。或以十六爲一虡者。以一均清正爲十四。宮商各置一副。是謂縣八用七也。或以二十四爲一虡。則清正之聲備。故唐制以十六數爲小架。二十四爲大架。天地宗廟朝會等。各有所施。詳今太常鐘縣十六者。從上相傳。云正聲之外。有黃鐘至夾鐘四清聲。雖于圖典未明所出。然考之義理。實有歸趣。蓋自夷則至應鐘四律爲均之時。若盡用正聲。則宮輕而商重。緣宮聲以下。不容更有濁聲。一均之中。宮弱商強。是謂凌僭。故須用子聲。乃得長短相敘。自

角而下。亦循絃法。故夷則爲宮。則黃鐘爲角。黃鐘正律長。當用清聲。南呂爲宮。則大呂爲角。大呂正律長。當用清聲。無射爲宮。則黃鐘爲商。太簇爲角。黃鐘、太簇、正律俱長。並通用清聲。應鐘爲宮。則大呂爲商。夾鐘爲角。大呂、夾鐘、正律俱長。並當用清聲。如此。則音律諧婉無抗犯。此四清聲。可用之驗。至它律爲宮。其長短尊卑自敍者。不當更以清濁間之。自唐末多故。樂文墜缺。考擊之法。久已不傳。今若使匏土絲竹諸器。盡求清聲。即恐猝爲變更。未盡其法。又據太樂諸工所陳。自磬、簫、琴、和、巢、笙五器。本有清聲。塤、篪、竽、筑、瑟五器。本無清聲。五絃阮、九絃琴二器。則有太宗皇帝聖制譜法。至歌工引音極吶。止及黃鐘清聲。臣等參議。其清正二聲。既有典據。理當施用。自今太樂奏夷則以下四均正律爲宮之時。商角依次並用清聲。自餘八均。盡如常法。至于絲竹等器。舊有清聲者。令隨鐘石教習。本無清聲者。未可創意求法。且當如舊。唯歌者本用中聲。故夏禹以聲爲律。明人皆可及。若強所不至。足累至和。請止以正聲作歌。應合諸器。亦自是一音。別無差戾。太宗皇帝譜法。不宜輕有增損。其阮逸所上聲譜。以清濁相應。先後互擊。取音靡曼。似近鄭聲。求之前古。悉無此比。伏請不行。詔可。內侍押班鄧保信又言。塤、篪、竽、瑟五器。求古法。並有清聲。案樂書。雅塤七。濁正聲。又有頌塤。小而其聲皆清。篪似塤。多濁。然本竹音。勁吹之。則亦有清聲。竽、古法三十六簧。正倍清聲各十二。瑟二十五絃。中聲、清聲各十二。更有塤清一絃。如琴第一徽已上五器。與鐘磬清濁互相同和。又據歌工止用正聲應合諸器。即令鎛鐘一聲。編磬三聲。先後互應。清濁相鈞。既有定規。果無差戾。今來諸器考覈。並得諧和。望下太常令太樂令丞諸工等習學。及試古法。詔可。時阮逸又言太常曲譜及辭章有未便事件。詔下禮官詳定一事。舊樂章四言韻三十二字。播于宮架譜聲。即四十八字。蓋聲多而辭少。故行禮之際。工或以一字而轉爲數聲。殊失諧和之節。欲乞新製明堂樂章。依四十八字。作四言六韻。適合譜字。免致聲繁詞知。禮官言。自古樂章。亦未嘗以一字配一聲。至如詩頌。維清止十八言。潛止二十四言。其時奏樂。亦應不以十八聲二十四聲能作一曲。容有委折回復。足成歌韻。故書稱歌永言。聲依永。律和聲。記曰。歌之爲言也。長言之也。言之不足。故長言之。今若自配一聲。則詞盡聲改。無悠揚舒緩之韻。又非永言之義。與鄭衛雅曲無異。儻如今制。以數聲唱一字。亦自得和雅之宜。欲請且用舊制。二事。太常八音。惟金聲繁夥。而掩衆樂。非所謂無相奪倫之義。此亦是樂章字少。遂以一字連擊數聲。故四十八字外。虛聲至一二百聲。流爲煩數。又行禮時。樂章不奏徹。全篇或三四句而止。如此。何以致誠于明靈。揄揚乎盛德哉。乞學習工歌並鐘師二職。並令依曲譜四十八聲。與章辭四十八字同節同和。不使煩夥流而無節。禮官言。八音以歌爲主。隨歌唱和。乃得克諧。竹匏土三者聲長。金石絲三者聲短。以短和長。貴相接序。無容一擊輒止。以俟後聲。又禮行樂作。相須而成。苟須樂闋而後行禮。則行止升降。稽留非一。此並不可行用。詔可。

禮院儀注。皇祐二年閏十一月。詔曰。朕聞古者作樂。本以薦上帝。配祖考。三五之盛。不相沿襲。然必太平。始克明備。周武受命。至成王時。周公始大合樂。漢初亦沿舊樂。至武帝時。始定太一后土樂詩。光武中興。至明帝時。改大予之名。損益前後。以稠樂節。唐高祖造邦。至太宗時。孝孫文收。始定鐘律。明皇方成唐樂。是知經啓善述。禮樂重事。須三四世。聲文乃定。國初亦循用王朴竇儼所

定周樂。太祖患其聲高。遂令和峴減下一律。真宗始出聖意。大祀用樂。又議隨月轉律之法。屢加案覈。然念樂經久隳。學者罕專。歷古研覃。亦未完緒。頃雖再三考定。博訪知音。終未有的究古今。知聲知經。可信之人。嘗爲更改。未適玆意。如其制作。益須切當。宜委中書門下、集兩制及太常禮樂官。將天地、五方、神州、日月、宗廟、社稷、祭享所用登歌宮縣。詳審定奪聲律是非。案古今調諧中和。務要義論允適。經久可用。之不朽。保祖宗功德。發揚無窮。神祇感格。善氣來應。苟獲至當。何憚改爲。但審聲驗律。二學鮮並。互詆胸臆。無所援據。慨然希古。靡忘于懷。尚賴洽聞。共圖盛節。其後亦未果定。

禮院儀注。嘉祐七年八月一日。翰林學士尚書禮部郎中王珪等奏。詳定到裴煜言祠祭作樂事。煜言。竊觀祠祭事有可以增損者。如天地日月社稷。其行禮日與國忌日同者。自慶曆至嘉祐。凡八祠。皆援據太常新禮。天僖三年六月十七日。立秋祀白帝。以文懿皇后忌同日。樂備而不作。伏緣忌日必哀。志有所至。其不作樂。宜也。夫祀、國之大事。樂、所以降格神祇。非以適一己之私也。在禮固不可闕。謹案。開元中禮部建言。忌日享廟應用樂。裴寬自以情立議。廟尊忌卑。則作樂。廟卑忌尊。則樂備而不奏。中書令張說以寬議爲是。宗廟如此。其天地日月社稷。用樂故亦明矣。臣愚以爲凡大祀天地日月社稷與忌同者。伏請用樂。其在宗廟。則如寬之議。所冀略輕存重。不失其稱。臣等檢詳。禮云。君子有終身之憂。而無一日之患。謂忌日也。忌日不樂。謂不舉吉事也。舊令。國忌日。禁飲酒舉樂。不視事。不鞭笞。此謂王者念親之至也。然而禮令即無忌日享廟廢樂之文。至唐。始有祭與忌日同。則懸而不樂。裴寬建議。廟尊忌卑。則作樂。廟卑忌尊。則樂備而不奏。當時雖從寬議。亦無典據。臣等案。禮家之說。祭天、以禋爲歆神之始。以血爲陳饌之始。祭地、以埋爲歆神之始。以血爲陳饌之始。宗廟以灌爲歆神之始。以腥爲陳饌之始。然則天地宗廟。皆以樂爲致神之始。故曰大祭有三。殆謂此也。天地之間。虛豁而不見其形狀者。陽也。鬼神居天地之間。不可以人道接也。聲屬于陽。故以樂之音聲號呼于天地之間。庶幾神明聞之。因而來格。故祭必求諸陽。商人之祭。先奏樂以求神。先求于陽也。次灌地。求神于陰。達于淵泉也。周人尚臭。四時之祭。先灌地以求神。先求諸陰也。然則天神地祇人鬼之祭。不可去樂明矣。臣等參酌情禮。伏緣今來七廟連室。每遇薦享作樂。難更分別。廟忌尊卑。欲依唐舊制。及國朝故事。廟祭與忌同日。並請縣而不作。所有大祀天地日月。蜡百神。亦以日月爲先主。九宮太乙。與忌同日。並請用樂。其薦享日如與別廟諸后忌日同。即不妨太樂作樂外。社稷以下諸祠。既卑于廟。如遇忌日。並不作樂。如此。雖不能純用三代之禮。亦可以廣孝思之至。詔可。本院又議。祀五帝係大祠。與日月百神九宮太一祀事相類。祀日與忌同。亦請用樂。詔可。

通禮。攝事之樂。凡大祀。皆協律郎舉麾鼓柷。樂作。偃麾戛敔樂止。慶曆祀儀。大祀中祀。皆不用麾並柷敔。惟用節鼓爲始終之節。

禮院儀注。嘉祐七年八月。翰林學士王珪奏。臣聞昔之作樂。以五聲播于八音。調和諧合。而與治道通。先王用于天地宗廟社稷。事于山川鬼神。使鳥獸盡感。況于人乎。然則樂雖盛而音虧。未知其所以爲樂也。臣獨怪今升歌之樂。有鐘、金也。有磬、石也。有琴、絲也。有簫、竹也。有笙、匏也。有塤、土也。有鼓、革也。而八音不完。夫所謂柷敔者。聖人所以著樂之始終。豈容有缺耶。亦當稽迹國朝以來議樂之文。蓋莫究其所失之因。且樂莫隆于韶。

書曰。戛擊鳴球。搏拊琴瑟。又曰。下管鞉鼓。合止柷敔。孔安國以戛擊是柷敔之用。既云下而擊發。知鳴球琴瑟之在堂。故傳曰。舜堂上下各有柷敔也。今陛下躬祀明堂。去並侑之濟。又將以薦至樂之和。臣願詔有司考古而增定之。詔送太常寺詳定聞奏。寺司看詳。欲乞依王珪所請。堂上增置柷敔。以合尚書八音之數。仍乞下有司依法製造。其節鼓本出于江左。清樂至唐雅樂外歌用之。其事非古。欲乞停罷。復用搏拊。以備革音。所貴八音不闕。詔可。自今祭祀用樂。一切罷節鼓。　通禮。大祀中祀三獻畢。皆太祝進徹豆。還樽所。惟禘祫太廟登作嘉安。時享太廟作豐安。時享別廟作順安。它祠皆不用樂。　太常新禮。大中祥符元年六月。都官員外郎判禮院孫奭奏。據禮文。享太廟終獻降階之後。武舞止。太祝徹豆。豐安之樂作。一成止。然後理安之樂作。是謂送神。論語曰。三家者以雍徹。周禮樂師職曰。及徹。帥學士而歌徹。鄭康成曰。謂歌雍也。郊祀錄載登歌徹豆一章。奏無射羽。然則宗廟之樂。禮有登歌徹豆一章。今于終獻降階之後。即作禮安之樂。誠恐差失。伏乞依舊增用登歌。尋詔判太常寺李宗諤檢詳禮典以聞。宗諤奏。國初撰樂章。有徹豆豐安之典。樂局因循不作。望如奭所奏施行。詔可。　禮院儀注。凡皇帝親祀。太祝皆行徹豆之儀。其樂。則朝享太廟作豐安。天僖二年。薦享玉清昭應宮、景靈宮作吉安。景祐二年。親謁奉慈廟。作充安。皇祐二年、嘉祐七年享明堂。至和三年恭謝。皆作歆安之樂。嘉祐四年祫享。作充安。自于南郊、封禪、祀汾陰、籍田。所設悉不用樂。慶曆祀儀。攝事之祭。惟太廟后廟徹豆作豐安。奉慈廟作充安。其他祀。不徹豆。不用樂。　通禮。皇帝正冬長春節受羣臣朝賀上壽。太樂令展宮縣之樂于殿庭。各依方位。鼓吹令分置十二案于建鼓之外。皇帝出宮降座。皆奏隆安。上壽則登歌于殿上。二舞入立于縣南。皇帝將出奏隆安。舉第一爵奏休安。第二爵作神龜之樂。第三爵奏甘露之樂。第四爵奏紫芝之樂。第五爵奏嘉禾之樂。第六爵奏玉兔之樂。乾元殿上尊號。太樂令展宮縣之樂如常儀。皇帝乘輿出降御座。奏隆安之樂。　國朝會要。建隆元年二月。判太常寺竇儼上新定二舞十二樂曲名。皇帝食飲用和安之曲。皇帝受朝。太后入宮用順安之曲。皇太子軒縣出入用良安之曲。正冬朝會登歌用永安之曲。　國朝會要。乾德四年九月。重造十二律管。調合雅樂。國初以樂御正殿受朝賀用宮縣。次御別殿羣臣上壽舉教坊樂。是歲冬至。御乾元殿受朝賀畢。羣臣詣大明殿行上壽之禮。始用雅樂、登歌、二舞。　國朝會要。十月。判太常寺和峴奏。伏見今年荊南進甘露。京兆府果州進嘉禾。黃州進紫芝。和州進綠毛龜。黃州進白兔。欲依月律撰神龜、甘露、紫芝、嘉禾、玉兔五瑞各一曲。每朝會登歌首奏之。詔可。　國朝會要。太平興國九年。嵐州獻祥麟。雍熙中。蘇州貢白龜。端拱初。澶州河清。廣州鳳皇集。諸州麥兩穗三穗者衆。來上。有司請以此五瑞爲祥麟、丹鳳、河清、白龜、瑞麥之曲。薦于朝會。詔可。又廣樂記。三年元日。朝賀畢。再御朝元殿。羣臣上壽。復用宮縣二舞。登歌五瑞曲。自此遂爲定制。　國朝會要。淳化二年。太子中允直集賢院和蠓上言。臣兄峴嘗于乾德中約唐故事。改殿廷二舞之名。舞有六變之象。每變各有樂章。歌詠太祖功業。今睹來歲元會之儀。登歌五瑞之曲已從改制。則文武二舞亦當增新其名。案周易有化成天下之辭。謂文德也。漢史有威加海內之歌。謂武功也。望改殿廷舊用玄德升聞之舞爲化成天下之舞。天下大定之舞爲威加海內之舞。其

舞六變。一變象登臺講武。二變象漳泉奉土。三變象杭越來朝。四變象尅殄并汾。五變象肅清銀夏。六變象兵還振旅。每變各有樂章。詔可。　封禪記。大中祥符元年。將封禪泰山。詔有司取封禪之名以易天神地祇樂章。天神曰封安。地祇曰禪安。又作醴泉、神芝、慶雲、靈鶴、瑞木五曲。以紀瑞應。因令朝會宴享。莫不備作。　禮院儀注。天聖初。仁宗始大朝會羣臣上壽。作甘露、瑞木、嘉禾之曲。乾道初。莊獻明肅皇太后御前殿見羣臣。作朝享樂章。迺厚德无疆、四海會同之舞。

太常因革禮卷二十一

總例二十一

警場　勘箭勘契

輿服一（天子之制　皇太子之制）（后妃之制　羣臣之制）

警場

通禮。鼓吹令有奉嚴之制。國朝會要。凡大禮。車駕齋宿所止。夜設警場。每奉先作金鉦四次。大角四次。金鉦二十四次。大角鼓百二十次。橫吹等作一曲。如是者三疊。謂之一奏。少止五分。其夜而奏之。凡乘輿至帷宮祀前一日。御紺闕門觀嚴警。亦勞賜焉。若巡幸。則夜奏于行宮前。人數減于大禮。用八百八十八人。鹵簿記云。大禮用一千二百七十五人。　禮閣新編。建隆四年十一月。南郊鹵簿使張昭言。準舊儀。鸞駕將出宮。入廟。赴南郊。齋宿之辰。皆有夜警晨嚴之制。唐憲宗親郊時。禮儀使高郢奏。據鼓吹局申。齋宿夜奏嚴。是夜警恐與鼗鼓版奏三嚴事不同。況其時不作樂。縣不鳴鼓吹。務要清靜。其鼓吹局所申。致齋夜奏四嚴。請不行者。當使詳酌典禮。奏嚴之設。本緣警備。事理與作樂全殊。況齋宿之夜。千乘萬騎。宿于儀仗之中。苟無鼓漏之徵巡。何警衆多之耳目。其宮廟門南郊夜警晨嚴之制。望依舊禮施行。詔可。　國朝會要。大中祥符元年五月。詳定所奏。鼓吹舊用十二時曲。將來導引封禪。請下學士院增損舊詞。付本局

教習。詔可。又言。封禪往來用警場。乞取諸道角手。眞宗以庶事務約。令比朝陵時更減省用之。 國朝會要。大中祥符元年六月。太常寺言。舊制。南郊警場人。並于大駕儀仗內分充。車駕巡幸。卽于府縣追集樂工。將來在路警場。望令于法駕鼓吹軍士分番祗應。詔選天武、神衞、神勇、虎翼軍士充。仍令步軍都軍頭張嗣董領。十月。詔登山夜暫罷警場。 國朝會要。大中祥符五年閏十月。詔太常寺選角手三人。于殿前司教軍士警場。隸本寺。（舊制。行大禮皆于近州召募古制凡角匠。大約皆貧民。勵有勞費。至是罷之。） 禮院儀注。大中祥符七年。恭謝天地于東郊。十二月。詔下禮儀院曰。朕虔修祀典。祗禱靈禧。對越祖宗。肆類天地。俾誠明之上達。必祗慄而內增。上念齋居。每存嚴警。當牲幣之躬薦。乃金鼓而交音。詢訪攸司。雖云舊典。勵精予志。厥未協宜。將表克恭。宜預新令。今後每赴玉淸昭應宮、太廟、郊壇。其逐夜警場。除二更以前奏嚴外。其將行禮前。嚴警並權罷。玉淸昭應宮、太廟。卽俟行禮畢。歸幄殿警場奏嚴。郊壇俟禮畢。卽警場奏嚴。鼓吹音樂振作。仍令所司著爲永例。鹵簿記。大中祥符七年。眞宗幸亳。因親享宗廟。登歌始作。而閙外嚴正讙。因詔自今常郊廟行禮時。權罷嚴警。須禮畢乃作。先是。角工不足。常取于州郡。乃屯田以充之。而齎聚會期。頗以爲煩。眞宗始命轄屯旅二百餘工。使長隸太常。以閱習焉。 國朝會要。凡大角三曲。警嚴用之。（大梅花小梅花可汗） 鼓吹五曲。（製曲奉禋歌。舊曲六州。十二時。導引。降仙臺。眞宗崇奉眞聖。亦設儀衞。鼓別作導引之曲。）其餘大小鼓吹橫曲悉不傳。唐末大亂。舊聲皆盡。國朝惟大角傳三曲而已。其鼓吹四曲。悉用教坊新聲。車駕出入。奏導引及降仙臺。警嚴。奏六州十二時。皆隨月用宮。

國朝會要。天聖九年。詔置武嚴指揮。專掌奏嚴事。至景祐二年。仁宗旣定雅樂。並鼓吹樂。且謂警嚴一奏不應再用。其曲。親製奉禋歌。以備三疊。又詔孫冠卿、李照造辭以配聲。下本局歌之。是年郊祀遂用焉。

禮院儀注。慶曆七年。禮院奏。準敕。令赴太廟、奉慈廟、郊壇行事。宿齋之夕。除二更以前奏嚴外。至行事前。卽罷奏。候禮畢。皇帝歸御幄。依例奏嚴。詔可。 明堂記。皇祐二年。親享明堂。上謂宰相曰。明堂直端門之內。今若致齋。至于門外奏嚴宜靜。令太常禮院詳議聞奏。禮官奏曰。警場本古之鼓鼙。所謂夜戒守鼓也。近世以來。王者師行吉行。皆有此制。今明堂崇奉大祀。乘輿齋宿于外。當設警嚴。蓋羽儀仗衞。本緣祀事而陳。則警場亦緣警戒衞儀之衆而設。非取壯觀之盛。理不可輟。若以奏鼓之音切近神祠。卽欲于宣德門外常所設處。近南百步外排列。依舊制。俟行禮時。罷奏一嚴。如此、明堂相去稍遠。且不廢備物。亦足以稱虔恭祀事之意。詔令祀之前夕。近于接神。宜罷奏嚴。餘依奏。 禮院儀注。至和三年。恭謝天地于大慶殿。禮官上言。天聖十年。恭謝天地于天安殿。皇帝宿齋于崇政殿。不設警場。皇祐二年。親享明堂。宿齋于文德殿。設警場于常設之所。近南百步外。至行禮則罷奏一嚴。今請祀前三日。皇帝致齋于內殿。則如天聖恭謝。不設警場。前一日致齋于文德殿。則如皇祐明堂之式。又言。禮畢皇帝歸幄。請自內轉出木牌。以報禮畢復奏嚴更之節。詔並可。

勸箭勘契

通禮不著勘箭契之制。案唐書車服志。宮殿門、城門、給交魚符。左廂、右廂、給開門符、閉戶門符。亦左符進內。右符監門掌之。勘箭不著所進之因。禮院儀注。凡皇帝親行大祀。所過之門。皆勘箭勘契。自咸平元年

十一月。始編于儀注。凡勘箭。皆左右金吾仗司主之。箭笴長二尺五寸。雕羽金鏤箸鍮石鏃。闊二寸。方斜形如匕。二箭合鏃。有鑿柄爲雄雌。一爲雄鵠箭。藏內中。一爲辟仗箭。藏本司。皆韜以緋羅銷金囊。每車駕至門。閤門使持雄鵠箭贊云。勘箭官來前。勘箭官稱喏。跪受箭。以左右箭相合。奏云。內外箭勘同。閤門使承制宣云。準敕行勘。勘箭官稱軍將門仗官前來。軍將門仗官二十八人齊聲喏。勘箭官言呈箭。又聲喏。勘箭官奏。某（以下勘契文帳式）年月日。皇帝宿齋于某殿。某日具大仗。迎鑾駕出入某門。詣某所行禮。內出雄鵠箭一。外進辟仗箭一。準敕付左右金吾仗行勘。勘箭官稱合不合。和箭門仗官皆稱合。如此再問對。又問同不同。和箭門仗官皆稱同。如此亦再問對。勘箭官乃伏奏云。左右金吾引駕仗勾當都知某臣姓名對御勘同。其雄鵠箭、謹奉閤門使進入。諸司準式。和箭官聲喏。奏畢。奉箭付閤門使。勘箭官卽起居。三呼萬歲。開門進輅。凡宣德門。出左仗主之。入右仗主之。景靈宮。入右仗主之。太廟門。入左仗主之。南薰門。入則勘。出則否。文德殿門。出入勘契。凡勘契。皇城司主之。契有左右。各長尺有一。博二尺八寸。厚六分。以香檀木爲之。刻魚形。爲鑿柄相合。鏤金爲交文。凡左契雄。刻云某門左木契。藏內中。右契雌。刻云某門右木契。藏本司。皆金塡字。韜以緋羅銷金囊。紫漆匣中。以帕褥覆蓋。匣有衣。亦緋羅銷金。本司勘契官二人。贊引聲親事官二十人。每車駕至門。勘契官執右契。稱門仗官來前。贊聲官皆和應之。卽奏云。大內皇城司勘契官具官臣姓名來敕勘契。閤門使降左契。言準敕行勘。勘契官跪受。左契以左手持。右契以右手持。所勘畢。奏云內外契合。卽問云。從此北來者何人。閤門使答。皇帝大駕。復問云。是不是。贊聲官齊言是。又問合不合。贊聲官齊言合。又問同不同。贊聲官齊言同。勘契官奏。某年月日。皇帝宿齋于某殿。某日。出某門。詣某所行禮。右契留本司收掌。左契謹付閤門使奉進。引聲絕。贊聲官並和。乃起居三呼萬歲畢。開門。車駕乃出。其還入門。卽云行禮畢。若親郊。出入朱雀門。亦並勘契如儀。

輿服一（天子之制　皇太子之制　后妃之制　羣臣之制附）

通禮不著五輅輿諸雜輿之制。國朝會要。玉輅之制。箱上置平盤。黃屋四柱。皆油畫刻鏤。左青龍。右白虎。龜文。金鳳翅。雜花龍鳳。金塗銀裝。間以玉飾。頂輪三層。外施銀耀葉。輪衣、小帶、並靑羅繡雲龍。周綴纓帶。羅紋佩。銀穗毬。小鈴。平盤上布黃褥。四角勾欄。設圓鑑。翟羽。虛匱內貼銀鏤香罨。軾匱銀龍二。銜香囊。銀香寶錦帶。下有障塵。靑畫輪轅。銀轂乘葉。三轅。銀龍頭。橫木上有銀鳳十二。左建靑旗。十有二旒。皆繡升龍。右載闟戟。繡黻文。並靑繡綢杠。又設詩繡門簾。銀飾梯一。託叉二。推竿一。銀鍺頭。銀裝行馬。靑絲褁索。駕六靑龍馬。馬有金面。插雕羽。鞶纓。攀胸鈴拂。靑繡屜。錦結尾。又誕馬二。在輅前。飾同駕馬。（餘輅及副輅皆有之。）駕士六十四人。金輅。色以赤。駕六赤馬。駕士六十四人。象輅。色以淺黃。駕六赭白馬。駕士四十人。革輅。色以黃。駕六騮馬。駕士四十人。木輅。色以黑。駕六黑騮馬。駕士四十人。自金輅以下。其制皆同。惟無玉飾。副玉輅、副金輅、副象輅、副革輅、副木輅。並駕六馬。駕士四十人。當用銀飾者。皆以銅。餘制如正輅。 國朝會要。大輦。周官巾車氏輦車。以人組挽之。宮中從容所乘。唐制。輦有七。一曰大鳳輦。二曰大芳輦。三曰仙遊輦。四曰小輕輦。五曰芳亭輦。六曰大玉輦。七曰小玉輦。建隆四年南郊。翰林學士承旨陶穀爲禮儀使。創意

造大輦。赤質正方。油畫金塗銀葉龍鳳裝。其上四面行龍雲朵火珠方鑑。銀絲囊網。珠翠結條雲龍鈿窠霞子。四角龍頭銜香囊。頂輪施耀葉。中有銀蓮花坐龍。紅綾裹。嬭牙壓帖。內設圓鑑。銀絲香囊。銀飾勾欄。臺坐紅絲條網。帉錔中施黃褥。上置御座、扶几、香爐、錦結綬、几衣、輪衣、絡帶。並緋繡壓金銀線。長竿四。銀裹鐵鍋。龍頭魚錦䩞褥。銀裝畫梯、託叉。黃羅緣席。褥軸楊杖。褥朱索。緋纈油帊。主輦六十四人。親祀南郊、謁太廟還及具鸞駕黃麾仗省方還都。則乘之。芳亭輦、黑質頂如幕屋。緋羅衣。裙襴絡帶皆繡雲鳳。兩面朱絲窗。華版外施紅絲網綢。金銅帉錔。前後垂簾。下設牙牀勾欄。長杆四。銀龍頭。銀飾梯行馬。主輦百二十人。鳳輦。赤質。頂輪下有二柱。緋羅輪衣、絡帶、門簾皆繡雲鳳。頂有金鳳一。兩壁刻畫龜文。金鳳翅。前有軾匱、香爐、香寶結帶。下有勾欄二重。長竿二。銀飾梯、行馬。主輦八十人。小輦。赤質。頂輪下施曲柄如蓋。緋繡輪衣、絡帶。制如鳳輦而小。下有勾欄、牙牀。繡遊水。中設方牀。緋繡羅衣。錦褥。上有小案。坐牀皆繡衣。踏牀緋衣。前後長竿二。銀飾梯、行馬。奉輿二十四人。（周廣順中廢殿中細仗內芳亭鳳輦小輿建隆四年復用之。）腰輿、前後長竿各二。金銅螭頭。緋繡鳳裙襴。上施錦褥。別設小牀。繡花龍衣。奉輿十六人。涼車。赤質。金飾銀裝。龍鳳五彩明金。織以紅黃藤油壁。緋絲條、龍頭。梅紅羅褥。銀螭頭穗毬雲朵錔頭。蓮華坐雁銜火珠門。香鑪鍍。頻伽大小鈿。駕以橐駝。省方在道及校獵回則乘之。逍遙輦以椶櫚為屋。赤質金塗銀裝。魚鉤帉錔。梅紅條。輦官十二人。春夏服緋羅衫。秋冬服白師子錦襖。祥符東封。別造辟塵逍遙輦。加隱隔黃紺為裏。賜名省方逍遙輦、平頭輦。飾如逍遙而無屋。輦官十二人。服同逍遙輦。並常出所御。東封別造升山天平輦。施機關。賜名曰登封輦。耕根車。制如五輅之副。駕六青馬。駕士四十八人。服繡鳳銜嘉禾。

太常因革禮卷二十二

總例二十二

輿服二

輿服二

國朝會要。進賢車、古安車也。乾德元年八月。改赤質。兩壁紗窗。鑿耳。虛匱一。轅。緋幰衣、絡帶、門簾。皆繡鳳。紅絲網。中設朱漆牀、香案。紫綾案衣。緋褙褥。輓索。朱漆行馬。（凡車皆有執案行馬。）駕四馬。駕士二十四人。服繡瑞麟。

明遠車、古四望車也。駕以牛。乾德元年八月。改仍駕四馬。赤質。制如屋。重欄。勾欄。上有金龍。四角垂銅鐸。上層四面垂簾。下層周以花版。三轅。駕士四十八人。服繡對鳳。　羊車、古輦車也。亦謂之輦輪車。駕以牛。隋駕以果下馬。今亦駕以二小馬。赤質。兩壁畫龜文。金鳳翅。緋幰衣帶門簾。皆繡瑞羊。童子十八人。服繡羊。　指南車、一曰司南車。赤質。兩箱畫青龍白虎。四面花鳳。重臺勾欄。鏤拱。四角垂香囊。上有仙人。車雖轉。而手常南指。一轅。鳳首。駕四馬。駕士舊十八人。雍熙四年增為二十八人。服繡孔雀。天聖五年十一月六日。定王府記室參軍工部郎中直昭文館燕肅上言。案指南車天子出。常為先導。示服遠人而正四方也。自五代至于國朝。但設其車以備法駕。而不聞得其制者。臣今創意成之。其車用獨轅。車箱外籠上有重構。立木仙人于上。引臂南指。用大小輪九隻。合齒百二十。脚輪兩隻。高六尺。圍一丈八尺。附脚立子輪

二隻。徑二尺四寸。圍七尺二寸。出齒各二十四。齒間相去三寸。轅端橫木下立小輪二隻。徑三寸。鐵軸貫之。左小平輪一隻。徑一尺二寸。出齒十二。右小平輪一隻。徑一尺二寸。出齒十二。中心太平輪一隻。徑四尺八寸。圍一丈四尺四寸。出齒四十八。齒間相去三寸。中立貫心軸一條。高八尺。徑三寸。上載木仙人。其車行。木人南指。若折而東。推轅右旋。附右脚子輪。順轉十二齒。擊右小平輪一匝。觸中心太平輪。左旋四分之一。轉十二齒。車東行。木人交而南指。若折而西。推轅左旋。附左脚子輪。隨輪順轉十二齒。擊左平輪一匝。觸中心太平輪。右旋四分之一。轉十二齒。車行正西。木人交而指南。若欲北行。或東或西轉。亦如之。詔有司製造。仍付史館。　記里鼓車。一名大章車。赤質。四面畫花鳥。重臺句欄鏤拱。行一里。則上層木人擊鼓。十里。則次層木人擊鐲。一轅。鳳首。駕士舊十八人。雍熙四年。增爲三十人。服繡對鸞。天聖五年十一月。內侍盧道隆上言。記里鼓車。其車獨轅雙輪。箱上爲兩層。各安木人。手執木槌。脚輪各徑六尺。圍一丈八尺。脚輪一周。而行地三步。古法。六尺爲步。三百步爲里。今法。五尺爲步。三百六十步爲里。立輪一隻。附于左脚。徑一尺三寸八分。圍四尺一寸四分。出齒十八。齒間相去二寸三分。下平輪一隻。徑四尺一寸四分。圍一丈二尺四寸二分。出齒五十四。齒間相去與附立輪同。立貫心軸一條。上安銅旋風輪一枚。出齒三。齒間相去一寸二分。中立平輪一隻。徑四尺。圍一丈二尺。出齒百。齒間相去與旋風輪等。次安小平輪一隻。徑三寸少半寸。圍一尺。出齒十。齒間相去一寸。上平輪一隻。徑三尺少半尺。圍一丈。出齒百。齒間相去與小平輪同。其中平輪轉一周。車行一里。下一層木人擊鼓。上平輪轉一周。車行十里。上一層木人擊鐲。都用大小輪八隻。共二百八十五齒。遞相鉤鎖。犬牙相制。周而復始。亦詔有司依此製造。　白鷺車。隋所製也。一名鼓吹車。赤質。周施華板。上有珠柱。貫五輪相重。輪衣以緋。皁頂及緋絡帶。並繡飛鷺。衘鷺毛箭。紅綬帶。一轅。駕四馬。駕士十八人。服繡翔鷺。　鸞旗車。漢制爲前驅。赤質曲壁。一轅。上載赤旗。繡鸞鳥。駕四馬。駕士十八人。服繡瑞鸞。　崇德車。本秦辟惡車也。上有桃弧棘矢。以禳卻不祥。乾德元年八月。改赤質。周施華板。四角刻辟惡獸。中載黃旗。亦繡此獸。太卜局令一人。在車中執旗。駕四馬。駕士十八人。服

繡辟邪。　皮軒車。漢前驅車也。以虎皮爲軒。取曲禮前有士師則載虎皮之義。赤質曲壁。上有柱。貫五輪相重。畫虎文。駕四馬。駕士十八人。服繡虎。　黃鉞車。漢制。乘輿建之。在大駕後。晉鹵簿有黃鉞車。唐初無之。正觀後。始加。赤質曲壁。中設金鉞。錦囊綢杠。左武隊衛隊正一人。在車中執鉞。駕兩馬。駕士十五人。服繡對鷹。　豹尾車者。軍正建豹尾。漢制。最後車一乘垂豹尾。以前皆同禁中。唐正觀後始加此車于鹵簿內。製同黃鉞車。上載朱漆竿。首綴豹尾。右武衛隊正一人執之。駕兩馬。駕士十五人。服繡立豹。　屬車。一曰左車。秦制。大駕屬車八十一乘。法駕三十六乘。漢法駕用三十一。小駕用十二。隋制。大駕三十六。法駕十二。小駕不用。唐大駕惟用十二乘。皇朝因之。黑質兩箱。鑾裝。前有曲欄。金銅飾。上施紫通幰。絡帶。門簾。皆繡雲鶴。紫絲網帉錯。每乘駕二牛。駕士十人。服繡鶴。　香鐙。唐制也。朱漆案。緋繡花龍衣。上設金塗香爐燭臺長竿二。輿士八人。金塗銀火鑪香□副之。　象。漢鹵簿最在前。晉平吳後。南越獻象。作大車駕之。以載黃門鼓吹數十人。使越人騎之。以試橋梁。皇朝鹵簿以象居先。設木蓮花座。金蕉盤。紫羅繡襜絡腦。

當胸、後鞦、並設銅鈴杏葉。紅犛牛尾拂跋塵。每象、南越軍一人跨其上。四人引。並華脚幞頭。緋繡窄衣。銀帶。　五牛旗。依方色。皆小輿。上刻木爲牛。背插旗。錯采爲牛旗竿。上有小盤。盤衣及輿衣。亦並繡牛形。輿士各四人。服繡五色牛。　相風烏輿。上載長竿。梢刻木爲烏。垂鵝毛筩。紅綬帶。下承以小盤。周以緋裙。繡烏形。輿士四人。服繡烏。　交龍鉦鼓輿各一。刻木爲二青龍相交。下有木臺長竿。一挂鼓。一挂金鉦。上皆有緋蓋。亦繡交龍。輿士各二人。　鐘鼓樓輿各一。本隋大駕鐘車鼓車也。皆刻木爲尾。中畫鐘鼓。下施木臺長竿。如鉦鼓。輿士各二十四人。　行漏輿。隋大業行漏車也。制同鐘鼓樓而大。設刻漏如櫃。衘首垂銅鉢。末有銅象。漆櫃貯水。渴烏注水入鉢中。長竿四。輿士六十人。　十二神輿。赤質。四門。旁刻十二辰神。緋繡輪衣絡帶。輿士十二人。自鉦鼓以下。舊禮令無文。皆開寶定禮增。　旗。皆錯采爲之。漆竿。鐵首。辟惡頭。錦帶。腰火焰。脚白澤提攝。金鸞金鳳獅子蓋文。天下太平、君王萬歲、仙鶴、騰蛇、神龜。在步甲前後隊、後馬隊三隊、六軍儀仗內。並以赤。日月及合璧連珠、風雨雷電、五星二十八宿、祥雲。並以青。北斗以黑。五嶽四瀆、五方四神、十二辰、五龍五鳳、龍虎君。並以方色。天王以赤黃二色。排闌以黃紫赤三色。　皁纛。本後魏纛頭之制。唐衛尉器用。纛居其一。蓋旄頭之遺象。制同旗。無文采。去鎞首。六脚。建隆四年。將郊祀。禮儀使陶穀建議。取天文大角攝提列星之象。作攝提旗。及北斗星旗二十八宿旗十二辰旗。龍墀十三旗。五方神旗。五方鳳旗。四瀆旗。時有貢黃鸚鵡、白兔、馴象自來。又作金鸚鵡、玉兔、馴象旗。太祖又詔別造大黃龍負圖旗一。太神旗六。日旗一。月旗一。君王萬歲旗一。天下太平旗一。獅子旗二。金鸞旗一。金鳳旗一。五龍旗五。凡二十一旗。皆有架。南郊用之。大黃龍負圖旗。陳于明德門外前。餘二旗、悉立于宿衛宮前。遇朝會册禮。亦皆陳于殿廷。　犦矟。犦、犛也。一云、象犦牛善鬭。字從牛。唐金吾將軍執之。今制。如節有袋。上加碧油。常置朝堂。車駕鹵簿出。則八枚前導。又四枚夾大將軍者。名衛司犦矟。　牙門旗。古者天子出。建大牙。今制。赤質。錯采爲神人象。中道前後各一門。在金吾細仗前後在掩後隊後。左右道五門。第一門在步甲隊前。第二門在前部黃麾仗前。第三門在後部黃麾仗前。第四門在黃麾仗後。第五門在步甲隊後。每

門二旗。每旗二人執。四人夾並騎。分左右。每門監門校尉六人。俱。蓋取周禮文。立旌表門。及天子五門之制。　繖。古張帛避雨之具。今有方繖大繖。皆赤質。紫表朱裏。四角銅螭首。（六引內者其制差小。）　蓋。本黃帝時有雲氣爲華蓋之象。因而作也。今有華蓋、導蓋。皆赤質。如繖而圓。瀝水繡華龍。又有曲蓋。差小。繡瑞草。王公以下用之。　睥睨。漢乘輿用之。如華蓋而小。　扇。有朱團及雉尾四等。朱團、繡雲鳳。黑漆柄。金銅飾。雉尾皆方。繡雉尾之狀。本漢世長柄扇。宋孝武時。詔王侯郡扇不得用雉尾。今王公以下皆有朱團扇。　金節。隋制也。黑漆竿。上施圓盤。周綴紅絲拂八層。黃繡龍袋籠之。王公以下皆有節。制同金節。韜以碧油。　罕畢。象罕爲天階。故爲前引。皆赤質。金銅飾。朱縢結網。金獸面。罕方。上有二螭首。衘紅絲拂。畢圓如扇。　幢。制如節而五層。韜以袋。繡四神。隨方色。朱漆柄。取禮行前朱雀而後玄武。左青龍而右白虎之義。王公所給幢。黑漆柄。紫綾袋。　絳麾。如幢。止三層。紫羅囊裝之。王公麾以紫綾袋。

太常因革禮卷二十三

總例二十三

輿服三

輿服三

國朝會要。黃麾。古有黃朱纁三色、所以指麾也。漢鹵簿。前有黃麾。護駕御史。今制。絳帛爲之。如幡。錯采成黃麾字。下繡交龍。朱漆竿。金龍首。上垂朱絲小蓋。　幡。木幟也。貌幡幡然。有告止、傳教、信幡。皆絳帛。錯采爲字。上有朱絲小蓋。四角垂羅文佩。繫龍頭竿上。其錯采字下。告止爲雙鳳。傳教爲雙白虎。信幡爲雙龍。又有絳引幡。制頗同此。作五色間暈。無字。兩角垂佩。　御刀。晉宋以來有之。黑鞘。金華。銀飾靶鞔。紫絲條紛錯。又儀刀。制同此。悉以銀飾。王公亦給之。　班劍。本漢朝服帶劍。晉以木代之。亦曰象劍。取裝飾斑闌之義。鞘以黃質。素紫斑文。金銅飾。紫絲條紛錯。　戟。有枝兵也。木爲刃。赤質。畫雲氣。上垂交龍。掌五色帶。帶末綴銅鈴。鈒戟。無掌而有橫木。鈒、插也。制木插車傍。又小戟。與鈒戟同。　矟。長矛也。木刃黑質。畫雲氣。又有細矟。制同而差小。　儀鍠。鉞屬也。秦漢有之。唐用爲儀仗。刻木如斧。塗以青。柄以黃。上綴小錦幡。五色帶。　殳。又戟之類。殳無刃而短。黑飾兩末。又青飾兩末。並青中白。畫雲氣。各綴朱絲拂。　氅。本緝烏毛爲之。唐有六色孔雀大小鵝毛之制。今爲四角小蓋。每角垂珠佩。閒以朱絲。周綴五色帶。繡雲龍孔雀白

鵰。有三色之別。繫龍頭竿。竿制如戟。　鞬弩。漢京尹、司隸。前驅持弩。以射寇者。今制。每弩加箭二。有散。畫雲氣。（仗內弩皆同。）　弓箭。每弓加箭二。有散。同鞬弩。　刀。盾。刀、本容刀也。盾旁排也。一人分持。刀以木爲之。無鞘。有鐶。紫絲縧紛錯。盾、赤質。畫異獸。又朱藤絡盾、制悉同。惟綠藤綠質。皆執持之。　甲。騎具裝。甲、人鎧也。具裝、馬鎧也。甲以布爲裏。黃絁表之。青綠畫爲甲文。紅錦綠青絁爲下裙。絳韋爲絡。金銅鈌。長短至膝。膺前爲人面二。自背連膺。纏以紅錦騰蛇。具裝、如常馬甲。加珂拂于前膺及後鞦。　車輻。棒也。形如車輻。今制。朱漆八稜白幹。　鋋、矟也。唐羽林所執。制同矟而鐵刃。上綴朱絲拂。　柯舒。黑漆棒也。制同車輻。以金銅釘飾。　鐙杖。黑漆弩柄也。以金銅爲鐙。及飾其末。紫絲纏繫之。　七寶牀一。覆以緋羅繡曲蓋一。並內臣馬上執之。謂之扇筤。駕頭在細仗前。扇筤在乘輿後。大駕、法駕、鸞駕、常出並用之。　鳴鞭。唐及五代有之。周官條狼氏執鞭趨辟之遺法也。內侍二人執之。鞭柏用紅絲。而漬以蠟。行幸。則前驅而鳴之。大祀禮畢還宮。亦用焉。視朝宴會。則用于殿廷。　毬杖。塗金銀裹。以供奉官騎執之。分左右前導。大禮用百人。華腳幞頭。紫繡袍襖。常出三十人。公服皆騎導。　御馬鞍勒。有金、玉、水晶、金塗、四等。鬧裝鞊䩞。促結爲坐龍䩞鈒、鏤塵沙面平面方圓寸節卷荷校具皆垂六鞘。金銀裹鞍橋銜鐙。朱黃絲纓轡鞦。緋黃繡、或素圓纊襜幪。用金銀綫織。或緋黃絁。鞭用紫竹。紅黃絲鞘。纓以紅黃犛牛尾。金爲鈌。每日馬五匹。供奉。鞭用玉及金塗。襜幞皆素。（舊皆錦成帕。太宗時。改用繡帕。）行幸。則十四匹。加眞金水晶之飾。馬珂銅而鵰飾。鼻拂。攀胸。上綴銅杏葉。紅絲拂。又胸前及腹下皆有攀。綴銅鈴。後有跋塵。錦包尾。鹵簿中金吾衛將軍導駕者皆有之

天子之制

通禮。袞冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、皆垂白珠十二旒。黈纊充耳。玉簪導。玄衣纁裳十二章。白紗中單。革帶。玉鉤䚢。大帶。鹿盧玉具劍。大珠鏢首。白玉雙佩。玄組雙大綬。六采。玄黃朱綠縹加金飾。　國朝會要。袞冕。廣尺二寸。長二尺四寸。前後十二旒。二纊。並貫眞珠。又有翠旒十二。碧鳳銜之。在珠旒外。冕版以龍鱗錦表。上綴玉爲七星。旁施琥珀瓶、犀瓶、各二十四。周綴金絲網。鈿以眞珠雜寶玉。加紫雲白鶴錦裏。四柱飾以七寶。紅綾裏。金飾玉簪導。紅絲絛組帶。亦謂之平天冠。袞服青色。日、月、星、山、龍、雉、虎蜼、七章。紅裙。藻、火、粉米、黼、黻、五章。紅蔽膝。升龍二。並織成。閒以雲朵。飾以金鈒花鈿窠。裝以眞珠琥珀雜寶玉。紅羅襦裙。繡五章。青褾襈裾。六采綬一。小綬三。結玉環三。素大帶。朱裏。青羅四神帶二。繡四神盤結。（豎帶飾並同袞服）白羅中單。青羅襪帶。紅羅勒帛。鹿盧玉具劍。玉標首。鏤白玉雙佩。金飾。貫眞珠。金龍鳳革帶。紅襪。赤舄。金鈒花。四神玉鼻。祭天地宗廟。饗玉清昭應宮、景靈宮。受册尊號。元日受朝。册皇太子。則服之。通天冠二十四梁。犀簪導。紅絲組帶。金鈒花鈿以珠寶。施博山附蟬。絳紗袍。織成雲龍。紅金條紗爲之。紅裏。皁褾襈裙。白羅中單。蔽膝以紅紗。紅羅裏。（飾與袍同。）紅羅裙。紅紗裏。白羅方心曲領。（餘同袞服。）大祭祀致齋。出乘玉輅。入乘金輅。正冬大會。五月朔受朝。則服之。袞服。通天冠。絳紗袍。舊制。並內中尚少府監主之。　禮閣新編。建隆元年二月九日。太常禮院狀申。準敕。追尊四廟者。皇帝御崇元殿。命使行册寶受朝之禮。袞龍服一副。五月一日。御

殿受文武百僚朝。通天冠。絳紗袍一副。狀請下內中尚少府監。牒請具袞龍衣、絳紗袍、通天冠令式制度垂服製造者。準令式。製冕。垂白珠十有二旒。以組爲纓。色如其綬。黈纊充耳。玉簪導。玄衣纁裳。十二章。（八章在衣。日、月、星辰、山、龍、華蟲、火、宗彝。四章在裳。藻、火、粉米、黼、黻。衣標領如上爲升龍。皆織成爲之。）山龍以下。每章一行。重以爲等。每章行十二。白紗中單。黼領。青標、襈、裾。蔽膝。（加龍、山、火三章。）革帶。玉鉤䚢。大帶。（素帶朱裏紕其外上以朱下以綠紐約用組。）鹿盧玉具劍。大珠鏢首。白玉雙佩。玄組。雙大綬。六彩。玄、黃、赤、白、縹、綠。純玄質。長二丈四尺五寸。首廣一尺。（小雙綬長二尺六寸。色同大綬。而首半之。間施三玉環。）朱襪、赤舄。加金飾。通天冠。加金博山附蟬十二。首施朱翠。黑介幘。髮纓翠緌。玉犀簪導。絳紗袍。白紗中單。朱領、標、襈、裾。白裙襦。絳紗蔽膝。白羅帶。方心曲領。其帶紐佩綬與上同。白襪黑舄。　三禮圖。建隆二年。太子詹事尹拙議。袞冕而下。君臣合畫充耳。天子黈纊。諸臣青纊。工部尚書竇儀議曰。謹案。周禮弁師。掌王之五冕。皆玄冕朱裏延紐。五采繅十有二就。皆五采玉十有二。玉笄朱紘。諸侯之繅斿九就。瑉玉三采。其餘如王之事。繅斿皆就。玉瑱玉笄。注。侯當作公字之誤。其餘謂延紐。皆玄覆朱裏。與王同也。玉瑱、塞耳者。疏云。王不言玉瑱。于此言之者。王與諸侯。互見爲義。是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘。明諸侯亦有之。諸公言玉瑱、明王亦有之。是其互有也。詳此經注疏之文。則是本有充耳。今請令君臣袞冕已下。並畫充耳。以合正文。

禮閣新編。淳化二年十月九日。禮院奏。皇帝服。凡衣服之制。三代已降。損益不同。今據衣服令及開元禮。皇帝之冕服十有三焉。一大裘。二袞冕。三鷩冕。四毳冕。五絺冕。六玄冕。七通天冠。八武弁冠。九弁服。十黑介幘。十一白紗帽。十二平巾幘。十三翼善冠。又云。翼善冠。其常服白練裙襦通著之。若服袴褶。則與平巾幘通著之。案衣服令。翼善冠。其常服及白練裙襦通著之。若服袴褶。則與平巾幘通著之。案開寶義纂云。翼善冠。先儒未詳所服。說者云。明有善行。以冠表德也。又案通典云。翼善冠。大唐正觀中。朔望視朝常服之。又與平巾幘通用。注云。太宗初服翼善冠。賜貴臣進德冠。因謂侍臣曰。幞頭起于周武帝。蓋取便于軍容耳。今四海無虞。此冠頗採古法。兼類幞頭。乃宜常服。至開元十七年。廢而不用。乾元元年十月。知司天臺事韓穎奏。五官正奉敕創製。其官職配五方。上稱五緯。臣請冠上加一星牀。衣從本方正色。每至正冬朔望朝會及諸大祠。卽服以朝見。仍望永爲定式。敕依。今檢坐古今制度。伏乞依奏施行。詔可。

太常因革禮卷二十四

總例二十四

輿服四

輿服四

禮閣新編。咸平五年。大理寺丞李坦奏。臣聞禮行于郊而百神受職焉。禮行于社而百貨可極焉。是故禮者、治國之柄。服者、飾神之儀。雖代成規。後王不易。臣昨歲差郊壇下助祭。竊見助祭之官。所服六冕衣裳畫繡之等。多不依古制。又慮後來增減不同。然臣案孝經云。非先王法服不敢服。今來法服。頗有殊異。況臣常講禮書。聞冕冠本于軒皇。玉帛始于虞氏。夏商革命。損益可知。文武重光。典章斯備。案尚書皐陶云。予欲觀古人之象。日、月、星辰、山、龍、華蟲、作會。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺繡。此十二章也。六章畫于衣。象天也。六章繡于裳。象地也。夏商無文。至周。三辰畫于旌旗。惟九章在于衣裳之上。周有六冕。案司服云。王祭昊天上帝。則大裘而冕。祭五帝亦如之。享先王。則袞冕。享先公。則鷩冕。祀四望山川。則毳冕。祭社稷五祀。則絺冕。祭羣小祀。則玄冕。鄭司農云。大裘、羔裘也。所以知爲羔裘。祭天尚質。故用之。象天色也。袞冕之旒。天子十二旒。升龍于山。升火于宗彝。若上公。則九旒。自山龍而下。九章。侯伯鷩冕。七旒。自華蟲而下。七章。子男毳冕。五旒。自宗彝而下。五章。孤卿絺冕。三旒。三章。無畫。皆繡。凡奇數在衣。偶數在裳。今具六冕祭

服異同畢件。乞行改正。詔太常禮院詳定聞奏。禮院具檢討如後。伏緣冕旒之制度。繪畫之等差。歷代以來。廢有沿革。若循古制。須議酌中。改作之閒。安敢輕議。一。周六冕。若玄上纁下。玄上法天。纁下法地。兼前後邃延。今覩冕版上下之色。皆用玄青。亦邃延。一失也。今檢詳郊祀錄。皇帝祀天地神祇。則服大裘冕。案三禮義宗云。祭天所以用大裘者。是羊羔裘也。黑者、象天色。玄大者、擬覆幬垂蓋之故。服大裘以祀天也。冕者。勉也。所以勉人爲高行。凡六冕之服。皆玄上纁下。冕既大同。無以爲別。故不謂冕爲服。但取畫章之異以爲立名。故用服名冕。一。六冕之旒數。若大裘冕。即無冕旒。若袞冕。天子十有二旒。前後邃延。上公即九旒。每旒五采。就爲之。每一寸安一玉。玉皆五色。朱、白、蒼、黃、玄。諸侯即三采。良商朱綠。皆周而復始。十二旒。旒各一尺二寸。用玉一百八十八。若上公九旒。用玉百六十二。今覩旒玉純用一色。其數不與昔同。是二失也。今檢詳。凡享廟謁廟。及遣上將。征還飲至。則服袞冕。案自袞冕而下。服名冕者。皆是畫袞章之首。袞冕所以祭先王者。爲服以龍爲首。龍德神異。應時潛見。象王者有神異之德也。其冕垂白珠十有二旒。以組爲色如其綬。玉藻云。天子玉藻。十有二旒。前後邃延。龍袞以祭。鄭玄云。冕之旒。以藻糾貫玉爲飾。因以名也。十有二就。每一就貫一玉。就閒相去一寸。則旒長尺二寸。垂而齊肩也。五采者。依射侯之次。從上而下。初以朱。次以白。次以蒼。次以黃。次以玄。以五采玉既貫徧。周而復始。此並周制也。至漢明帝。用曹袞之說。皆白旋珠。與古異也。魏文帝好婦人飾。改珊瑚珠。至晉江左。又改漢制。今用白珠之制。自漢始焉。大戴記曰。冕而加旒。以蔽明也。隋牛弘云。請以采綖貫珠爲旒。後只言五采。一。周禮袞冕九章。升龍于山。升火于宗彝。以五章畫于衣。一曰龍。二曰山。三曰華蟲。四曰火。五曰宗彝。今衣上不見宗彝。又剩一藻文也。下四章繡于裳。六曰藻。七曰粉米。八曰黼。九曰黻。今又無藻文。餘三章亦不絺繡。是三失也。今檢詳義纂云。周禮袞冕九章。尙就置于山謂之龍袞。鄭玄謂袞者、卷也。龍能變化舒卷。因以名焉。以五采繡鞘貫玉。前後各十二旒。用玉二百八十八也。秦除古制。皆服袀玄。漢明帝始采舊法。繫白玉珠爲旒。以組爲纓。黈纊充耳。玄衣纁裳。十二章。自日、月、星辰、山、龍、華蟲、藻、火、宗彝、八章。畫之于衣。粉、米、黼、黻、四章。繡之于裳。織成爲之。褾領皆升龍焉。唐制。白紗爲中衣。以黻爲領。扇加金飾。入廟。踐阼。加元服。納后。元日受朝。及臨軒冊拜王公。則服之。是承漢禮也。又周禮天子袞冕十有二旒。十有二就。就貫一玉。就閒相去一寸。則旒長尺二寸。各用十二玉也。又案郊祀錄云。其服玄衣纁裳。十二章。案易云。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。韓康伯注云。上衣下裳。取乾坤之象有上下也。釋名。上服曰衣。衣者、依也。下服曰裳。裳者、障也。所以障蔽也。夫衣玄者。象天色也。裳用纁者。法地色也。不法蒼黃之色者。凡衣裳悉明其身。有章彩文物。以蒼黃太質。故用玄纁者。是朱之小別。故周禮鍾氏云。三入爲纁。鄭注士冠禮云。朱則四入。是與纁同類也。十二章者。法天之大數。虞帝之服也。聖朝之制。舜服也。日、月、星辰、山、龍、華蟲、火、宗彝。此八章在衣。藻、粉米、黼、黻。此四章在裳。衣褾領爲升龍。皆織成爲之。案三禮義宗。日月星辰三章。直畫作其形。欲明王者有光照之功。垂于下土。山、亦畫山形。取其能興雲雨。潤萬物。象王者之澤沾于下也。龍、亦直畫龍形。取其變化無方。或潛或見。逾顯王者之德。卷舒有時。應機布道。華蟲者。畫作鷩雉之體。有文飾。故謂之華。象其

雉身被玉色。有炳蔚之姿。似王者體合五常。兼文明之性。宗彝者。畫虎蜼于宗廟之器爲飾。因而明之。虎象雖以剛猛制物。王者亦以威武定亂也。藻、畫其形。藻能逐水上下。似王者之德日新也。火、粉米、直畫其形。粉潔白。故以名之。米者、人恃之以生。王者亦物之所賴以理也。黼、畫斧形。象王者能斷割。臨事能決之也。黻者。兩已相背。明民見善改惡也。此皆聖人法象之意。周則畫九章。又登龍于山。登火于宗彝。尊其神明故也。案古禮皆衣畫裳繡。法陰陽之義。衣數則奇。裳數則偶。今聖朝制令上八下四。皆以偶而言。又王服自袞冕已下。皆織成爲之。是王者相變也。山龍以下。每一行以爲等。每行十二。案禮圖。凡章文參錯滿衣裳而已。不拘其數。崔靈恩云。各畫十二焉。亦取則天之大數。一。鷩冕七章。畫三章于衣。繡四章于裳。毳冕五章。畫三章于衣。繡二章于裳。絺冕上下皆繡黼黻而已。今等級不同。是四失也。檢詳郊祀錄。鷩冕八旒。其服七章。華蟲、火、宗彝。此三章在衣。藻、粉米、黼、黻。此四章在裳。案三禮義宗云。雉言鷩者。以爲獸鳥體卑。義不足取。故文采章著者以爲稱也。祭先公者鷩冕。以雉爲首。雉有專介之志。象先公有賢才。能守節度也。故左傳云。聖達節。次守節。餘同袞冕。毳冕七旒。其服五章。宗彝、火、粉米、三章在衣。黼、黻、二章在裳。案三禮義宗云。凡章服之中。唯有龍雉虎蜼。並是禽獸。能變化。其體可觀。故不隱其名。鷩及虎蜼。兼其體卑。故沒其正體。所以龍雉各自爲章。虎蜼合爲一章者。龍爲神化。雉爲文明。神化文明。理皆陽。虎、蜼、山林之獸。義皆是陰。故龍雉各一。而成章。虎蜼合兩而爲體。于陰陽之義也。以毳冕祭四望者。四望是五嶽四瀆之神。虎蜼是山林所生。故服以明象也。然周禮之祭服。止于六冕。所祭之神。其類甚多。但使禮通。便皆同用。虎蜼非水物。山川氣通。故俱用毳冕。明有同氣之禮。餘同鷩冕。絺冕六旒。其服三章。粉米一章在衣。黼黻二章在裳。案三禮義宗云。粉米一章刺于衣。黼黻二章繡于裳也。祭社稷五祀者絺冕。以粉米爲首。社稷者七穀之神。此米由之而成。故服之以象其功也。五祀者五官之神。能平五官之政。皆有水土之功。故亦同服也。所以獨米刺者。凡畫繢之法。以衆色而成一色。則不足以成畫。故宜直刺而已。又此服是從服之首。不畫衣。以下于君。示無陽之義也。今皆織成焉。是名存而制異也。餘同毳冕。玄冕五旒。其衣無章。唯裳刺黻一章。案三禮義宗云。祭羣小祀。本百物之神。其形難可偏擬。故但取兩己相背。以名其異。餘同絺冕。　韠紱未依制度。案玉藻云。下廣二尺。上廣一尺。又明堂位云。有虞氏以韍。夏后氏以山。商人以火。周人以龍章。注云。天子備焉。諸侯火而下。卿大夫以山。士、韎韋而已。今別畫粉米黼黻。是五失也。今檢詳義纂。韠韍何殊。禮云。韠。君朱。大夫素。士爵韋。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博二寸。頸中央。肩兩角。皆上接革帶以繫之。肩與革帶其廣同矣。皆韍其裳前。示恭謹也。于朝服謂之韠。于冕服謂之蔽膝。朝祭異名。其實一也。又案五禮精義問蔽膝。對曰。皆從裳色。三品已上。山火二章。四品一章。五品無章。玉藻云。韠。君朱。大夫素。士爵韋。鄭玄云。此玄端服之韠。象裳色。則天子諸侯玄端朱裳。大夫素裳。唯士玄裳黃裳雜裳也。若祭服。皆玄上纁下。故云一命緼韍。再命已上赤韍也。又臣覩大帶制度。玉藻云。天子素帶朱裏終辟。諸侯素帶終辟。大夫素帶辟垂。士練帶率下辟。今覩等級不當。是六失也。今檢詳義纂云。大帶何施。禮云。天子素帶朱裏終裨。紐約用組。鄭玄云。裨、緣飾也。以素爲帶。以朱爲裏。紕其外者。上以朱。下以綠。

則帶身在腰及垂皆飾之。是以謂之紳。其制博四寸。紐、帶之交結處也。約、結其帶也。執事者以韍蔽裳前。韍恭敬之道也。天子之韍以朱。直方四角。無圜殺。上闊一尺。象天數一也。下闊二尺。象地數二也。長三尺。象三才也。唐禮以繢爲之。朱質。畫龍山火三章爲飾。以備三代之法也。臣今檢案古今沿革在前。伏乞特行改正。詔付有司。依李坦、並禮院檢討名件制度改正。務合先王禮意。　封禪記。大中祥符元年詳定所言。案六典。天子之服冕。一曰大裘冕。無旒。冕以黑羊皮爲之。祀天地神祇則服。二曰袞冕。垂白珠十有二旒。玄衣纁裳。十二章。享廟謁廟及告廟則服。今參詳。封禪祭天地。準典禮。皇帝服大裘。又緣南郊合祭天地。只服袞冕。欲望封禪日。依南郊例。服袞冕行禮。上曰。前王服羔裘鹿裘。以尚質也。今有袞冕之制。可從之。　眞宗實錄。大中祥符六年詳定所言。將來朝拜聖像于行殿。皇帝服袞冕。準月令。孟夏初衣暑服。孟冬始裘。今尚衣庫袞冕。蓋每歲仲冬親郊祀圜丘所服。皆是夾衣。今盛暑之際。望依冕服制度。故用單衣。詔可。　禮院例冊。景祐二年八月二十七日。敕令入內內侍省、御藥院、與禮院同。其衣詳典故製造。冠冕令稍減珍華。務從簡約。仍先具圖進呈。續奉敕。通天冠絳紗袍。更不修製外。平天冠。天版。元闊一尺二寸。長二尺四寸。今制造廣八寸。長一尺六寸。減翠旒並鳳子。前後使二十四旒。並合典制。天版頂上。元是織成龍鱗、錦爲表。紫、雲白鶴錦爲裏。今製進使青羅爲表。彩畫爲龍鱗。紅羅爲裏。彩畫出紫雲白鶴。所有上面犀瓶子、琥珀瓶子、各二十四節。今減不用。金絲結網子上。舊別有金絲結龍八條。今減四條。亦減金絲。今細天版四面花墜子、依舊。只令減輕製冠身並天柱。元是織成龍鱗錦。今用青羅彩畫出龍鱗。金輪等七寶。元造眞玉碾成。今更不用。如補空。卻以雲龍細窠。分旋玉鈿二枚。今減不用。天河組帶、款慢帶、依舊。只減輕織造。納言、元使玉製造。今來使青羅。彩畫出龍鱗錦。依舊金稜。上面稜道。依舊使金。即舊減輕製造。註纊。玉簪。袞服八章。日、月、星辰、山、龍、華蟲、火、宗彝。青羅身。紅羅襟。繡造。所有雲子。相度稀稠。補空製造。更不用細窠。亦不使眞珠裝綴。中單依舊皁白製造。裙用紅羅。繡出藻粉米黼黻。周回花樣。仍舊繡出。減稀製造。蔽膝用紅羅。繡升龍二條。雲子補空。減稀繡造。周回依舊細窠不用。六采綬依舊。減絲織造。所有玉環。亦減輕造。帶頭金葉減去。卻用銷金製造。四神帶更不用。劍佩梁帶襪舄並依舊。　禮院儀注。至和三年九月一日。翰林侍讀學士王洙奏。皇帝法服冕旒。形度重大。華飾稍繁。伏緣將來恭謝大禮在近。欲望特命儒臣。參稽典禮。別加詳定。令合古制。詔送禮院檢詳古今典禮制度。關送御藥院取旨製造。禮院奏。今將古今制度參詳到冠冕並圖畫在前。如允所奏。乞降製造。（禮院參詳文字今亡。）

太常因革禮卷二十五

總例二十五

輿服五　后妃之制　皇太子之制
　　羣臣之制上

后妃之制

通禮不著后妃車輅之制。國朝會要。皇太后皇后車輦。唐制六等。一曰重翟。二曰厭翟。三曰翟車。四曰安車。五曰四望車。六曰金根車。皇朝鹵簿。唯用厭翟車。其制。箱上有平盤。四角曲欄。盤兩壁紗窗。繡文金鳳翅。前有虛匱、香爐、香寶。緋繡幰衣、絡帶、門簾、三轅、鳳首、畫梯、推竿、行馬。緋繪裏索。馴六馬。金銅面。纓轡鈴拂。緋纜。駕士三十八人。武弁緋繡衫。常出止用正副。金塗銀裝白藤輿各一。上覆棧櫚尾。飾以鳳。輦官服同乘輿平頭輦之制。咸平中。萬安太后輿上設行龍六。制飾率有加焉。　禮院例冊。乾興元年九月。禮儀院奏。準詔製造皇太后御座檐子。令詳定制度所稱名目。今乞以大安車爲名。詔可。　通禮。褘衣。素紗中單。蔽膝。大帶以青衣革帶。青襪舄。白玉雙珮。玄組雙大綬。受冊、親蠶、朝會、諸大事則服之。鞠衣。黃羅爲衣。其蔽膝、大帶、及衣革帶舄並隨衣色。餘與褘衣同。惟無翟。親桑則服之。鈿釵衣。十二鈿。服通用雜色。制與上同。加雙佩小綬。加履。宴見賓客則服之。　國朝會要。皇后之服。唐制有三等。一曰褘衣。朝會服之。二曰

輸衣。親蠶服之。三曰禕衣。宴見服之。皇朝存其名。常服龍鳳珠翠冠。霞帔。　禮閣新編。建隆元年八月二十六日。太常禮院狀。準敕製造皇太后册寶法物等。謹具條例如左。玉册一副、並匣。帊鑰。沿册法物等。中書省與內中尚司計會修製。綜寶綬、並盝帊鑰綸沿寶法物等。門下省內中尚司計會修製。褘衣一副。十二株花釵。行障三扇。坐障三扇。團扇二柄。方扇十柄。鑑一座。繡六柱二扇。尚宮二人。（一人引册讀册寶令宣贊一人奉引皇命）（册贊）尚儀二人。（一人捧册案一人宣引皇帝奏再拜）尚服一人。引寶案讀寶。其行事尚宮已下。並戴髻。皆襠衣。司記、司寶、舉案者、並常服。自褘衣已下。並內中尚司修製。詔可。　禮院例册。天聖元年十二月。詔曰。皇太后總理軍國。眞宗皇帝禫除在近。其令禮官檢詳禮衣制度以聞。禮官言。皇太后服與皇后同。禮首飾花十二株。（小花如大花之數並兩博鬢）褘衣。素紗中單。蔽膝。大帶。以青衣革帶。青襪舃。白玉雙佩。玄組雙大綬。受册。親蠶。朝會。諸大事。則服之。又案。隋朝后服四等。其四曰朱衣。以緋羅爲之。宴見賓客則服之。今參詳。朝謁聖容及乘輿。則服朱衣加蔽膝。革帶。大帶。珮、綬、襪、金飾履。並隨衣色。如常視事則亦服朱衣。用大帶。綬。金飾履。（減去綬只用大帶）去蔽膝。革帶佩襪。或服鞠衣。用黃羅爲之。大帶綬。金飾履。其首飾則依花十二株制度。詔可。　國朝會要。明道二年。皇太后恭謝宗廟。禮官議禮衣。請準皇帝袞服減二章。衣去宗彝。裳去藻。不珮劍。九龍十二株花釵冠。前後垂珠翠各十二旒。以袞衣爲名。曰儀天冠。又言。皇太后赴太廟。乘玉輅。服褘衣。九龍花釵冠。行禮。服袞衣儀天冠。皇太妃、皇后、乘重翟車。服鈿釵禮衣。（以緋羅爲之）蔽膝。革帶。佩、綬、履。其冠用十二株花釵。太廟行禮。並服褘衣。詔可。

皇太子之制

通禮不著皇太子車輅之制。國朝會要。皇太子車輅。唐制三等。一曰金輅。二曰軺車。三曰四望車。至道初。眞宗爲皇太子。謁太廟。乘金輅。常朝則乘馬。天禧中。仁宗爲皇太子。亦同此制。　通禮不著皇太子之服。國朝會要。皇太子之服。袞冕。靑羅表。緋羅紅綾裏。塗金銀鈒花飾。犀簪導。紅絲組。前後九旒。二纊。貫水晶珠。靑羅衣。繡山龍雉火虎蜼五章。紅羅裳。繡藻粉米黼黻四章。紅羅蔽膝。繡山火二章。白紗中單。靑褾、襈、裾。革帶。塗金銀鉤䚢。瑜玉雙佩。四彩織成大綬。結二玉環。金塗銀鈒花飾。靑羅抹帶。紅羅勒帛。玉具劍。金塗銀鈒花玉標首。白羅襪。朱紅履。金塗銀釦。從祀則服之。遠遊冠。十八梁。靑羅表。金塗銀鈒花飾。犀簪導。紅絲組。博山。朱明服。紅花金條紗衣。紅紗裏。皁褾襈。紅紗裳。紅紗蔽膝。並紅紗裏。白花羅中單。皁褾襈。白羅方心曲領。白羅襪。黑舃。革帶。佩綬劍（餘同袞服）襪。帶。勒帛。受册。謁廟。朝會。則服之。　禮閣新編。至道元年十月二十五日。太常禮院狀。來年二月南郊。準禮例。皇太子侍從皇帝。充亞獻行禮。所有合著祭祀服色。伏乞下少府監修製。仍開陳古今制度者。袞冕垂白珠九旒。以組爲纓。色如其綬。靑纊充耳。犀簪導。玄衣纁裳。服九章。每章一行。重以爲等。每行九。五章在衣。山、龍、華蟲、火、宗彝。四章在裳。藻、粉米、黼、黻。皆織爲之。白紗中單。黼領。靑褾襈裾。革帶。金鉤䚢。大帶。素帶不朱裏。亦紕以朱綠。鈕約用組。韍隨裳色。火山二章。玉具劍。金寶爲飾。玉鐔首。瑜玉雙佩。朱組。雙大綬。四采。赤、白、縹、紺。純朱質。長一丈八尺。三百二十首。廣九寸。小雙綬。長二尺六寸。色同大綬。而首半之。閒施二玉環。朱襪赤舃。舃加金飾。侍從皇帝祭祀及謁廟。加元

服。納妃。則服之。詔令文思院依禮院所申製造。　禮閣新編。至道二年。册命皇太子。禮官上言。周禮。天子執鎭圭。公執桓圭。無太子執圭之文。所謂公者。三恪及上公也。晉書。太子出位在三恪之下。三公之上。請定制。皇太子服遠遊冠。朱明衣。執桓圭以受册。朝會。謁廟。亦如之。宴坐在王公上。詔可。

羣臣之制上

通禮無羣臣車輅之制。國朝會要。羣臣車輅。唐制有四。一曰象輅。親王及一品乘之。二曰革輅。二品三品乘之。三曰木輅。四品乘之。四曰軺車。五品乘之。皇朝親王一品二品。奉使及葬。並給革輅。制同乘輿之副。惟改龍飾爲螭。六引。內三品以下。乘革車。赤質。制如進賢車。無案。駕四赤馬。駕士二十五人。其緋繡衣給帶旗載䌌杠繡文。司徒以瑞馬。京牧以隼。御史大夫以獬豸。兵部尚書以虎。太常卿以鳳。（鳳上衣亦同）縣令乘軺車。黑質。兩壁紗窗。一轅。金銅飾。紫幰衣。絡帶。並繡雉。衡瑞草。駕二馬。駕士十八人。百官常朝。皆乘馬。禮閣新編。大中祥符四年七月。知樞密院王欽若奏。王公車輅不得與南郊車輅一處收附。繡綠王公車輅上。並用龍飾。臣欲乞下有司。檢定制度。將見管車輅。更改修製。庶尊卑有差。永爲定式。詔禮院詳定聞奏者。禮官奏。檢詳禮例。鹵簿令王公已下。輅象輅。以象飾諸末。朱班輪。八鸞在衡。左建旂。（旂畫龍一升一降）右載闟戟。革輅以革飾諸末。左建旃。（通帛爲旃）餘同象輅。木輅以漆飾之。餘同革輅。軺車曲壁。靑通幰。碧裏。諸輅皆朱質朱蓋朱旗旃。一品九旒。二品八旒。三品七旒。四品六旒。其鞶纓就數。皆準此。院司檢詳王公車輅制度如前。欲乞下太僕寺依此修製。詔可。　通禮。袞冕。靑珠九旒。以組爲纓。靑纊充耳。角簪導。靑衣纁裳。服九章。白紗中單。革帶。鉤䚢。大帶。金玉飾劍。山玄玉佩。綠綟綬。朱襪。赤舃。一品服之。鷩冕。八旒。服七章。水蒼玉佩。紫綬。金飾劍。餘同袞冕。二品服之。毳冕。七旒。服五章。水蒼玉佩。紫綬。金飾劍。餘同袞冕。三品服之。絺冕。六旒。服三章。水蒼玉佩。靑綬。金飾劍。餘同袞冕。四品服之。玄冕。五旒。無章。裳刺黻一章。水蒼玉佩。黑金飾劍。餘同袞冕。五品服之。爵弁。色同爵。無旒。玄纓。簪導。靑衣纁裳。白紗中單。革帶。鉤䚢。大帶。爵韠。白襪。赤履。九品已上服之。凡冕服及爵弁。助祭及親迎則服之。　國朝會要。（下所誠可）王公已下冠服。唐制有袞冕。九旒。鷩冕。八旒。毳冕。七旒。絺冕。六旒。玄冕。五旒。爵弁。朝服。公服。袴褶。弁服。皇朝省八旒冕。六旒弁服。九旒冕有二。其一。塗金銀花額。犀玳瑁簪導。靑羅衣。繡山龍雉火虎蜼五章。緋羅裳。繡藻粉米黼黻四章。緋蔽膝。繡山火二章。白花羅中單。玉裝劍佩。革帶。暈錦綬。二玉環。緋白羅大帶。緋羅襪履。親王、中書門下。奉祀則服之。其一。九旒冕。無額花。玄衣纁裳。悉畫。小白綾中單。獅子錦綬。二銀環。餘同上。三公奉祀則服之。七旒冕。犀角簪導。衣畫虎蜼粉米三章。裳畫黼黻二章。銀裝佩劍。革帶。餘同九旒冕。九卿奉祀則服之。五旒冕。靑羅衣裳。無章。銅裝劍佩。革帶。餘同七旒冕。四品五品爲獻官則服之。六品以下。無劍佩綬。紫檀衣。朱裳。羅爲之。皁大綾綬。銅裝劍佩。御史博士服之。平冕。無旒。靑衣纁裳。無劍佩綬。餘同五旒冕。太祝奉禮服之。五梁冠。塗金銀花額。犀玳瑁簪導。立筆。緋羅袍。花羅中單。緋羅裙。緋羅蔽膝。並皁褾襈。白羅大帶。白羅方心曲領。玉劍佩。銀革帶。暈錦綬。二玉環。白綾襪。皁皮履。一品二品侍祠朝會則服之。中書門下。則冠加籠巾貂蟬。籠巾織藤漆之。塗金銀飾。玳瑁蟬一。金蟬六。銜玉三。三梁冠。犀角簪導。無中單。銀劍佩。獅子錦

綬。銀環。餘同五梁冠。諸司三品、御史臺四品、兩省五品、侍祠朝會則服之。御史大夫中丞。則冠有獬豸角。兩梁冠。犀角簪導。銅劍佩。練鵲錦綬。銅環。餘同三梁冠。四品、五品、侍祠朝會服之。六品以下。無中單。無劍佩綬。御史則冠有獬豸角。衣有中單。袴褶。白羅方心曲領。本品官導駕。則騎而服之。　禮閣新編。建隆四年八月。宰相范質與禮官議。導駕官服袴褶衣。制度所起。先儒並無其說。惟開元禮。五品已上。通用細綾及羅。六品以下。服小綾。褶衣之色。隨本品綬色。袴褶衣卽複衣也。又案。諸王朱綬。四采。赤、黃、縹、紺。赤卽朱也。以純朱爲地。更次第輕入黃白靑汁內染之。共爲四采。亦謂之朱褶。一品綠綟綬。四采。綠、紫、黃、赤。綟卽綠也。是草之綠色。以純綠爲地。亦謂之綠綟綬褶。二品三品紫綬。三采。紫、黃、赤。謂之紫褶。其衣身領袖袂。請依令制。又案令文。武弁。金飾。平巾幘。簪導。紫褶。白袴。玉梁珠。寶鈿帶。鞾。騎馬服之。金飾。卽金附蟬也。詳此。卽是二品三品所配弁之制也。附蟬之數。蓋一品九蟬。二品八蟬。三品七蟬。四品六蟬。五品五蟬。又令文。武弁平巾幘。侍中、中書令、散騎常侍、加貂蟬。侍左者左珥。侍右者右珥。又開元雜禮。導駕官並朱衣冠履。依本品。此朱衣今朝服也。然自一品至三品。並用四入之朱爲衣。乃叶上下之文。異絳繒之色。又令文。三品以上紫褶。五品以上緋褶。七品以上綠褶。九品以上碧褶。並白大口袴。起梁帶。烏皮鞾。竊詳籠冠平巾幘與武弁大冠。其名雖殊。本是一物。製同而飾別。蓋以官品爲差。其幘亦戴在籠冠下。今請造袴褶如令文之制。其起梁帶形製。檢尋未獲。望以革帶代之。詔可。是歲。造成導駕官袴褶而未用。至乾德六年郊祀。始服焉。而冠未造。乃取朝服中進賢冠大帶襪履參用焉。

太常因革禮卷二十六

總例二十六

輿服六

羣臣之制下

禮閣新編。建隆四年九月。宰相范質言。三公祭服。舊皆畫升龍。請令禮官檢詳。案三禮、三公衮冕。無龍章。上公衮冕。二品鷩冕。又周禮言上公冕九旒。以五采繩貫五珠。旒長九寸。每寸以珠玉瑱。其衣玄色。五章。山、龍、華蟲、火、宗彝。畫于衣。其裳朱色。四章。藻、粉米、黼、黻。繡于裳。又案令文。旒並貫靑色珠。靑纊。其珠及充纊。今請依令文服色之制。詔從之。遂改製焉。又令博士檢緋紫褊襠制度。案開元禮。武士陪位大仗。加䐇蛇褊襠。如袖。無身。以覆其膊胳。（音各。䐇膊下䐇也。）從肩領覆臂肘。共一尺二寸。又案釋名、玉篇相傳云。其一當胸。其一當背。謂之褊襠。今詳褊襠之制。其領連所覆膊胳。其一當左膊。其一當右膊。故謂之起膊。今請兼存兩說。擇而用之。是歲。造褊襠。遂用當胸當背之制。　禮閣新編。乾德四年八月十四日。禮院準敕修製朝服祭服者。一、朝服。準令文。白紗中單。上有皁褾領襈。（凡褾皆國色爲飾。襈下緣也。中單皆有襈。）舊只用白紗小綾。今宜依令文。添皁褾領襈。準令文。一品以下、五品以上。並有劍佩綬。舊一品已下至三品。並有劍佩綬。四品已下悉無。宜依令文添四品五品劍佩綬。一、祭服。準令文。白紗中單。上有靑褾襈。舊是素小綾。宜令並用靑領襈。

準令文。一品裙四章在裳。藻、粉米、黼、黻。今據舊制。只畫粉米黼黻。宜令依令文增用藻。詔下。朝服、祭服、宜依前項製造。餘並依舊施行。　禮閣新編。是月。太常禮院狀。檢討三品四品祭服大袖蔽膝制度如左。一、祭服蔽膝。準令文。鷩冕已上。山火二章。毳冕、山一章。玄冕無章。一、三品祭服大袖。準令文。宗彝藻粉米三章在衣。黼黻二章在裳。一、四品祭服大袖。準令文。粉米一章在衣。黼黻二章在裳。詔三品四品祭服內章數。元未有合令文者。並依禮院檢定令文製造。所有綬、止依舊儀。　禮閣新編。大中祥符元年七月二十二日。禮院言。朝服法物庫、所掌臣僚祭服法物。令三司見製造。準典禮。袞冕之制。黼衣繡裳。今得少府監修製官狀。稱自來製造皇帝袞冕及諸臣祭服。並一色。以靑爲衣。以茜爲裳。參詳。蓋是染人不知各有制度。今乞指揮染院。將來變染諸臣祭服。計會禮儀院修製官。依舊指畫出染淺深各有儀度。庶幾不失先王禮製。詔可。　太常新禮。康定二年十月。少府監奏。每大禮。朝服法物庫申。差本監旌節專副。往定百官品位支給朝服。今朝班內有官卑品高。及官高品卑者。難爲臨時參定。或恐差舛。有違典禮。乞敕禮院詳定百官朝服等第。令朝服法物庫依官品支給。詔禮院參酌舊制申明。云準衣服令。五梁冠。犀簪導。珥筆。朱衣朱裳。白羅中單。並皁褾、襈、方心曲領。大帶。革帶。蔽膝。（隨裳色）玉裝劍。玉佩。錦綬。開施二玉環。白襪。烏皮履。一品二品侍祠大朝會則服之。中書門下、則加籠巾貂蟬。準官品令。一品、尙書令。太師。太傅。太保。太尉。司徒。司空。太子太師、太傅、太保。二品、中書令。侍中。左右僕射。太子少師、少傅、少保。諸州府牧。左右金吾衛上將軍。又準閤門儀制。以中書令、侍中、同中書門下平章事、爲宰臣。親王、樞密使、留守節度使、京尹。兼中書令侍中同中書門下平章事、爲使相。樞密使。知樞密院事。參知政事。樞密副使。同知樞密院事。宣徽南北院事。簽書樞密院事。並在東宮三司之上。以前品位職事。請準上條給朝服。宰臣、使相、則加籠巾貂蟬。其散官勳爵。不繫品位。止從正官。（除後）餘品準此。又準衣服令。三梁冠。犀簪導。無中單。銀劍佩。銀環。餘同五梁冠。諸司三品。御史臺四品。兩省五品。（據下文兩書五品下又有尙書三品四品東宮三品四品疑文義文兩令合子兩省五品下遂入尙書省東宮四品七字則與下文是）侍祠。大朝會。則服之。（近輔坐有中畢）御史中丞。則冠獬豸。準官品令。諸司三品。諸衛上將軍。六軍統軍。諸衛大將軍。神武、龍武大將軍。太常、宗正卿。秘書監。光祿衛尉。太僕、大理、鴻臚、司農、太府卿。國子祭酒。殿中少府、將作、司天監。諸衛將軍。神武、龍武將軍。下都督三京府尹。五大都督府長史。親王傅。御史臺三品四品御史大夫。御史中丞。兩省三品四品五品左右散騎常侍。門下中書侍郎。諫議大夫。給事中。中書舍人。尙書省三品四品六尙書左右丞。諸行侍郎。東宮三品四品太子賓客。太子詹事。太子左右庶子。太子少詹事。太子左右諭德。又準閤門儀制。節度使。文明殿學士。資政殿大學士。三司使。翰林學士承旨。翰林學士。資政殿學士。端明殿學士。翰林侍讀學士。侍讀學士。龍圖閣學士。樞密直學士。龍圖閣直學士。並次中書侍郎。節度觀察留後。並次諸行侍郎。知制誥。龍圖天章閣待制。觀察使。並次中書舍人。內客省使。次太府卿。客省使。次將作監。引進使。防禦團練三司副使。並次左右庶子。以前品位職事。請準上條給朝服。又準衣服令。兩梁冠。銅劍佩。銅環。（餘同三梁冠）四品、五品。侍祠、大朝會則服之。六品則去劍佩綬。御史則冠獬豸。衣有中單。準官品令。諸司四品。太常、宗正少卿。秘書少監。光祿等七寺少卿。國子司業。殿中、少府、將作、司天少

監．三京府少尹．太子率更令．太子家令僕．太子諸衛率府率．太子諸衛率府副率．諸軍衛中郎將．諸王府長史、司馬．大都督府左右司馬．內侍．尚書省五品．左右司諸行郎中．諸司五品．國子博士．五經博士．太子中允．太子左右贊善．大夫都水使者．開封祥符河南洛陽宋城縣令．太子中舍洗馬．內常侍．太常、宗正、祕書、殿中丞．著作郎．殿中省五尚奉御．大理正．諸王友．諸軍衛郎將．諸王府諮議、參軍．司天五官正．太史令．內給事．諸行朝官六品已下．起居郎．起居舍人．侍御史．尚書省諸行員外．殿中侍御史．左右司諫．左右正言．監察御史．太常博士．通事舍人．又準閤門儀制．四方館使．次七寺少卿．諸州刺史．次太子僕．（謂正任不帶使職者）東西上閤門使．次司天少監．客省引進．閤門副使．並次諸行員外郎．以前品位職事．據令文．但言四品五品．亦不分班序上下．今請自尚書省五品以上．及諸州刺史以上．準上條給朝服．其諸司五品以上．實有官高品卑及品高官卑者．合自諸司五品．國子博士．至內給事．並依六品以下例．去劍佩綬．（近制並有中單）御史則冠獬豸．衣有中單．其諸司使副以下．至閤門祇候．如有攝事合請朝服者．並同六品．詔可．　禮院例冊．景祐三年十月．御史臺準詔．皇親諸司使以下．除西班官一百三十餘員．並隸臺班簿．凡侍祀．大朝會．大將軍至副率．令衣本品朝服．官下有司製造．詔禮官檢詳典故．禮官言．準令．乘輿服並皇太子服．並云絳紗袍．諸臣服．即言絳紗單衣．並合以單羅為之．其見在朝服者．並請除去之．及冠服非儀．並合改正．　太常新禮．慶曆三年．博士余靖言．周禮司服之職．掌王之吉服．大裘而冕無旒．以祀昊天上帝．祀五帝亦如之．袞冕十有二旒．其服十有二章．以享先王．鷩冕八旒．其服七章．以享先公．亦以享射．毳冕七旒．其服五章．以祀四望山川．絺冕六旒．其服三章．以祭社稷五祀．玄冕五旒．其服無章．以祭羣小祀．此皆天子親行祀事所服冕服．悉因所祀鬼神大小以為制度．今大祀中祀．所遣獻官．並用上公九旒九章冕服．以為初獻．其餘公卿亦皆七旒冕服．餘無等降．小祀、則公服行事．不合舊典．臣愚以為宜詳酌周禮．因所祭鬼神．以為獻官冕服制度．下禮官議曰．據周禮．王者冕服有六．自昊天至祭羣小祀．皆王者親祠所服．聖朝之制．唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服袞冕外．餘冕皆不設．其每歲常祀中祀．遣官行事．攝公則服一品九旒冕．攝卿則服三品七旒冕．自從品制定服．即不以祀之大小為等差．至于小祀獻官．舊以公服行事．則有違典禮．案衣服令．五旒冕、衣裳無章．皁綾綬．銅裝劍佩．四品已下．為獻官則服之．今小祀獻官．既不攝公卿．則盡屬四品已下．當有祭服．欲乞除公卿祭服依舊從本品外．小祀所遣獻官．並依令文祭服行事．若非時告祭．用香幣禮器行事之處．亦皆準此．詔可．尋詔．自今非時告禮．若天地宗廟社稷．所差官並攝太尉．　禮院例冊．皇祐四年．禮院奏議．案禮曰．繢繡丹朱中衣．大夫之僭禮也．注云．此言諸侯之禮．繢讀為綃．綃．繒名也．繡黼丹朱．以為中衣領緣也．疏云．黼、刺繒為黼文也．丹朱、赤也．染繒為赤色也．中衣、謂以素為冕服之裏衣．猶今中單衣也．又晉詩云．素衣朱襮．正義曰．釋器云．黼領謂之襮．孫炎曰．繡刺黼文以襮領．是襮為領也．中衣者．朝服祭服之裏衣也．其制如深衣．故禮記深衣云．深衣連衣裳而純之以采者．有表．則謂之中衣．又魯詩云．素衣朱綃．綃為綺屬．然則綃是繒綺別名．于此綃上．刺為黼文．故謂之綃黼．也．綃上刺黼．以為衣領．然後名之為襮．故爾雅云．黼領謂之襮．襮為領之別名也．開元禮．天子服袞冕．玄

衣纁裳．白紗中單．羣官服袞冕．青衣纁裳．白紗中單．今參詳．古者服之中衣．以素為之．以朱為領．刺以黼文．故禮記云．繡黼丹朱中衣．詩云．素衣朱襮．是也．今之祭服．既有中單．又別為裏．非也．然則中單之制．宜用綃素．而朱丹領緣．領刺以黑白黼文．可也．禮云．大夫之僭禮．則諸侯之服也．今五等祭服．宜依此制．詔可．　禮院例冊．皇祐四年六月．禮院邵必奏．臣嘗因祀祭．伏見監祭、監禮各冠五旒冕．衣裳無章．色以紫檻．臣詳求古禮．並無此服．案周禮六冕之制．凡有旒者．衣裳皆有章．上下之相應也．惟大裘冕無旒．衣裳無章．一命大夫之冕無旒．衣裳亦無章．今監祭監禮所服冕五旒．侯伯之冕也．而衣無章．深所不稱．又色以紫檻．益無經據．故昨禮院所議．止欲從五等最下．子男之服．臣再詳．監祭、于周禮祭僕之職．掌眡祭祀．糾百官之戒具．誅其不恭者．至漢始以御史監祀．唐乃有監祭使之名．且祭僕中士也．御史、執法官也．又監禮則奉常博士之職．其官與品．則又差降．所以監視察舉其不如禮者．考其本末．既非祠官．必也正名．則御史博士爾．而服用五等．且非所宜．況又有旒無章．服色非古．此為失禮甚矣．臣竊觀國家南郊大禮．太常卿止服朝服．前導皇帝．若亞獻終獻及壇壝．獻官乃服以祭服．明太常卿非祠官．而服朝服．禮也．又案唐開元禮．朝服．凡侍祀．朝饗．拜表．大事則服之．臣欲乞今後監祭、使、冠獬豸．監禮、冠進賢各服以侍祠祭．為得其當．庶幾盛時典禮．不至差繆．詔不允．

太常因革禮卷二十七

總例二十七

鹵簿上

鹵簿上

通禮．鹵簿有三等．大駕、法駕、小駕．大駕六引．法駕三引．小駕二引．鹵簿記云．國朝自定通禮之後．禮容大備．每大祀．命大禮儀、儀仗、鹵簿、橋道、頓遞等五使．鹵簿使專掌定字圖排列．儀仗使糾督之．大禮及餘使同．案閱致齋日．巡仗又命殿前大校管句捧日奉宸隊．侍衛大校句當儀仗兵隊．捧日天武廂主四人．編排捧日奉宸隊及執仗人．內諸司使副三員、同押儀仗．別二員、編排導駕官．凡車輅．太僕寺主之．輦輿繖扇御馬．殿中省主之．纛稍十六騎、引駕細仗牙門．金吾主之．槍仗．六軍主之．六引．諸隊大角、五牛旗、兵部主之．寶案．門下省主之．鐘漏．司天臺主之．鼓吹．太常鼓吹局主之．旗器名物衣冠繖蓋錦繡等飾．出于朝服法物庫．甲弩弓箭．出于軍器庫．戎裝器仗．出于內弓箭庫．唯六引導駕．太僕卿、千牛將軍、殿中侍御史、司天監、少府監、僚佐局官、乘輿令、大將軍、金吾上將軍、將軍、六統軍、並京朝官諸司使副已下攝事．其仗內、悉以禁軍諸班直．捧日、天武、拱聖、神勇、宣武、驍騎、驍勝、甯朔、虎翼充．大將軍、將軍．以軍主、都虞候攝事．中郎將、郎將、都尉．以指揮使、副指揮使攝事．校尉、主帥、旅帥、隊正．以軍使、副兵馬使、都頭、副都頭、十將攝

事。法駕。減太常卿、司徒、兵部尚書、白鷺車、崇德車、大輦、五副輅、進寶車、明遠車。又減屬車四。餘並三分減一。鸞駕。一名小駕。又減縣令、州牧、御史大夫、指南車、記里車、鸞旗車、皮軒車、象輅、革輅、木輅、耕根車、羊車、黃鉞車、豹尾車、屬車、小輦、小輿。餘並減半。　又云。玉兔旗二、分左右。建隆二年。知鄆州姚光輔獻白兔二。壽州節度使王審琦又獻下蔡民喬裕所獲白兔一。故作玉兔旗。　又云。馴象旗二。分左右。三年。有象至安復黃三州。開寶初。又有象至京城門外。羣臣表賀。以爲國家當撫有南海之兆。未幾。平廣南。故制此旗。　又云。四年。將行郊禮、思復容物之盛。宰臣范質爲大禮使。承詔與鹵簿使張昭、儀仗使劉溫叟、討閱大駕之制。時官籍散落。舊吏多物故。惟得後唐鹵簿字圖。校以令文。頗多疏略。質等遂補緝闕漏。詳定新本。上之。又增造五輅副車。復殿中輦輿用六引。本品鹵簿。又增置旗名。凡馬步儀仗共一萬一千二百十二人。悉用禁卒。　又云。大輦。主輦七十一人。五代輦制不存。是年。陶穀立意創造大輦。祀還、及鸞駕黃麾仗。皆御之。　又云。鹵簿甲騎具裝。久亡其制。是年。宰相范質以問禮儀使陶穀。曰。梁正明五年。河內尹張全義獻人具裝甲三百副。馬具裝二百副。穀嘗見而記之。其人甲以布爲裏。黃絁表之。青綠畫爲甲文。紅錦緣。青絁爲下帬。絳韋爲絡。金銅鐵。長短至膝。前膺爲人面二。自背連膺。纏以錦騰蛇。馬具裝如常馬甲。但加珂拂于前膺及後鞦爾。質即令有司如其說造以給用。　又云。是年。禮院準少府監牒。製造法物內方傘並衣。請具大小式樣隨報。今檢禮文。傘即繖也。案五禮精義云。繖即大蓋也。諸禮文說。有大蓋。有曲蓋。左氏說。有直蓋。有高蓋。皆是傘之別名。疏引風俗通解云。製雨則張油。製晴則張帛。方圓雖異。尺度則同。請依圓扇徑寸尺度修製。　又云。乘輿有安車立車。本漢制也。徐廣曰。立乘曰高車。坐乘曰安車。乾德元年八月。改爲進賢車。駕四馬。駕士二十四人。赤質。如革車。緋輪衣、絡帶、門簾、並繡鳳。上設朱漆牀。香案。紫綾衣。一轅。駕士衣繡瑞麟。　又云。晉輿服志中朝大駕鹵簿。御四望車。駕牛。中道。是年。改爲明遠車。駕四馬。駕士四十人。制如屋櫺頂。頂上有金龍。四角垂銅鐸。上層四面垂簾、下層周以花版。三轅。駕士衣繡對鳳。　又云。鳴鞭二。中道。騎。重行。五代有其制。而禮令無文。是年用之。蓋秦漢警蹕之義也。　又云。金甲長人二人。分左右。是年。諸州獻長人。隸寬衣天武。視朝則守殿門。行幸則前導。　又云。辟惡車。秦制。桃弧葦矢。以備不幸。是年。詔改爲崇德車。　又云。開寶元年。有象自嶺南來。至都城外。獲之。太祖命嶺南人教養。後吳越國廣南交州繼獻五象。自是嶺表常獻。以備大駕先驅之用。　又云。是年。將郊祀。命太子中允高易。從太子洗馬高致用、同判太僕寺。俾繕修車輅。自是命內臣于本司同掌修飾之事。　又云。天武官三百人。中道。分左右。爲四行。五代禁軍號控鶴。年多者號寬衣控鶴。衣寬衣、給事殿廷。二年。改控鶴爲天武。分左右廂。寬衣控鶴爲天武散手。後又改爲寬衣天武。　又云。碧襴。二十四人。騎。分左右。爲十二重。六年。詔內侍省及殿中省。細仗內先衣黃者。今並令衣碧。自唐以來本衣黃故也。　又云。繖制。國初。京城內獨親王得用。太平興國九年。詔宰相樞密使始用繖。其後近臣及內命婦出入皆用。　又云。耕根車。駕六馬。駕士四十人。制如玉輅。舊駕以四馬。端拱元年。親耕籍田。有司定儀。皇帝乘玉輅。以耕根車載耒耜先驅。俄又請改載于象輅。以重其事。仍駕六馬。蓋車制重大故也。　又云。是年。供奉官百人執毬杖。騎。中道。

分左右。爲五十重。不足則殿直充。後置左右侍禁。在殿直上。鸞出。則三十人公服執毬杖。遇郊祀。則前導。服小窠繡雜花。　又云。咸平二年。南郊。樞密副使、宣徽使、皆攝官導駕。遂令與諸王分東西前導。自後中書門下、樞密院、雖不攝事。亦與親王及觀察使以上導駕。北鸞駕黃麾仗。則親王、中書門下、樞密院、宣徽使、三司使、副學士、舍人、龍圖閣學士、待制、節度使、團後觀察、並導駕。　又云。國初。挈壺正專司辰刻。曆館下文德殿內之東偏。設鼓樓鐘樓于殿廷之左右。其制。有銅壺、水秤、渴烏、漏箭、時牌、鼓器之屬。壺以貯水。烏以引注。秤以平其漏。箭以識其刻。牌以告時于晝。契以發鼓于夜。常以卯正後一刻。爲禁門開鑰之節。盈八刻後。以爲辰時。每時皆然。以至于酉。每一時。直官進牌奏時正。雞人引唱。擊鼓十五聲。惟子正擊鼓一百五十聲。又殿前擊時。雞人唱引。唐朝舊詞。五代止唱和音。四年。司天監請復用舊詞。遂敕兩制詳正。付之習唱。每大禮。御殿。登樓。入閤。內宴。晝改時。夜改更。則用之。常時改刻改點則不用。凡齋宿則設鼓鉦于警場內。每更點。又有左右金吾喝探知探相應。　又云。大中祥符元年。以將東封。詔令減車輦之制。御輦院上新輦。凡減七百餘斤。詔自今常用之。又有逍遙輦。以椶櫚爲屋。平頭輦。飾如逍遙而無屋。並常出所御。七寶牀一。覆以緋羅繡帊。內臣馬上捧之。謂之駕頭。緋羅繡扇二。緋羅繡曲蓋一。並內臣馬上執之。謂之扇筤。駕頭在細仗前。扇筤在乘輿後。大駕、法駕、鑾駕、並用之。而字圖不載。別有省方逍遙輦。加隱隔。黃繒爲裏。登封輦。如平頭輦而施闌鍵。並東封賜名。涼車。飾以囊駞。巡狩獵乃用。並屬御輦院。　又云。五年。詔。繖制。除宗室外。悉禁出入乘用。六年。復許中書樞密院用焉。京城外則庶官通用。　又云。鼓吹令鼓吹部。有六州、十二時、導引、降仙臺四曲。是年。凡赴祀所還宮。乃奏導引曲。　又云。天禧二年。詔導駕官各令借騎驄馬。庶教驍兵。　又云。指南車。記里車。自五代至皇朝。皆車中令人轉之。天聖五年。工部郎中直昭文館燕肅、創意製造以獻。詔送太僕寺充用。每駕。則二匠隨之推轉輪轅。　又云。記里車。所以識道里也。車上爲二重。皆有木人。行一里。下一層擊鼓。行十里。上一層擊鐃。晉中朝大駕鹵簿有之。皇朝有其車。每行。必須人發機。始能擊。是年。入內殿直盧道隆請改造其制。箱上爲兩層。各安木人。手執木槌。輪徑闕。與指南車同。中平輪轉一周。車行一里。木人擊鼓。上平輪轉一周。車行十里。木人擊鐲。車行。充鹵簿之用。　又云。朱團扇。皆繡鳳及雜花。景祐五年。增用盤龍。　黃鉞車。崔豹古今注曰。金鉞、黃鉞也。三代通用。今以黃鉞爲乘輿。天寶元年。改金鉞車。駕二馬。駕士十五人。赤質無蓋。中設金鉞。錦囊綢杠。駕士衣繡對鸞。左武衛隊正一人、在車內執鉞。武弁緋繡瑞鷹衫。　又云。後部黃麾仗。舊仗內第一第五部服以緋。第二第六部服以青。第三部服以皁。第四部服以黃。是年。改第一部以黃。第二部以銀褐。第三部第六部以皁。第四部以青。第五部以緋。　又云。金吾將軍執穳矟。或在鹵簿之先。或在鹵簿之後。是年。依唐李綽歲時記所釋矟八。爲二重。　又云。是年。重制六引。用雜花鄣風扇。　又云。是年。詔修製飾儀仗法物。令太常禮院詳閱典故。有未合舊禮者。多所釐正。既成。陳于宣德門內。上御大慶殿門。詔近臣同觀。今羽儀軍衛。方之近古。得爲詳備。

太常因革禮卷二十八

總例二十八

鹵簿下

鹵簿下

國朝會要。凡在鹵簿三等之外。又有兵部黃麾仗。用太常鼓吹部。太僕寺金玉輅。殿中省大輦。其制無定。然減于小駕。皇帝御樓車駕親征。或省方還京。太廟上册。五嶽上册。皆用之。建隆四年八月。南郊儀仗使劉溫叟言。臣于兵部。取到唐明宗朝儀仗字圖。導駕用三引。諸司法物人數極多。周太祖用六引。其數差少。今請用六引。其鹵簿準近例不給。又定兵部儀仗五千一百人。太常寺鼓吹儀仗八百五十人。太僕寺車輅四百八十人。殿中省儀仗二百六人。司天監法物二十一人。左右金吾街鼕鼕鼓及唱探二百十人。左右金吾仗執皁纛槊稍等六百七十六人。六軍執旗槍等五百五十二人。宮苑司六人。詔可。十八日。南郊禮儀使陶穀又言。案禮令。大駕車輅三十六乘。今太僕寺見管止二十八乘。玉輅等二十五乘。安車、四望車、辟惡車三乘。本寺見令修飾。餘所闕白鷺車一。革車一。屬車六。又令文舊有副車。近代停廢。望並下有司製造。又金吾將軍、左右十二衞將軍、引駕押仗。自來只著紫衣。今請依開元禮。各服本色繡袍。金吾以辟邪爲文。左右衞以瑞馬。驍衞以彫虎。威衞以赤豹。武衞以瑞麟。領軍衞以白澤。監門衞以獅子。千牛

衞以犀牛。六軍以孔雀。並下所司修製。又儀仗內所著五色畫衣。自來止據人數合散。不許參雜。既法五行。各依其序。望依五行相生之色爲次。以黑爲先。青赤次之。黃白又次之。詔並可。　又云。九月。南郊大禮使范質言。大駕儀仗。除執持法物外。馬步兵隊計百八十五隊。用騎軍大將軍將軍六人。郎將都尉九十人。騎軍□千四百四十六人。步軍將軍二人。郎將都尉八十二人。校尉四人。主帥二百九十八人。並騎步人六千二百七十六人。詔馬步兵隊以上軍充。其大將軍將軍。以軍主都虞候充。如不足。卽通用指揮使。其中郎將都尉。以指揮使副指揮使充。如不足。卽通用軍使都頭。其校尉及主帥。以軍使副兵馬使都頭十將已下充。　又云。乾德六年十一月。詔節度使已下。除在京巡檢及押儀仗外。並令衣袴褶衣導駕。又云。太平興國九年六月。宰相以東封在近。導駕儀衞。合取進止。太宗曰。此行蓋爲告謝天地。與蒼生祈福。廣陳儀衞。卽是勞擾。非朕意也。鹵簿但一如令式用之。　又云。是年。有司上言。開寶中郊祀。引駕馴象在儀仗六引前。今凡十象。行列次序。宜有定式。詔鹵簿使依開寶故事。　又云。咸平五年十月。詔南郊儀仗。遣宮苑使康仁寶、內園使李神祐。于御路分左右編排。引駕官不得多帶從人。止以見在官爲例。侯至青城。于御營四面巡警。仍給弓劍器械。　又云。十一月。詔南郊引駕官。中書樞密院一行在東。親王一行在西。餘官依次。　又云。大中祥符元年九月。詔定儀仗內導駕官從人之數。親王、輔臣、宣徽、三司使、四人。學士、尚書丞郎、節度使、三人。給諫、知制誥、大卿監、三司副使、樞密承旨、客省、閤門使、副金吾大將軍、押仗鳴珂、內殿崇班以上二人。餘皆一人。仍命內衣庫副使兼閤門通事舍人焦守節、西京左藏庫副使趙守倫、左右巡察。□鹵簿使上言。鸞駕儀仗合使人馬。兵部員僚三人。騎步卒五百五十六人。職掌五人。騎。太僕寺牽攏步卒百九十四人。職掌五人。騎輅馬二十六匹。殿中省員僚二人。騎步八十九人。職掌十人。騎。六軍司員僚六人。騎步卒四百二十五人。排列官六人。左右金吾仗員僚二人。騎步九十七人。帶金甲天武官一人。職掌二十九人。騎司天監員僚一人。騎步卒三十二人。職掌四人。騎太常寺馬軍樂官三百人。職掌二十五人。騎。詔並以殿前司天武神勇等軍充之。　又云。三年八月。詳定所言。告太廟祀后土。並用法駕。車駕出京、還京。初至及離祀所。行營半程。往還兩京。並用鸞駕。詔可。又言。車駕經西京。合用儀仗。其西司太僕寺見管車輅法物。望令留守司先次修飾。又朝覲壇仗衞。請令諸司比御殿例。于法物綱內。量取戟槊旗幡等陳設。又幸汾陰用三引。內實鼎令河中尹、望令太僕別造車上題榜。詔並可。　又云八年五月。駕赴玉淸宮。奉上聖號。用鸞儀仗。舊儀仗用二千一百二十二人。詔特添及三千人。　又云。景祐五年。重制定槊戟。爲王公已下前騎之用。長丈六尺。錣戟準此。小戟差減焉。　又云。舊制。稍六十八。分左右爲三十重。是年以短長不齊。重制定長一丈八尺。細稍差小之。　又云。是年。天章閣待制賈昌朝上言三事。一事、南郊鹵簿。車駕出宮詣郊廟日。令執毬杖供奉官。于導駕官前分列迎引。至于齋宮。竊以毬杖非古。蓋唐世尚之。以爲玩樂。其執者皆褻服錦繡珠玉。競爲侈麗。既不足以昭文物。又不可以壯軍容。常時豫遊。或宜施用。方今夙夜齋戒。親奉大祀。端冕顯卬。鼓吹不作。而乃陳戲賞之具。參簪紳之列。導迎法駕。入于祠宮。稽諸典儀。未爲允稱。伏況導駕官自有兩省員數悉備。不煩更有此色供奉官在前迎引。

臣欲乞今後乘輿出詣郊廟日。權令徹去毬杖。候禮畢還宮。鼓吹振作。即依常式排列。所覬齋宿之儀。無至慢瀆。二事、言大駕鹵簿有羊車前列者。臣案羊車本漢晉之代。乘于後宮。隋大業中。增金寶之飾。駕以小馴。馭以丱童。自是以來。遂爲法從。唐制雖有筵車副車之名。國朝因循。尚未改革。伏以郊祭天地。廟見祖宗。車服所陳。動必由禮。至如四望耕根之屬。兼包歷代。皆或有因。豈容後宮所乘。參陪五輅。臣欲望今後大駕鹵簿內不用羊車。倘施禁中。自有前制。所冀肅恭齋饗。稽合典儀。三事、言南郊大祀。鹵簿儀衛甚衆。有司雖依典禮名物次第。兵仗數目。預先分布。及五使並行案閱。其被差執掌吏員兵伍。素不閑習。行列先後。多失次序。所持名物。亦或差互。押當官但以行事爲名。亦或失其處守。臣竊謂三載親郊。國之大事。旁陳象物。仰法乾行。四方之人。觀禮於是。宜詳制度。以幽光華。臣欲乞今後大駕鹵簿前後仗衛次第。于致齋前。命儀仗鹵簿使。令有司執簿籍。率押當官員人吏。轄諸衛諸省執仗兵士爲將領者。自殿門至郊廟。分定行列之處。詳視先後次序。及器仗名品。無令差忒。嚴戒押當官執事人吏等。不得輒離位處。所冀聞朝家稽古之法。示聖人饗帝之能。如允所奏。伏乞付外施行。詔送禮儀使宋綬、與太常禮院同詳定聞奏。綬等詳參鹵簿內有諸司供奉。蓋資備物。以奉乘輿。今昌朝所奏。以宿齋之時。不可陳玩樂之具。欲望郊祀前一日。應供奉官等。令宿于幕次。候皇帝行禮降壇。導引至青城。由青城前引歸大內。又案後漢劉熙釋名曰。羸車、羊車。各以所駕名之也。隋書禮儀志曰。漢氏或以人牽。或駕果下馬。此乃漢代已有。晉武偶取乘于後宮。非特爲掖庭制也。況歷代載于輿服志。自唐至今。著之禮令。欲望且依舊陳列。其鹵簿儀仗。每遇南郊前。五使欲行點閱。素隊各認地分。今乞更以昌朝所奏下儀仗鹵簿使。至時更切點檢。務令整肅。詔可。及皇祐二年。明堂禮官上言。執毬杖臣當于前祀一日宿右升龍門外幕次。以俟禮畢奉引。有詔不許入宿。令候肆赦排立于樓前。　太祖實錄。乾德六年。平蜀。命右拾遺孫逢吉收僞蜀法物。其不中度者。悉毀去。　又云。是年。太祖御殿。親閱鹵簿。四年。詔令仗內衣服舊用紬布染畫者。悉以綜絲絁紬文代之。　又云。開寶四年十一月。親祀南郊。上以乾德已來。修製鹵簿。至此而畢。及郊廟用之。謂之繡衣鹵簿。軍衛羽儀。自是寖盛。　禮閣新編。景德二年。南郊鹵簿使王欽若奏。今郊禮俯近。而鄆王出殯。伏聞所用儀仗物色。逐司欲供以南郊法物。夫吉凶異道。不可相干。今王公已下受誓戒者。其詞皆曰。不恭爾事。國有常刑。求其所謂。蓋不得弔喪問疾。不決罰。不親穢惡之事也。弔問猶且不可。而況衣服器物而可雜用乎。伏乞令鄆王殯禮供以別仗。詔可。　又云。九月。上封者言。國家郊祀有期。仗衛中司天十二神輿、行漏、殿中省芳亭、鳳蓋等。舊制太重。望減制稍輕。真宗特命鹵簿使王欽若內侍同詳閱修飾。　又云。大中祥符元年。詳定所奏。將來告廟。封祀泰山。據開寶通禮。合出大駕鹵簿。又案唐書玄宗封禪用法駕。今欲依故事。皇帝告廟。乘輿出京。並封泰山禪社首。赴朝覲壇。並只用法駕。詔可。封禪儀仗使奏。乞要報養象所教習象子六引之前。詔更不教習。詳定所又奏。封禪只用法駕。今再詳定。皇帝出京日。令諸司只排小駕儀仗。共用二千一百三十八人。尋詔改用鑾駕儀仗。又詳定所上言。東封合以兗州刺史代開封牧。乾封縣令代開封縣令。仍喚車上勝。案鹵簿令法駕鹵簿三引。有開封縣牧注云。駕只從所在州縣刺史

縣令導駕。各準此儀。仗從本品。詔可。　封禪記。是年。有司言。皇帝出京日。欲具小駕儀仗。太常寺三百二十五人。兵部五百六十六人。殿中省九十一人。太僕寺二百九十九人。六軍諸衛四百六十八人。左右金吾仗各百七十六人。司天監三十七人。已上總二千一百三十八人。詔可。初。有司定告廟、出京、泰山、社首山、並用法駕。上以前詔惟祀事封禪。餘從簡約。乃再命詳定。而用此制。命宮苑使句當皇城司鄭永遂內侍左班副都知閻承翰、西京左藏庫副使趙守倫、蔡肅隨駕禁衛。仍鑄印給之。　又云。六月。詔改鸞駕爲小駕。　又云。六月。詳定所言。皇帝告廟。準典禮。出乘玉輅。歸乘金輅。今緣奉安天書于玉輅。皇帝赴太廟往來並乘金輅。詔可。　明堂記。皇祐二年五月。鹵簿使言。明堂大享用法駕鹵簿。準禮令法駕減大駕三分之一。兵部無字圖故本。又文牘散逸。嚮相有名數。較之禮令。未能裁決。詔令禮官與判兵部官同定圖本以聞。後據禮官等所言。法駕鹵簿凡萬有一千八十八人。禮院言。法駕鹵簿用穳稍六。以左右金吾將軍四員。各服紫繡衣。抹額。靴鞾。纓刀。自副乘輅跋塵呵馬。押當行事。請差官充攝。詔以左千牛大將軍宣斌、右千牛將軍周瑩、押左金吾引駕仗。右屯衛將軍王渙、右內率府副率范貴、押右金吾引駕仗。　禮院例嘉。冊祐二年六月十一日赦。輅享禮儀使奏。檢會自來南郊儀仗內。金吾上將軍、六統軍、左統軍、右千牛、並服紫繡戎服。珂珮乘馬。引駕前任。節度使並服袴褶衣導駕。欲望依例施行。詔可。　又云。是月。太常禮院奏。輅享排法駕儀仗。準禮令法駕減大駕三引、及大輦五副輅等。又據國朝以來。南郊大禮畢。還內。合乘金輅。緣逐次奉詔乘大輦。今來排設法駕儀仗依典禮外。欲乞添用大輦。準備還內乘御。詔可。

太常因革禮卷二十九

吉禮一

冬至祀昊天上帝于圜丘一

冬至祀昊天上帝于圜丘十九

太祖三

建隆四年十一月十六日

乾德六年十一月二十四日

開寶四年十一月二十七日

太宗三

太平興國三年十一月十五日

六年十一月十七日

雍熙元年十一月二十一日

真宗四

咸平二年十一月七日

五年十一月十一日
景德二年十一月十三日
天禧三年十一月十九日
仁宗九
天聖二年十一月十三日。
五年十一月十七日
八年十一月十九日
景祐二年十一月十五日
五年十一月十八日
康定二年十一月二十日
慶曆四年十一月二十五日
七年十一月二十日
皇祐五年十一月四日

冬至祀昊天上帝于圜丘

太祖建隆四年十一月十六日　通禮。以冬至日祀圜丘。太祖日曆。是歲十一月二十九日冬至。八月。有司上言。國家初行郊禮。遇近晦日。乞改用十六日甲子。詔可。　通禮。祀前七日。太尉誓百官于尚書省。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使陶穀上言。享廟、郊天。兩日行禮。從祀官等。先七日皆合于尚書省受誓戒。從來一日內併受兩處誓戒。有虧虔潔。今用十一月十六日郊禮。臣欲依禮文。于八日先受從享太廟誓戒。九日別受郊天誓戒。庶合禮經。詔可。　通禮。祀昊天上帝。作高安之樂。乃以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。作文舞。樂舞六成。享太廟。作理安之樂。乃以黃鍾爲宮。大呂爲角。太簇爲徵。應鍾爲羽。作文舞之舞。樂舞九成。　禮閣新編。太常博士和峴奏。謹準開元禮。祀昊天上帝。奏豫和之樂。乃以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。作文舞之舞。樂舞六成。圜鍾三成。黃鍾太簇姑洗各一成也。案開元禮義纂云。祀天。奏圜鍾之均。六變者。圜鍾、夾鍾也。生于房心之氣。房心爲天帝明堂。故祀天用圜鍾爲均也。凡樂起于陽。至少陰止。圜鍾位在卯。卯、少陽也。申、少陰也。從卯至申。其數有六。數六變而樂止。則天神皆降。可得而禮也。又準開元禮。朝享太廟。奏永和之樂。乃以黃鍾爲宮。大呂爲角。太簇爲徵。應鍾爲羽。作文舞之舞。樂舞九成。黃鍾三成。大呂太簇應鍾各再成也。案開元禮義纂云。享宗廟。以黃鍾之均。九變者。黃鍾生虛危之氣。有宗廟之象。故享宗廟先以黃鍾爲均也。凡樂之變數。皆取本宮之數。黃鍾在子。從子至申。其數有九。故九變爲終。則人鬼可得而禮。伏見今太常寺所奏降神之樂。皆以逐月用律。正與祀典違背。切況親郊在近。伏乞特行改正。詔令禮儀使陶穀與禮院官詳求典故。考驗音樂。郊天享廟。以圜鍾黃鍾以下爲次第。無令差謬。以稱朝廷奉祀之意。　通禮。朝享太廟。不著牲牢之數。郊壇省牲。養牲一。居前。又

養牲一。居後。青牲赤牲白牲玄牲各一。在南。太常新禮云。是歲。南郊禮儀使言。親郊在近。準近例。太廟四室。角握犢一。昊天上帝、皇地祇。繭栗犢各一。配帝。角握犢一。五方帝。方色犢一。大明。赤犢一。夜明。白犢一。神州。黝犢一。自四室而下。犢外各羊豕一。詔令太廟添犢一。郊壇添犢一。羊豕依令式用之。　通禮。朝享太廟。禮祝冊焚于齋坊。郊天。諸太祝取玉幣。齋郎取牲體稷黍。付燎壇下。命官監之。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使奏。享廟冊文。郊丘玉幣冊文。乞下宣徽院差官一員監焚。詔可。　通禮。郊壇行事。皇帝散齋四日于別殿。致齋三日。二日于文明殿。一日于行宮。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使奏。皇帝致齋三日。一日于崇元殿。一日于太廟。一日于郊壇。詔可。　通禮。郊壇行事預祀之官。散齋四日。致齋三日。散齋于正寢。致齋三日。三公于尚書省。餘官于本司。無本司者。郊社太廟齋坊。一日于祀所。近侍之官應從升者。及從祀羣官。諸方客使。各于本司及宮館。禮閣新編云。是歲。南郊禮儀使奏。典祀之官。散齋四日于正寢。致齋二日于所司。一日于祠所。又準近例。中書門下及內外行事官。侍從之官。應文武常參官。並乞于朝堂太廟、郊壇三處。隨皇帝宿齋。詔可。　通禮。以太常卿引皇帝。不用禮儀使。國朝會要云。是歲十一月二日。中書問。將來皇帝郊社日。禮儀使及太常卿同引皇帝否。禮院稱。皇帝南郊日。請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事。案開元元年。韋縚除國子司業。仍知太常禮儀事。至天寶九年。左庶子韋述爲禮儀使。至肅宗至德二年。御史中丞兼戶部侍郎知禮儀事。乾元元年四月。除中書侍郎同中書門下平章事。充禮儀祠祭等使。至大曆七年。太常卿楊綰爲禮儀使。大曆二年。穆宗臨軒冊皇太子。禮儀使前導。今來檢討故實。在前。伏乞將來南郊日。請依儀注內。禮儀使贊導皇帝行事。所有太常卿。亦乞前引行事。詔可。　通禮。壇上不設黃道褥位。太祖實錄云。舊制。皇帝升壇。以褥藉地。象天黃道。是歲。帝命撤之。設拜于地。　通禮。皇帝就燎位。南向立。奉禮曰。可燎。舉權火。禮閣新編云。是歲行禮畢。皇帝就望燎、其燎壇稍遠。有司等不聞燎柴之聲。乃命舉燭相應。是時不舉權火故也。

乾德六年十一月二十四日　通禮。皇帝出宮。赴太廟。赴行宮。皆服袞冕。是歲儀注。皆服通天冠、絳紗袍。　通禮。皇帝出宮。無大內留守奉辭于明德門外之禮。是歲儀注有此。　禮閣新編云。是歲十月二十七日。刑部員外郎權判太常寺和峴奏。伏親郊禋在近。竊觀建隆四年十一月十五日。陛下親享太廟。及十六日祀圜丘之時。伏覩陛下尊祖禮天。下就褥位。及黃道褥亦令撤去。設拜于地。以展至恭。臣歷覩國史。惟唐朝玄宗、能行此事。雖下情發宸心。美符往聖。合標信史。垂示將來。伏乞宣付史官。詔可。　通禮。著客下設二王後于西壝之外。襲文宣公在文官三品下。是歲儀注無此二位。　通禮。配帝著樽犧樽象樽山罍各二。是歲儀注不用象樽二。　通禮。不著皇地祇從祀位。是歲儀注。壇之第一等。加神州地祇。設太樽二。實以汎齊。玉以兩珪有邸。幣以黑。第二等。加每方嶽鎮海瀆。設山樽二。實以醍齊。第三等。加每方山林川澤設蜃樽二。實以沈齊。外壝之內。加每方丘陵墳衍。設概樽二。實以清酒。　通禮。省牲時。謁者引司空贊引引御史入詣壇東陛。升行掃除于上。降行樂縣于下。是歲儀注。無升行降行之節。　通禮。祀日未明一刻。侍中版奏外辦。皇帝服袞冕。乘輿出行宮。升輅駕。至大次門外。降輅入次。改服大裘而冕。是歲儀注。

皇帝服鞾袍。乘輿出行宮。繖扇華蓋侍衞如常儀。至大次。改服袞冕以祭。　禮閣新編云。十一月一日、刑部員外郎判太常寺和峴奏。伏據建隆四年十一月十六日。陛下郊天。時臣爲太常博士。贊導行禮。將畢。陛下就望燎位之際、其燎壇稍遠。有司等不聞告燎柴之聲。當時陛下曾發聖言。令舉燭相應。謹案開元禮義纂云。奏以十月上旬郊天。以通權火。狀若井之桔槹。欲令光明遠照。通于祀所者。所以知陛下動合天心。言符古典。方今再行郊禮。合稟宸旨。將來柴燎之日。欲望令禮院與少府監（少府監掌供祀所燭）詳酌禮文。作爲權火。仍編儀注。各令施行。所貴上副聖言。遠遵前典。詔可。　通禮。郊畢。無行宮稱賀儀。是歲儀注。皇帝還青城行宮。受文武百僚賀。皇帝升座。文武百僚俱橫行起居再拜。中書門下班首少前跪賀訖復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。宣徽使近詣御座前承旨。退西稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣答訖。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈。三稱萬歲。又再拜訖。分班序立。皇帝降座。文武百僚相次退。所司轉仗于還途。如來儀。　通禮。駕入門。奏采茨之樂。出門。奏隆安之樂。禮閣新編云。是歲儀注。有司奏。謹案開元禮。郊天鑾駕還宮。駕入嘉德門。太樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓柷奏采茨之樂。至太極門。戛敔樂止。入太極門。鼓柷奏太和之樂。至閤。戛敔樂止者。伏覩自來儀注。只稱鑾駕還宮。奏采茨之樂。及取到太樂局令狀稱。自前樂縣所奏采茨一曲。即是御殿隆安曲章詞句。其采茨樂見闕。案開元禮義纂云。趨以采茨。門外謂之趨。茨、蒺藜也。象王除惡于外也。詳其禮意。隆安之樂者。自內而出也。采茨之樂者。自外而入也。即知自來通用隆安之樂。正與禮義纂相違。又據太樂局丞稱。竊見將來南郊。皇帝回仗。宮縣合奏采茨一曲。今見收得唐朝采茨之譜。謹錄以申者。臣以此知采茨之樂。合有樂章曲譜。及據開元禮云。從太極門至閤。奏太和之樂。今緣儀注內見闕。蓋緣便行御樓之禮。欲望將來皇帝御樓時。將索扇。太樂令令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。舉麾。鼓柷。奏隆安之樂。俟扇開簾捲。偃麾戛敔而止。皇帝御樓畢。將索扇。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。舉麾。鼓柷。奏隆安之樂。俟簾垂扇退。偃麾戛敔而止。所貴典禮無闕。出入有儀。其采茨曲乃隆安曲樂章。伏望差官撰進。下當寺教習應奉。仍令太樂局依月律修撰。詔和峴修制教習施行。

開寶四年十一月二十七日　通禮。誓百官于尚書省。是年儀注。南郊禮儀使奏。今來受誓戒。自三公已下。並爲行事官。若依尋常公卿立班。即人數頗衆。著位差錯。令行事官別作一班。其不預行事官。亦受誓戒。止依殿庭例。各于本班序立。詔可。　是歲儀注。有司奏。鑾駕出宮之日。諸司儀仗並集屯門。將士塡街。所有五品以上官。除引駕官外。俟駕未發前。並與六品以下官。先赴郊壇立班奉迎皇帝。詔可。　是歲儀注。郊壇用犢三、羊豕依令式用之。

太宗太平興國三年十一月十三日　通禮。皇帝降輅。入大次。將行事。郊社令以祝册進御書訖。近臣奉出。郊社令受。各奠于坫。是歲儀注。不行進書奠坫之儀。　是歲儀注。南郊設權火位于望燎之東。　是歲儀注。駕至城外。與正陽門。勸契勘箭如儀。大內留守正〻門外奉迎。通禮無此制。

太常因革禮卷三十

吉禮二

冬至祀昊天上帝于圜丘二

冬至祀昊天上帝于圜丘

眞宗咸平二年十一月七日　通禮。皇帝奠玉幣訖。司徒捧俎歸位。皇帝詣罍洗。是歲儀注。南郊禮儀使奏。準至道二年正月九日。禮儀使宋白奏。臣今詳儀注。朝饗太廟。皇帝先詣罍洗。後奠瓚。祀昊天上帝。未詣罍洗。先奠玉幣。臣伏請先詣罍洗。後奠玉幣。似有次第。於禮爲宜。是時詔從其請。今未復準御札。將來冬至皇帝祀圜丘。儀注內先升壇奠玉幣訖。降壇歸位。俟司徒捧俎。方詣罍洗。再升壇行事。伏緣至道二年。太宗皇帝先詣罍洗。後奠玉幣。即是一時新禮。今來未敢擅行去取。詔令依舊儀行禮。　通禮。諸門不著勘箭之儀。是歲儀注。禮儀使奏。今來親祀南郊。伏緣皇帝自來玉幣出乾元門。至太廟。及郊禮畢。仗至南薰門。入乾元門。四處並左右金吾仗與閤門。對御駕前行勘箭之禮。自來儀注內。未曾編錄。今欲修入儀注施行。詔可。　通禮。朝享太廟。不奠七祀。是歲儀注。獻畢。禮生引知廟卿詣七祀行奠獻之禮。

咸平五年十一月十一日　是歲儀注。皇帝致齋于乾元殿。尚食進素膳。

景德二年十一月十三日　通禮。昊天上帝、皇地祇、五方帝、日月、並席以藁秸。配帝以莞。是歲儀注。席皆

加謚。通禮。天皇大帝、北極、在壇第二等。是歲儀注。南郊攝事使王欽若奏。臣近因製造南郊神位版。稱見司天監壇陛之上。升降未便。伏以漢書郊祀志。五帝爲天神之佐。今五帝在第一龕。天皇大帝在第二龕。與六甲、岳瀆之類同處。北極、衆星所拱。今與尙書、大理之類接席。帝座爲天市垣之尊。市肆、斗斛、官者之星附焉。今帝座居尙書、大理、三公、輔星、第二等之下。與二十八宿、積薪、騰蛇、杵臼之類同在第三龕。卑主尊臣。未見其便。若以北極帝座本非天帝。蓋是天帝所居。則北極在第二龕。帝座在第三龕。亦高下未等。若以爲同在壇上。不拘等列。則陛龕差級減虛設矣。況所命行事官。第一等以四品充。第二等以五品充。是則陛高則官必崇。陛卑則官必賤。國家肅恭祀事。以答天休。等威之間。典禮至大。闕文未正。理合討論。臣忝預職司。不敢緘默。望令司天監衆官參驗聞奏。詔禮儀使等詳定。既而禮儀使趙安仁等言。得崇文院檢討杜鎬、司天臺史序等書。詳王欽若改定神位。其一事、欽若奏。天皇大帝在第二等。與六甲、岳瀆同處。案禮所謂昊天上帝者。蓋元氣廣大。則稱昊天。據遠視之蒼然。卽稱蒼天。人之所尊。莫過于帝。託之于天。故稱上帝。書曰。欽若昊天。曆象日月星辰。以授人時。周官以禋祀祀昊天上帝。以實柴祀日月星辰。卽知天以蒼昊爲名。不入星辰之列。鄭康成曰。昊天上帝、卽句陳口中天王大帝也。案天皇大帝亦名燿魄寶。自是星中之尊。本非天也。今于圜丘之上祀昊天上帝。壇第二等祀天皇大帝。則尊卑等列。確然自殊。又大裘而冕。以祀昊天上帝。祀五帝亦如之。則唯有五帝之名。初無上帝之號。鄭康成謂五帝卽太微之五帝。又以爲上帝。都號六天。今案郊壇位。五方帝在壇第一等。紫微五帝座在第二等。太微五帝座在

第三等。則尊卑之列。上下不同。蓋五帝之座。此則有二。或爲靈威仰、赤熛怒之位。或以爲太微五帝則五帝之座耳。案傳曰。萬物之精。上爲衆星。故天有萬一千五百三十星。地有萬一千五百三十物。星之與物。各有所主。若五帝之神。別有空位。則衆星之位。豈有別神者矣。雖神道有殊。而至理可見。今並依郊壇圖爲定。元氣廣大。則稱昊天。人之所尊。則稱上帝。其天皇大帝。卽北辰燿魄寶也。自是星中之尊。有同上帝。若區而別之。其等自異。易云。日月麗乎天。百穀草木麗乎地。又云。在天成象。在地成形。是明辰象非天。草木非地。況天以蒼昊爲體。不入星辰之列。星經云。天皇大帝一星。在紫微垣句陳中。其神曰燿魄寶。主御羣靈。執萬神圖。自是星列。請仍舊在第二龕。二事、欽若奏。北極、衆星所拱。與尙書大理接席。案唐郊祀錄。第二等祀天皇大帝、北斗、天一、太一、紫微、五帝座。並差在行位前。餘內官諸位。及五星十二辰河漢四十九座。齊列。俱在十有二陛閒。案唐會要。建中元年。親拜郊。司天冬官正郭獻之奏。天皇大帝北極天一太一。準星經。及天寶中敕。並宜升在第一。制從之。至正元二年。太常卿漢中郡王瑀、與博士柳冕等奏。開元定禮。垂之不刊。天寶改作。起自權制。此皆方士謬妄之說。非典禮之文。請依禮爲定。詔復依開元禮。而又準司天監牒。據星經。北極五星。在紫微垣內。居其中。星一曰北辰。第一星主月。爲太子。第二星主日。爲帝王。第三星爲庶子。亦衆子也。第四星爲嫡子。第五星爲天之樞。今請如正元之議。及星經所定。仍舊在第二龕。三事、欽若奏。帝座爲天市垣之尊。市肆斗斛官者之星附焉。今居尙書大理三公輔星第二等之下。與二十八宿、積薪、騰蛇、杵臼之類。處于第三龕之列。卑主尊臣。甚未便也。臣案郊祀錄。壇第三等有中宮

天市垣、帝座、七公、日星、帝席、大角、攝提、太微、太子、明堂、軒轅、三臺、五車、諸王、月星、御女、建星、天紀等十七座。及二十八宿。並在前中宮座。餘一百四十二座齊列。皆在十有二陛閒。又祀外宮一百五座于內壝之內。又設衆星之座三百六十座于內壝之外。案帝座有五。一在大角。一在太微宮。一在心中。一在天市垣。星經。帝座一星。在天市垣中者。帝之位也。是神農所居。內爲天庭。元在寅階第三等。請如郊祀錄。仍舊在第三龕。四事、欽若奏。有子星。當設孫星位。司天監以尊卑不得同位。請仍舊止設子星。安仁言。鎬等所據如此。請循舊禮。便詔可。欽若復奏。臣以非才。叨預祀事。本爲舊章有所未當。遂請有司更加裁定。今有司但攜故實。不商事宜。信正元之輕議。略經史之讜論。謹再申前。以取進止。伏以禮非天降。地出。本于人情。人苟安之。百世可守。臣比以壇圖未便。再乞詳定。今禮儀使等、無所增損。止依舊爲定。若以壇圖等可以爲定。臣何須喋喋陳辨。以瀆天聽。伏案禮閣新編。天寶元年。詔升天帝等四座于壇第一等。建中元年。司天冬官正郭獻之奏。冬至日。祭南郊天皇大帝及北極二座。先在第二階。後請升于第一階。與大明、夜明天一、太一等同階。有詔從之。至正元元年。禮部侍郎鮑防等奏。南郊從祀天皇大帝、北辰、天一、太一等四座。準開元禮及六典。並在壇之第二等。建中元年。冬官正郭獻之奏請升第一等。案天皇大帝及北辰。並衆星之貴者。天一太一。尊于五帝。出于方士謬妄之言。考之祀典。事非經見。星位雖貴。不合與五帝及日月同列。且開元定禮。垂之不刊。天寶改作。事出權制。請依開元禮及六典爲定。今杜鎬等檢討鮑防等所奏爲定。臣案史記天官書、漢書天文志中宮天極星。其一明者。泰一之常居也。晉書天文志中宮北極五

星。北極、北辰最尊者。其紐星。天之樞也。天運無窮。三光迭燿。而極星不移。故衆星拱之。句陳口中一星曰天皇大帝。其神曰燿魄寶。主御羣靈。執萬神圖。夫史記、漢書、晉書。皆前世名儒著述。倘皆謬妄。後代何所稽據。又案周禮。蒼璧禮天。鄭康成釋云。謂冬至祭天皇大帝于北極者也。天皇大帝。其神曰燿魄寶。夫鄭氏博通經傳。後聖所仰。今之典章。多其傳授。豈其同方士之謬妄哉。又案後魏孝文、禋于六宗。祀天皇大帝及五帝之神明。以天皇大帝列五帝之上。今五帝居第一階。而天皇大帝居第二階。失其序矣。後魏典禮。出自王肅。肅之博通。著名方册。杜佑評論六宗之說。獨以孝文爲當。豈肅佑之賢。亦爲謬妄乎。又隋令。太史局二月八日。以太牢兼祀天皇大帝、太一、天一、日月、五星、句陳、北極、北斗、三臺、二十八宿、文人星、孫星。此又天皇大帝列在大明夜明之上明矣。制此令者。豈亦謬妄乎。然則王者恭天地事神明。有崇本之文。無抑降之理。或一遵循舊制。臣所未諭。且如社稷古爲大祀。開元降歸中祀。天寶中。蓋其非是。苟以開元作制爲定。今社稷可謂中祀乎。又開元禮第一階。唯有大明夜明五帝。今壇圖第一階有神州地祇。豈神州地祇、可違開元之典。天皇大帝、北極、堅守正元之詔乎。且如九宮貴神。天寶創置。列宗廟之上。次郊社之秩。文宗初。舒元輿輒牽鄙見。降爲中祀。厥後水旱交作。災難薦興。元輿果比姦邪。傾覆宗族。會昌之始。驟復舊章。五代因循。復墮往制。陛下特頒明詔。升爲大祀。蓋心允合。景福如應。今若謂方士之說爲妄。天寶之制爲非。凡于祀典。並遵開元。則九宮貴神可以廢矣。然九宮貴神。專出方士之論。議者尙改累代之失。升爲大祀。而天皇北極。備見經史。今處之第二階。臣實未諭。臣又竊見往古祀典沿革不同者。敢述其

概。漢制。天子祀天地于南郊。先祖配天。先妣配地。苟以歷代典禮不可損益。今可以先妣配地乎。又風師雨師舊爲小祀。始自天寶升爲中祀。正元二年制云。況在風雨潤澤萬物。朕當屈己再拜。以申子育之意。僖宗軫念黎民。下拜風雨。褒之圖史。以爲故事。天皇北極天之貴神。方之風雨。實有等降。豈前代可以屬禮于小祀。聖朝不能升享于貴神乎。又雷師之祭。自古無文。天寶以來。方列常祀。若以無文于古。唐室何緣而置其祀乎。此臣所未論也。詔止升天皇大帝北極。並在第一龕。 通禮。帝座在第三龕。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若又奏。承詔升天皇大帝北極在第一龕。而帝座未奉詔旨。至于天市帝座一星。皆爲天子所占。故光而潤。則天子吉威令行。既曰帝座。不容與衆星並列下位。紫微垣十五星中。有五帝內座五星。太微垣十星中。有五帝座五星。天市垣二十一星中。有帝座一星。星中得帝座之名者。獨此三焉。天市垣帝座星。謂之天庭。東北有候星。夫以列星爲垣。而所居曰天庭。坐側之星。主司陰陽。故與諸宿異矣。今紫微太微帝座。在第二等。獨天市帝座在第三等。實禮典之闕文。人情所未允。又案晉書天文志。大角在攝提閒。天三座也。又爲天棟。正經紀也。心三星。天王正位也。中星曰明堂。天子位。前星爲太子。後星爲庶子。此二星但曰天子座。既無藩垣。而大角一星。列爲天棟。以此言之。非上帝座明矣。但曆家以此五座俱占王者。蓋由帝座。其實不類。臣乞以天市垣帝座一星升第二龕。詔可。 通禮。壇位無孫星位。是歲儀注。南郊鹵簿使王欽若又奏。子星下無孫星位。乞下詳定。增設孫星位者。尋據司天監奏。前後壇圖上。只有子星。無孫星位。蓋其尊卑不可同列。欽若復奏。竊以親修郊祀。咸秩百神。大則天地星辰。小則丘陵墳衍。凡云星象。莫不備陳。豈獨子孫之閒。乃有尊卑之限。今夫萬物之中。唯人爲貴。星文。太子、諸王、三公、七公、皆取象于人。杵臼、芻藁、廁、溷、棟、麗、皆取象于物。龜、魚、狗、雞、螣蛇、野雞、皆取象于畜。豈可以人之貴而捨物之賤乎。夫以子貴而孫卑。不可同祭。子星之尊。未若太子諸王等。孫星之卑。未若天溷、天屎。豈可于彼而不可于此乎。夫天高地下。既伸合饗。存子去孫。實非篤論。況在隋朝。已存祀令。今陛下方詔高禖之慶。以隆維城之基。苟以前代闕文。便爲得禮。實恐明朝有虧景福。詔增孫星一位。 是歲儀注。欽若又奏。臣近覽郊壇圖。見其閒名號顛錯。傳寫謬誤。有十一位。乞下有司檢討經典。改易名號。以正圜丘神次。詔令司天監定奪施行。司天監奏。一位天龠。案天籥八星。主關閉宮戶。在寅陛第三龕。字當從籥爲是。一位天稟。案天廩主藏黍稷。字當從廩爲是。一位芻藁。星經云。積藁以供飼牛馬。字當從藁。一位天稟。星經云。天庾主穀積儲。字當從庾爲是。一位紫微。當闕垣字。一位壘辟。案壘辟是羽林之垣。字當從壁爲是。一位天剛。星經云。主遊獵所會大綱。字當從綱爲是。一位離朱。離珠、須女之藏府也。字當從珠爲是。一位羅堰。星經云。主堤塘壅蓄。字當從堰爲是。已上九位。所謂已依欽若奏改訖。正內不設左右執法位者。據太微垣十星。有左右執法。及左右各有上相次相上將。共十名。總曰太微垣。非止云執法也。一位天轄。欲改作輻。星經云。天輻主鸞輿鸞轂。義當從輻爲是。一位天紀。欲改從記。星經曰。天紀一星在午陛第四龕。又有天紀九星。在寅陛第三龕。難以紀從記也。詔並從司天監所奏施行。 是歲儀注。內降臣僚所奏。舊日郊壇神位版。至甚草率。今來親郊在近。其天地神明版位。欲乞嚴行製造。謹具書籍。仍雕鐫采飾。成後。候皇帝

赴郊廟日。于儀仗內十二神輿玉册後。置輿于玉輅前。令金吾清道赴祀所設位行禮。其常祀神位版。亦令置輿于司天監攝官前。引赴祀所。以表聖人恭事天地之意。詔可。 通禮。上帝配位、五方帝、大明、夜明、內宮、中宮、進熟時。請饌各由方陛而升。是歲儀注。因王欽若奏。乞升天皇大帝北極在壇第一等。天皇之饌。自辰陛升。北極之饌。自午陛升。 是歲儀注。南郊禮儀使奏。自乾德六年以來。行宮稱賀。橫行再拜。遂奏聖躬萬福。于禮未備。今欲橫行再拜。搢笏舞蹈。又再拜。而後聖躬萬福。又再拜。餘稱賀如舊。詔可。天禧三年十一月十九日。 禮院例册。是歲。翰林學士工部侍郎錢惟演奏。臣伏覩儀注。將來郊祀。法駕往還。親乘大輦者。謹案。周禮。王大旅上帝。則張氈案。設皇邸。注。邸是屏風也。染羽象鳳皇色以爲飾。又儀禮。天子袞冕負斧扆。然則天子既服袞冕。雖居輿輦。皆合設扆明矣。欲望大輦中設皇邸于御座之後。用協禮文。詔可。 大中祥符六年。玉清昭應宮成。九年。景靈宮成。至是歲南郊。詔二宮皆前行薦獻之禮。命有司修撰儀注。參用通禮太廟南郊之儀。 通禮。朝廟。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、各設斝彝一。黃彝一。犧樽二。象樽二。著樽二。山罍二。于室戶外之左。北向。壺樽二。太樽二。山罍二。于廟堂階閒。是歲儀注。每室設斝彝一。黃彝一。著樽二。于室戶外之左。不設犧樽二。象樽二。山罍二。亦無階下樽罍之制。 通禮。設御洗于子階東南。亞獻三獻之洗于卯階之南。俱北向。是歲儀注。中書門下奏。據禮儀院狀。今年有事于南郊。準典禮。自來設御罍洗于壇下午階之東。設版位于稍東。西向。皇帝先詣罍洗。後升壇上香。奉玉幣。畢。俟司徒捧俎。再詣罍洗。升壇行奠獻之禮。令皇太子充亞獻。侍從皇帝行禮。伏緣皇太子初陪祀事。乍服禮衣冠劍。升降之際。倘或遲緩。今參議。欲于壇第一龕。午階之裏。別設皇太子版位。少立。俟奉俎訖。皇帝再詣罍洗。升壇行禮。如此。則升降周備。禮容無虧。詔可。 是歲儀注。皇子洗畢。俟皇帝上香。奉玉幣。後。皇太子降就第一龕位立。奏。將來南郊大祀。皇太子天安殿奏請皇帝致齋。立班。班在王公上。青城稱賀。準通禮節文。俟皇太子稱賀畢。王公入賀如儀。其日。皇帝歸青城。樞密使已下。殿下分班立定。皇帝升座。通事舍人引皇太子再拜訖。稍前跪賀。（其詞本宮撰）賀訖復位。又再拜訖。搢笏舞蹈。又再拜。且躬。宣徽使于御座退稍東。西向立。稱有制。皇太子再拜。且躬。宣徽使宣答。（其詞學士院撰）宣答訖。又再拜。搢笏舞蹈。三稱萬歲。又再拜訖。退。以次樞密使已下合班稱賀。次王公已下稱賀。如別儀。 通禮。皇帝朝享太廟。即不遣有司奏告。有司奏告。皇帝即不行朝享。是歲儀注。南郊前二日。命攝太尉奏告所配之室。前一日。皇帝復行朝享。

通禮。朝廟終獻畢。登歌作嘉安之樂。諸太祝各入室撤籩豆。是歲儀注。奏豐安。

太常因革禮卷三十一

吉禮三

冬至祀昊天上帝于圜丘三

冬至祀昊天上帝于圜丘

仁宗天聖二年十一月十三日　通禮。陳設壝門道北。尚舍奉御鋪御座。是歲儀注。添置御座黃道褥位。

通禮。太祝以爵酌昊天上帝樽犧尊醴酒。合置一爵。不差官酌酒溫進。是歲儀注。有司奏。郊壇皇帝飲福。乞依例差尚食奉御一員。躬親于上樽內酌酒。溫暖供進。庶叶禮文。詔可。　是歲儀注。南郊禮儀使李維狀。檢會天禧三年禮院奏。自來皇帝自青城常服乘輿赴大次。似于禮制未得宜稱。欲皇帝自青城服靴袍乘大輦至大次。降輦後。乘輿赴更衣幄次。服袞冕行事。詔可。

天聖五年十一月十七日　是歲儀注、八月四日。敕太常禮院奏。準中書送下翰林學士承旨劉筠奏。臣近奉敕差充南郊禮儀使。恭以祀事之大。職思其憂。理或未安。固難循默。臣伏詳天聖二年南郊。所考制度。皇帝南郊前。自天安殿詣玉清昭應宮行禮。又迴復赴景靈宮行禮。又轉仗衛赴太廟齋宿行禮。竊以清道後行。尚防銜橛之變。執綏以侍。用調鑾響之和。事或煩并。禮亦差爽。而又案神道貴靜。既明而還。況復彌文。倍于往古。若乃一日之內。數次展儀。萬歲之陟降爲勞。百執之駿奔不暇。在臣管見。敢貢芻言。欲

乞候將來南郊禮畢。別定日詣玉清昭應宮景靈宮行恭謝之禮。若或以景靈宮如唐朝太清宮爲祖廟。即且詣此一宮。爲享訖。便赴太廟。所有玉清昭應宮。候大禮告畢。專行恭謝告答之儀。其南郊前。合行奏告。悉如舊式。如此。則昭孝奉先。克協肅恭之美。侍祠攝事。成無斁倚之虞。欲乞下中書院同切詳定施行。詔送太常禮院詳定。禮官稱。一日之內。赴玉清昭應宮及景靈宮行禮。實爲煩併。欲望南郊前。差近上臣僚奏告玉清昭應宮。前一日。皇帝致齋于天安殿。其赴太廟日。先詣景靈宮行薦享之禮。如太廟之儀。畢。赴太廟致齋。俟南郊大禮畢。別擇日詣玉清昭應宮行恭謝之禮。詔可。　通禮。朝廟終獻畢。諸太祝各入室。徹籩豆。是歲儀注。禮儀使劉筠奏。今月八日。百僚習太廟儀。三獻畢。歸位。登歌作。準例。禮生一人、引太祝一人、升殿行徹豆之禮。不應儀注。欲望令禮院差禮生七人。各引本室太祝七人。升殿徹豆。詔可。

八年十一月十九日　句當院儀鸞司魏餘慶上言。南郊青城拘占民土。南北四百步。東西三百六十步。其地、于官固不可闕。于民頗有所妨。欲望給錢收買。永爲南郊青城之地。又青城內覆殿七間。自來止用采木結縛。爲棟宇之象。至尊所御。誠宜嚴閟。欲望自今用瓦木蓋造。至南郊時。即以綵帛依舊鋪設。其青城周圍。自來用索木絞縛。畫氈廠幕。以爲城牆。祀事既畢。其青城地界。無復守望。今乞四邊皆築露牆。每歲亦可出課利。隸于玉津園。詔下禮院詳定。禮官奏曰。謹案。歷代郊祀天地制度。無郊兆內外營構宮宇之文。按周禮幕人職。掌帷幕幄帟綬之事。注云。王出宮。則有是事。在旁曰帷。在上曰幕。皆以布爲之。四合象宮宅。曰幄。王所居之帳也。帟者。幄中坐上承塵。幄帟皆以繒爲之。綬、組綬。所以系帷也。又掌次云。王大旅上帝、則張氈案。設皇邸。大旅上帝。祭天于圜丘之謂也。張氈案、以氈爲牀于幄也。邸、謂後版屏風。染羽象鳳皇羽色。以爲文飾。又云。祀五帝。則張大次小次。注云。次、謂幄也。大幄、初往所止居也。小幄、既接祭退俟之處也。漢初。遭秦焚書之後。典禮散亡。祀五帝于五畤。後又祀太一于甘泉。泰畤、甘泉、去長安二百里。因秦離宮。更起齋殿。蓋以道路遙遠。須有行宮。用蔽風雨。亦非邇近壇壝。後漢至魏晉。並無壇所營造宮宇之制。及宋元嘉中南郊。至時權作小帳。以爲休息。太始中。薄加修廣。南齊永明初。彌漸高麗。建武二年。散騎常侍庾曇隆啓云。伏見南郊壇圜兆外內。永明中起瓦屋。形制宏壯。檢尋經史。無所準據。祭天尚質。秦漢已來。郊兆壇域。無立宮室。以明謙恭。詔付外詳議。國子助教徐景嵩、太學博士賀瑒、左丞王摛、並同曇隆議。將軍虞炎議。漢之郊祀。饗帝甘泉。天子自竹宮望拜。息殿去壇場既遠。郊祭禮畢。旋息于此。瓦殿之興。帷宮。謂無關簡略。祠部郎中李摛議。周禮祭祀。張尸次。立尸之言。理關宗廟。古則張幕。今也房省。宗廟張幕。可變爲棟宇。郊祀氈案。何爲不轉製檐甍。遂不行曇隆議。此則南齊一時之制。百王不易之典。逮及梁。陳。至于隋唐五代。皆行郊祀。更無壇所起建宮殿之文。是以聖朝自太祖以來。每行郊禮。皆營構青城幄殿。即周禮之大次也。又于東壝門外設更衣殿。即周禮之小次也。符合禮經。初無異議。今魏餘慶乞瓦木蓋造幄殿。至時依舊用綵帛蓋覆。伏緣至尊所御。務求牢固。在于幄內。於禮無妨。又乞和買百姓地土。周圍修築露壇。至日卻于壇上修立青城。今參詳。每遇郊禋之歲。有妨百姓耕種。若優給價直。除破租稅。令于他處取便買置。公私亦便。垣牆之內。遣人耕墾。隨其土宜。播種五穀。以盡地利。閑隙之處。可量

12A

栽林木．即不得有妨．至日修立帷宮幄幕．致齋之所．務在嚴潔．本無資于玩好．豈復計其課人．所乞種蒔花果．可出課利．伏請不行．詔可．

景祐二年十一月．是歲儀注．禮院奏．準中書劄子．將來南郊薦享景靈宮．朝享太廟．郊祀天地．受誓戒日數．詔令禮院詳定聞奏．謹案唐朝故事．親祀南郊．前一日．朝享太廟．開元禮．前祀七日平明．太尉誓百官于尚書省．曰、某月某日．祀昊天上帝于圜丘．各揚爾職．不共其事．國有常刑．皇帝散齋四日于別殿．致齋三日．故唐時只用一日受誓戒．禮有明文．至建隆四年八月十八日．翰林學士承旨陶穀建言．享廟郊天．宜各日受誓戒．以伸虔潔．有詔從之．自是以來．因爲定制．竊詳南郊前二日酌薦于景靈宮．前一日朝享太廟．雖有各前七日受誓戒之事．而無各前三日致齋之文．徒爲煩重．不合禮法．又按唐會要及禮閣新編．明皇天寶元年二月二十日．合祭天地于南郊．前二日．親享太清宮．前一日．親享太廟．亦無三日受誓戒之說．又自唐以來．祀天祭地有司攝事．前二日．先奏告太廟所配之室．雖是大祀．亦不別受誓戒．況國家每緣郊祀前見祖宗．非謂特祀．無容別受誓戒．欲乞自今遵守唐禮．只用南郊前七日受誓戒．仍舊前三日致齋．乃是舊章．足昭永範．詔可．

是歲儀注．詔將來郊天．前一日．親詣奉慈廟行酌獻之禮．詔有司修撰儀注．十月十三日．禮院奏．先準詔．皇帝有事于南郊．親酌獻奉慈廟．其二室合止進文舞．不作武舞者．謹案春秋傳．魯隱公五年．考仲子之宮．初獻六羽．何休、范甯、咸謂不言佾．則于舞不在其中．明婦人無武事．獨奏文樂也．至江左宋建平王劉宏議廟樂之制．據以爲說．于是章獻皇太后廟遂用文舞．及唐垂拱以後．中宮之懸．始用鎛鐘．後世相承．因而莫改．故儀坤等廟．備鐘石之樂．獻武舞焉．失禮之來．不可爲法．朝廷謹于稽古．篤于事先．故前下詔書．議奉慈廟所用之樂．有司執據舊典．請以特磬代鎛鐘．取陰教尚柔．以靜爲體．不可用鐘也．有詔從焉．今樂去大鐘．而舞獻干楯．事體相戾．經誼無從．今參詳．莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后室．並宜止作文德之舞．庶爲順禮．以格靈心．如允所請．乞付有司施行．詔可．

通禮．皇帝至版位．西向立．無小次之制．是歲儀注．禮院上言．伏以皇帝將行郊廟之禮．準故事．惟設更衣幄殿．而未有小次之儀．是以薦獻之祭．皇帝以至版位．比及成禮．備已踰時．非所以格至尊、究恭意也．謹案周禮掌次之職曰．朝日祀五帝．則張大次小次．朝覲會同亦如之．鄭康成注．大次、初往所止居也．小次、既接祭退俟之處．引祭義．周人祭日．以朝及闇．雖有強力．孰能支之．是以退俟與諸臣代有事焉．賈公彥疏．又言祀昊天上帝．亦張大次小次．古者大次在壇壝之外．猶今之更衣幄殿也．小次在壇之側．今未嘗行．又案魏武帝祀廟令曰．降神禮訖．下階就幕而立．須奏樂畢．似若遲祭、不速訖也．故吾坐俟樂闋．送神乃起耳．然則武帝坐俟．容須別設近次．亦與周官義同．今參詳前代之制．謂宜設小次于皇帝版位少東．每皇帝獻畢．降壇殿．就小次．有司引亞獻升．俟終獻徹豆畢．則皇帝復就版位．它如常禮．如此．則奉神之意．在久益虔．執禮之容．有備無闕．乞付有司施行．詔可．

是歲儀注．中書劄子．準禮院狀．南郊牲、舊用犢四．今三聖並侑．增爲五．朝享太廟．用犢一．今親詣奉慈廟．依太廟例．亦用犢．奉慈諸后分命大臣行事．乞薦以羊豕．詔可．

廣樂記云．是歲．聶冠卿、李照等、所造新樂成．獻于崇政殿．上命中書門下樞密院大臣與

殿焉．是冬南郊．用新樂．大樂舊器．皆藏于府庫．以備因革．未幾．有言新樂太下．不合中聲．乃詔一切罷之．復以舊器備懸云．

是歲儀注．禮院奏．據司天監關到南郊壇圖．所列星辰版號．相承謬誤．合行改正者．本將前代史傳檢勘．各有義據．況事神資于盡禮．辨位貴乎正名．倘守誤文．懼失精義．伏乞下司天監參詳修正．一、子階天浮位．案晉隋二書志並云．天桴、鼓桴也．今作浮．非是．一、丑階扶匡位．凡于廟諱．並應改易．如翼武翼桴之類．合改曰扶箱位．白度位．案隋志作帛度．大象賦亦曰帛度．立象以呈用．今作白．非是．合改從帛．天泉位．案大象賦．天淵委輸于南海．注．天淵、一名天池、一名天海．此則唐避高祖之諱．改淵作泉．今既異時．宜復從舊．歲星位．案晉書志．歲星曰東方．與熒惑、鎮星、太白、辰星．各配一方．今壇圖熒惑在巳階之西．鎮星在未階之西．太白在申階之北．辰星在亥階之東．以四星準之．歲星當在寅階之南．今乃在丑階之東．與北岳同列．理實未允．乞參詳修正．一、寅階析木位．案爾雅．析木謂之津．十二次名也．晉志．自尾至南斗爲析木．于辰在寅．今作折．非是．合改作析．天龠位．案晉隋二志．天龠主關閉．龠不成文．合改作籥．一、卯階天火位．案爾雅．大火謂之大辰．亦十二次名．晉志．自氐至尾爲大火．于辰在卯．今作天火．非是．宜改曰大火．一、巳階武賁位．案尚書、周禮、有虎賁之官．後人因以名星．大象賦亦作虎賁．唐避景皇帝之諱．改虎爲武．獨晉隋二書志作武賁．蓋二書皆唐人所爲故也．宜從復舊曰虎賁．一、酉階芻蒿位．案前漢書志．胃爲天倉．其南衆星曰廥積．如淳曰．芻藁積爲廥．隋志亦作芻藁．今作蒿．非是．宜改芻蒿作藁．天溷位．案隋志．天溷、廁也．天象賦作天溷．今作淵．不成文．宜加添正．天稟位．案晉隋二志．大廩曰天廥．主畜黍稷．以供享祀．春秋所謂御廩．此之象也．今作稟．非是．宜改曰廩．一、戌階大將軍位．案晉隋二志及天象賦．並作天將軍．今作大．非是．宜改作天．詔令依所奏改正．

太常因革禮卷三十二

吉禮四

冬至祀昊天上帝于圜丘四　有司攝事

冬至祀昊天上帝于圜丘四

景祐五年十一月十八日　是歲十月.司封員外郎直集賢院兼天章閣侍講賈昌朝言.伏覩南郊前一日.皇帝謁景靈宮.薦享訖.仍齋于太廟.次日朝享訖.齋于南郊.以臣所見.凡郊禋前.唯朝廟之禮.本告以配天享侑之意.合于舊典.所宜奉行.其景靈宮朝謁.蓋沿唐世太清宮故事.有違經典.因可改革.欲望將來朝廟前.未行此禮.俟郊祀禮畢.親幸諸寺觀日前.詣景靈宮謝成.如下元朝謁之儀.所冀尊祖事天.禮簡誠至.詔禮儀使與太常禮院詳定聞奏.禮儀使等言.眞宗崇奉聖祖.營建宮觀.每行郊祭.必親薦享.自陛下纂紹已來.率遵典憲.五經郊籍.並修此禮.今若俟南郊禮畢.依下元朝拜.則太爲簡略.如別擇日.備仗衛.宿齋親謁.又成煩併.況尊祖之地.務極嚴祗.欲望且依舊例.詔可.

康定二年十一月二十日　是歲儀注云.有司上言.伏見壇上昊天上帝、皇地祇、褥以黃.配帝褥以緋.以示損于天地.皇帝拜受飲福.褥以緋.以示不敢踰于祖宗.而自小次之前.至于壇上諸位黃道.褥以黃.黃道之制.不著于典禮.所以藉步而已.而反踰祖宗褥位之制.又諸執事之臣從升壇者.由避黃道.旋避回

轉.至以衣袂摩拂神位.皆所未便.臣謂自小次之前.至于壇下.可如舊制.鋪以黃道.壇上黃道.所宜撤去.詔令太常禮院詳定.禮官奏.壇上黃道.皇帝拜位及飲福位用緋.仍不令執事者回避.壇下黃道.拜位.解劍位.望燎位.依舊以黃.詔可.是歲又有詔.自小次至壇下.撤黃道.履地而升壇.　是歲儀注.有司上言.伏見皇帝行禮.當就位稱.其小次之設.特起近年.皇帝奠幣登獻.每降即就而小休.至如侍從左右之臣.輒坐其後.陪祀庶官.不能不跛倚.以失恭恪.此非所以副陛下事天尊祖之意.今雖未能追復舊禮.撤而去之.欲乞盡撤四面帷蔽.亦足以瞻望天威.長其誠肅.詔送禮院詳議.院奏.小次之制.出于周禮.蓋天子接祭退俟之處.于禮不當不設.今乞依臣僚所祭.撤去帷蔽.令侍從左右之官.不得休于其後.詔可.　是歲儀注.詔南郊壇陛上舊用黃褥.昨已令撤去.改用緋.今緋褥亦不用.仍令禮官載于儀祭.永爲定式.

慶曆四年十一月二十五日　通禮.南郊前二日.命太尉奏告配帝之室.自國朝已來.皆行奏告之儀.是歲方編爲祀儀.今止以祀儀爲據.　通禮.告廟之日.未明二刻.贊引引御史太祝已下.入行掃除.祀儀不行掃除.　通禮.太官令帥進饌者.奉饌陳于東門之外.告官奠幣于神座訖.太官令引饌入自正門.升自太階.諸太祝迎引于子階上.各設于神座前.是歲祀儀.告日前三刻.少府設祭器.光祿實之.籩一在神座前左.豆一在神位前右.簋牙盤上.　通禮.告官獻諸室訖.謁者引告官詣東序.諸太祝各以爵酌福酒.合置一爵.太祝進.告官卒爵.復于坫.謁者引告官復位.諸太祝入室.徹豆還樽所.是歲祀儀.無飲福徹豆.遂降階復位.　是歲儀注.太常禮院準敕.每十月十五日.朝拜景靈宮.永爲定式.又據慶曆元年十月十五日.朝拜景靈宮.準詔以南郊在近.權罷行禮.所有將來朝拜.亦以郊禮在近.欲準例權罷.詔可.是歲儀注.太常禮院奏.太廟所設樽罍之數.與通禮殊不同.伏緣朝廷修正祀儀.並依通禮所著.合行改正.自來每室只設斝彝一.黃彝二.著樽二.今合依通禮.增設犧樽二.象樽二.山罍二.堂上增置壺樽二.太樽二.山罍二.方合舊典.詔可.　通禮.昊天上帝以蒼璧.皇地祇以黃琮.是歲儀注.聖旨指揮太常禮院.將來南郊.皇帝親搢祭玉.見用眞玉製造.內黃琮玉色帶青.于典禮有妨礙.禮院奏檢詳舊例.除臣下攝事.用珉製造.加以采飾外.其逐次親祀.並用眞玉製造.緣禮文黃琮合依地色.不言別色可用.今既無黃色眞玉.又緣大禮在近.琮不可闕.權以充用.俟將來別行求訪製造.詔可.

慶曆七年十一月二十日　是歲儀注.南郊禮儀使楊察奏.今年有事于南郊.檢會慶曆四年十一月十五日.南郊前一日.朝享太廟禮畢.躬謁奉慈廟.所有將來南郊.奉慈行禮.取進止.詔.今後遇郊禮.本廟止差宰臣等行事.罷去親饗.時已升祔莊獻莊懿二皇太后故也.　皇祐明堂記云.是歲將郊祀.改造新玉輅.其制崇廣.既乘以謁廟.而不甚安平.禮畢.自廟適郊宮.復乘舊輅以往.

皇祐五年十一月四日　是歲儀注.太樂所製造到鸞刀三牲鼎于郊壇.進熟時.太官令帥進饌者詣神廚.以棘匕于鑊取胙.各設于牛羊豕鼎.幂之.祝史以局對舉.每位用牛羊豕鼎各一.其三牲胙.太官令以匕于逐鼎內取.共載一俎.司徒奉奠.其詳具禮例.

有司攝事

通禮不著權罷常祀。乾德元年十一月。太常博士和峴言。今月十六日。親祀南郊。合享天地。準畫日。二十九日冬至。常祀昊天上帝。謹案。禮記祭義云。祭不欲數。數則煩。煩則不恭。禮令及開元禮義纂云。禘祫之月。不行時享。大可以兼小。禮也。以宗廟圜丘享祭同義。若以祭義言之。卽煩數。以禮令言之。卽同月。以義纂言之。卽大可兼小。今詳冬至雖是大祀。然纔過親郊。望依禮令之義。不行常祀。詔可。　慶曆祀儀。前一日。省牲器。太祝讀文。視祭玉神位版等。通禮無此。　通禮。蒼牲一。青牲一。赤牲一。在北。黃牲一。白牲二。玄牲二。在南。羊豕各九。慶曆祀儀。用犢一。羊豕各十。　通禮。祀日未明四刻。諸祀官各服其服。慶曆祀儀。祀日。盥祭。盥禮。先升壇點閱陳設訖。然後服祭服。　通禮。太尉奠玉幣于正配位。（配帝不用玉）　奠訖。進饌。進饌訖。奠爵。奠爵訖。讀祝。讀祝訖。飮福受胙。飮受訖。太常光祿卿相次酌獻。各飮福。不受胙。初。太尉將奠配帝幣。謁太祝及諸座獻官。各奠玉幣于上下神座。太常卿將升獻。謁者七人、分引第一等獻官奠五方帝及大明夜明等位。第一等獻官將升。謁者五人、次引第二等獻官分獻內宮所餘座。皆祝史齋郎助奠。第二等獻官將升。謁者四人、次引第三等獻官奠中宮所。贊引四人、次引獻官奠外宮所。贊引引獻官奠衆星所。祝史齋郎助奠。如內宮之儀。慶曆祀儀。太尉奠玉幣于正配位。奠訖。司徒奠俎。訖。太尉三奠酒。訖。讀祝。讀祝訖。飮福受胙。飮受訖。太常卿、光祿卿以次詣正配位。各三奠酒。飮福不受胙。司天監二員、始升壇之際一等。分拜五方帝、日月、天皇大帝、北極。上香奠幣奠酒。次禮生分引上下獻官、分獻從祀神位。獻訖復位。

太常因革禮卷三十三

吉禮五

正月上辛祈穀于圜丘　有司攝事

正月上辛祈穀于圜丘二

太宗二

淳化四年正月二日

至道二年正月十日（二年儀注皆亡。已下所載。止于實錄、禮閣新編、國朝會要等書。得其二三耳。）

淳化四年正月二日　通禮以四方帝爲從祀。禮閣新編。乾德二年十一月。禮院言。準舊禮。正月上辛。祀昊天上帝。以順祖配。以五方帝爲從祀。又準去年國子司業兼博士聶崇義奏。請別祀赤帝爲感生帝。以符火德者日用上辛。配以宣祖。禮之重者。少過于斯。況昊天乃舊禮明文。感生帝是聖朝新敕。論諸祀典。俱爲不刊。然則一日之中。兩處皆祀赤帝。謹按禮記祭義云。祭不欲數。數則煩。煩則不恭。數尙不可。況同日乎。且祀爲感帝。已極崇奉。列之從祀。反成卑屈。以此詳酌。誠未協中。今欲于昊天從祀內。不設赤帝一座。所貴顯特尊于感帝。符不數之禮文。詔恭依。　國朝會要。淳化三年九月。詔以今年十一月二十日親祀南郊。十日皇子許王薨。有司言王薨在未受誓戒前。準禮。天地社稷之祀不廢。太宗疑之。命宰臣于中

書集尙書、丞郎、翰林學士、中書舍人、御史中丞、禮官、學官等。詳議可否。吏部尙書宋琪等奏曰。伏以先王制禮。蓋本于人情。垂爲世範。匪天降而地出。必適變以從宜。允協大中。是爲要道。今國家以冬至之日有事圜丘。適値親王薨謝。獻議者據禮云。天地社稷之祭並不廢。況許王薨謝。去郊禮纔餘十日。又詔輟十一日已後五日常朝。且至尊成服。百僚皆當入慰。禮院又以今月十二日十三日。文武百僚並赴尙書省受誓戒。按令式。受戒之後。不得弔喪問疾。今若皇帝既輟朝而成服。則全爽禮文。百僚既受誓戒而入奉慰。則又違令式。所謂國家之儀盡失。吉凶之制相干。況屬聖朝。所宜愼重。且許王地處親賢。望隆磐石。于朝廷爲世子。于昆仲爲大宗。薨謝已來。臣庶痛切。當悲悼慘傷之日。行昭升嚴配之儀。實上帝之不歆。下民之所惑。臣等按。祭天之數。歲有四焉。載于禮經。非有差降。伏請移日就來年正月二日上辛。行禋祀之禮。則許王之喪紀已終。郊廟之吉儀俄展。以家以國。情禮兼申。詔從宋琪所議。改用來年正月二日行祈穀禮。今來冬至差公卿攝事。　禮閣新編。十一月。南郊禮儀使上言。來年上辛祈穀。實祀感生帝皆同日。稱況祈穀壇舊不設赤帝位。緣今親行祀禮。其壇備設五方帝位。乞權罷感生帝常禮。詔可。

至道二年正月十日　通禮。郊壇奠玉。皇帝不詣罍洗。太宗實錄。是歲。禮儀使宋白上言。臣今檢詳儀注。朝享太廟。皇帝先詣罍洗。後奠瓚祀。昊天上帝。卽未詣罍洗。先奠玉幣。今來伏望先詣罍洗。後奠玉幣。於禮爲允。上遣召宰臣。問前代祀上帝。未詣罍洗而先奠玉幣。于禮可乎。呂端等對曰。王者親執玉帛。以事上帝。玉帛爲接神之物也。于禮尤宜蠲潔。若未盥洗而先奠獻。殊失恭虔之意。宋白奏曰。如尤臣所陳。止一次升壇。上慢然改容而言曰。朕親行郊祀。蓋爲蒼生祈福。若變禮爲允。固當依卿取奏。如可遵舊典。雖百次登降。亦不以爲勞也。呂端等皆言宋白所議得禮之中。是歲竟先詣罍洗後奠玉帛。

有司攝事

通禮。祈穀用上辛日。禮閣新編。景德三年十二月。龍圖閣待制陳彭年言。伏覩畫日。來年正月三日上辛祈穀。至十日始立春。謹按秦月令。正月。天子以元日祈穀于上帝。說者謂上辛祈穀。郊祀昊天上帝。春秋傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。蓋春氣初至。農事方興。郊祀昊天。以祈嘉穀。故當建寅之月。迎春而後郊矣。自晉泰始二年。上辛之郊。不擇立春先後。齊永明元年。立春前郊。議者欲遷日。王儉啓云。宋景平元年、元嘉六年、並立春前郊。遂不遷日。後吳操之又言應在春後。然則歷代數說。互有異同。若來年正月十日立春。三日祈穀。斯則襲王儉之末議。違左氏之明文。理有未安。事當復古。況陛下嚴重祀典。肆逆神休。豈含周孔之格言。用齊晉之曲說。願以正月立春之後上辛行祈穀之祀。誕告禮官。著爲甲令。詔再令禮院詳定。禮院奏。按月令云。正月元日。祈穀于上帝。左傳曰。啓蟄而郊。杜預云。啓蟄、夏正建寅之月。祀天南郊。又按梁何佟之議云。今之郊祭。是報昔歲之功而祈今年之福。故取歲首上辛。不拘立春先後也。周人多至于郊丘。大報天也。夏正又郊。以祈農事。故有啓蟄之說。自晉太初二年。並圜丘方澤同于二郊。是以一郊之中。有祈有報。不待啓蟄而用上辛。始如此也。本院詳考禮傳典據。既言建寅之月啓蟄而郊。則合在正月立春之後。所云不拘立春先後。則後代苟簡。不足爲法。請依彭年所奏。當于立春後正月辛日祈穀。頒下

所司。永爲定式。詔可。　國朝會要。天禧元年十二月六日。禮儀院奏。先準敕。每年正月十四日。皇帝詣會靈觀燒香。十五日。朝拜玉清昭應宮。今據有司具晝日內。正月十七日辛亥。祈穀。祀昊天上帝。前二日。奏告太祖一室。今準景德三年崇文院檢討陳彭年奏。伏覩正月三日上辛祈穀。十日始立春。左氏傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。則郊嘗在立春之後。今看詳。上辛祈穀。不拘立春前後。卽是後代相承。不足爲法。當時詔旨依彭年所奏施行。自景德四年已後。方用立春辛日。蓋緣其時未有朝拜宮觀。令式今並檢詳典禮。南齊王儉啓云。按宋景平元年正月三日辛丑南郊。是月十一日立春。元嘉十六年正月六日南郊。是月八日立春。此往代明例。不以先郊後春爲嫌。所有來年祈穀。並許用正月上辛。不拘立春。亦協典禮。詔可。

禮院例册。慶曆二年十一月二十六日。禮院奏。準敕。正月一日。皇帝御大慶殿受朝賀上壽。竊緣來年春季晝日。正月二日上辛。祈穀圜丘。正月一日。皇帝御殿。在致齋之內。作樂有妨。今據天禧元年十二月六日禮院奏。每年正月十四日。皇帝詣會靈觀燒香。十五日。朝拜玉清昭應宮。準來年晝日。正月十六日辛亥。祈穀祀上帝。朝拜之日。在致齋之內。按宋孝武朝有司奏。魏代郊天值雨。用後辛。晉代亦更吉日。其來年正月上辛祈穀。顯有所妨。伏況歷代典故。明載不拘立春先後。及或有所妨。亦得更日。所有來年祈穀之日。若依古今事故。亦協典禮。詔可。　通禮。祈穀。蒼牲一。居前。青牲一。黃牲一。白牲一。玄牲一。居後。又蒼牲一。慶曆祀儀。牲用犢一。　慶曆祀儀。祀前一日。太祝讀祝視祭玉等。通禮不著。餘如冬至攝事之儀。

通禮。祀前三刻。服祭服。慶曆祀儀。點閱然後服。如冬至圜丘攝事之儀。　通禮。太尉奠玉幣于正位訖。次奠幣于配帝位。謁者四人、分引太祝。奉玉幣。各奠于四方帝之神座。至太尉再升獻。執爵奠正位訖。次奠配帝位。謁者四人又引太祝。酌汎齊。奠四方帝之神座。謁者引太常卿奠正位訖。次奠配帝位。謁者四人引太祝。奠四方帝之神座。光祿卿獻正配位。及太祝獻四方帝。並如亞獻之儀。慶曆祀儀。三獻官皆獻畢。然後禮生引司天監盥洗。升詣四方帝神位前。上香。捧幣。奠。再拜。復位。通禮。從祀太祝三獻。慶曆祀儀。酒幣並行一獻而已。

太常因革禮卷三十四

吉禮六

孟夏雩祀圜丘　有司攝事
大享明堂上

孟夏雩祀圜丘

太祖開寶九年四月四日　通禮。雩祀于本都之圜丘。是歲，下詔云。定鼎洛邑。我之西都。燔柴泰壇。國之大事。況削平江表。底定南方。率土混同。自天庇祐。今暫巡西京。以四日內擇日有事于南郊。　通禮。皇帝出京。嘗親告太廟。禮閣新編。是歲。禮官上言。按舊儀。將有事于南郊。必先告廟。今雩祀西都。神主不可遷移。請于西巡之前。只就本京告廟。有司遂具儀以聞。是時。皇帝不致齋。不設宮縣登歌之樂。不列仗衞。止乘步輦赴太廟告享而已。　通禮。郊丘蒼牲一。居前。蒼牲一。少退。方色牲各二。是歲儀注。禮儀使上言。乞依開寶四年南郊壇用犢三。羊豕依令式用之。詔可。　通禮。皇帝奠玉幣訖。降壇歸位。俟司徒捧俎訖。皇帝詣罍洗。再升壇。奠爵讀册。是歲儀注。有司上言。皇帝升壇行事奠玉幣訖。欲不降壇便奠爵讀册文。詔可。　通禮。鑾駕出宮。奉禮郎設從祀羣官五品已上、二王後于武官之北。從祀羣官五品已上。依時刻俱集朝堂。無六品已下先赴行宮奉迎之禮。是歲儀注。南郊禮儀使奏。出宮日。設從祀羣官文武五品已上

于東西廟室如式。其六品已下、二王、三恪、朝集使、諸方客使等。並鸞駕未發之前赴郊壇行宮門外。並立班奉迎。鸞駕過。還幕次。伏候皇帝出宮日。諸司儀仗並集。屯門將士塡街。五品以上官。若朝集立班。慮恐出入稍難。今準開寶四年南郊例。其五品已上除引駕官外。候駕未發之前。並與六品以下官。先赴南郊壇。立班奉迎皇帝。詔可。　是歲儀注。禮畢。皇帝御五鳳樓肆赦。

有司攝事

通禮不著立夏後卜日之制。禮閣新編。景德三年。禮官奏。今年四月五日雩祀。十三日立夏。祀赤帝。按月令。立夏之日。天子迎夏于南郊。說者謂祭赤帝赤熛怒于南郊之兆。是日也、大雩。謂龍見而雩。建巳之月。陽氣盛勝而常旱。萬物待雨而長。故祭天以祈穀雨。龍、角亢星也。立夏後。昏見于東方。春秋傳曰。啓蟄而郊。龍見而雩。是也。建巳之月。蒼龍宿之體、昏見東方。故祭天。遠爲百穀祈膏雨。爾唐五禮序例。以爲從周以來。歲星差度。今龍見或在五月。若以祈雨。于時已晚。今若四月上旬卜日。不祭于立夏之前。此則乖背典儀。假令龍見于仲夏。雩祀于季春。相去遼闊。禮尤不協。請自今雩祀並于立夏卜日。如立夏在三月。卽須改朔後卜日。詔可。　通禮。前二日奏告配帝之室。其因革具慶曆四年冬至親祀圜丘。　禮閣新編。天禧四年四月一日。左僕射平章事向敏中薨。詔八日發哀。禮院奏。十日雩祀昊天上帝。八日發哀。在致齋之內。于禮有妨。姑乞改用十一日發哀。詔可。　通禮。蒼牲一。居前。蒼牲一。少退。靑牲、赤牲、黃牲、白牲、黝牲、各二。慶曆祀儀。用犢一。羊豕各一。通禮。太尉奠玉幣于正座訖。次奠配帝幣。太祝以玉幣各奠五方帝五人帝之神座。奠將畢。獻官以幣奠五官之神座。至太尉再升獻正位。次獻配位。太祝又各酌泛齊。進奠五方帝之位座。次太常卿升獻正位。次獻配帝位。太祝酌醴齊。進奠五方帝之位座。次光祿卿獻正配座。及太祝獻五方帝。並如太常卿之儀。初太常卿將升獻。贊引引獻官酌醴齊。奠太昊氏。餘座皆齋郎助奠。五帝獻將畢。贊引引獻官酌醴齊。奠句芒氏神座。餘座祝史助奠。慶曆祀儀。三獻俱畢。次禮生引司天監升壇第一等。詣五方帝神位前。搢笏上香。捧幣奠爵。訖。再拜。引第二等分獻官詣五人帝位。奠爵再拜。引獻官詣壇下已。升東五官神位。奠爵拜。候分獻俱畢。復位。

皇帝大享明堂二

仁宗二

皇祐二年九月二十七日

嘉祐七年九月二十日

大享明堂上

皇祐二年九月二十七日　通禮。季秋祀天帝于明堂。是歲以大慶殿爲明堂行禮。明堂記曰。上御崇政殿。時從臣等奏曰。孝經云。宗祀文王于明堂以配上帝。於禮記則在明堂位。在周官攷工記則有世室重屋之制。然文略不備。餘皆後漢諸儒雜引緯書。各爲議論。駮而不同。上曰。明堂者。布政之宮。朝諸侯之位。然則天子之路寢乎。乃今之大慶殿是矣。況明道初合祀天地于此。今之親祀。不當因循。尙于郊壇寓祭。

其以大慶殿爲明堂。分五室于內。天章閣待制王洙上言。臣謹按。大享之禮。行乎南郊壇。非古也。自隋唐以來行之。隋開皇十三載。議立明堂。以役煩不就。遂訖隋代。季秋祀五方上帝于雩壇。唐自武德至正觀之末。議立明堂。季秋大享。則于圜丘行事。斯皆制度未備。而寓祭于壇。施於有司攝事。則可也。於王者親祀。則非。蓋說禮者云。明堂在國之陽。王者布政之宮也。攷工記云。夏后氏世室。商人重屋。周人明堂。鄭氏云。世室者。宗廟也。重屋者。王宮正室。若大寢也。明堂者。明政教之堂也。此三者互言之。明其同制。是宗廟及路寢制度皆如明堂也。明堂大享乃嚴祖考以配上天于堂室之禮也。夫當室祭于堂而露祭于壇。恐失禮之本意。臣以謂古旣云宗廟路寢與明堂同制。則明堂未立而大享于路寢可也。路寢者。天子聽政治之所。以今言之。則大慶殿者。古之路寢。臣欲乞就大慶殿行禮。是爲得禮之本意。詔下太常禮院詳定。判太常寺宋祁等。又上言四事。一事。明堂者。古天子布政朝諸侯之所。而前代諸儒。以爲在國之陽。國朝以來。未遑修建。每季秋大享。卽有司攝事。寓祭南郊壇。今皇帝旣親祠。不容寓禮。宜卽大慶殿以爲明堂。今大慶殿乃古路寢。明堂。其體一也。做古便今。于義爲允。況國朝已嘗就此殿恭謝天地。二事。據明堂制。有五室。大享之時。卽設昊天上帝于太室中央。南向。配帝于上帝東南。西向。青帝室在東。西向。赤帝室在南。北向。黃帝在太室內少西。南向。白帝室在西。東向。黑帝室在北。南向。今大慶殿初無五室。欲權爲幔室。以準古制。每室爲四戶八牖。或不幔室。卽止依方設版位。于禮亦不至妨闕。其五神位。卽設于庭中東南。三事。明堂古制。南面三階。三面各二階。今大慶殿惟南向一面有兩階。其三面之制。卽難備設。欲于南面權設午階。以備乘輿登降。四事。燎壇設于殿庭東南隅。如通禮之制。有詔。明堂權爲幔室。五室方位。再令檢詳典禮。餘依奏。禮官復奏。按周禮夏后氏世室。先鄭云。堂上有五室。象五行。木室于東北。火室于東南。金室于西南。水室于西北。土室在中央。崔靈恩曰。木室在東北。木初生于寅。火室在東南。火初生于巳。金室在西南。金初生于申。水室在西北。水初起于亥。土室在中者。象土居中。以總御五行。又明土中爲室。寄治四方。不專居一方。土能包含四時之義也。欲乞依周禮鄭崔義說。設五室于大慶殿中及四隅。于行禮升降爲便。所設幔室。用靑純朱裏。以爲旁帷上幕。其四戶八牖。準大戴禮朱綴戶。白綴牖。今宜以朱白繒飾戶牖。詔可。殿榜仍加緝金。親書明堂二字。其殿門榜、飛白書明堂之門四字。　通禮神位。昊天上帝。配位。宣祖皇帝、五方帝、五人帝、五官。不設南郊位次。明堂記云。是歲上御崇政殿。一日謂輔臣曰。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。今冬至日當親祀圜丘。朕欲以季秋有事于明堂。行享帝享親之禮。如何。宰臣文彥博對曰。據舊典。昊天上帝一歲四祭。皆于南郊。以公卿攝事。惟至日圜丘。率三歲一親祀。開寶中。藝祖幸西京。以四月行大雩之禮。淳化四年、至道二年。太宗皇帝皆以正月上辛行祈穀之祀。悉用圜丘神位以祭。惟季秋大享。闕而未舉。眞宗大中祥符初。以元符昭錫。議行此禮。又卽有事于岱宗。未遑合宮之事。將上帝祖宗之意。遺以俟陛下乎。不勝大慶。其後上又謂輔臣曰。禮非天降地出。緣人情生耳。近禮官定議。止曰嚴父配天。皆拘儒之舊傳。舍三朝之成法。今合祭天地。並侑祖宗。百神從祀。在朕所以昭孝道民之意。亦庶幾所謂類上帝禋六宗。望于山川。徧于羣神之義也。旣而內出手詔曰。大享明堂之禮。前代並

用鄭玄王肅兩家議說。兼祭昊天上帝。已是變禮相參。國朝自祖宗以三歲一親郊。即徧祭天地。及上下神祇。無不從祀。故太祖開寶九年雩祀。太宗淳化四年、至道二年祈穀。且雩祀祈穀二禮。本無地祇位。是時並皆特行合祭天地。以祖宗配。百神從祀。今年九月明堂。正當三歲一親郊之期。近見禮官所定。只祭昊天五帝。而不及地祇。又配坐不及太祖太宗。雖準舊典施行。未合三朝近制。況比年以來。水旱地震。稼穡不登。今移郊爲大享。遂舉嚴配之禮。蓋亦爲民祈福。若祭天而不祭地。又祖宗不得徧配。于禮未安。其將來明堂行禮。宜特合祭皇地祇。奉太祖、太宗、眞宗皇帝並配。朕躬親行禮。五帝、神州、亦特親獻。自餘日月河海諸神從祀。悉如圜丘之儀。庶協三朝舊規。以稱朕躬事天地祖宗神靈之意。

太常因革禮卷三十五

吉禮七

大享明堂中

大享明堂中

是歲儀注。依天禧三年南郊例。酌獻景靈宮。天禧儀。升降不設黃道褥位。致齋日。有司陳大駕鹵簿于正陽門。是歲儀注。置黃道褥位。陳法駕鹵簿儀仗。　天禧儀。景靈宮降聖送聖。並奏眞安之樂。皇帝行止。奏隆安。受福酒。奏禧安。皇帝歸位。退文舞。迎武舞入。奏沖安。亞獻詣罍洗。武舞作降眞觀德之舞。終獻如亞獻之儀。明堂記。是歲。降神送神。並奏大安。皇帝行止。奏乾安。皇帝進酒。奏祖安。飲酒。奏報安。皇帝歸位。退文舞。迎武舞。奏正安。亞獻詣罍洗。奏沖安。作降眞觀德之舞。三獻如亞獻之儀。　明堂記。于壝門大次之後設小次。通禮無此制。　通禮。朝廟時無知廟卿詣七祠行酌奠之禮。是歲儀注。增行酌奠。　是歲儀注。有分遣大臣詣皇后廟、奉慈廟各饗禮。通禮未有此制。　通禮。朝廟。迎神送神。並奏理安。迎神。作文德之舞九成。皇帝升降。並奏隆安。逐室祼奠。奏嘉安。明堂記。降神送神。並奏興安。降神。作文德之舞。九成。皇帝升降行止。並奏乾安。逐室祼瓚。並奏瑞文之曲。　通禮。齋戒。三公宿尚書省。餘官于本司。無本司者。宿于郊社及太廟齋坊。是歲儀注。近侍之官。宿于廟堂。預享及從升堂者。並文武羣臣官。各宿于左右昇龍門

外。內廷有所司者。宿于本所。諸方客使。各宿于公館。　通禮。明堂行禮。尚舍奉御設御座。是歲儀注。置黃道褥位。　明堂記。先饗二日。太樂令于匏竹之次設鼗鼓。又設權火于望燎位之東南。通禮皆無此制。通禮。設協律郎一位于堂上午階之西。明堂記。增二位。一于堂上西階之西。一于樂縣西北。　通禮。設大祝奉玉帛位于柴壇之南。北向。是歲儀注。無此位。　通禮。明堂省牲。蒼牲一。居前。又蒼牲一。少退。青牲、赤牲、黃牲、白牲、玄牲。各二。傍少退。明堂記。蒼牲一。居前。黃牲一。少退。又牲九。羊豕各十六。在南。少退。是歲禮官奉議曰。今明堂增設配之位。則牲亦隨廣。請于七犢外更增四犢。所有羊豕。亦依郊例。各用十六。以薦日月已下從祀神位。詔可。　通禮。昊天上帝。皇帝親獻。五方帝。五人帝。五官。皆獻官奠獻。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五方帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。皆皇帝親獻。餘從祀日月、天皇大帝已下。皆獻官奠獻。通禮。祭器。昊天上帝、配帝。數用大祀。從祀五方帝。數用小祀。五人帝。籩豆各四。五官。籩豆各二。明堂記。昊天上帝、皇地祇、五天帝、神州地祇、太祖、太宗、眞宗。數用大祀。天皇大帝、北極、大明、夜明。數用中祀。是時禮官奏。五人帝既從祀殿室。禮當差殺。欲準天皇大帝。進用中祀。五官。據通禮。陳設象樽各二。數與五人帝同。而位在階下。欲用小祀之數。其餘諸神。欲乞一準郊例陳設。詔可。　通禮。昊天上帝。配帝。五方帝。五人帝。五官。昊天上帝席以藁秸。配帝席以莞。五方帝席以藁秸。五人帝、五官、席以莞。是歲儀注。昊天上帝、皇地祇、席以藁秸。太祖、太宗、眞宗、席以蒲越。五方帝席以藁秸。五人帝席以莞。北極已上。席亦以藁秸。已下悉加褥。五官、五星以下。席以莞。不加褥。　通禮。昊天上帝。堂下山罍各二。配帝一位。著樽犧樽象樽各二。山罍一。在堂上神座之左。五天帝山罍各一。于堂內神座之左。明堂記。昊天上帝。堂下山罍各四。皇地祇。泰樽著樽犧樽山罍各二。在堂上室外神座之左。又設象樽二。壺樽二。山罍四。在堂下中階之東。配帝三位。著樽犧樽象樽山罍各二。在堂上上帝酒樽之東。五方帝。山罍各二。于室外當神座之左。神州地祇。設泰樽著樽犧樽山罍各二。在堂上神座之左。日月、天皇大帝、北極。泰樽各二。在殿上神座之左。內宮。象樽各二。每方岳鎭、海瀆。山樽各二。在堂左右。中宮。壺樽各二。每方山林、川澤。蜃樽各二。在丹墀龍墀上。外宮。概樽各二。每方邱陵、墳衍、原隰。亦概樽各二。衆星。散樽各二。並在東西廂。各于神座左右。　通禮。昊天上帝。泰樽爲上。實以泛齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。象樽次之。實以醍齊。壺樽次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。五方帝。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。配帝著樽爲上。實以汎齊。犧樽次之。實以醴齊。象樽次之。實以盎齊。五人帝之著樽。實以醴齊。五官之象樽。實以醍齊。玄酒各加于五齊之上。明堂記。昊天上帝、皇地祇。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。象樽次之。實以醍齊。壺樽次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。五方帝。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醴齊。犧樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以三酒。神州地祇。太樽爲上。實以汎齊。著樽次之。實以醍齊。犧樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以三酒。配帝。著樽爲上。實以汎齊。犧樽次之。實以醴齊。象樽次之。實以盎齊。山罍爲下。實以清酒。五人帝之著樽。實以醴齊。日月、天皇大帝、北極。太樽實以汎齊。內宮象樽。嶽鎭海瀆山樽。並實以醍齊。中宮壺樽。山林川澤蜃樽。並實以汎齊。外宮、邱陵、墳衍、原隰。並概樽。實以

清酒．衆星散樽．實以昔酒．凡齊並加明水．酒皆加明酒．各實于上樽．　明堂記．皇地祇．以黃琮．神州地祇．以兩圭有邸．日月以圭璧．皆置于神座之前．其燔玉加于幣上．皇地祇．幣以黃．神州地祇．以黑．日月、內宮已下．各從方色．　通禮．五人帝、五官．幣各從方色．明堂記．皆以白．　通禮．皇帝服通天冠．絳紗袍．乘輿以出．至大次門外．改服大裘而冕．明堂記．皇帝服鞾袍．乘小輦．改服袞冕以祭．　明堂記．鑾至文德殿門．勘契．門下省奉寶輿先入．通禮無此二儀．　禮通．皇帝未升堂．謁者引諸獻官俱自東陛．升堂．立于樽所．太祝于諸獻官皆跪取下幣于篚．立于東南隅．北上．配帝太祝．立于西南隅．北上．五方帝五人帝五官諸太祝及獻官．取幣于篚．立于樽所．太常卿引皇帝．自南陛升堂．太祝以玉幣授侍中．侍中進皇帝．皇帝跪奠于昊天上帝神座．太祝奉玉幣．奠于五方帝之神座．太祝又以配帝之玉帛授侍中．侍中進皇帝．皇帝奠于宣祖神座．五人帝之獻官．五官之太祝．各以幣奠于神座．明堂記．皇帝盥洗．升獻官自中階至太室．禮儀使前導皇帝入太室．詣昊天上帝神座．齊皇帝奉玉幣奠于神座．次詣皇地祇、五方帝、神州地祇、奠玉幣．皆如上儀．皇帝詣太祖、太宗、眞宗皇帝神座．奠幣．降自中階．還版位．樂止．禮生各引分獻官奉玉幣奠進日月、天皇大帝、北極、五人帝、五官、及諸神之座．祝史齋郎助奠．　通禮．進熟．天帝之饌．升自午階．配帝之饌．升自卯階．五方帝五人帝之饌．各由其階升．諸太祝迎引于堂上．設于神座前．太祝復位．又進設五官之饌．相次而畢．明堂記．諸太祝迎昊天上帝皇地祇之饌．升自中階．青帝、赤帝、神州地祇、配帝、大明、北極、太昊氏、神農氏之饌．升自東階．黃帝、白帝、黑帝、夜明、天皇大帝、軒轅氏、少昊氏、顓頊氏之饌．升自西階．其內宮中宮諸饌．各隨便升設．又進設五官外宮已下至衆星饌．相次而畢．通禮．初．太尉將升獻．謁者引五人帝之獻官詣盥洗．次酌醴齊．奠于太昊神座前．餘座齋郎助奠．五人帝獻畢．謁者引五官之獻官詣盥洗．酌醍齊．奠于句芒氏神座．餘座亦齋郎助奠．明堂記．初亞獻將升．禮生分引諸位獻官俱詣盥洗．酌奠五人帝、日月、天皇大帝、北極已下．及左右夾廡丹墀龍墀．並廷中五官東西廂外宮衆星等座．各由其階獻奠．　通禮．皇帝飲福受胙訖．降階還版位．不著小次之制．明堂記．皇帝飲福訖．禮儀使奏憩小次．先此禮官奏．謹按周禮掌次之職．設五帝．則張大次小次．注云．次、謂幄也．大次、初往所止居也．小次，既接祭．退俟之處也．景祐初．禮官上言．請依周典．親祀行禮．壇殿之下．皆設小次．爲接祭待事之所．今依例備小次．雖詔許備儀．而上恭于奉神．皆不入小次．　通禮．飲福無尙食奉御溫酒之儀．明堂記．禮儀使奏．景靈宮、太廟、明堂行禮．皇帝飲福．舊制以尙食奉御一員、俟親酌酒于上樽．先投溫器．然後進御．今乞依舊制增設．以協禮文．詔可．

太常因革禮卷三十六

吉禮八

大享明堂下　有司攝事

大享明堂下

通禮．五方帝已下．不著獻官品秩之限．明堂記．禮院言．慶曆八年．禮官議．郊壇第一龕陛．五帝、大明、夜明、神州地祇、天皇、北極位．舊用司天保章等官充獻官行事．保章秩卑．接于尊神非稱．望改用少卿監正郎．每位一員充獻．第二、第三龕．皆用員外郎至升朝官．每龕一員．神位多處．稍增員數．壝之內外衆星．止命京官或保章等分奠．今明堂盛禮．望依此例．其五人帝及日月、天皇、北極．既升祀于堂．近接親獻之位．比常郊尤重．望差淸望官分獻．詔可．　通禮．五人帝皆以獻官充獻．明堂記．五人帝升祀于堂．近接親獻之位．比常郊尤重．詔命觀文殿學士兵部侍郎丁度獻軒轅．資政殿學士王舉正獻炎帝．上以軒轅者、聖祖之別號．炎帝者、感生之帝．故特于淸望中先選舊弼以充獻焉．　通禮．明堂行事．協律郎鼓柷．奏高安之樂．以圜鐘之均．林鐘爲徵．太簇爲商．大呂爲羽．姑洗爲角．作文舞之舞．六成止．太常卿引皇帝．隆安之樂作．（皇帝每行奏隆安）皇帝受玉帛．將奠于神座．登歌作嘉安之樂．乃以大呂之均．至五官之奠皆畢．樂作．皇帝自南陛．太官令引饌入．豐安之樂作．以黃鐘之均．皇帝詣盥洗．樂作．酌汎齊．禧安之樂作．（皇帝每酌獻飲福皆作禧安）皇

帝奠獻。請祝。飲福。降階。樂之止作凡十。文舞出。鼓柷。作正安之樂。樂止。武舞入。鼓柷。作正安之樂。樂止。太尉酌醴齊。武舞作。光祿卿終獻。如亞獻之儀。賜胙。理安之樂作。一成止。望燎。樂作。已燎。樂止。皇帝還大次。樂作。入次。樂止。明堂記。降神、送神。並以誠安。降神作右文化俗之舞。升降行止。以儀安。六天二地祇奠玉幣。以鎮安。三聖奠幣。以信安。司徒奉俎。以饎安。昊天地祇神州酌獻。以慶安。五天帝酌獻。以精安。三聖酌獻。以孝安。飲福受胙。以福安。皇帝歸位。右文化俗之舞退。威功睿德之舞入。以穆安。亞獻三獻。詣盥洗。並以穆安。作威功睿德之舞。撤豆。以歆安。還大次。以憩安。 通禮無御樓肆赦。明堂記。肆赦增設熊羆十二案于宮縣之內。其詳具總例。

嘉祐七年九月十二日 是歲儀注。亦以大慶殿爲明堂。 是歲儀注。禮院奏。將來大享明堂之禮。朝廟用犢一。羊豕各七。昊天上帝配帝用犢各一。羊豕各二。五方帝五人帝共用犢五。羊豕各五。五方從祀共用羊豕一。詔可。 是歲儀注。禮院奏。檢詳國朝祀儀。設昊天上帝位于壇上。以眞宗皇帝配座。次設五方帝位。次又設五人帝位。以五官神從祀。並用隋唐舊制。行之已久。實有依據。按禮家之說。凡樂。圜鐘爲宮。則天神皆降。圜鐘。夾鐘也。生于房心之氣。心爲大辰。天帝之明堂。又傳曰。嚴父實配天。今祀昊天于明堂。以眞宗配。深爲得體。皇祐中。親祀明堂。參用南郊蜡祭之禮。非出一時。別無經據。況將來冬至圜丘。及大蜡百神。自有常祀。今明堂神位。欲依隋唐及本朝舊制。更不兼用南郊大蜡之儀。詔可。 是歲儀注。禮院奏。檢會皇祐二年大享明堂。皇帝先詣昊天上帝神位前酌奠訖。次詣皇地祇五方帝神州地祇畢。次詣太祖太宗眞宗皇帝神位前行禮。當院參詳。將來明堂。欲請皇帝先詣昊天上帝神位前酌獻。次詣五方帝。次詣眞宗皇帝神位。欲以此修入儀注。詔令禮院重詳定聞奏。臣等謹按。開元禮。季秋大享明堂。祀昊天上帝。以睿宗配座。以五方帝五人帝五官從祀。準孝經曰。郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。說者謂旣曰嚴父配天。故明上帝則大矣。當時祀五帝于明堂。行之自久。請二禮並行。其奠玉幣之儀。卽侍中奉玉帛。西向進皇帝。皇帝搢圭受玉帛。跪奠于昊天上帝。太常卿引皇帝立于南方。北面。五方帝之太祝、奉下帛各奠于神座。太祝又以配帝之幣授侍中。侍中奉幣進皇帝。皇帝跪奠于睿宗。五帝之獻官、各奠幣于神座。五官之次祝、次奠幣于神座訖。又按開寶通禮云。皇帝跪奠于昊天上帝。次五方帝之太祝、又奠玉幣于神座。次皇帝奠幣于宣祖皇帝。次五帝之獻官、各奠幣于座前。又按開元禮。祝册上有睿宗配昊天上帝之文。是則昊天極尊。止配享一帝。尊天嚴父之義明矣。皇祐二年。特以太祖太宗眞宗三聖徧配天地五帝神州地祇。並行親獻。沿革不同。今陛下講求古今大禮。惟所是而折中。故專以嚴父配天。其體簡大。合于經義。初本院請以昊天及配帝並行親獻。餘五方帝五人帝分獻爲宜。臣等伏謂禮大者莫如事天。至孝者莫如事父。天之尊一而已。惟嚴父可配焉。于情文爲盡矣。合用唐禮。以五帝從祀。則極所以尊事之道。亦有其擧之而莫敢廢之之義也。前者祖宗並侑。今用典禮獨配。前者地祇神州並享。今以配天而能。是皆變禮折中之大者也。必若陛下親獻五帝。于內心爲盡恭。而禮有所未稱。況開元開寶舊禮。先詣昊天奠獻畢。其五方帝並行分獻。以侍臣奠幣。皇帝再拜畢。次詣眞宗神座。于禮爲允。詔可。尋

詔五方帝亦行親獻。

有司攝事

通禮不著蜡後卜日。國朝會要。景德二年十二月。禮院奏。按月令云。季秋之月。命冢宰。農事備收。藏帝籍之收于神倉。是月也。霜始降。上丁。命樂正入學習吹。鄭氏注云。爲將享帝也。是月也。大享帝。正義云。四月大雩以祈穀。九月大享以報功。則季秋之月。農事既終。大享明堂。報百穀之成爾。今建酉之月。卽行卜日。失于先時。神不享矣。欲望令並過寒露。然後卜日。或寒露在八月末。亦須九月乃卜。仍在上丁之後。庶符月令之文。詔可。 國朝會要。天禧元年。太尉王旦薨。特詔發哀。輟朝三日。尋以九月二十六日季秋大享明堂。其日發哀。眞宗疑之。禮官言。祀事在質明之前。成服在旣祀之後。於禮無嫌。詔可。 通禮。明堂。蒼牲一。居前。又蒼牲一。少退。又靑牲、赤牲、黃牲、白牲、玄牲、各二。慶曆祀儀。唯用犢一。羊豕各一。 通禮。太尉跪奠玉幣于昊天上帝神座。謁者五人、引太祝各奠玉幣于五方帝神座訖。太尉進奠幣于配帝神座。謁者引太常卿奠正位畢。奠配位。太祝亦酌獻五方帝神座。次光祿卿奠正配位。及太祝酌奠五方帝。皆如太常卿之儀。初。太常卿將升獻。謁者五人、分引五人帝之獻官。奠于太昊氏。餘座皆齋郞助奠。五帝獻將畢。謁者引獻官、各奠于句芒氏。餘座亦齋郞助奠。慶曆祀儀。三獻俱畢。禮生始引司天監盥洗訖。升。跪上香。奉幣。奠爵于五方帝神座前。次引獻官奠爵于五人帝神位前。次引獻官詣壇下。奠爵于句芒神座。訖。復位。

太常因革禮卷三十七

吉禮九

祫享于太廟

祫享于太廟上

仁宗皇帝嘉祐四年十月十二日 是歲儀注。詔依天禧三年南郊例。前一日。薦獻景靈宮。天禧儀注。降聖。奏眞安之樂。作發祥流慶之舞。皇帝詣盥洗。奏隆安。（每行皆奏此樂）酌獻不著曲名。飲福。奏慶安。退文舞。迎武舞。奏沖安。亞獻盥洗。作降眞觀德之舞。三獻如亞獻之儀。送聖。奏眞安。是歲儀注。降聖。奏太安。皇帝詣盥洗。奏乾安。（每行皆奏此樂）酌獻。奏祖安。飲福。奏報安。退文舞。迎武舞。奏正安。亞獻盥洗。奏沖安。三獻如亞獻之儀。送聖。奏太安。 是歲儀注。禮院奏。據天禧已來南郊大禮。皇帝赴太廟行禮。先詣景靈宮酌獻。今來祫享令典。不合行酌獻之禮。詔令禮院詳定。禮官奏。伏以祫享宗廟。因過景靈宮。遂行酌。不惟禮典無文。恐非崇奉之意。伏乞寢罷。詔依例酌獻。 通禮。皇帝祫享。散齋四日于別殿。致齋三日于文明殿。至享日未明二刻。車駕赴廟行禮。是歲儀注。皇帝散齋四日于別殿。致齋三日。二日于大慶殿。一日于太廟。是歲儀注。尙舍直長設小次于殿下。又御座下設黃道褥位。又歌工之前設節鼓。通禮皆無此制。 通禮序例。用太牢。是歲儀注。禮院奏。伏見本朝時享太廟七室共用羊豕各二。禘祫之歲。亦止用羊豕各四。皆于典禮。至

爲簡薄。謹按後漢志。高祖廟五主。世祖廟七主。及追從后等六陵。凡用十八太牢。皆有副倅。唐志。四時享廟。每室用一太牢。又漢祭恭懷皇后祝文。及唐禘祫祝文。皆云一元大武。柔毛剛鬣。今皇帝親祀。請依古每室用太牢一。所貴情文相稱。上副陛下尊祖昭孝之意。詔可。　通禮。每座四簋居前。四簠次之。次以六甑。次以六鉶。籩豆爲後。　通禮。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、文懿、惠明、簡穆、昭憲四后。別廟孝明、孝惠二后。皆南北廟相對爲位。是歲儀注。僖祖、順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗、眞宗七位。太祖孝明皇后。太宗懿德、元德三皇后。眞宗章穆、章獻、章懿三皇后。別廟孝惠、孝章、淑德、章懷四皇后。亦南北廟相對爲位。太祖虛東向之儀。光祿卿直秘閣同判宗正寺趙良規等上言。伏覩今月三日。行祫享之禮。臣等聞父昭子穆。祀典所先。宗廟祖功。王業之本。國家承百年之運。崇七世之靈。追孝不爲不嚴。奉先不爲不至。然而遇祭祀之間舉。命公卿之攝行。雖神主有合食之名。而太祖虛東向之位。且號爲大祭。所以奉尊廟之神。要之至公。豈可昧正統之緒。典禮具在。制度可求。然搢紳之議論頗多。古今之是非難決。豈太平之盛世。容有闕儀。況聖人之躬臨。所以正席。臣等欲望諮詢近侍。博訪名儒。折中于今。稽謀于古。庶使威靈分辨。祖考來格。爲一代不刊之文。傳萬世無窮之法。詔送禮院詳議。禮官奏。臣等竊尋歷代典故。由漢以下。立廟制祭。與三代不同。至于尊東向之位。先儒議論。亦頗同異。緣宗廟事重。非有司所敢專決。乞下兩制臺諫官詳議。曰。臣等伏詳大祫之祭。所以合昭穆。辨尊卑也。然則必以受命之祖。乃居東向之位。本朝以太祖爲受命之君。若論七廟之次。有僖祖以降四廟在上。故太廟每遇大祫。止列昭穆。而虛東向。考之魏晉以來。亦用此禮。今親享之盛。謂宜且仍舊貫。于禮爲便。詔恭依。　通禮。諸室神主。每皆設黼扆。莞席紛純。藻席繢純。次席黼純。左右几。是歲儀注。無扆席等制。　通禮。省牲日。太祝典廩犧令、以牲就版位。廩犧令少前。北面舉手曰腯。還本位。諸太祝各巡牲一匝。西面舉手曰充。俱還本位。諸太祝于廩犧令以牽牲詣廚。是歲儀注。禮院奏。據祫享在近。竊觀祀儀。省牲。太祝出班。詣太尉前。西向躬。曰充。退復位。奉禮出。巡牲一匝。詣太尉前。西向躬。曰腯。退復位。臣等謹按。後唐續曲臺禮。及開寶通禮。省牲之儀。廩犧令少前。曰請省牲。退復位。宗正卿省牲。廩犧令又前。北面舉手曰腯。還本位。諸太祝各巡牲一匝。西面舉手曰充。俱還本位。與今來所行祀儀差互不同。欲乞今後每遇祀祭。以奉禮攝行廩犧令事。自餘儀式。並依開寶通禮改正祀儀。詔可。　通禮。享日。皇帝自文殿赴太廟。是歲儀注。享前一日。皇帝自文德殿赴景靈宮。自景靈宮赴太廟。　通禮。知廟少卿、陳瑞物于廟廷。又陳國所得寶器。俱藉以席。是歲儀注。禮院奏。據周禮典庸器。祭祀。帥其屬而設筍簴。陳庸器。唐續曲臺禮。知廟卿陳瑞物及代國之寶于殿廷太階之西。本朝太廟開寶禮。亦著此儀。然有司攝事闕而不行。今請依周唐故事及開寶禮。陳瑞物洎代國之寶。詔可。尋據龍圖天章寶文閣狀。具到瑞物。若瑞石、篆書玉璽、玉印、青玉環、金山子等。至日。于廟廷陳設。

太常因革禮卷三十八

吉禮十

祫享于太廟下

祫享于太廟下

是歲儀注。禮官張洞等奏曰。臣幸緣官守。與講盛禮事有年。南郊例。前一日薦。伏見本朝每遇禘祫。奉別廟四后之主合食太廟。竊尋故事。據唐郊祀志。載禘祫祝文。自獻祖至肅宗。凡一十帝。所配皆一后。其間惟睿宗二后。蓋昭成明皇之母。又續曲臺禮。有別廟皇后合食之文。蓋是未有本室先祔別廟之后。遇祫享即祔于祖姑之下。所以大順中以三太后配列禘祫。祭博士商盈孫以爲誤認曲臺禮意。當時不能改正。議者譏其非禮。臣等伏思每室既有定配。則餘后之禮。不當升祔。遂從別廟之祭。而禘祫之日。復來參列。正與郊祀志曲臺禮相戾。今者皇帝親行盛禮。義當革正。其皇后廟。乞依奉慈廟例。遣官別祭。庶合禮典。翰林承旨孫抃等合議上言。謹按春秋傳曰。大祫者何。合祭也。未毀廟之主。皆升合食于太祖。是以國朝事宗廟。且百有餘年。至祫之日。別廟后主。皆升合食。遵用以爲典制。非無據也。此皆聖祖神宗。盡心極慮。制節垂法。參用歷代。因時制宜。以貽子孫者也。未易輕改。況大中祥符五年。已常定議。于時禮官建酌中之論。而先帝有恭依之詔。且行之已久。祝嘏宗史。既守以爲常。著一旦輕議損益。恐神靈不安。亦未必

當先帝之意也。議者乃謂四后之主。于合食則貴有所屈。于別享則尊有所伸。然則且不疑于黜遠四后而獨疑于暱者乎。他年有司攝事。四后皆預合食也。今陛下甫欲躬齋戒。奉祀廟。而四后見黜。不亦疑乎以禮之煩而不能事其先妣乎。受命之君。以議禮制典爲急。繼體之君。以承志遵法爲美。先帝議之制之。陛下承之遵之。臣曰可矣。宗廟之祭。至尊至重。苟未能盡祖宗之意。則莫若守其舊禮。疑文偏說。未可盡據。傳曰。祭從先祖。又曰。有其舉之。莫敢廢也。此之謂也。臣等以爲如其故便。翰林學士歐陽修、吳奎等又奏。言臣等參詳古者宗廟之祭。皆一帝一后。後世有以子貴者。始著並祔之文。其不當祔者。則又有別廟之祭。本朝禘祫。有司攝事。乃以別廟之后。列于配后之下。絕席而坐。非惟于古無文。于今爲不可者。又有四焉。淑德皇后、太宗之元配也。列于元德之下。章懷皇后、眞宗之元配也。列于章懿之下。其位序先後不倫。一也。升祔之后。統以帝樂。別廟諸后。則以本室樂章自隨。二也。升祔之后。同牢而祭。牲器祝冊亦統于帝。別廟諸后。則從專享。三也。升祔之后。聯席而坐。別廟諸后。位乃相繼。四也。今號爲合食。反絕席而坐。牲牢祭器。樂章祝冊。皆自別而不同。又其位序顚錯。殊非嚴事之意。伏況章獻皇后、章懿皇后、在奉慈廟未升祔時。每遇禘祫。不從合食。只于本廟致享。所以申其尊者。最爲得禮也。若四后各祭于其廟。則其尊自伸。而于禮無參差不齊之失。又有章獻章懿之明證。而議者以爲國朝行之已久。重于改作。則是失禮之舉。無復改正也。若乃向者有司攝事。失于講求。而今聖君親享。禮官舉職而改正。乃理之當然也。臣等議從禮官議爲是。詔曰。朕惟春秋大事。在于禘祫。前詔太常。按求舊禮。期以孟冬之吉。躬祀祖廟。庶因合食。聖鑒相授。以廣烝烝之孝。而一二禮官。于別廟四后。有疑論焉。訂之諸儒。議久未一。深惟宗廟之祭。至重至尊。祖宗以來。有司攝事。行之已久。祥符中。復經聖考。著定明詔。當時禮官講求。已云莫可廢也。矧茲眇末。甫崇孝享。其敢廢先妣之舊典。常祀重違先帝之聖志哉。今親享在近。未可輕議。其孝惠、孝章、淑德、章懷皇后。祫享。且依舊典。候過大禮。令禮官重加討論。咨爾輔臣。想宜知悉。　通禮。皇帝詣孝明孝惠神座。奠爵不拜。是歲儀注。別廟四后皆奠爵再拜。如太廟之儀。　通禮。別廟孝明孝惠二后。皆不著樂曲舞名及牲數。是歲儀注。禮院奏。別廟四皇后神主合食。伏緣七室升祔之后。樂章牲牢一統于帝。自來四后並以本室樂章牲牢自隨。今乞依配后例。更不別用。詔令詳定以聞。禮院奏。謹按後漢志。孝文廟曰昭德之舞。孝武廟曰盛德之舞。合食于高廟。則昭德盛德之舞不進。與高廟同樂。又漢儒舊儀。高廟大祫。帝后共牢。又五禮精義。祭天牲以蒼。地以黃。配座亦如之。爲其配尊而食。不敢異其牲也。推而類言。則四廟之后。旣從合食。統尊者不當異其樂章與牲牢也。當院先嘗奉陳別廟樂章與牲牢。欲依舊制。蓋當時方有朝命。下兩制議四后當與不當入太廟。論猶未決。故且循舊申請。近歲降敕。四后合食並仍舊。所以再議樂章。乞依配后例。皆統于帝。續蒙頒下別廟逐室新定曲名。令再加定奪。臣等以爲宜比方漢故事。樂章牲牢。更不別用。詔可。　通禮。迎神奏理安之樂。作文舞之舞。皇帝詣罍洗。每行止。皆奏隆安之樂。奠逐室。作嘉安之樂。司徒捧俎。奏豐安之樂。皇帝奠信祖室。舞大善之舞。順祖室。大寧之舞。翼祖室。大順之舞。宣祖室。大慶之舞。皇帝飲福。奏禧安之樂。文舞出。武舞入。皆作正安之樂。亞獻三獻升殿。詣諸室酌獻。太祝徹豆。

奏肅安之樂。送神。作理安之樂。是歲儀注。迎神。鼓柷。奏懷安之樂。作化成治定之舞。皇帝詣罍洗。奏肅安之曲。（每奏行止皆此曲。）奠瓚。奏顯安之曲。司徒捧俎。奏充安之曲。僖祖室。酌獻。大基之舞。順祖室。大祚之舞。翼祖室。大熙之舞。宣祖室。大光之舞。太祖室。大統之舞。太宗室。大昌之舞。眞宗室。大治之舞。皆文舞作。飲福。禧安之曲。退文舞。迎武舞。鼓柷。奏顯安之樂。亞獻詣諸室。奏祐安之樂。崇功昭德之舞。三獻如亞獻之儀。徹豆。奏充安之曲。送神。奏懷安之曲。禮畢。皇帝出門。奏定安之曲。　通禮。享日七祀及功臣配享。皆有獻官行酌獻奠之禮。是歲儀注。禮院奏。伏覩祫享在近。儀制有所未正者。祀儀。配享功臣及七祀。並知廟卿行事。臣等謹按。五禮精義。太廟禘祫功臣。獻官每室一員。七祀一員。今配享功臣比唐朝差少。欲乞並七祀共差獻官兩員。詔可。　通禮。七祀、功臣、不著牲數並席褥。是歲儀注。禮院奏。七祀功臣。本朝禘祫。並不別用牲牢。止于廟牲內割供用。乞依唐續曲臺禮。共料一羊。其功臣惟設單席。亦乞依大中祥符四年故事。席各加褥。詔可。　通禮。禮畢無百僚稱賀之儀。是歲儀注。車駕還宮。降輅。服常服。乘輿赴紫宸殿。文武百官詣殿前立班稱賀。初皇帝升座。俟樞密使已下賀訖。文武百官俱橫行。（樞密使以下帶贊並閤門祗候。）典儀曰再拜。百僚皆再拜。搢笏舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。中書門下班首少前跪賀。（其詞門下中書撰。）訖。復位。典儀曰再拜。百僚皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進詣御座前。承旨退。西向稱有制。典儀曰再拜。百僚皆再拜。宣答。（其詞學士院撰。）訖。典儀曰再拜。百僚皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。分班序立。皇帝降座。文武百僚退赴宣德門。各就次。御樓肆赦。禮具總例。樂奏聖安之曲。

太常因革禮卷三十九

吉禮十一

有司攝事

有司攝事

禮閣新編。乾德四年九月。太常禮院狀。夫宗廟三年一祫。以孟冬。五年一禘。以孟夏。所以別尊卑審昭穆。四時之祭。薦其常事。而禘祫之月。即省而不行。今太院自乾德二年孟夏行禘享之禮。至今十月。已及三年。合以今年十月薦享太廟爲祫享。仍徧享七祀。伏請奏聞。詔可。咸平二年十月。太常禮院上言。準今年冬季祀祭畫日。以十月六日薦享太廟。準禮文。宗廟三年一祫。以孟冬。五年一禘。以孟夏。今太宗皇帝神主祔廟。三年終制。謹按開寶禮儀纂。晉三年喪畢。而祫于太祖。又準五禮精義。周人三年喪畢。先行少禘于新廟。而後祫于太祖。又按禮疑義云。三年喪畢。遭禘則禘。遭祫則祫。本院參詳。宜改將來孟冬薦享爲祫享。詔可。　通禮。僖祖、翼祖、及別廟之座。皆北廂南向。順祖、宣祖之座。皆南廂北向。　國朝會要。大中祥符五年。禘祫孝惠、孝章、淑德三皇后神主。自別赴太廟。祔于簡穆皇后神主之下。諫議大夫龍圖閣直學士陳彭年奏。今禘祫之日。三皇后在太祖太宗神主之上。尊卑顚倒。誠未中禮。乞下禮院檢詳故事施行。詔崇文院檢討官與太常禮院同行詳定聞奏。曰。參詳別廟皇后。當禘祫之日。祔享于太廟。據周禮及唐

開元禮。皆無其文。惟唐屯田郎中王彥威、采開元後事。撰曲臺禮。載禘祫之儀云。如皇后先祔別廟。遇禘祫。享于太廟。如是。昭后即坐祖姑之下。南向。穆后坐于祖姑之下。北向。仍載出廟還廟儀注。又按唐會要。博士商盈孫議曰。據曲臺禮云。別廟皇后。禘祫于太廟。祔于祖姑之下者。此乃皇后先已造神主。夫在帝位。如昭成、肅明、元獻、昭德之比。昭成、肅明之殁也。睿宗在位。元獻之殁也。玄宗在位。昭德之殁也。德宗在位。四后于太廟未有本室。故創別廟。當為太廟合食之主。故禘祫乃奉以入享。明其後太廟有本室。即當遷祔。帝方在位。故皇后暫立別廟耳。本是太廟合食之主。故禘祫乃升。太廟未有位。故祔祖姑之下。今開寶通禮禘祫。具載孝明孝惠二皇后自別廟祔享太廟祖姑之下。則與曲臺禮並同。及太祖神主入廟。孝明皇后即入本室配享。孝惠孝章二后。不入太廟室配享。故只在別廟。及太宗皇帝神主入廟之後。淑德皇后亦不入太宗室配享。只在別廟。自後禘祫之時。有司不達禮意。以三皇后神主祔享于太廟祖姑之下。乃在太祖太宗之上。尊卑顛倒。誠未允當。又按禮稱婦祔于祖姑。謂既卒哭之明日。祔之于祖姑。此正禮也。若皇后先造神主。夫猶在位。太廟未有本室。每遇禘祫之時。而亦祔享祖姑。此權制也。禮又稱祖姑有三人。則祔于親者。注云。謂舅之母死而又有繼室二人也。親者、謂舅所生。然則祖姑有二人。同在祖之一室。明其婦有數人。亦當同在夫之本室。不可久祔于祖姑也。今按唐昭成肅明二后。並是睿宗皇后。及睿宗已入廟。遂遷昭成皇后神主祔于睿宗室。肅明皇后只祔別廟。故開元禮但載肅明皇后別廟時享之儀。而無禘祫祔享之禮。當如別廟皇太后。時享及禘祫皆于本廟可也。又禮稱有其舉莫敢廢也。今孝惠孝章淑德三后。自來禘祫。既並祔享於太廟。即更難議改革。望今後禘祫之日。孝惠孝章淑德三后神主。各祔享于太廟太祖太宗本室。次于正主。稽諸典禮。庶協酌中。詔恭依。　禮院例冊。天聖八年正月八日。敕下議雩祀、大享明堂、祫享。詔禮院詳定。今來合行何禮。禮官奏。伏以雩祀、大享明堂、祫享、俱是大祀。皇帝親奉。有故則上公攝而行事。雩祀者。月令云。大雩帝。鄭注云。雩、吁也。吁嗟求雨之祭也。雩帝、謂為壇于南郊之旁。雩五精之帝。配以先帝也。春秋傳曰。龍見而雩。杜注云。龍見、建巳之月。蒼龍宿之體。昏見東方。萬物始盛。待雨而大。故祭天。雩、遠也。遠為百穀祈膏雨也。謂詁雖異。祈雨則同。歷代至于唐初。皆祀五方上帝。以祖考從配。五人帝五人神從祀。顯慶以後。及開元定禮。改祀昊天上帝。以五天帝已下從祀。若皇帝親奉。準近儀。天地合祭。百神從祀。並于圜丘行事。其儀與冬至同。大享明堂者。孝經云。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。鄭注云。文王、周公之父也。明堂者。天子布政之宮。上帝者。天之別名。神無二主。故異其處。避后稷也。月令季秋大享帝。鄭注云。言大享者。徧祭五帝也。曲禮曰。大享不問卜。謂此也。歷代至于唐初。大享明堂。皆祀五天帝。顯慶以後。改祀昊天上帝。亦以五天帝五人帝從祀。若皇帝親奉。則天地合祭。咸秩百神。其儀與冬至同。其明堂之制。皇帝拜祀上帝于明堂。或謂之合宮。中有一殿。四面無壁。以茅蓋。引水環宮垣為複道。上有樓。從西南入。名崑崙。天子從之以拜祀。唐虞祀五帝于五府。夏后世室。商人重屋。周人明堂。皆五室八窗四闥。上圜下方。在國之南。故稱明堂。漢武時濟南人公玉帶上黃帝明堂圖。作于汶上。漢光武初營明堂。上圓下方。八窗四闥。九室十二堂。三十六戶。七十二牖。魏晉無文。至宋及梁陳。但作大殿屋十二間。以中室五間安五帝座。南齊北齊。並採周官考工記為五室。後魏後周。並采漢三輔黃圖為九室。雖有其儀。卒無營建。訖于隋代。並于雩壇行事。唐初至于正觀末。未議修立。季秋大享。則于圜丘行事。垂拱年中。毀東都乾元殿造明堂。開元五年。以其所造有乖典制。遂拆依舊為乾元殿。追開元定禮。則言五室。然未修立。季秋大享。復就圜丘行事。以訖于今。祫享者。宗廟祭之最大者也。每歲四時與臘。凡五享。又三年一祫。祫、合也。以冬十月。五穀成熟。物備禮成。故合聚飲食也。五年一禘。禘也者。審諦之義。以夏四月。陽氣在上。陰氣在下。故審諦昭穆。以正尊卑也。有四時之祭。又設此大祭者。因天道之成。以申孝養之心。用盡事終之禮。馬融、王肅、皆云禘大祫小。鄭康成以禘小祫大。故箋詩云。禘、大祭。大于四時。小于祫。知者。以春秋二年。大事于太廟。公羊傳曰。大事者何。祫也。毀廟之主。陳于太祖。未毀廟之主。皆升合食于太祖。是合祭羣廟之主謂之大事。至于禘。則云有事于武宮。禘于莊公。不于太祖。是小于祫也。又祫則備五齊三酒。禘則四齊。祫則備用六代之樂。禘則四代而下。是禘小于祫明矣。祫禘異者。祫則毀廟未毀廟之主皆合食于太祖。禘則惟毀廟之主合食太廟。不及羣廟。公羊傳曰。五年而再大祭。鄭注大宗伯亦云。魯禮。三年祫于太廟。明年禘于羣廟。自爾以後。五年而再大祭。一祫一禘。聖人因事見法。以天道三年一閏。五年再閏。故制禮象之。三年一祫。五年一禘也。舊以禘祫各自計年。乃有二祭共在一年。求之禮文。頗為乖矣。徐邈議。五年凡六十月。中分三十。直一大祭。明五年再祭之文無違。法天象閏之意不忒。衆議為允。至今行焉。準禮。今年十月。當行祫享。恭惟陛下臨祚以來。再嚴祀事。克展至誠。雖每因郊禮告享宗廟。而烝嘗禘祫。尚未專行。式丁昭孝之辰。當舉奉先之典。禮院參議。今來若行祫享為宜。詔可。後亦不果行。　通禮。將享前三刻。知廟少卿陳瑞物于廟廷太階之西。上瑞為前列。次瑞為次列。下瑞為後列。又陳代國所得寶器。上次亦如之。皆藉以席。又神座皆設黼扆。莞席紛純。藻席績純。次席黼純。左右几。慶曆祀儀無此。　通禮。宗廟用太牢。慶曆祀儀。用羊豕各四。　通禮。七祀、配享功臣、各籩豆二。慶曆祀儀。各一。

太常因革禮卷四十

吉禮十二

享先農耕籍　有司攝事

享先農耕籍

太宗一

雍熙五年正月十七日

仁宗一

明道二年二月十三日

太宗雍熙五年正月十七日　通禮．爲中祀．無告天告廟之儀．是歲儀注．升爲大祀．詳定所奏．按通禮．籍田不載告廟儀．今皇帝親行盛禮．教勸天下風俗．欲差大臣前三日告昊天上帝及告太廟．禮儀使又言．準光祿寺牒．奏告用香幣酒脯醢．乞依郊例施行．詔並可．　通禮不著先農后稷壇壝制度．是歲儀注．詳定所奏．先農壇．按通典．北齊壇高九尺．廣輪三十六尺．四陛三壝四門．又按唐郊祀錄．壇高五尺．周迴四十步．今欲營壇高九尺．周圍四十步．其色飾以青．詔可．又奏．謹按通典．隋籍田于國南啓夏門外十四里．郊祀錄．唐祀先農．長安在通化門外十里．洛陽在上東門外七里．道北．竊詳歷代籍田去京城遠近．別無定制．今之東郊籍田里數遠近．乞自敕裁．詔遣官于朝陽門七里之外、至十五里之內、取平地爲壇．通禮不著籍田方位．是歲儀注．詳定所奏．按通典．唐正觀三年正月詔曰．虞書云平秩東作．乘青輅．推耒耜．所以順春氣．田于東郊也．耕而在東郊．正其宜耳．其方位、伏請在東郊爲甚便．詔可．　通禮．陳設．次設二王後西壝之內．道南．襲文宣公于文官三品之下．是歲儀注無此．　通禮．太樂令建鼓于北架之內．是歲儀注．易鼓路鼓用雷鼓．　是歲儀注．設權火位于望瘞位之東北．通禮無此．　通禮．設御耕籍位于外壝東門之外十步．道南向．是歲儀注．詳定所言．按宋文帝元嘉二年、十一年．親耕籍田千畝中開阡陌．御耕位在先農壇東北．按唐禮不立阡陌之制．設御耕位在先農壇南十步．詳此蓋是當時壇前不設樂．然而御耕位歷代亦無定制．將來籍田禮大備．樂縣二舞．俱在壇前．今定御耕位在壝門東南．所貴便于行禮．詔可．　通禮有御耕位．與三公諸王尚書諸卿耕位．無庶人耕位．是歲儀注．詳定所言．按籍田舊禮．有庶人終畝之說．卽不載庶人耕位．今欲于諸侯耕位之南．近東十步外．西向設位．以成終畝之禮．詔可．　通禮．御耒耜一具．三公耒耜三具．諸王尚書卿各三人．合耒耜九具．以上耒耜．太常各令籍田農人執之．是歲儀注無此．　通禮．乘令進耒耜．太僕卿受之．載于御前之間．是歲儀注無此．　通禮．皇帝乘耕根車．以耒耜載于車右．是歲儀注．詳定所奏．按通禮．皇帝親載耒耜于車右．又按隋書禮儀志．齊代籍田．令御史乘馬車．載耒耜于五輅之後．以爲禮輕．遂以侍中奉耒耜．載于象路．則隨木輅之後．按舊禮．魏晉耕籍．乘木輅．今準通禮．皇帝乘耕根車．欲請以象輅載耒耜．列于仗內御前．示重耕籍之禮．詔可．詳定所再言．據太僕寺狀稱．耕根車一乘．元無副車．高下大小與玉輅等．駕青馬六疋．駕士四十人．並衣青繡大袖．今詳酌帝王所乘車輅．皆合有副．今車無副．欲乞依南郊例．止乘玉輅．駕以青馬．駕士服青繡衣．于禮誠便．其耕根車．欲請載御耒耜．陳于仗內御前．示重耕禮．詔可．　是歲儀注．鸞駕出宮．大內兩守于正陽門外奉辭、所司又于京城門外設軷祭．如常儀．通禮皆無此．　通禮．中祀不用犢．是歲儀注．詳定所言．按通禮．先農、中祀．舊用一犢．準敕以羊豕代．今來皇帝親行籍事．未審以何爲牲．詔令用犢．　通禮．享日未明二刻．贊引引御史諸太祝詣壇東陛．升行埽除于上．令史祝史行埽除于下．訖．引降就位．是歲儀注．無埽除之儀．　通禮．郊社令以祝册進御書．訖．近臣奉出．郊社令受．各奠于案．是歲儀注．不行進書奠案之儀．　通禮．皇帝不設觀耕臺位．是歲儀注．準詳定所言．通典．宋齊耕籍田．于先農壇東．別立觀耕臺．帝親耕禮畢．登此臺以觀公卿之推耕．其臺元不載制度．今詳酌．觀耕臺自隋唐已來不置．今檢詳故事．伏乞增置觀耕臺．以循舊禮．雖然前代別無制度．將來皇帝籍田．觀耕．伏緣被袞冕．執圭．其臺若高．恐登陟不便．伏請約高五尺．周圍四十步．四出陛．務在平坦．便于行禮．詔可．　是歲儀注．詳定所又言．皇帝籍田．享先農．亞獻終獻．準南郊例．皆諸王充．將來享畢．未審只亞獻終獻行耕禮．其諸王皆預耕否．詔諸王並令預耕．通禮無此制．　是歲儀注．皇帝耕訖．歸御耕位．禮儀使跪奏．請皇帝詣觀耕臺．俛伏興．引皇帝．樂作．皇帝登臺．南向坐．樂止．皇帝觀公王已下耕．公王等及應預耕者．並須皇帝將就耕位前．禮生分引．先就本耕位立．皇帝登臺訖．禮官請公王等耕．通禮無此制．　通禮不著青箱穜稑之制．是歲儀注云．詳定所言．按隋

唐書耤田令帥其屬耕千畝。以青箱奉穜稑之種。跪呈司農。詣耕所灑訖。司農省功奏事畢。唐朝卽不行此禮。將來耤田。行與不行。繫之敕旨。詔令備青箱奉穜稑之種。禮儀使又言。乞造青箱。詳定所檢討。元無制度。請下所司制造。不用上蓋。飾以青色。內分九格。每格設一種穀。皆不相雜。覆以青帊。其制度繫有司雅飾。詔可。　通禮無行宮稱賀儀。是歲儀注。詳定所奏。通禮。耤田禮畢。不載稱賀。今詳耤田之禮久廢。聖朝特展此儀。將來禮畢。文武百僚合詣行宮稱賀。詔可。　通禮中祀不薦胙。是歲儀注。耤田祀先農用犢。準例。大祀詣閤門進胙。伏緣先農本是中祀。今檢詳郊祀錄。五方上帝用犢。皆以方色。難備者以純色代之。今來詳定。請以純色犢供應。所有進胙。伏請依南郊例施行。詔可。　通禮無肆赦儀。是歲儀注。詳定所奏。謹按通禮。耤田之禮。不載御樓肆赦。今詳舊禮雖不載肆赦之文。又按通典。唐開元二十三年。耤田禮還宮。大赦。將來禮畢。御樓肆赦。乞自敕裁。詔如南郊例肆赦。其詳具總例。　通禮。車駕還宮之明日。設會于乾元殿。如元會儀。是歲儀注。有司上言。唐禮勞酒在車駕還宮之明日。今來事遂日過。乞擇日大宴。以成勞酒之禮。詔可。　通禮不命五使。是歲儀注。禮院奏。來年行耤田禮。據開寶通禮。不差五使。其南郊亦元無差五使之名。近代相沿。因而並命。今欲依郊例差五使。尋命翰林學士宋白、賈黃中、蘇易簡同詳定儀注。以中書侍郎兼工部尚書平章事李昉爲耤田大禮使。開封尹陳王元僖爲橋道頓遞使。翰林學士中書舍人宋白爲禮儀使。翰林學士司封郎中制誥賈黃中爲鹵簿使。御史中丞張宏爲儀仗使。

仁宗明道二年二月十二日　是歲儀注。詔內侍宋維德修飾耤田先農壇。如雍熙壇制。高九尺。闊四十步。其色青。　通禮設御座。是歲儀注。尚舍奉御畫黃道褥位。是歲儀注。設幕殿于御耕位之北少西南向。又設觀耕臺于御耕位之北。又設幕屋于耕位之北少東南向。其庶人耕位。設于諸侯耕位之南。又設太僕卿執御耕牛之位于牛之前。又設耤田令及司農卿以青箱奉穜稑種位于九卿諸侯之後。通禮皆無此。　通禮王公九卿皆在耕位。無助耕之文。是歲儀注。禮儀使言。按雍熙詔書。三公諸王助耕者各三人。九卿諸侯各一人。並絳衣介幘。今以國公陪祀。請從者各二人。公卿如舊制。詔可。　通禮神農氏、后稷氏。席皆以莞。是歲儀注。加以褥。　通禮乘黃令進耕根車于齋殿。是歲儀注。進玉輅于天安門外。是歲儀注。有司言乞依雍熙年以耕根車載耒耜。前玉輅以行。詔可。　通禮未明一刻。侍中奏外辦。質明。皇帝服袞冕。乘輿以出。是歲儀注。皇帝服靴袍。乘輿以出。　通禮皇帝三推。三公諸王五推。尚書六卿九推。是歲儀注。皇帝赴壇就耕位。司農卿進耒。以授侍中。侍中奉耒進御。皇帝搢圭秉耒。三推。禮儀使張士遜奏禮畢。請授有司。上曰。朕旣親耕。不以古禮爲式。願推耕終畝。用勸天下農民。士遜復奏曰。王者三推。禮經舊式。皇慈敦勸。度越古先。請命公卿進耕。以循典禮。上曰。朕志在千畝。蓋爲卿等固請。遂耕十有二畦。侍中前受耒耜。授于司農卿。授廩犧令。令復耒于韜。以授侍耕者。上升觀耕臺。南向坐。觀公侯等耕。三公已下。咸推盡壟而止。悉過五推之數。公侯退。上還次。司農少卿率庶人耕于千畝。是歲儀注。三公諸王耕畢復位。耤田令奉青箱穜稑之種。司農卿受而灑之。耰訖。（耰覆種也）並退復位。通禮無此。　是歲儀注云。二月十一日。行耤田。三月十一日。設勞酒宴于集英殿。　是歲儀注。以門下侍郎吏部尚書平章事呂夷簡爲大禮

使。兵部尚書平章事張士遜爲禮儀使。樞密使兼侍中張耆爲儀仗使。樞密使兼山南東道節度使楊崇勳爲鹵簿使。樞密副使尚書左丞夏竦爲橋道頓遞使。

有司攝事

通禮無壇壝之制。禮閣新編。淳化元年五月。太常寺言。先農壇。民有侵耕至內壝者。竊況壇壝之設。神靈所依。聖人旋時致享之地。謹按典禮。壇制高九尺。周闊四十步。端拱初。親耕耤田。特詔設兩壝。周圍五十步。伏緣天地壇並設三壝。其先農壇爲細民妄有侵耕。今欲四面各封五十步爲兩壝。壝各二十五步。詔可。　禮閣新編。淳化四年。光祿寺奏。準指揮取大中小祀牲牢禮料之數。竊見立春祭先農。本只中祀。而用大祀禮物。竊緣國家事天地祖考之神。皆有小大上下之祀。苟先後淆亂。則人道無足觀者。況欲降格神明。難矣。乞下太常寺議寺監。立行改正。尋準詔。今後先農之祀。一依通禮祭饌施行。　通禮不用後亥日。國朝會要。至道元年十二月。太常禮院上言。來年正月十日上辛。有事于南郊。準畫日。其立春後亥日享先農。伏緣先農帝社之神。不預南郊祀禮。又緣與郊禮同日。難更設祭。望依典禮。改用次亥日。詔可。國朝會要。景德四年十二月。都官員外郎同判太常禮院孫奭上言。伏覩來年春季畫日。正月一日享先農。九日上辛祀昊天上帝。謹按春秋傳曰。啓蟄而郊。郊而後耕。又禮記月令云。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。躬耕帝耤。先儒皆云。元日、謂上辛。郊天也。元辰、謂郊後吉亥。享先農而耕耤也。又六典及禮閣新儀。皆言上辛祀天。而後享先農。國家肯修祀典。致勸農人。須土長冒橛之時。行平秩東作之政。則先後式序。典禮無虧。革正祀儀。允屬明聖。伏望改用來年正月上辛後亥日享先農。仍著爲甲令。詔下太常寺與崇文院檢討官詳定。判太常寺李宗諤等言。參詳唐制。正月上辛祈穀。孟春亥日享先農。不明載祈穀享先農前後。又按禮記正月令。正月中氣。天子乃以元日祈穀于上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。置之車右。率公卿諸侯大夫躬耕耤田。注云。祈穀、謂上辛祀昊天上帝。耕田、謂郊後亥日享先農于東郊而耕耤。又按宋書後魏書所載。並以上辛後亥日祀先農。伏請下有司。自今享先農。並用此日。詔從奭所議。

太常因革禮卷四十一

吉禮十三

封禪上

封禪上

封泰山禪社首山上　眞宗大中祥符元年十月二十四日。封泰山。二十五日。禪社首山。　通禮。封禪承差五使。封禪記云。上謂王旦等曰。東封置使故事如何。旦等曰。唐有檢校封禪副使。先朝亦置大禮等使。上曰。今者欲遣大臣。貴其集事。可令王欽若、趙安仁同充泰山封禪經度制置使。上又曰。丁謂可令度支芻糧。曹利用、李神福可令計度行宮道路。每有公事若稟。欽若等仍別具狀以聞。王旦等奏。封禪合命大禮五使比郊禮。舊制以宰臣爲大禮使。翰林學士已下爲禮儀等使。上曰。升中大禮。當重其事。禮儀等四使。當于中書樞密院以班次命之。馮拯等曰。臣等居重位。更大使名。慮未允。乞依舊以翰林學士已下爲之。上曰。朕以大臣爲使。蓋重祀事耳。詔以工部尚書平章事王旦充封禪大禮使。泰山經度制置使尚書右丞知樞密院事王欽若充封禪禮儀使。兵部侍郎參知政事馮拯充封禪儀仗使。兵部侍郎知樞密院事陳堯叟充封禪鹵簿使。泰山封禪經度制置使右諫議大夫參知政事趙安仁充封禪橋道頓遞使。其禮儀使橋道頓遞使公事。仍令馮拯陳堯叟分知。候逐使回日依舊。　通禮。鸞駕未發前。告昊天上帝、太

廟、太社。如巡狩之禮。封禪記。是歲初詔封禪。遣官告天地、太廟、社稷、太乙宮。又徧告在京祠廟及嶽瀆。將行。一再祭告京東歷代帝王廟。及告河中后土、四海。詳定所又上言。按漢書八神。一曰天主。祀天齊淵。今青州臨淄縣有天齊祠。二曰地主。祀泰山梁甫。今兗州乾封縣東南八十四里有梁甫城。三曰兵主。祀蚩尤。今鄆州中都縣西南四十里有蚩尤冢。四曰陰主。祀三山。今萊州掖縣北五十里臨海山陽有祠。五曰陽主。祠之罘山。今登州牟平縣西北六十里有之罘山。六曰月主。祀萊山。今登州黃縣南二十里有萊山。七曰日主。祀成山。今登州文登縣東北一百六十里有成山祠。八曰四時主。祀琅邪。今有臺。並望于封祀前。擇日依祭名山大川禮例。以牲幣致祭。告以登封之意。詳定所又上言。無懷氏封泰山。禪云云。今兗州泗水縣北一百里有云云山。伏羲封泰山。禪云云。炎帝封泰山。禪云云。黃帝封泰山。禪亭亭。今兗州乾封縣南六十里有亭亭山。顓頊封泰山。禪云云。帝嚳封泰山。禪云云。堯封泰山。禪云云。舜封泰山。禪云云。禹封泰山。禪會稽。越州有會稽山。湯封泰山。禪云云。周成王封泰山。禪社首。今兗州乾封縣西北五里有社首山。秦始皇封泰山。禪梁甫。漢武帝封泰山。禪肅然。今兗州萊蕪縣西北六十里有肅然山。後漢光武封泰山。禪梁甫。唐高宗封泰山。禪社首。唐玄宗封泰山。禪社首。今參詳。除梁甫在八神外。其云云、亭亭、肅然山。欲望祀前七日。依祭名山大川禮例。差官致祭。　通禮。皇帝告廟前一日。清齋文明殿。（或在它殿臨時取旨）凡預祭官請齋于廟所。近侍之官應從升者。及羣客使等。各于本司及公館清齋一宿。　封禪記。詳定所言。準通禮。皇帝告祭。一日致齋于乾元殿。預告之官。供齋一宿。先是。上覽所奏。謂王旦等曰。封禪升侑。禮無大于此。致齋一日。慮太簡略。宜齋一日外。別散齋三日。今封禪儀。載皇帝散齋三日于別殿。致齋一日于乾元殿。應告官齋于廟所。近侍之官應從升者。及文武羣臣。各于廟堂及本司。諸方客使。于公館清齋一宿。先是。九月甲戌。上謂陳堯叟等曰。封禪之日。天下並禁屠宰。朕自告廟。即已齋戒。不茹葷。扈從臣僚。及諸班諸軍。即給肉食。至鄆。給蔬菜。　通禮。鸞駕出宮。乘黃令進玉輅。封禪記。是歲。詳定所上言。皇帝告廟。準典禮。出乘玉輅。歸金輅。今緣奉天安書于玉輅。欲請皇帝赴太廟往來乘金輅。詔可。　通禮。皇帝服袞冕出。是歲儀注。服通天冠絳紗袍。通禮。享日。知廟少卿以册文進署如常。是歲儀注。享日不進書册文。　封禪記。皇帝告廟。禮訖。祝史奉毛血及肝膋之豆。立于東門外。齋郎奉爐炭蕭蒿稷黍者。以次入自正門。升自泰階。諸太祝各迎取毛血肝膋于階上。俱入奠于神座前。齋郎奉爐炭。皆置于室戶外之左。其蕭蒿稷黍。各置于爐炭。降下自阼階以出。諸太祝取肝膋出戶。燔于爐炭。各還樽所。至饋食。饌入門。祝史撤毛血之豆。降自阼階以出。諸太祝取蕭蒿稷黍。擩于脂。燔于爐炭。各還樽所。通禮無此儀。　通禮。朝廟還。駕入朝。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓柷。奏采茨之樂。至乾元門。戛敔。樂止。既入門。鼓柷。奏隆安之樂。封禪記無此制。　通禮。皇帝出宮。備大駕鹵簿。封禪記。是歲。備鸞駕鹵簿。所司又進輦于乾元殿外。詳定所上言。按開寶通禮。封禪備大駕鹵簿。又按唐書。玄宗封禪。備法駕。欲望依玄宗故事。將來告享太廟。乘輿入京。封泰山。禪社首。赴朝覲壇。並用法駕。詔可。詳定所又上言。皇帝出京。欲具小駕儀仗。太常寺三百二十六人。兵部五百六十六人。殿中省九十一人。太僕寺二百九十九人。六軍諸衛四百六十八人。左右金

吾仗各一百七十六人。司天監三十七人。已上總二千一百二十八人。詔可。初。詳定所言。車駕告廟。封禪泰山社首山。並用法駕。上覽之。謂宰臣等曰。近已降詔。不得煩擾營運。唯祀事豐潔。餘並從簡省。今若依詳定所上言。出用法駕。則儀仗具備。須至煩擾。今欲只用小駕。更令參定可否。侍臣稱可。　通禮無皇帝習儀之事。封禪記云。是歲。上謂宰臣王旦曰。東封禮久廢。今舉而行之。雖詳定儀注。典禮明煥。從祀之官。咸曾通習。朕恐至時有差失。並封固之際。有所未便。朕欲先習之。王旦等曰。凡祀事無帝王親習儀之禮。上曰。朕之奉天。猶子之事父。臣之事君。可親習封禪之儀。詔出。詳定官翰林學士晁迥等復入□□□升降之節。在于有司。豈勞君上親習。上曰。寅恭之志。豈憚于勞。尋行親習之禮。封禪奉祀官並習封祀壇社首壇儀于東都驛亭。　通禮。前祀七日。受誓戒。封禪記。是歲。太尉誓百官于行在尙書省。放朝參。其先在泰山下。臣僚行事官等。亦須受誓戒。欲望就差官高臣僚一員攝太尉。擇嚴靜公宇。受誓戒日。行事官依常祀立班。從祀官依常朝立班。未升朝官、及諸司職官掌、並陪位。亞獻終獻于行在中書受誓戒。及諸王皇親並陪位。太尉讀誓文。致齋日。泰山下縣鎭皆禁凶穢。不得哭泣之聲。詔可。　通禮。皇帝致齋。服袞冕結佩。出自西房。就齋室。封禪記。是歲。服通天冠絳紗袍。乘輿出自西房。　通禮。皇帝致齋如常儀。近侍之官應升者。及從祀事官。諸方客使。各于本司及公館淸齋一日。封禪記云。王旦等奏。自今素食。蓋陛下特于封祀備盡嚴恭。然日月尙遠。將涉長途。衝冒寒冱。況南郊亦祀天地。無所預絕葷茹。乞致齋及或散齋後方進素膳。上曰。封禪泰山。故非常祀。先期齋潔。冀表志誠也。詳定所又上言。準儀注。凡升山預祀之官。並先赴山上祠所設齋。今參詳。欲取二十一日。百官于行宮朝服奏請皇帝赴前殿齋室。二十四日封祀畢。車駕還行宮。復齋于前殿。二十五日。禪社首山。詔並可。王旦又上言。準儀注。從祀文武百官。並預祀之官。致齋二日于本司。一日于祀所。其無本司者。于祀所。又準禮例。皇帝宿齋于正殿。百官致齋于朝堂。今參詳。欲望行事官及從祀官。除已有公館。就以齋。其餘卽分于封祀禪社首壇朝覲壇。幕次宿齋。仍令據品位陳榻供給。設可。

太常因革禮卷四十二

吉禮十四

封禪中

封禪中

通禮。泰山立圓臺。廣五丈。高九尺。土色各依其方。于圓臺上立方壇。廣一丈二尺。高九尺。其壇臺四面各爲一階。封禪記詳定所上言。準壇壝之制。山上圓壇。按正觀十五年。太常卿韋挺等奏議云。山上圓臺。高九尺。廣五丈。臺上又設方壇。高五尺。廣一丈四尺。壇上又置方石再累。廣五尺。高三丈。若然。計方壇之上。置方石訖。每邊唯餘四尺而已。按其儀。皇帝立于方壇上。北面跪封玉牒。以授尙書令。南面跪受。豈有四尺廣。下臨丈四之高。而乘輿得于其上相對授受。古之所制。必不如此。又按高宗玄宗封禪儀注。並無圓臺更有方壇之設。欲望依故事。山上立封祀壇五尺。高九尺。四出陛。壇上飾以靑。四面依方色。壝廣丈之儀。詔可。　封禪記。詳定所又言。準典禮。泰山上圓臺、社首壇、各用石礎三重。方五尺。厚一尺。□重開闕方一尺七寸。深八寸。南北面按檢三道。東西按檢二道。開闕一尺。深六寸。開金繩道與石礎相應。南面□□□□闊方六寸者。山上有石蓋各寸。距石每面三重。長各一丈。闊二尺五寸。厚一尺。令與礎隅相應。請經度制置使依次條次。詔可。　通禮。山下封祀壇三成。十二階。如圓丘之制。四方依色。壇外爲三壝。封禪記。

詳定所上言。山下封祀壇。及社首壇。只依開寶禮所載。別無等丈尺。今再詳定。山下祀壇。準開寶通禮。三成。十二階。如圜丘之制。隨地之宜。壇上飾以玄。四面依方色。壇外爲三壝。又準郊祀錄。圜丘四成。各高八尺一寸。一成廣二十丈。再成廣十五丈。三成廣五丈。今參詳通禮所云。壇三成。如圜丘之儀。郊祀錄所云四成。蓋取一壝爲一成。其通禮又無每成丈尺。今請依郊祀錄所載圜丘壇及丈尺之制。其壇下飾以方。及四面方色。即依通禮所載。詔可。　通禮。配帝玉牒。長一尺二寸。廣五寸。厚三分。刻牒爲字。以金塡之。金匱盛。封禪記。詳定所奏。按唐書。正觀中。顏師古奏。請玉牒長一尺三寸。廣厚各五寸。又麟德中。許敬宗與禮官等奏。用玉牒。廣厚各五寸。長一尺三寸。玉檢厚二寸。長廣一如玉牒。按說文。簡、牒也。是簡、牒之名。日牒是片竹。故其字從片。封禪雖用玉牒。其制宜與竹同。廣厚五寸。何名爲簡。又按太平興國九年。詔定玉牒用五簡。每長一尺二寸。廣五寸。厚三寸。刻玉爲字。以金塡之。聯以金繩。盛以玉匱。今參詳上項玉牒制度。歷代多有異同。今望每牒各長一尺二寸。廣五寸。厚一寸。刻牒爲字。以金塡之。聯以金繩。盛以玉匱。其文、中書門下奏取進止。所司承旨請內鐫。詔可。又上言。玄宗封祀畢。內二玉匱于石𥓓中。據開寶通禮。不載封玉牒之文。玄宗實錄所云、內二玉匱于石𥓓。則是玉牒與玉册各一匱。同封于石𥓓中。今望玉牒入匱中。承以案。其案同册案。置于昊天上帝座側。俟皇帝封册畢。太尉跪奉玉牒匱進皇帝。封印如玉册之儀。詔可。　通禮。玉牒盛以金匱。封禪記。盛以玉匱。　通禮。昊天上帝神座。北方南向。以三脊茅爲神藉

者。以茅爲藉神座也。又管子、漢書並云。江淮之間。一茅三脊。以爲神藉。今參詳舊史禮儀之意。欲望昊天上帝座。依禮藉以茅。如席褥。詔可。　通禮。封祀泰山前。所司以太牢祭于泰山神廟如式。封祀泰山正座蒼牲一。居前。配帝蒼牲一。五方帝色牲各一。大明青牲一。夜明白牲一。禪社首山。正座黃牲一。居前。配帝黃牲一。在北。神州黝牲一。在南。封禪記。詳定所上言。有司以太牢祭泰山神。近禮。諸大祀。除天地外。宗廟社稷以下。並羊豕代。犢並羊二豕二爲太牢。今舉大禮。乞正用太牢。詳定所又言。準禮。牛羊豕等特。薦于神。俱謂之牲。又五方帝各用方色特一。今常祭。五方帝並以羊豕代犢。今乞正用方色特。若無方色。即以純色代之。詔可。詳定所又言。神州特。準禮。元用黝犢。後來亦代以羊豕。今請正用黝犢。詔可。　通禮。設宣祖皇帝位。東方西向。封禪記。設太祖太宗位。望昊天上帝。西北側向。蓋特出宸旨。以表祖宗恭事上天之意。其詳具總例。　通禮。山之上下神座。皆席以藁秸。並莞。封禪記。增以褥。詳定所上言。詔昊天上帝皇地祇褥位用黃羅。太祖太宗配座褥位用緋羅。封禪記。詔泰山社首山皇帝行禮褥位宜並用紫。通禮無此制。　通禮。省牲日晡後二刻。贊引引御史諸太祝詣壇東陛。升行掃除于上。太祝降行掃除于下。封禪記不著掃除之節。　通禮。設御盥洗于圜臺南陛之東。不設亞獻盥洗。□□□□□□□。　通禮。前祀一日未明五刻。陳大駕鹵簿。封禪記。陳法駕鹵簿。　通禮。乘玉輅。備大駕。至祠宮門外。封禪記。進金輅。　通禮。侍郎奏請登山。皇帝服袞冕。乘輿以出。封禪記。服通天冠絳紗袍以出。封禪記。車駕至山下幄次。皇帝改服靴袍。侍中奏升輿登山。通禮無此。　通禮。山上太樂設登歌之樂。正位奠爵。作禧安之樂。（每酌獻及飲福皆奏）禪社首山酌獻皇地祇。亦作禧安之樂。封禪記。有司上言。準太常寺奏。按六代宮縣之樂。宗廟、殿庭、三

十六虡。郊丘及社。二十虡。今泰山圜丘之上。設登歌、及鐘磬各一虡。封祀。設宮縣二十虡。四隅各置建鼓。並設二舞。社首壇上。設登歌。如圜臺。壇下設宮縣二舞。如封祀壇。其朝覲壇、只設宮縣二十虡。詔可。　上曰。舊儀。昊天上帝。禧安之樂。作東封大禮。只用舊日久行樂章。若取封禪之義。易樂章之名。用明制作。以符典禮。可否。禮儀使等奏。參詳準禮例。封祀及社首壇。每登降並用隆安。奠玉幣用嘉安。酌獻用禧安。所有樂名。國朝並用安字。如古之韶武。唐之十二和。今以封禪之意改定樂章。其安字依舊外。欲昊天上帝酌獻。禧安爲封安。酌獻皇地祇。禧安爲禪安。皇帝。禧安爲祺安。特降手詔許之。候禪畢仍舊。又詔泰山上亞獻終獻。並特令用登歌。先是。上親習圜臺儀。即令中書傳旨。問禮官亞獻終獻登壇奠幣。登歌何不作樂。禮官具以舊制對。上以昭事穹昊。不欲分以等威。仍令檢詳典故。詳定所奏。按通禮。皇帝郊祀。壇上登歌。壇下設宮縣。其登歌。惟皇帝升降、奠獻、飲福、作。其宮縣。六變降神、迎俎、送文舞、迎武舞、壇下迎送皇帝、即作。其亞獻終獻升降。唯在退文迎武之內。其餘大祀有司攝事。只用登歌。不設宮縣二舞。所以三獻升降並用登歌。今緣封禪山上設登歌。山下設宮縣二舞。其山上圜臺亞獻終獻。唯皇帝親祀禮例無用登歌之文。敕。朕以報謝上玄。陟配先聖。作樂式資于具備。展儀難限于等威。庶盡虔恭。特新制作。其山上圜臺登歌。亞獻終獻並特令作樂。仍令太常寺撰樂章以備行禮。

太常因革禮卷四十三

吉禮十五

封禪下

封禪下

通禮。山上設正配位。山下壇設五帝日月位。社首壇設皇地祇、神州地祇、嶽鎮海瀆位。不著幣帛之數。封禪記。用冬至圜丘神位。詳定所言。今準太府寺牒。南郊用幣帛之段七十有八。黝壇上昊天用蒼幣一。皇地祇用黃幣一。配帝用白幣四。其餘幣帛。只設于第二等太祖太宗之前。今詳定禮文。圜丘內宮已下。方丘岳鎮已下。並有幣。今太府寺請幣四十八段。通禮。昊天上帝、皇地祇、配帝、日月、五方帝、神州、共一十二段。餘六十六段。用于內宮則有餘。用于中宮外宮岳瀆則不足。況禮文既言內宮外宮岳鎮瀆幣各從方色。即明皆有制幣。除昊天蒼幣一。皇地祇黃幣一。配帝白幣共四。五方色幣共五。日赤幣一。月白幣一。天皇大帝蒼幣一。五方色幣一。神州玄幣一外。其封祀壇內宮五十四座。中宮一百五十八座。外宮一百六座。社首壇祀增置之岳瀆。已上八十一座。欲望並依方色用幣。詔可。　通禮。未明一刻。侍中奏外辦、行事。皇帝服大裘而冕。出次。封禪記。服袞冕以出。通禮。其日。封祀壇奠玉幣。自山上次。五步立一人。直至山下。以呼萬歲爲節。封禪記。車駕將出大次。前四刻傳牌。仍量地勢高下遠近。量加人數。以爲節候。傳牌及權

火畢。至山下獻官各就位相次行禮。皇帝就位燎。禮畢。亦傳呼。與燎相應。歸版位。如山下祀畢。山上傳呼未至。獻官先就燎位以俟。皇帝還大次。傳呼至山下。羣官方退。皇帝出。還行宮。羣官公服詣行宮奉迎車駕。　通禮。獻官奉封祀壇玉幣。各奠于神座。將進奠。登歌作嘉安樂。封禪記。用騶樂。　通禮不著讀玉牒之文。封禪記。詳定所奏。漢孝武光武之封泰山。玉牒並祕。至唐玄宗上封。牒始不祕。是以典禮獨載封玉册之儀。不載封玉牒之說。獨玄宗實錄。封祀畢。內二玉匱于石礎中。則是玉牒玉册各一匱。同封于礎中。令玉牒不讀。封以玉匱。承之以案。（其案一同册案。）置于昊天上帝神座側。俟皇帝封玉册畢。太尉又跪取玉牒進皇帝。封如玉册之儀。有詔。玉牒亦讀于昊天上帝神座前。餘依奏。　是歲儀注。讀玉册訖。捧玉牒官舉玉牒進神座之右。中書侍郎東向跪讀玉牒文。訖。俛伏興。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。樂作。中書郎進跪奠于神座前。封禪記。奠玉册訖。捧玉牒官進神座之右。中書侍郎跪讀玉牒。至飲福受胙訖。中書令一員、詣皇帝前跪稱曰。天賜皇帝。太乙神策。周而復始。永綏兆民。通禮無此二節。　封禪記。禮儀使上言。准典禮。皇帝飲福酒以上尊。太尉以勺。今參詳告廟及封禪日。皇帝所飲福酒。蓋上靈降祚。以交神明之福。欲差尚食奉御一員。俟皇帝詣飲福酒位。令親于上尊內酌酒以進。庶叶禮文。所有祀酒。仍令太常禮院、光祿寺、與尚食奉御同開封。置于上尊。詔可。通禮無此。　通禮。不舉權火。封禪記。詳定所上言。准少府監狀。封禪日。欲依南郊設燔燎槔橰。今參詳泰山上及禪社首山行禮將畢。燔燎之時。合與權火相應。用爲節制。今少府監所設燔燎槔橰。蓋權火之遺制也。欲望每壇各設槔橰座。以爲燔燎之節。　通禮。燔燎訖。封玉册。

是歲儀注。封玉册訖。始行燔燎。詳定所上言。按開寶通禮。燔燎畢。復封玉册。準玄宗故事。封礎後燔燎。今若不對神封玉册牒。則未稱寅恭。封礎後送神。亦喧雜褻瀆。欲望終獻畢。皇帝升壇。封玉匱金匱。內于石礎後。降壇飲福。送神望燎畢。差太尉奉匱降。太尉封石礎畢。皇帝再登壇省視。然後禮儀使奏祀禮畢。詔可。　通禮。皇帝封正座玉册玉牒。以受命寶印之。封禪記。詳定所上言。按唐會要開元禮。正座玉牒玉册各盛以玉匱。配座盛以金匱。並纏以金泥。用皇帝受命寶封之。又正觀中議。請依令更造玉璽一枚。方一寸二分。文同受命寶。又按唐開元中納玉匱于石礎內。以天下同文之印封之。用受命寶封玉匱。今請依舊制造玉寶一枚。方一寸二分。文同受命寶。其封石礎。用天下同文之印。稽史元無制度。今請用金鑄。大小同御前之寶。以天下同文之寶爲文。所有法寶法物。亦依式制造。其寶二枚。候封玉匱金匱石礎畢日。並進內。詳定所言。準儀注。石礎封以石泥。累以距石。通禮。石泥。以石末和方色爲之。又以五色土爲圓封。按禹貢。徐州厥貢惟土五色。今徐州久廢此貢。欲望下封禪制置使及京東漕司。如徐州有此土。即取用。如無。即依方□□□□□□。詔可。　通禮。封禪還。以配帝金匱。藏太廟皇帝之石室。封禪記。詳定所上言。□□□□□□日正座玉册玉牒。配座玉册。並安如昇金吾街仗衛內官設次于行宮。册□□□□□□當一如去日之儀。歸京日。先設次序于太廟。次日。藏于廟室。如別儀。詔可。詳定所上言。通禮畢。太祖太宗配座玉册金匱二。還京日。準儀文。藏于太廟坎室。今參詳。若□□□□以爲坎室。伏緣神道貴在安靜。不欲施上。望還京日。先設次于太廟。次日。依遷□册置于神座之側。詔可。　通禮。皇帝行禮畢還

大次。服通天冠、絳紗袍。諸祀官服朝服。奉迎皇帝至圜壇所。乘黃令進玉輅。封禪記。還次。服韡袍。羣官服公服。奉迎車駕。山下幄次。改服通天冠、絳紗袍。金輅歸行宮。　通禮宮縣。設雷鼓壇下。設歌鐘磬于壇下。封禪記。設鼉鼓于壇。設特縣磬于壇上。通禮。正座席以藁秸。配座席以莞。第一等以藁秸。又設岳鎮已下于內壝之內。席以莞。是歲儀注。自第一等以上。席皆加褥。　通禮。皇帝降輅至大次。郊社令以玉册進御審。訖。近臣捧出。郊社令受。各奠于案。封禪記無此。　通禮。望燎。然後奉玉册。是歲儀注。封玉册後行望燎。　通禮。朝覲。羣臣、諸方客使入就位。典儀曰再拜。贊者承傳。執贄者俱奠贄。侍中前承制。降詣刺史東北面稱有制。（蕃客有舍人承旨宣制。）刺史已下皆再拜。宣制訖。戶部引諸州貢物東入于刺史位前。東西陳之。龜爲前列。金次之。丹漆絲纊。四海九州之美物。重行陳于後。訖。執物者各退立于東西廂。文武前。側立。通事舍人引刺史爲首者一人。執贄升壇。詣御座跪奏。臣等敢獻壤奠。遂授有司。以次奠贄下位前。戶部尚書具官某言。諸州貢物。請付所司。稱曰制可。是歲儀注。雖有諸方貢物。無次第陳設之儀。　通禮。赦。封禪記。職朝覲壇立金雞肆赦。不用仙鶴童子爲飾。其禮具總例。

太常因革禮卷四十四

吉禮十六

仲春祭后土

仲春祭后土

眞宗大中祥符四年二月十七日　通禮。皇帝祭后土壇。汾陰記。國家東封泰山畢。羣臣懇請駕幸汾陰。以報后土。是歲。遂舉大祀。　通禮。不置使副。汾陰記。是歲。詔工部尚書知樞密院事陳堯叟經度制置使。權判河中府。翰林學士同修玉清昭應宮工部郎中李宗諤充經度制置副使。權同河中府。　通禮。皇帝告廟。散齋于別殿。致齋于文明殿。汾陰記。是歲。不散齋。唯告廟前一日。致齋于乾元殿。　通禮。侍中版奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。出就齋。是歲儀注。上水一刻。閤門奏請。皇帝服常服以出。　通禮。皇帝朝廟出宮。備大駕鹵簿。服通天冠。乘輿以出。汾陰記。是歲儀注。備法駕鹵簿。服通天冠絳紗袍。　通禮。告廟。設犧象各一。犧樽象樽山罍各二于室戶左。壺樽太樽山罍各二在堂下階。是歲儀注。正設著樽。不設犧樽象樽山罍各二。亦無堂下樽罍之制。　通禮。皇帝遂室奠瓚。奏嘉安之樂。是歲儀注。嘉安之曲。　通禮。四室皆酌汎齊。是歲儀注。六室皆酌醴齊。　通禮。皇帝獻幣。禮官引亞獻終獻奠獻。是歲儀注。準皇帝行一獻之禮。　通禮。皇帝朝廟畢。車駕入明德門。太樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。鼓柷奏采茨之樂。至乾元

門。寔敔。樂止。既入門。鼓柷。奏隆安之樂。是歲儀注。皆無撞鐘作樂之節。　通禮。皇帝自行宮赴壇日。偏大駕鹵簿。是歲儀注。備鸞駕鹵簿。汾陰記。詳定所上言。皇帝東封泰山。戒途之日。即御蔬食。羣臣諫。不納。今將西祀后土。宰臣以下上表乞不茹蔬。上製奉天庇民述一首以示羣官。詳定所又言。未封泰山下應行事官並祀前七日受誓戒。將來祀汾陰行事官有先至彼者。乞依例擇選嚴靜公宇。就取官高者一員攝太尉讀誓文。依常例立班受誓戒。詔可。　是歲儀注。鸞駕進發赴汾陰時。諸位之屬。各將其隊諸衛之官。各服其器服。樞密使已下。俱集長春殿下。導駕官俱集乾元殿下、所司進大輦于乾元門外。門下侍郎一員在侍臣之前。贊者二人、又于其前。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□皇帝自宮常服備禮乘輿出長春殿。樞密使已下。並赴起居。導駕至乾元門幄次。侍郎版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服絳袍。乘輿以出。降自西階。導駕官再拜訖。前導稱警蹕。至大輦所。侍中跪奏具官言請皇帝降輿乘輦。請訖。俛伏興。皇帝升輦。侍臣夾侍如儀。通禮無此。　是歲儀注。有大內留守于乾元門奉辭之禮。通禮無此。　是歲儀注。出宮日。軷于國門。所經州縣。刺史縣令先待于境。通事舍人承制問百年先代帝王名位烈士。所經山川。皆州縣致祭。初出宮前。擇日命攝太尉祭告昊天于南郊。告地祇于北郊。又告社稷宗廟元德廟。至汾陰日。又命攝太尉用酒脯幣帛于后土廟告至。通禮之祭。止在國城之北郊。無已上儀注。

通禮無告九宮貴神之儀。是歲。詳定所上言。通封日。泰山別祀九宮貴神。今緣汾陰只祀地祇。不祀昊天上帝。其九宮是天神別祭祀之文。欲望車駕出京前命官柴南郊日。別命攝太尉于本壇以祀禮祭告。詔可。　通禮。祀后土致齋日。皇帝服袞冕。出就齋室。是歲儀注。服通天冠絳紗袍。　通禮無壇壝之制。不用玉冊玉匱。是歲儀注。前有司預爲壇。如方丘之制。八角三成。每等高四尺。上闊十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中等廣一丈。下等廣一丈二尺。爲三重壝。量地之宜。四開門。（又爲瘞坎于壇之壬地外壝之內方深取足容物）爲玉冊。每簡長一尺二寸。刻玉填金爲字。玉匱長一尺三寸。當纏繩處。刻爲五道。當封寶處。刻深三寸。方取容受命寶。正座玉冊用玉匱一。配座玉冊用金匱二。制度如玉匱。又爲金繩以纏玉匱金匱。各五周。（金繩並如近制）遺爲金泥。以封玉匱金匱。又爲石感以藏玉匱。其石匱、並蓋三層。每層方廣五尺。封以石泥。又加石蓋。又于廟中爲坎。深五尺。闊容石匱。封訖。用土封固爲小壇。（其封玉匱金匱並用皇帝恭膺天命之寶封石匱用天下同文之寶）時戶部尚書知樞密院事王欽若上言。中書送到陳堯叟等奏。準禮儀使奏。伏望于前殿欄楯之下。皇帝版位之西。奉安石匱。以□□□□令詳定所聞奏者。臣等伏以國之大事。在于接神。惟守舊章。曷關拘忌。載稽往籍。用析羣疑。廣書。常以二月東巡。五月南巡。八月西巡。十一月北巡。周禮。常以十一月祀昊天于南郊。祀地祇于北郊。誠非逐歲律之推移。按陰陽之所課。況瘞埋燔燎。皆有定方。神之享祀。未聞遷位。昨者封禪。玉匱並于壇中心。金石匱列于廟之中庭。于禮爲稱。所有伏望依陳堯叟等所奏。于正殿南安置。仍設欄檻遮護。則羣議允協。盛禮得中。詔可。　是歲儀注。設宮縣之樂二十虡。通禮不著虡。　通禮。設十二鎛鐘于偏縣之間。是歲儀注。設十二特縣磬于偏縣之間。　通禮。立雷鼓于北縣之內。是歲儀注。立靈鼓于縣內。通禮。皇地祇席以莞。是歲儀注。皆加席褥。藉以茅。　通禮。鸞駕自朝堂赴壇。陳大駕鹵簿。乘黃令進玉輅于齋殿。千牛

將軍一人、執長刀于輅前。門下侍郎在侍臣之前。贊者二人、又在侍郎之前。太僕奮衣而升。立執轡。皇帝服袞冕。乘輿以出。千牛將軍執轡。皇帝升輅。太僕卿立授綏。侍中中書令夾侍如儀。是歲儀注。自行宮赴壇。陳法駕鹵簿。乘黃令進金輅。皇帝服通天冠絳紗袍。不設千牛將軍太僕卿執轡授綏等儀。　通禮酌獻后土地祇。樂用禔安。是歲儀注。詳定所上言。準南郊。祀天地並有禧安。昨東封。祀天用封安。祭地用禪安。飲福酒用祺安。俟封禪畢日仍舊者。伏以肇隆茂典。躬祀方祇。祇薦之誠。將期于來格。制作之盛。允屬于欽明。克表和同。永彰垂範。其將來酌獻地祇樂名。伏望以博安之曲爲名。詔可。　通禮。終獻畢。謁者一人、引獻官詣神座。奠訖。次謁者五人、各引獻官奠諸方岳鎮海瀆于座首。餘座皆祝史助奠。又贊引五人、各引獻官詣山林川澤奠獻。如岳瀆之儀。訖。又引獻官奠邱陵已下。齋郎助奠。如山林儀。訖。各引還本位。是歲儀注。亞獻將升。禮生分引獻官。俱詣盥洗。神州地祇、于第一等。及諸方岳鎮海瀆山林川澤諸神位酌獻。　是歲儀注。三獻降復位。侍中跪奏。請升壇封玉冊。禮儀使前。（解劍脫舄降納如儀）皇帝自陛升壇。作樂。至后土地祇神座前。北向立。樂止。禮官引太尉進后土地祇神座前。跪取玉冊。置于案。以進。皇帝搢圭受玉冊。跪內于玉匱中。纏以金繩。封以金泥。侍中取受命寶跪以進。皇帝取寶以印玉匱。訖。興。侍中受寶。以授符寶郎。通事舍人引太尉進。皇帝跪捧玉匱授太尉。太尉跪受。皇帝興。執圭。太尉退。捧玉匱置案。（其玉匱捧冊官與太

尉同承捧）禮儀使奏。請皇帝再拜。訖。引皇帝至配帝座前。封玉冊于金匱。如封玉冊之儀。　是歲儀注。置權火位。至望瘞。特舉之。通禮無此。是歲儀注。望瘞畢。太尉赴太廟。預設金繩二道。南北絡石匱。俟太尉置玉匱于石匱訖。執事者加石匱上層。訖以天下同文之寶封印。皇帝省視。訖。退。是歲儀注。皇帝祀后土地祇訖。轉仗復本廟前。祀三日。有司陳設如儀。太樂令設登歌于殿上。至日。皇帝服袞冕□□□獻之禮。通禮無此。　通禮。鸞駕還宮。至明德門。太樂令令撞蕤賓之鐘。左右鐘皆應。協律郎舉麾。工鼓柷。奏采茨之樂。至乾元門。寔敔。樂止。入門。鼓柷。奏隆安之樂。是歲儀注。還宮無□□奏樂之儀。　汾陰記。詳定儀注所言。按唐親祀后土。無設壇覲見之制。況親享后土之神。殿奉比于方嶽。事有異儀。難於祠宇之傍更行事覲之禮。欲望祀后土畢。駕還大次。宰臣羣官奉賀。候駕親謁本廟畢。迴至□河中府。會肆赦。經度制置使□□□等奏。寶鼎縣行宮中三門之外。近東南向隙地。可以依東封建朝覲壇。以受朝□□聽于寶鼎縣築壇以爲朝賀之所。□□□□□皇帝服袞冕肆赦。

太常因革禮卷四十五

吉禮十七

皇帝拜陵

皇帝拜陵

太祖一

開寶九年三月十三日

眞宗二

景德四年正月二十九日

大中祥符四年三月二十二日

太祖開寶九年三月十三日　太祖實錄。是歲。親幸西京雩祀。至鞏縣。親謁安陵。奠獻。號慟久之。左右皆泣下。餘無因革可錄。

眞宗景德四年正月二十九日　通禮。前發之二日。太尉告太廟。是歲儀注。將欲朝拜山陵。詔令前二日于南郊望告天地。其社稷太廟六室。如常告之儀。　通禮。尙食預備太牢之饌。是歲儀注。禮院奏。拜陵備少牢之祭。詔可。　通禮。皇帝行宮仗衛如式。是歲儀注。禮院奏。皇帝拜陵。準故事。合排小駕鹵簿儀仗。按

正觀十三年。太宗朝于獻陵。宿設黃麾仗。周衞陵寢。及準儀注。亦用黃麾。今欲依唐故事及聖朝儀注施行。詔可。　通禮。前一日。陵令以玉册進御書。是歲。禮儀院奏。古之記事者。必書方册。按方册卽今祝版也。旣事則燔之。册則藏于其室。唐制。皆前一日陵令以玉册進御書。今欲酌中造行竹册四副。俟逐陵行禮畢。其册焚之。詔可。　通禮。未明一刻。皇帝素服乘馬出詣陵所。（至行禮亦素服）。國朝會要云。是歲。禮院言。皇帝至陵所。素服乘馬。至小次。行禮。今檢會今年正月內皇帝拜明德皇后攢宮之時。詔特服素白之衣。伏緣皇帝在大祥內。將來朝拜時。欲望至小次服淡黃袍。行禮畢。詔常服乘馬以出。至小次。降馬以入。服素白衣朝謁。　通禮。皇帝至寢宮。其從駕百官、及皇親諸蕃客使等。並依位序立于大次之前。是歲儀注云。禮院言。皇帝到大次之時。欲望文武百官、侍從官、及皇親客使等。並預先入詣寢殿前立班。俟皇帝行禮。詔可。　通禮。有大臣諸王公主陪葬柏城內。卽于寢殿東廊下所司致祭。功臣陪葬者。于東廊下各奠饌布位。量定獻官行事。是歲儀注。詔永安陵、永昌陵、永熙陵、陪葬皇太子、皇孫、公主之未出閤者。及諸王夫人之先亡者。將來朝拜日。並令有司隨尊卑各設位于諸陵寢下宮之東序。以致祭焉。至明年二月。朝拜諸陵。所司皆進饌酒。加備珍羞。陳于東廊。□□陵則設故邕王、故陳國長公主、故魏王版位。次後又設故將軍德恭版位。又皇□□室親版位二。皆量地陳布版位于席。以北爲上。永昌陵則設魏王及夫人陳氏夫□□□主及夫人焦氏。各設位。次後設將軍故夫人裴氏。及次後設附葬皇親。及各陳布版位于席。量地之宜。以北爲上。永熙陵則設故恭孝太子、及夫人李氏、故鄆王、故安□□□。以北爲上。西向。次後又設故夫人馮氏。故徐國夫人宋氏。故夫人張氏、于恭太子李氏之後。重行。及祔葬皇親。各陳服位。每陵各定獻官三員。禮生贊引行事。　通禮。朝謁無先親後尊之儀。是歲儀注。禮院上言。按正觀十三年正月。太宗朝獻陵。永徽六年正月。高宗謁昭陵。先親而後尊。拜辭訖。出還大次。便進發。今欲依故事。先朝拜太宗永熙陵。後及寢殿。歸大次。請依故事。便赴逐陵行事。詔令本廟次序行禮。是歲儀注。中書劄子。門下省狀。南郊引駕寶一座。未審隨駕祗應與否。詔更不令隨車駕。是歲儀注。勑來年朝陵日。宜慰孝思。躬伸朝拜。在因心之感。尤切永懷。聞作樂之音。實所未忍。其未行禮已前。在路。教坊鈞容直及過州縣等處。並不行舉樂。俟禮畢仍舊。是歲儀注。禮院奏。伏見開元義鑑云。車駕行幸。路次設祭。各有里數。名山大川三十里。前代帝王二十里。名臣十里。朝拜時。欲以香酒脯醢。依故事祭告。詔可。　通禮。朝拜不置使。是歲。帝謂宰臣曰。朝拜園陵。亦禮之大者。宜以大臣爲使。卽以宰臣王旦充朝諸陵大禮使。是歲儀注。駕次鞏縣。帝以諸陵寢邇。詔鳴鞭、及太常奏嚴、金吾傳呼等、一切權罷。是歲儀注。祀日。夜漏未進三鼓。帝乘馬。卻輿輦繖扇。至安陵外次。易素服。步入司馬門。行奠獻之禮。次詣永昌陵、永熙陵。又各詣下宮。凡上宮用牲牢。祝策。有司奉祀事。下宮備膳羞。內臣執事。共家人禮。百官陪位。又詣元德皇太后陵奠獻。又于陵西南設幄殿。祭如下宮禮。帝每至陵寢。望門而哭。禮畢。徧詣孝明、孝惠、孝章、懿德、淑德、明德皇后陵。又至莊懷皇后陵。及親奠燕王、魏王、岐王、恭孝太子、鄆王、安王、周王諸墳。辰後至幄次。更衣。復詣陵辭。通禮無再辭陵之禮。是歲儀注。初。帝朝陵訖。巡幸西洛。洞路由陵邑。詔問禮官奉辭之禮。判隨駕太常禮院杜鎬等上言。宗廟

園陵。皆貴安靜。不可煩數。況昨來朝拜之時。已經奉辭。遍討禮例。無再辭之禮。故特遣官祭告。時下詔曰。朕以永懷列聖。躬詣寢園。俯徇羣情。暫臨鼎邑。既盡哀于霜露。亦希澤于陽春。而施軫都畿。式瞻陵闕。仰威神而在望。志切奉辭。稽簡冊之舊章。禱煩斯瀆。內惟罔極。爰表至誠。恭遣大臣。特陳明祀。宜差工部尚書同中書門下平章事王旦。詣安陵、永昌陵、永熙陵、元德皇太后陵祭告。吏部尚書張齊賢。詣孝明、孝惠、懿德、淑德、明德、莊懷皇后諸陵。皆用香幣酒脯祭告。

大中祥符四年三月二十二日　是歲儀注。汾陰回。朝拜諸陵天地、宗廟、社稷。不行告禮。是歲儀注。朝拜諸陵。改服淡黃袍。是歲儀注。□□□□□□□□車駕朝拜諸陵。自□西京日。權止樂。候至鞏縣。即仍舊。

太常因革禮卷四十六

吉禮十八

宗正卿行諸陵

宗正卿行諸陵

通禮。行日車府令具輅車。駕一馬。禮閣新編。雍熙二年。禮院言。古者。分命公卿。巡謁陵寢。率皆乘輅。宜令太僕寺、每陵以輅二乘。並儀仗。赴之陵所。其差攝公卿行陵朝拜。出城日。即乘驛馬。詣陵。乘輅。具本品鹵簿。服本品朝祭之服。致齋三日行事。（執事之人給衣介幘）詔可。　通禮。宗正卿行令各次第朝拜。國朝會要。雍熙二年五月。宗正卿趙安易上言。臣昨奉詔朝拜諸陵。先赴永昌陵。次赴安陵。帝后二位。儀制均等。而不通拜。尤爲闕禮。乞詔有司討論。別立永制。詔送禮院看詳施行。六月。禮院上言。謹按每歲朝拜先後之次。今乞先往安陵。次往永昌、永熙陵。次至孝明、孝惠、懿德、淑德皇后陵。乃合禮。詔可。　國朝會要。雍熙二年五月。宗正趙安易上言。臣昨奉詔朝拜安陵、永昌陵。有司止設酒脯香及芟除斧。以未明行事。不設燭燎。祀儀簡陋。無此爲甚。伏乞詔有司討論。別立永制。六月。太常禮院上言。臣竊按禮文。公卿朝陵儀。並不載器數禮料祝版等物。按開寶禮。皇帝拜陵。即具太牢之饌。宗正行陵。惟備奉行之禮。悉無牲牢。臣今欲約太廟享薦例。除瓚斝、牙盤食、登歌、太牢、一切如廟制。薦享太牢。則以羊豕爲代。祝文令學院修撰。朝拜日。依開

寶禮。陳設班位十。祭器禮料酒饌。設于兆門內。如此。則稍肅祀儀。以昭嚴德。詔可。　通禮不著祭器之數。禮閣新編。景德三年五月八日。禮院據右正言知制誥周起奏。臣昨差往諸陵祭告。竊見祭器率皆腐壞。不堪薦享。欲乞下禮院。據禮典製造。散保陵司。以備薦享。所有陳敝者。擇方位埋瘞。貴免褻瀆。詔送禮院看詳施行。禮院按。雍熙二年。敕每陵設籩豆各十二。簠簋各四。樽坫罍洗篚冪巾杓酒爵及祭器牙盤各一。今乞依與周起奏。並付少府監製造供應。詔可。　通禮。謁者引宗正卿出次就位。贊引引諸官以次就位。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位者俱再拜。謁者引宗正卿。贊引引諸官。以次入。奉行畢。謁者引復位。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。謁者引宗正卿。贊引者引諸官。各就便座。少頃。乘車進發。次謁諸陵。奉行如上儀。禮閣新編。大中祥符四年。有司謹具。諸行事先引奉禮升奉幣。次引中正卿詣御位。解劍脫履。升。捧幣跪奠。訖。執笏。俛伏。興。再拜。訖。降復位。次引太祝升詣神座之右。東向立。少頃。引宗正詣盥洗。搢笏。盥手。帨手。訖。執笏。升。詣神座前。搢笏。跪。執爵奠酒。再奠酒。訖。執笏。俛伏。興。俟讀祝文。訖。再拜。乃降階。佩劍納履。俱復位。奉禮曰。再拜。在位者皆拜。詣焚版幣位南。俟火舉。乃退。次詣諸陵奉行。如上儀。通禮序例云。舊以三公分行諸陵。太常卿爲副。今只遣宗正。　禮閣新編。大中祥符四年。敕上差宗正卿行。八年十一月。兵部侍郎兼宗正卿趙安仁言。每歲遣宗正卿寺官一員。致齋三日。具符劍祭服。朝拜十二陵。往復悉依昭穆之次。僅百餘里。諸司奔走。祗應不逮。竊以祠寺之禮。本在精懇。倘至怠乏。即禮容不成。望自今專差宗正卿一員。詣永安、永昌、永熙三陵行禮。別差命官二員。分拜諸陵。所冀人無廢倚。禮盡肅恭。詔可。國朝會要。天禧四年四月三日。禮院奏。翰林學士刑部□□錢惟演狀。伏以春秋朝陵。載于儀式。公卿寢往。蓋表至恭。歷代以來。國章斯在。謹按。唐顯慶五年。詔以每歲二時。太常卿少卿分朝諸陵。事重人慳。威儀有闕。乃詔三公行事。太常爲副。仍以鹵簿。及天寶以後。雖能鹵簿。亦詔巡謁諸陵。差公一人卿一人。蓋取

朝廷大臣。不須國姓同者。後參用太常宗正卿。晉開運中。亦命吏部侍郎李祥。竊覩近年只于宗正寺差主判官。人輕官卑。實虧舊制。伏望今年仲春差官之時。于尚書丞郎諸司三品中差人。或遇闕官。亦于兩省內輪差。所冀上副陛下至孝之心。次成國朝稽古之制。乞下禮院詳酌。永爲定式。禮院議。歷代行陵。案有沿革。先朝制禮。自著明文。謹按開寶通禮云。舊禮。三公行諸陵。太常卿爲副。今以太常卿宗正卿。不差三公。誠亦允當。又據祥符八年敕。永安、永昌、永熙三陵。只差攝宗正卿一員行禮外。更差分拜官二員。節欲乞依開寶通禮。差太常卿宗正卿行禮。如闕人。則于尚書四品已上。兩省五品已上。或太卿監內。差官攝行祀事。所有分拜諸陵官二員。亦乞於正郎已上選差。如此。則附近舊規。稍爲便允。詔可、　通禮。上陵不舉樂。禮院例冊。嘉祐四年二月。宗正丞趙明勸奏。準敕朝拜永安陵。伏以陵園設祭。雖上古以無。開歲序致祠。蓋歷朝而有典。國家稽有唐著禮之約。仲月巡陵之文。沿此舊儀。每修朝享。今竊見每歲寒食十月一日親王拜掃諸陵。十數里則差伶官迎接。或勸作管絃。遂爲燕樂。竊以拜陵之禮。欲盡孝思。展祀之儀。務勤執恪。況專遣宗子。體異外臣。固當承皇帝至孝之心。思祖宗追慕之感。豈宜首徇燕樂。大張聲音。古者適墟墓以不歌。見桑梓而必謹。庶人之體。尚且有儀。宗廟之觀。豈當闕禮。臣欲乞今後諸官皇親拜

揣在陵。不得廣撥樂人迎接。及不得遊宴爲樂。庶令內潔至誠。外陳時享。以副陛下率先之意。以訓公族知禮之方。詔可。

太常因革禮卷四十七

吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝

有司迎氣日祀五帝

有司臘日蜡百神于南郊

有司春分朝日于東郊

有司正月上辛祀感生帝

通禮。正月祭感生帝。　國朝會要。乾德元年閏十二月。國子司業兼太常博士聶崇義言。請奉赤帝爲感生帝。每歲正月。別壇而祭。下尚書省。奏。臣等□□□□□大唐前禮。祀感生帝于南郊。大唐後禮。祀昊天上帝于圜丘以祈穀。準傳。郊祀后稷。以祈農事。故啓蟄而郊。郊而後耕。詩曰。噫嘻春夏。祈穀于上帝。禮記。正月上辛。祈穀于上帝。則祈穀之文。傳之歷代。上帝之號。元屬昊天。而鄭康成云。天之五帝。分王四時。王者之興。必感其一。因其所感。別祭尊之。故夏正之月。祭其所生之帝于南郊。以太祖配之。故周祭靈威仰。以后稷配之。因以祈穀。據所說祀感生帝之意。本非祈穀。先儒論說。事恐難誣。今祈穀之禮。請準禮修之。凡感生帝之祀。行之自久。記曰。有其舉之。不可廢也。已。舊于祈穀壇祭五方帝。夫五方者。五行之精

也。五行者。九穀之宗也。今請三禮並行。六神咸祀。今聖朝乞依禮官所議。上辛別祀赤帝熛怒感生帝壇。上辛祈穀于圜丘。祀昊天上帝。以四方帝爲從祀。請如崇義議。詔可。二年十一月。禮院奏。乞于上辛祈穀壇內。不設赤帝一位。于別壇祀爲感生帝。其詳具皇帝祈穀于圜丘門。　祥符九年十二月。禮院奏。來年正月十六日。恭謝南郊。其祀感生帝。虧享太廟。乞權能常祀。詔可。

有司迎氣日祀五帝

國朝會要。淳化四年。祀青帝以句芒、金提氏並配。禮院上言。按令式。開寶通禮。只以句芒配。無金提氏兼配之文。案禮經云。春祀青帝于東郊。其帝太昊。其神句芒。亦無金提並配之說。按歷代帝王舊典。則有句芒金提並配太昊伏羲氏廟。此猶風后力牧與后土俱配軒轅廟。土王日只以后土從祀。今欲祭歷代帝王。依舊以金提氏句芒配食伏羲廟。祀青帝只以句芒從祀。詔可。　國朝會要。至道元年十一月。禮院奏。來年正月九日立春。祀青帝。十日上辛。有事于南郊。伏緣青帝將來以從祀郊丘。不宜頻數致祭。伏乞依例權能立春常祀。詔可。　國朝會要。景德四年。判禮院孫奭奏。十一月二十一日立冬。祀黑帝。其日陳設黑帝酒樽之時。有司惟設散樽二。一以盛勺。一以盛酒。既飲福。又獻配帝。仍不加蓋羃。按通禮。黑帝及配帝。各六樽二罍。于壇上。樽實以五齊。獻神酌之。罍實以三酒。飲福酌之。從祀樽亦各有等。皆加勺羃。以禦風塵。羃用疏布。取其實也。又按六典。乘星及邱陵已下。則用散樽。國朝以來。雖不用五齊三酒。一切皆用法酒代之。于獻神飲福。當有差降。今乞略攷禮文。申嚴祭典。宜用犧象以獻神。山罍以飲福。庶使尊卑有序。禮典修明。禮官議、按郊祀錄。樽罍有太樽、著樽、犧樽、象樽、壺樽、山罍之制。凡樽皆加勺羃。有席以藉樽。有坫以置爵。乘輿飲福以樽。太尉已下飲福以罍。請依奭所奏。修整五郊祭器。詔可。　禮院例冊、皇祐二年八月二十五日。禮院奏。今年立冬。祀黑帝及神州地祇。竊緣近以明堂大享。皇帝各親一獻。今來皆合輟罷一祭。又緣祀黑帝是四時迎氣之祭。若從而闕罷。比之常歲。卻闕一祭。當院未敢專輟。欲乞特降明旨裁決。詔仍祀黑帝。罷神州地祇祭。　通禮。五郊各用五色牲。慶曆祀儀。用羊豕各一。　通禮。□□□□□□之歲。帝與配位。籩豆俎各一。慶曆祀儀。增爲二。　通禮。祀日未明三刻。祀官各服其服。慶曆祀儀。點閱訖。然後服祭服。

有司臘日蜡百神于南郊

□□□□□□□□□□□□□□□□□爲臘。國朝會要。建隆元年三月。有司言、國家受禪于周。周木德。木生火。當以火德王。其色尚赤。請以戌日爲臘。四年六月。太常博士和峴奏。伏準去年臘在十二月。有司據書日以蜡百神。謹按蜡祭之禮。始于伊耆氏。夏曰嘉平。商曰清祀。周曰大蜡。漢曰臘。是知蜡者。臘之別名。漢以火行。戌日爲臘。臘者、接也。新故相接。田獵禽獸。以享百神。報終歲之功也。王者因行臘蜡。上享宗廟。旁及五祀。展其孝心。盡物示恭也。魏晉以降。沿習爲常。至于唐朝。實乘土德。正觀之際。尚以前寅蜡百神。卯日祭社宮。辰日臘享宗廟。開元定禮。三祭皆以臘辰。以應土德也。當時議者以爲得宜。伏惟聖朝本乘火德。合戌日爲臘。而前七日辛卯便行蜡禮。恐未協宜。本諸祀典之文。未同寅日。取彼開元之制。不

在臘辰。況今宗廟社稷。並遵臘享。而獨蜡不以臘。于理不通。禮記月令曰。蜡爲臘日祭也。伏覩禮致典故。乆賜更改。既除辛卯之不經。盡用戌臘之一日。若以祀事稍煩。即取前寅之義。以申日蜡百神。酉日祭太社太稷。戌日臘享太廟。講修大禮。貴合典常。禮院議曰。和峴所引正觀之祭。前寅蜡百神。卯日祭社宮。辰日臘享。又稱開元定禮。三祭皆于臘辰。以應用七德。當時咸爲得宜。又引月令。蜡爲臘祀。此非月令正文。乃李林甫注義。亦與開元禮共是一事。今按開元禮。唐代軌儀。明皇典則。聖朝祠祀。動必依據。今後蜡百神。祀社稷。享宗廟。皆請同用戌晚一日。詔可。　國朝會要。天聖三年十一月。太常博士祕閣校理知諫院陳詁奏。伏見每年蜡百神于南郊。祠壇設五方田畯、郵表畷之位。各于其方。謹按。天子大蜡八。先嗇一也。司嗇、二也。農、三也。郵表畷、四也。貓虎、五也。坊、六也。水庸、七也。昆蟲、八也。又云。農、田畯也。郵表畷、謂田畯皆約姓名于井間處。今詳蜡祭一百九十二位。祝文内載一百八十二位。唯五方田畯五方郵表畷一十位不載祝文。伏以勸嗇之饗。唯農爲重。既存籩豆之數。豈無祝告之詞。深慮開元以來。典禮失墜。苟不增益。遂成闕遺。又按郊祀錄。司天監神位圖。貓虎並作貓於菟。蓋是唐朝諱虎。遂云於菟。欲望今後蜡祭。添入五方田畯、五方郵表畷。及于正辭錄、神位圖。並作貓虎。所貴禮文整正。祀典嚴明。事下禮院。禮院奏。每歲臘蜡。祝詞二十五首。竊詳田畯之神。雖別無祝文。已于后稷氏祝文詞内。有爰及田畯。觀農稽之語。所有五祀文文下添入。郵表畷及改於菟之類。望下祕閣。司天監依奏施行。詔可。　通禮。大明青犢一。夜明白犢一。神農伊耆已下。別各用少牢。其方不熟則闕之。慶曆祀儀。用羊豕各二。　通禮。太尉奠夜明之幣。諸太祝各奉其幣。進奠于伊耆已下神座。□□□□□□謁者二人、引獻官酌酒。一獻于伊耆神農氏。奠爵讀祝。訖。初伊耆獻官將升。謁者五人、各引獻官。詣歲星、熒惑、鎭星、太白、辰星。奠爵于神座。訖。三星、七宿、皆祝史助奠。太祝讀祝。訖。謁者引獻官進奠于五岳。訖。岳鎭、海瀆。山林、川澤、邱陵、墳衍、原隰、井泉、皆祝史助奠。讀祝。訖。初。岳鎭奠爵。贊引五人。各引獻官進奠于句芒、祝融、后土、蓐收、玄冥神座前。后稷、田畯等、各祝史助奠。讀祝。訖。皆引引獻官進奠于五藪神座。其鱗羽贏毛介、貓於菟、坊、水庸、昆蟲等。皆齋郎助奠。讀祝。訖。各還位。慶曆祀儀。三獻俱終。禮生引司天監分獻官詣逐階下盥洗。詣帝神農伊耆、五星、三辰、七宿、岳鎭、海瀆、祝融、后土、后稷、蒼龍、朱雀、麒麟、眞武、白虎等神座前。上香奉幣祝版。唯奠酒再拜。

有司春分朝日于東郊

通禮。用太牢一。慶曆祀儀。用羊豕各二。　通禮。祀日未明三刻。祀官服其服。慶曆祀儀。點閱訖。然後服祭服。

太常因革禮卷四十八

吉禮二十

有司秋分夕月于西郊

有司春分祀九宮貴神

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷神

有司孟冬祭神州地祇于北郊

有司春秋上戊日祭社稷

諸州縣祭社稷

有司秋分夕月于西郊

通禮。祀日未後五刻行禮。　國朝會要。天禧元年四月。中書送到監察御史王博文奏。昨監祭使祀夕月。其日辰時。據禮院禮直官白請行事。臣與攝太尉公卿就壇行事。至巳時前禮畢者。今以祀稱夕月。壇號夜明。既薦陰靈。翻居晝祭。以臣愚見。恐未合宜。伏乞特下禮官博士。別加詳定。今據本院狀。準禮文。秋分夕月于西郊。國語云。大采朝日。少采夕月。又曰。秋分夕月。唐柳宗元論。夕之名者。朝拜之偶也。古者旦見曰朝。暮見曰夕。故詩云。邦君諸侯。莫肯朝夕。左傳曰。百官承事。朝而不夕。禮記曰。朝不廢朝。莫不廢夕。按

禮文。秋分夕月。蓋其時晝夜分平。太陽當午。而陰魄已生。遂行夕拜之祭以祀。未前十刻。太官令率宰人以鸞刀割牲。未後三刻行禮。唐劉禹錫任御史。監祀夕月壇。有詩備記故事。又按禮云。從子至巳爲陽。從午至亥爲陰。今取到光祿寺府史狀稱。二十餘年。常于巳時就壇所設祭器。實饌行禮者。參詳典禮合準舊儀。于未後三刻行禮。詔可。　通禮。犢一。慶曆祀儀。用羊豕各二。

有司春夕祀九宮貴神

通禮。爲中祀。國朝會要。咸平四年二月。虞部員外郎崇文院檢討直祕閣杜鎬奏言。伏覩□年春秋二時祀九宮貴神。太一爲中祀。臣按史記封禪書云。貴神者。太乙。太乙之佐五帝。國家以五帝爲大祀。九宮太一爲中祀。臣竊天寶中。述九宮貴神牲牢璧幣。類于天地神祇。玄宗肅宗。皆親祀焉。緣九宮各有所主。風雨霜雹。疾疫盜賊。文宗太和中。太常博士崔龜從請降爲中祀。至武宗會昌中。又爲大祀。次昊天上帝。臣今乞升爲大祀。庶幾得禮。尋行詳定。據翰林學士承旨宋白等奏。伏以太一爲上天之貴神。其佐曰五帝。今五帝尚爲大祀。太一止在中祀。致于禮文。實所未允。況唐會昌中。僕射王起等。已經詳定。頗爲酌中。復升大祀。實爲得禮。其御書祝一準社稷。詔可。　通禮。九宮貴神壇壝之制。國朝會要。咸平四年八月。詔以九宮貴神壇壝不合禮制。及與墳冢相近。當遣使就移修展。太常禮院詳定。太壇上今請第一成東西南北各一百二十尺。高三尺。再成各一百尺。高三尺。壇上安小壇九。每壇縱廣八尺。各相去一丈六尺。取可以陳列祭器。及公卿酌獻。詔可。仍遣官以香幣酒果告以移壇之意。封禪記。祥符元年七月。以東封泰山有司奏。先準敕九宮貴神。升爲大祀。今參詳。若在本壇。卽爲大祀。如當郊祭。元無此神位座。不全。珪玉爐設。盥討論于舊典。庶允叶于彝章。九宮貴神于封祀壇不合用玉。伏乞差官集議。時有司言。南郊從祀祭位。不當設珪。自景德二年。少府以設玉九段。置圜丘從祀之位。欲望自今非正省者。並不用玉。詔可。尋詔將來封祀。宜別擇地建壇致享。依大祀施行。詳定所又上言。九宮貴神壇。于泰山下行宮之東。是地之宜建置。準郊祀錄。九宮壇二成。三尺。四陛。其上依位置小壇九所。高一尺五寸。縱橫八尺。又西南爲一階。曰神道。壇下四面爲兩壝。各二十五步。其築壇興工日。備酒脯。差官告本處后土。詔可。　禮院儀注。七年二月。皇帝恭謝天地。禮院儀注。九宮貴神。已與恭謝同日致祭。今又祭于本壇。緣祭不欲數。數則煩。請依禮例罷常祀。詔可。

立春後丑日祀風師　立夏後申日祀雨師雷神

通禮。爲中祀。禮閣新編。淳化四年。光祿寺奏。準指揮取索大中小祀牲牢禮料之數。竊見立春祀風師。立夏祀雨師。本是中祀。而獻官行禮。反是小祀禮料。竊惟風雨之功。其于萬物最大。自漢而來。歲有常祭。唐德宗親會展拜。今祀數混亂。未稱國家爲民祈福之意。伏乞並行改正。著之令甲。詔可。

有司孟冬祭神州地祇於北郊

禮閣新編。天禧元年十月十五日。車駕詣景靈宮行朝謁之禮。十七日。祭神州地祇。禮儀使言。朝謁日。就本宮賜從人食。在致齋日內。于禮有妨。乞移晝夜常祀在二十三日行事。詔可。　通禮。玄牲一。配帝亦玄

牲一。慶曆祀儀。唯羊豕各二。

有司春秋上戊日祭社稷

□□□□宮垣戟隅之制。國朝會要。天禧十年。翰林侍講學士尚書禮部侍郎判□□□□□社稷二壇。數經補葺。恐有闕厚不依舊制。乞禮院檢討詳定修築。禮官奏。□□□□太社壇廣五尺。高五尺。五色土爲之。稷壇在西。如社之制。社壇以石爲主。其形如鐘。長五尺。方二尺。剡其上。培其下半。其社稷四面宮垣。飾以方色。面各一屋三門。二十四戟。四隅連飾罘罳。如廟之制。其中植槐。其壇三分宮之一。在南無屋。詔令依舊制修築。仍遣□□□□□□□□三居前。又瘞牲二少退。羊豕亦皆用黝。慶曆祀儀。用羊豕各二。

諸州縣祭社稷

□□□□□□□□爲三獻官。禮閣新編。景德四年四月。太常禮院奏。戶部員外郎直集賢□□□□□續惟演奏。臣伏覩天下州郡社稷。長吏多不親行事。謹按開寶通禮。諸州祭祀。長吏行事。致齋三日。諸從祭之官。親齋于公館。祭日刺史爲初獻。佐爲亞獻。博士爲終獻。今長吏事不親行。非爲民祈福之意。欲乞詔禮官申明舊典。最加刪定儀式。頒行天下。敕禮院檢討聞奏者。今檢詳州縣社稷。一按開寶通禮。諸州祭社稷節文。刺史齋戒典故。並五禮精義。問州縣皆小禮。何用三獻。對曰。州縣社稷。對國則爲小祀。在本境得自爲尊。故牲用少牢。禮行三獻。乞詔有司參取諸禮儀式。著爲令甲。州縣皆令長吏躬親祀祭。以盡事神之道。詔可。　通禮。籩豆各八。簠簋各二。俎三。爵一。祥符二年正月二十九日。敕禮院奏。準敕。應諸州郡縣等。春秋祭社稷。器用不備。今詳定數目頒下者。社稷正祀。每座各樽二。籩豆各八。簠二。簋二。俎三。爵一。洗一。篚（樽皆加勺羃。各置于坫）一。巾二。燭一。爵共四。坫二。詔可。　通禮。以后稷棄配帝稷神。國朝會要。天聖七年九月。屯田使杜曾上言。伏覩先降諸州縣祭社稷釋奠儀。所載祝文云后稷棄配。伏以棄者后稷之名。中古以前。質而未辨。至于君郡。皆以名稱。其如祖述以來。頗有明制。崇尊避諱。洽著典經。今于神座之前。呼名以享。正辭致祀。禮所未安。今乞除去棄字。詔禮院參詳以聞。禮院言。今諸州祭社祝文云以后土句龍氏配。稷祝文以后稷棄配。句龍、后土之名。棄、后稷之名。對社稷尊神。故稱名以配享。皆是正禮舊文。又按左氏傳。共工氏有子曰句龍。爲后土。后土爲社。稷、田正也。烈山氏之子曰柱。爲稷。自夏以上祀之。棄亦爲稷。自商以來祀之。且柱與棄皆常爲后稷。不稱棄。何以別于柱。自開元後。相承至今不變改。望且如舊。詔可。

太常因革禮卷四十九

吉禮二十一

祭五嶽四鎮　祭四海四瀆
有司時享太廟　時享別廟
有司季春吉巳享先蠶于公桑
季夏祭中霤　孟冬祭司寒
仲春祭五龍

祭五嶽四鎮

通禮。五嶽四鎮。每年一祭。皆以五郊迎氣日祭之。各于所屬之地。禮閣新編。乾德六年。禮官言。據□□□□□□□□□□□□□祭。以五郊迎氣日祀之。今歲立春。止祭東鎮沂山。餘鎮不祭。按唐郊祀錄。東鎮沂山。祀於沂州。南鎮會稽山。永興公。祀于越州。西鎮吳山。成德公。祀于隴州。北鎮醫巫閭山。廣寧公。祀于營州。又開寶七年。詔封霍山爲應聖公。于晉州。是爲五鎮。請準。通禮。於五郊迎氣日祀之。以本州長官充祠官。有故。遣上佐行禮。醫巫閭山在營州。今乞于北嶽祠望祀。國朝會要。淳化二年二月十二日。禮院奏。謹按五郊迎氣日。祠祭逐方岳鎮海瀆。自唐室亂離之後。兵戈隔絕。不在封域者。遂闕其祭。太常

寺承例不行祭禮。自國家尅復僭僞。或差官就祭。則于學士院撰文進書。今乞依典禮。就迎氣日致祭五嶽四瀆。各于所屬之州。詔可。　禮閣新編。淳化□年四月十六日。太常禮院狀。奉敕。立夏祭南岳衡山司天王于衡州。今據本州稱。自僞命馬氏專土。割屬潭州。朝廷尅復已來。尙隸于潭。未審祭享如何。詔今後令衡州祭享。其潭州更不行祭享。其後復令潭州奉祀。　禮閣新編。祥符元年八月九日。祕書丞董温其上言。伏以漢以壽州霍山爲南嶽。今廟貌特盛。遠近民庶。每遇春秋。奔走祈禱。實國家西南之壽山。伏望令本州春秋致祭。列在常祀。詔太常禮院與崇文院檢討詳定以聞。奏曰。按爾雅云。江南衡山。南岳。又云。霍山、南岳。注。即天柱山。潛水所出。爲南岳。舜五月南巡。周之王制。皆以衡山爲南岳。惟漢武帝以衡山遼遠。取讖緯之說。而祭潛霍。至隋。復以衡山爲南岳。稱況國家奉祀衡山已久。若潛之地。難爲更以南岳名之。其霍山乞下本州。如遇水旱祈求。及非時敕祭名山大川。即委本州縣致祭。詔可。　禮院例册。大聖六年四月。兵部員外郎直集賢院梅詢上言。昨壽州六安縣霍山。有南岳昭聖王廟。在漢武帝時。亦嘗親祀。至今民庶不絕。水旱祈請。無不應答。本州因循。久廢時享。欲乞下壽州。自今春秋二祭。並令致祭。詔送禮院檢詳典故以聞。禮院言。謹詳詩傳、及鄭注周禮、郭注爾雅、皆以衡山爲南岳。書傳、廣雅、並云霍山爲南岳。先儒以爲衡山一名。漢武帝移岳神于天柱山。又名天柱。亦爲霍山。故漢魏以來衡霍別耳。地里志云。衡山在長沙縣。舊屬衡州。今移祀潭州。天柱山在廬江潛縣。今屬壽州。郭璞云。今在廬江潛縣西南。別名天柱山。漢武以衡山遼遠。移其神于此。今土俗之人。皆呼爲岳庭。則後之帝王。復其岳神于江南衡山。歲時祀禱。天柱霍山之祭。以岳神不可兩立故也。但土俗之人。習而安之。典禮聖人。當修其教。不易其俗。若民俗祈報。聽之可也。蓋有其廢之莫可舉。其梅詢所乞春秋二祭。請不行。詔可。

祭四海四瀆

通禮。四海四瀆。每年一祭。各以五郊迎氣日。祭之于所屬之地。　禮閣新編。乾德六年七月。禮院上言。準詔檢詳南岳四瀆廢置。及西海祀于同州。北海祀于河南府。于禮當否。臣謹按。唐武德正觀之制。東海祀于萊州。淮爲東瀆。祀于唐州。南海祀于廣州。江爲南瀆。祀于益州。河爲西瀆。并西海祀于河州。濟爲北瀆。並北海。祀于洛州。西海北海。越在夷狄。故望而祭之耳。今□□□□□壤遠、所有四瀆。伏乞各于本方迎氣日祀之。如唐故事。詔可。國朝會要。淳化二年二月十二日。禮院奏。謹按五郊迎氣日。祠祭逐方岳鎮海瀆。自唐室亂離之後。兵戈擁隔。不在封域者。遂闕其祭。太常寺承例不行祭禮。自國家尅復僭僞。或差官就祭。則于學士院撰文進書。今乞依典禮。就迎氣日致祭四海四瀆。各于所屬之地。仍令長吏次第爲獻官。以奉祀事。詔可。　通禮。祀南瀆大江于益州。禮閣新編。淳化二年八月十一日。禮院言。江瀆廣源公。自來止揚州致祭。今準敕。依故事于成都府行祭。所有禮料祭器。于中□□□。　通禮。東海稱廣德王。南海廣利王。北海廣澤王。西海廣潤王。東瀆長源公。南瀆廣源公。西瀆靈源公。北瀆清源公。　禮閣新編。開寶四年。平劉鋹。八月。太子中允權知南雄州□□。鋹僞尊南海神爲昭明帝。廟爲聰正宮。龍女爲靈順后。廟爲昭應宮。其制衣飾以龍鳳。詔削去帝后號及宮名。易以一品之服。　太常新禮。康定二年。詔四瀆源

流。歷代常祀。物均蒙于善利。德未峻于徽稱。載致國章。式崇王爵。四瀆並尊封爲王。其四海崇懿號。仍令逐遣官致祭。其封東海爲淵聖廣德王。南海爲洪聖廣利王。西海爲通聖廣潤王。北海爲沖聖廣澤王。江瀆爲廣源王。河瀆爲靈源王。淮瀆爲長源王。濟瀆爲清源王。

有司時享太廟

禮閣新編。太平興國六年十二月。禮院上言。今月二十三日。臘享太廟。伏緣孟冬已行時享。冬至南郊前一日。皇帝親行時享。按禮文。每歲五享。其禘祫之月。即不行時享。慮成煩數。有爽恭虔。今請罷臘日薦享之禮。其孝惠別廟。即如常制。詔可。　禮閣新編。淳化三年十月。禮官言。祭數則煩。禮之所禁。皇帝十一月親行朝享。月中又行朔祭。頃年以冬至親享。遂能臘祀。伏詳臘享實盛典。猶慮數瀆而褻之。況朔望祀禮之細。固宜權止。尋以許王元僖葬。改用次年正月上辛祈穀南郊。親行廟享。祀官又請停孟春薦享。詔可。

國朝會要。景德三年。畫日以正月十二日享太廟。以鄆王元份此日外殯。禮院上言。先王制禮。後世爲法。吉凶異道。不可相干。請別擇享日。庶符典禮。詔可。遂改十八日享。　通禮。用太牢。慶曆祀儀。用羊豕各二。

時享別廟

通禮。用太牢。慶曆祀儀。羊豕各二。　通禮。斝彝一。著樽山罍二。慶曆祀儀。增黃彝二。壺樽二。

有司季春吉巳享先蠶于公桑

□□□行常祀。禮閣新編。景德三年三月二日。禮院奏。據資政殿大學士兵部侍郎王欽若奏言。九年之儲。穀帛爲大。萬民之業。農桑在先。欲去饑寒。當豐衣食。故千畝之祀。王者所以勸耕民。吉巳之祀。王后所以帥蠶婦。稽往古之制。皆合親行。從後世之宜。亦當攝祭。伏見開寶通禮、郊祀錄、並有親蠶祝詞。蓋由中宮未嘗親祭。所以禮司闕而不舉。又通禮義纂云。后親享先蠶。貴妃爲亞獻。昭儀爲終獻。又云。周大宗伯。后不祭。則攝而薦豆籩徹。王后之事。而宗伯得攝之。農桑衣食萬人。不宜獨闕先蠶之祀。有司攝可也。儀此。則長秋虛位。尚存攝祀之文。褘衣內朝。豈有不祭之理。國家百神咸秩。七政以齊。俾杼柚之不空。□牲玉之無愛。然禮從沿革。事遵先典。屬之命婦。未若歸于有司。且后不親祭。攝薦豆籩。周禮明文。春官本職。伏乞詔下禮官。參定先蠶儀。庶備本朝憲度。詔送有司檢討攝祭故事聞奏。謹按通禮。季春吉巳。享先蠶于公桑。按有司攝事儀注。前享五日。諸預享官散齋各依常日。將享。設神座于壇上北方。南向。尚宮爲初獻。尚儀亞獻。尚食終獻。女相引三獻之禮。女祝讀文。飲福受胙。如常儀。周禮大宗伯。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩徹。唐會要。亦□祀而宗伯得攝行之。伏以農桑衣食萬民之本。不宜闕先蠶之祀。后有事。則遣有司攝事。如先農可也。皆前代攝祭之事。惟朝廷防而行之。以敦天下之本。詔可。是月。禮院檢討撰文攝事儀注。今按故事。周制。仲春。天官內宰。詔內外命婦。始蠶于北郊。漢。皇后蠶于東郊。魏文帝黃初七年。后蠶于北郊。依周典也。晉武太康六年。蠶于西郊。又按通典。晉先蠶壇高一丈。方二丈。四陛。廣五尺。齊壇高五尺。方二丈。四陛。各五尺。隋志。于宮北三里爲壇。高四尺。郊祀錄。壇在長安宮北苑中。高四尺。周圍

三十步。今攷詳制度。歷代沿革不同。欲依故事。于東郊築壇。取漢于桑生之時。享于東郊。壇高五尺。方二丈。四陛各廣五尺。壇壝欲準淳化四年敕。依中祀例。設一壝。二十五步。其祝文則曰。某年月日。嗣天子謹遣攝太尉昭薦。如允所奏。乞賜施行。詔可。　通禮。尚宮尚食尚儀爲三獻。執事皆命內謁者。前享之三日太樂令設宮縣之樂。又設十二大磬于編磬之間。　慶曆祀儀。攝事獻官以太尉太常光祿卿。不用樂。用羊豕各一。

季夏祭中霤

通禮。祭日。太官丞具牲特之饌。慶曆祀儀。羊豕肉一斤半。通禮。太祝以爵酌福酒進知廟少卿之左。北面立。知廟少卿再拜受爵。跪飲卒爵。太祝進受虛爵。還樽所。慶曆祀儀。不行飲福儀。

孟冬祭司寒

通禮。祭日。太官丞具牲特之饌。慶曆祀儀。羊豕肉一斤半。通禮。太祝以爵酌福酒進上林令之左。西向立。上林令再拜受爵。跪祭。遂飲卒爵。太祝進受虛爵。還樽所。慶曆祀儀。不行飲福之儀。

仲春祭五龍

通禮。郊社令升五龍神座于壇上近北。南向東上。席莞。慶曆祀儀。祭五龍于室。　通禮。前二日。太樂令設判縣之樂于壇。慶曆祀儀。不用樂。

太常因革禮卷五十

吉禮二十二

薦新于太廟

薦新于太廟

開元禮。薦新之日。太廟令帥齋郎灑掃廟內外。禮院儀注。宮闈令升殿開室門。禮閣新編。雍熙二年十一月。宗正寺言。準詔送到獵兔十隻。充享太廟。有司按開寶通禮。薦新太廟。詣僖祖室戶前。盥洗酌獻。訖。再拜。次酌獻諸室。如初獻之禮。十四日。詔曰。禮云。天子諸侯無事。三田。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。說者謂乾豆。腊以爲祭祀豆實也。夫順時蒐狩。禮有舊章。非樂田遊。將薦宗廟。久隳前制。闕孰甚焉。適屬昌期。重□□□□□。爰遵時令。暫狩近郊。既躬獲禽。用以薦俎豆。蓋遵故事。肅將至誠。今月十一日田獵。親射所獲禽獸等。並付所司。以備太廟薦享所用。仍永爲式。　禮閣新編。淳化三年。有司言。二月開冰。宜薦寢廟。禮院奏。開冰日。請依月令。先祭司寒。後卜日薦廟。司寒乞□□□□施行。詔可。　國朝會要。景祐二年。太常博士直集賢院兼宗正丞趙良規言。按月令。四時新物。天子所當羞嘗者。必先薦廟。月令。雖秦書。然三代之禮。周頌詩序云。季冬薦魚。春獻鮪。是樂之存者。歷代皆行之。通禮著宗廟薦新凡五十餘物。今太廟祭享之外。唯薦冰。其薦新之禮。皆廢而不行。國家熙事備成。無文咸秩。豈宗廟之禮。獨可闕

哉。謂宜以品物時新、堪供進者。所司先送宗正。令尙食相知。揀擇滋味與新物相宜者。配而薦之。貴合禮典。其禮院與宗正寺詳定。禮官宗正議曰。薦新之品。歷代相因。爰洎本朝。未講玆禮。唯仲春薦冰。著在常祀。太宗皇帝雍熙中。嘗詔以畋獵親射所獲禽獸。並付所司。以備太廟薦享。仍爲永式。厥後歲久。禮亦寖微。其他果芼。未充薦品。臣等以爲呂紀簡而近薄。唐令雜而不經。必議折中。以克行遠。又邦畿收占物殖有宜。就加採擇。乃爲鮮美。方國之供。苞篚踰期。旣不及新。安用爲享。謹條定逐室四時所享。皆以京都新物。各依時訓。協用典章。春孟月薦蔬。以韭以菘。配以卵。仲月薦冰。季月薦蔬。以筍。果以含桃。夏孟月嘗麥。配以彘。（麥屑而炒熟）仲月薦果。以瓜以林檎。季月薦果。以芡以菱。（芡雞豆。菱今菱角。）秋孟月嘗粟嘗穄。配以雞。果以棗以梨。仲月嘗酒嘗稻。（稻與粟同）蔬以茭筍。季月嘗豆嘗蕎麥。冬孟月羞以兔。果以栗。蔬以藷藇。（今山藥）仲月羞以雁以麏。季月羞以魚。（自羞毛魚六種。每薦日。令御廚依四時牙盤烹飲饌。）凡二十八種。其所司料治卜日薦獻。一如通禮之儀。詔可。

通禮不著別廟薦新之禮。禮院例册。景祐二年六月十三日。禮院狀。準敕宗廟四時行薦新之禮。檢會自來薦冰。惟太廟逐室帝主。其后主及后廟皆闕。今來薦新。復循前例。參求事實。未允典章。謹按朔望每室牙盤食。帝后同薦。又按禮有薦新。如朔奠。詳此獻祀。則帝主后主別無定制異等之文。又自來言宗廟則后廟可象。□□□□□□審諦。遂止行前廟之儀。伏況朝廷恭奉祖先。事貴詳愼。務崇盛薦。式展孝思。今後前廟逐室后主。欲乞四時薦新。並如朔望牙盤例。后廟奉慈廟。如太廟之禮。所□□□□□宗正寺自今薦新。令寺官攝行禮。詔可。　通禮不著薦新之日。禮院例册。皇祐三年。太常寺□部郎中知制誥王洙奏。竊見每有內降新物。薦于宗廟。向者皆選吉日而後薦。至涉三四日間。頗有致損敗。甚非新潔之儀。伏以時歲之儀。中天物初就。陛□□□□□□思。則亦貴尙先時。及其馨茂。旣非正祭。不煩更擇吉辰。欲乞自後內降到薦新物。仰卽時告報諸司。依禮排比。次日薦廟。祝宗官行事。儀節不煩。雖至晚亦於次日薦之。以稱朝廷奉先勤盡之意。詔可。　禮院例册。五年五月□日。禮院狀。又據寺□□□□□□□爲新物若在午前到。管諸司齎赴廟省視。若遇天晚。次日省視。更次日薦廟□□□批送禮院者。當院檢詳。自今應有內降到薦新物。仰卽時告報諸司。依禮排比薦廟。令看詳宗正寺所請。若乞次日薦新。竊慮天時暑熱。物易損喝。有乖禮意。請如前詔。詔可。　通禮不著市入薦新物。禮院例册。皇祐六年。禮□伏以王□□□□□□□□時之盛。故每月取其新物以薦。不敢先之。示禮有所尊也。臣備員禮官。伏覩□□□□□□薦新之令。皆雜買務勒行人于市井收買。官給價値。旣亦微薄。行人須賤方始上供。□□□□□未登市。則官司監督。下不安居。臣竊恐宗廟之靈或不之享。伏見今春薦□□□□桃及筍。一日。陛下于內出之。以備躬薦。臣故不知此乃州土之貢。或園苑所產。蓋陛下以未薦宗廟。不敢先之。禮也。臣欲乞今後薦新之物。或有州土歲貢。及園苑所出者。更不下市行收買。取其先至。以薦宗廟。次則供御。其餘非州土所貢園苑所有。卽乞依舊下行市。原其價値收買。以備躬薦。如此庶幾副陛下誠孝之心。而祖宗享之不失其時。亦禮之重者。詔可。　通禮無在滌養牲之制。禮院例册。皇祐七年六月二十六日。中書劄子。太常禮院狀。準駕部郎中正丞趙愼微等奏。近于四月初七日薦新。專據行日供到處麥等皆不

新潔。伏以祭祀之物。貴在精純。古者宗廟之祭。其肉食則以烹人內饔之類。職其烹煑膳羞之物。閣熟葅醢皆尙馨潔。今屠宰坐販之肉。一旦登于廟俎。固非滌牢之備。而又市人貿易之餘。非所宜薦于明神也。欲乞今後每遇薦新用處。則依牲牢例。供赴廟中烹宰。庶得嚴潔。不違典禮。當院參詳。今後欲乞依趙愼微所請。預先在滌養飼。每歲遇薦獻時。供赴本廟烹宰。所貴奉祀嚴潔。詔可。

太常因革禮卷六十八

新禮一

恭謝天地上

眞宗三

太宗祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿

七年二月十六日恭謝天地於東郊

天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊

仁宗二

天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿

（恭謝其儀注散失不完惟至和儀注具載以備因革云。）

大中祥符五年十一月三日。恭謝玉皇於朝元殿。　禮院儀注。是歲。設玉皇大帝、太尊。著尊犧尊山罍各二。在殿上東南。北向。象尊壺尊山罍各二。在殿下丹墀之上。北向。俱西上。聖祖天尊大帝。著尊象尊山罍各二。在殿上。設太祖太宗位。著尊犧尊山罍各二。在殿上。於玉皇酒尊之東。北向西上。　禮閣新編。是歲。

上謂從祀羣官曰。比來祠祭羣官皆有賜胙。今恭謝玉皇。無犧牲之薦。有司贊賜福酒。百官皆拜。朕欲均此純嘏。偏及有位。當令次第賜福酒。無令有所不及。

大中祥符七年二月十六日。恭謝天地於東郊。　禮院儀注。初。六年八月。司天監奏。將來恭謝天地。乞於城東汴陽同樂村擇地營壇。詔可。至是歲。幸亳州。朝謁太清宮。上老君册寶。還京。於此恭謝天地。其儀節神位。並依南郊之禮。惟奠玉帛奏萬國朝天之曲。亞獻三獻奏平晉之曲。　禮院儀注。是歲。禮院奏。自來南郊合祭天地。舊例。大府寺供幣帛七十八段。除昊天上帝、皇地祇、配帝、二方日月、五方帝、神州地祇、共一十二段。餘六十六段。用於內宮則有餘。用於中宮外宮嶽瀆則不足。況禮文具言內宮外宮岳鎮海瀆幣各從方色。即明皆有幣。將來恭謝天地壇。除昊天上帝、皇地祇、配帝、及壇第一龕五方帝、日月、神州、天皇大帝、北極、依舊用幣外。所有內宮五十四位。中宮一百五十九位。外宮一百六位。岳鎮海瀆十八位。欲乞依方色用幣。如允所奏。今後每遇皇帝親祀圓丘。並依此施行。仍差內臣焚瘞。詔可。

天禧元年正月十一日。恭謝天地於南郊。　禮院儀注。是歲正月十一日。恭謝天地於南郊。如冬至圓丘之儀。

天聖十年十一月六日。恭謝天地於天安殿。　禮院儀注。是歲。大內火災。修建宮室成。恭謝天地於天安殿。禮官上言。以行禮日迫。修撰儀注不及。其齋戒、陳設、牲牢、禮器、樂舞、祠官。請依天聖八年南郊例施行。惟不設圓丘從祀神次。止設天地及太祖太宗崇配二位。皇帝齋於文德殿。百官齋於紫宸殿二日。禮畢又恭謝太廟。　禮院儀注。是歲。禮官上言。乞繼景靈宮前二日酌獻之禮。詔可

至和三年九月十二日。恭謝天地於大慶殿。　禮院儀注。是歲。以聖體初安。詔恭謝天地於大慶殿。太常禮院具儀云。前七日平明。命太尉誓百官於尚書省。言九月十二日。皇帝大慶殿恭謝天地。前一日。特遣大臣詣太廟攝事。各揚其職。不供其事。國有常刑。亞獻、三獻、及宗室應赴陪位立班者。亦前七日並赴中書受誓戒。（太尉誓文。故爲必攝其職。肅奉常儀。）皇帝散齋四日。（於別殿。）致齋三日。（二日於內殿。一日於文德殿。）

致齋

出宮前一日。所司宣攝內外。各揚其職。致齋日質明。有司陳小駕鹵簿儀仗。（自宣德門外直南至朱雀門。並依次排列。不得輒離其所。以俟放仗。排齋直衛。除駕從外。亦準此云。）士。尚舍奉御設御座於文德殿西序。東向。尚舍直長帷於前楹。就齋室之日。皇帝自內赴文德殿如儀。（其[illegible]時辰開門依近儀[illegible]）晝漏上水一刻。禮官引侍中詣閤。版奏請中嚴。通事舍人分引。又引升朝官。朝服如式。陪位之官。各服其服。諸侍臣結佩。（凡齋官則結佩。）俱詣閤奉迎。二刻。引侍中版奏外辦。三刻。皇帝服通天冠。絳紗袍。結佩。乘輿出自西房。華蓋警蹕侍衛如常儀。皇帝即御座。東向。侍臣夾侍如儀。應在位官俱再拜。一刻頃。侍中前跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降座就齋室。奏訖。俛伏興。還侍位。皇帝降座入東室。文武侍臣各還所司。直衛者如常儀。通事舍人分引文武百寮以次出。應攝祀之官及從升殿者并文武羣官。並散齋四日。（畢齋儀[illegible]各宿於正寢。）致齋三日。（業延侍攝祀之官及從升殿者并文武羣官各宿於明堂外內壝有所司及押仗衛者各宿於朝堂門室）（於其所。）凡散齋。治事如舊。惟不視喪問疾。不作樂。不判刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋內。唯祀事得行。

其餘悉斷。諸方客使各宿於公館。清齋一宿。其攝祀官已齋而闕者。通攝行事。諸行事官致齋之日。官給酒食明衣。各習禮於齋所。光祿卿監取明水火。（太官令取水於陰鑑。取火於陽燧。火以供爨。水以實樽。今依近例施行。）

陳設

前祀三日。尚舍直長設大次於大慶殿門外之東。南向。（又設小次於大慶殿東西向。升殿上褥位少東西向。）尚舍奉御座黃道褥位如儀。所司設文武侍臣次於大次之東西。文官在左。武官在右。隨地之宜。（近侍執致齋內省已上臣寮宿於朝堂文武百官設次於朝堂門外）（量地之宜。）設諸祀官次於朝堂外之左。隨地之宜。從祀文官九品已上。於祀官之東。東方南方蕃客。於文官之東。設武官次於朝堂門外之右。隨地之宜。西方北方蕃客。於武官之西。設饌幔於大慶殿門內。東西相向。其饌、並設於饌幔內。前祀二日。太學令設宮縣之樂於大慶殿廷橫街之南。東方西方。磬虡起北。鐘虡次之。南方北方。磬虡起西。鐘虡次之。設十二鎛鐘於編縣之閒。各依辰位。立雷鼓於北縣之內道之左右。植建鼓於四隅。置柷敔於縣內。（柷在左。敔在右。凡縣皆屬南編之。）諸工各位於縣後。東方西方。以北爲上。南方北方。以西爲上。（太樂令押樂如儀。）設鼓鐘磬於殿上前楹閒少南。北向。磬虡在西。鐘虡在東。俛竹者立於階。重行北向。相對爲首。節鼓少前。歌工次之。餘工皆於鐘磬虡南。置燎壇於殿庭之東南隅。右校掃除殿之內外。郊社令積柴於燎壇。前祀一日。奉禮郎設御座於丹墀上東階下少東。西向。又設亞獻三獻位於龍墀上東階下少東。俱西向。設皇帝解劍位於丹墀上道東。西向。又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南。北向。又設亞獻三獻飲福位於次東少南。北向。設望燎位當燎壇之北殿下。南向。設權火於望燎位之東南。設祀官公卿位於亞獻之南。執事者位於其後。每等異位。俱重行西向北上。設監祭御史位於殿下西南。東向。設監禮博士位於殿下東南。西向。設協律郎位二。一於殿上西階之西。一於樂縣西北。俱東向。設太樂令位於北縣之閒。對殿北向。設從祀文官九品已上位於橫街之北。東方南方蕃客在文官之南。每等異位。重行西向北上。武官九品已上位於橫街之北。西方北方蕃客在武官之南。每等異位。重行東向北上。其諸州使人各分方位於文武官後。蕃客之北。又設祀官及從祀之官門外位於大慶殿門之外。又設牲榜於次南。北向。蒼牲一。居前。黃牲一。少退。又牲三。并羊豕各五。在南少退。西上。又設廩犧令位於牲西北。祝史陪其後。俱東向。設太祝位於牲南。各當牲後。祝史陪其後。俱北向。設太常卿省牲位於前。近東。設御史位於太常卿之北。俱西向。設酒尊位。昊天上帝、皇地祇、各太尊三。著尊二。犧尊二。山罍二。在殿上東南隅。北向。又各設象尊二。壺尊二。山罍四。在丹墀上東階下之西。北向。俱西上。設配帝三位。各著尊三。犧尊二。象尊二。山罍二。在殿上。於上帝酒尊之東。北向西上。（[illegible]）（尊皆加勺羃。設爵於坫下。）又設籩豆簠簋俎之位於神座之左右。又設昊天上帝、皇地祇、太祖、太宗、真宗皇帝之俎各三。於神座前籩豆之閒。（羊一以牛一以豕一以）又設正位配位牛羊豕鼎并匕於神廚。設御洗於丹墀上東階下之東南。亞獻三獻之洗於龍墀上東階下之東南。俱北向。罍在洗東。篚在洗西。南肆。（實以巾爵。）執尊罍篚羃者。各於其後。設燔玉及幣之篚於殿上尊坫之所。前祀一日晡後。司天官屬、郊社令、各常服帥其屬升。設昊天上帝神座於殿上北方。南向。席以藁秸。（上設褥。）設禮神之玉於前。（凡玉有[illegible]者皆如此設。）皇地祇神座

於上帝之東，南向，席以藁秸。（上設）又設太祖、太宗、真宗皇帝配座於東方，西向北上，席以蒲越。（上設）設位版各於座首。所司陳異寶及嘉瑞等於樂縣之北，東西。（昊天上帝、地祇、配帝之位版及禮神玉設訖復收，並祀日未明五刻，郊社令、司天官屬各服其服升殿設。）

省牲器

省牲之日晡後二刻，郊社令以下帥府史及齋郎，以尊坫罍洗篚冪入，設於位。（凡升殿者，各由其階。）三刻，禮生引祀官、公卿已下俱就省牲位。諸太祝與廩犧令以牲就榜位。禮生引太常卿、御史入詣殿東階，升，視滌濯。（執尊者皆舉冪告潔。）訖，引降就省牲位，西向立。廩犧令少前，曰：「請省牲。」退復位。太常卿省牲，廩犧令舉手曰：「腯。」還位。諸太祝巡牲一匝，北向舉手曰：「充。」俱還位。諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚，授太官令。禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊，申視滌濯。又引祀官、御史詣廚省饌具，訖，還齋所。祀日未明五刻，太官令帥宰人以鸞刀割牲，祝史以豆取毛血，各置於饌所，遂烹牲。

奠玉幣

祀日未明三刻，諸祀官各服其服。（祀官祭服，戶官及執事朝臣朝服，陪位京官已下公服。）郊社令、良醞令各帥其屬入實尊罍及玉幣。（凡設尊罍之實，昊天上帝、皇地祇太尊爲上，實以泛齊；著尊次之，實以醴齊；犧尊次之，實以盎齊；象尊次之，實以醍齊；壺尊次之，實以沈齊；山罍爲下，實以三酒。配帝著尊爲上，實以泛齊；犧尊次之，實以醴齊；象尊次之，實以盎齊；壺尊次之，實以醍齊；山罍爲下，實以清酒。凡齊皆加明水，酒皆加明酒，各實於上尊。設神之玉及幣。玉：昊天上帝以蒼璧，皇地祇以黃琮，其禮神玉置於神座前，其燔玉加於幣上。昊天上帝幣以蒼，皇地祇幣以黃，配帝幣以白，幣各長一丈八尺。）太祝以玉幣置於篚。太官令率進饌者實諸籩豆簠簋等，皆設於饌幔內。未明十刻，奉禮郎、禮生入，先就位。禮生引御史、博士、諸太祝及令史、祝史與執尊罍篚冪者入自左偏門，於殿之南重行北向西上立。定，奉禮曰「再拜」。禮生承傳。（凡奉禮有詞，禮生皆承傳。）御史以下皆再拜。訖，執尊罍篚冪者皆就位。禮生引御史、諸太祝詣東階，御史一員、太祝三人行掃除於上，御史一員、太祝七人行掃除於下。訖，各引就位。未明一刻，禮生分引從祀官、通事舍人分引從祀群官、諸方客使俱就位。太常樂令帥工人、二舞入進位。文舞人陳於縣內，武舞列於縣南道西。（其升殿者皆脫履於下，降納如式。）禮生引司空入就位。立定，奉禮曰「再拜」。訖，司空再拜。訖，禮生引司空詣東階，升，行掃除於上，降，行樂縣於下。訖，復位。如初。未明一刻，皇帝服靴袍，乘小輦，繖扇侍衛如常儀，至文德殿門，有司勘契如儀。至大次，少頃，博士二員對引禮儀使、太常卿，位於大次門外，北面。（凡禮儀使、太常卿前導，皆博士前引。禮儀使在左，太常卿在右。）侍中版奏請中嚴。少頃，又奏外辦。皇帝服袞冕以出大次，華蓋侍衛如儀。（侍中負寶，陪從如式。）禮儀使跪奏：「臣某言，請皇帝行事。」俛伏，興。太常卿前導至大慶殿門外，殿中監進鎮圭。皇帝執圭，華蓋侍衛止於門外。入自中門，近侍者從入如儀。皇帝至版位，西向立。（每立定，禮儀使、太常卿、博士分立於左右。）禮儀使前奏再拜，皇帝再拜。訖，奉禮曰「衆官再拜」，在位者皆再拜。（先拜者不拜。）禮儀使贊曰：「有司謹具，請行事。」協律郎跪，俛伏，舉麾，興。（凡取物皆跪，俛伏而取以興；奠物則跪奠訖，俛伏而後興。）工鼓柷，奏景安之樂，以圜鍾爲宮，黃鍾爲角，太簇爲徵，姑洗爲羽，作文德之舞，六成。（圜鍾三奏，黃鍾、太簇、姑洗各一奏。）偃麾，戛敔，樂止。（凡樂皆協律郎舉麾，工鼓柷而後作；偃麾，戛敔而後止。）禮儀使前奏：「請皇帝再拜。」訖，奉禮曰「衆官再拜」，在位者皆再拜。太祝取玉幣於篚，立於尊所。（配位太祝取玉幣亦各立於尊所。）禮儀使前導皇帝詣盥洗，宮縣乾安之樂作。（皇帝每行皆作乾安之樂。）皇帝至盥洗，樂止。侍中跪取匜，興，沃水；又侍中跪取盤承水。（近例以金鈕器盥水，皆以不潔，不詣罍洗。近制上香，故先盥手。）皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾於篚，興，進，皇帝帨手。訖，執圭。門下侍郎受巾，置於篚。禮儀使前導皇帝，宮縣乾安之樂作，詣殿下位，解劍脫舄。訖，樂止。升自東階，登歌嘉安之樂作。侍中、中書令以下及左右侍衛量人數從升。（每升亦如之。）皇帝已升殿，樂止。登歌嘉安之樂作。禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前，北向，奏請皇帝搢圭跪上香。（凡上香皆禮儀使贊稱上香、再上香、三上香。）太祝加玉於幣，以授侍中，侍中奉玉幣西向跪進，皇帝受玉幣。（凡受物皆搢圭跪，奠訖，執圭，俛伏，興。）進奠神座前，俛伏，興，奏請再拜。訖，又引皇帝詣皇地祇神座前，北向，奏請皇帝搢圭跪上香。侍中奉玉幣，西向跪進，皇帝受玉幣，奠於神座前，俛伏，興，奏請再拜。訖，嘉安樂止，廣安樂作。又引皇帝詣太祖皇帝神座前，東向，奏請皇帝搢圭跪上香。侍中捧幣北向跪進，皇帝受幣，奠於神座前，俛伏，興，奏請再拜。訖，又引皇帝詣太宗皇帝神座前，東向，奏請皇帝搢圭跪上香。侍中捧幣北向跪進，皇帝受幣，奠於座神前，俛伏，興，奏請再拜。訖，真宗皇帝神座前，如上儀。廣安樂止，乾安樂作。禮儀使前導皇帝降自東階，樂止。宮縣乾安樂作。皇帝佩劍納舄，還位，西向立，樂止。祝史皆奉毛血之豆立於橫街之南，俟皇帝奠玉幣訖，降階，祝史奉毛血自西階升，諸太祝迎取於殿上，俱進奠於神座前。諸太祝與祝史退立於尊所。

太常因革禮卷六十九

新禮二

恭謝天地下

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿下

進熟

皇帝既升奠玉幣，太官令帥進饌者詣神廚，太官令以棘匕於鑊取胙，各設於牛羊豕鼎。冪之，祝史以扃對舉，奉陳於饌幔之內，重行北向，以西爲上。禮生引司徒出詣饌次，司徒舉昊天上帝之饌進。皇帝還位，樂止。太官令引饌入，俎初入宮縣，奏豐安之樂，以黃鍾之均。太官令帥進饌者俱詣西階下，北向西上。（每位用牛羊豕各一，其三牲共一俎，司徒奉一。）太官令以匕於鑊鼎內取牛羊豕胙，共設一俎。司徒搢笏奉俎升，其鼎先退。祝史俱進，跪，徹毛血之豆，降自東階以出。饌俎升殿，諸太祝迎引，各設於神座前。訖，樂止。（皇地祇、配帝奉俎如上儀。）禮生引司徒及太官令帥進饌者降自東階以出。司徒復位，諸太祝各還尊所。訖，禮儀使前引皇帝詣罍洗，宮縣乾安之樂作。皇帝至罍洗，樂止。侍中跪取匜，興，沃水；又侍中跪取盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾於篚，興，進，皇帝帨手。訖，門下侍郎受，跪置於篚。門下侍郎又跪取瓠爵於篚，興，進，皇帝受爵。侍中酌勺水，又侍中捧盤，皇帝洗爵。門下侍郎帨手，皆如初。皇帝拭爵訖，侍中奠盤匜，門下侍郎受巾，奠於篚。

皆如儀。禮儀使前引皇帝。宮縣乾安樂作。詣殿下位。解劍脫舄。訖。樂止。升自東階。登歌乾安樂作。禮生引司徒升自東階。立於尊所。齋郎捧胙俎從升。立於司徒之後。皇帝升殿。樂止。禮儀使贊引皇帝詣昊天上帝尊坫所。執尊者舉冪。侍中贊酌泛齊。訖。禧安之樂作。禮儀使引皇帝進詣昊天上帝神坐前。北向。跪奠爵。俛伏興。贊稱皇帝少退。北向立。樂止。捧冊官舉冊進於神座之右。中書侍郎東向跪讀冊文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。中書侍郎進。跪奠冊於神座。興。還尊所。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣皇地祇尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使引皇帝詣皇地祇神座前。北向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。北向立。樂止。捧冊官舉冊進。中書侍郎跪讀冊文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。（自此以下三位中書侍郎跪奠冊並如上儀。）皇帝拜訖。禮拜使次引皇帝詣太祖皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。乾安之樂作。禮儀使引皇帝進詣太祖皇帝神座前。東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧冊官舉冊進。中書侍郎跪讀冊文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣太宗皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使贊引皇帝詣太宗皇帝神座前。東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧冊官舉冊進。中書侍郎跪讀冊文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。樂作。禮儀使次引皇帝詣真宗皇帝尊坫所。侍中贊酌泛齊。訖。禮儀使贊引皇帝詣真宗皇帝神座前。東向。跪奠爵。俛伏興。贊皇帝少退。東向立。樂止。捧冊官舉冊進。中書侍郎跪讀冊文。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。皇帝拜訖。禮儀使贊引皇帝詣飲福位。禧安之樂作。禮生引司徒詣東階。升立於尊所。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。以授侍中。侍中捧爵西向跪進皇帝。禮儀使奏請皇帝再拜。搢圭。跪受爵。嚌酒。啐酒。奠爵。復於坫。太祝帥齋郎進胙俎。太祝減神座前胙肉（皆取前脚第二骨也。）加於俎。又取稷黍

飯置盞各一。太祝持俎以授司徒。司徒捧俎東向跪進。皇帝受俎。以授左右。禮生引司徒降復位。皇帝執爵飲福。訖。侍中進受虛爵。以授太祝。爵復於坫。禮儀使贊皇帝執圭。俛伏興。再拜。訖。禧安樂止。乾安樂作。引皇帝納舄佩劍還位。（近侍郎還小次。俟三獻事還版位。）西向立。樂止。文德之舞退。武功之舞入。鼓柷。奏正安之樂。舞者立定。樂止。禮官引亞獻。自本位解劍脫履。詣盥洗。盥手洗爵拭爵。引自龍墀東朵殿階。升詣尊坫。酌醍齊。訖。宮縣奏正安之樂。武功之舞作。禮官引詣昊天上帝神座前。北向。搢笏。跪奠爵。訖。執笏。俛伏興。少退。再拜。訖。次酌奠皇地祇、太祖皇帝、太宗皇帝、真宗皇帝神座。並如上儀。宮縣樂止。退就飲福位。再拜。訖。搢笏。跪受爵。飲福。訖。執笏。俛伏興。爵復於坫。再拜。退。降階。佩劍納履。還位。次引三獻升。武功之舞作。酌獻飲福。並如亞獻之儀。降階還位。訖。武功之舞止。登歌歆安之樂作。諸太祝及祝史齋郎各進。跪徹籩豆。興。還尊所。（徹籩豆各一。少移於故處。）歆安樂止。奉禮曰。已飲福受胙。再拜。公卿百寮拜。禮生贊賜胙。再拜。在位官皆再拜。訖。宮縣景安之樂作。送神一成止。禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰。衆官再拜。在位皆再拜。

望燎

送神。樂止。皇帝再拜訖。禮儀使奏請就望燎位。前引皇帝。宮縣乾安樂作。就位南向立。樂止。舉權火。初賜胙。衆官拜訖。諸太祝各執篚進神座前。取玉幣。祝冊。齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒。由西階降殿。南行。折方而東。又南行。經燎壇而過。東行。自南階登燎壇。以玉幣祝冊饌物置於柴上戶內。奉禮曰可燎。東西各

六人、以炬火燎半柴。禮儀使跪奏。稱具官臣某言。禮畢。奏訖。俛伏興。前導皇帝還大次。宮縣乾安之樂作。出大慶殿中門。殿中監前跪受鎮圭。以授尚衣奉御。華蓋侍衛如儀。皇帝還大次。樂止。侍中奏解嚴。（將士不得輒離部伍。）

駕還紫宸殿

皇帝既至大次。侍中版奏請解嚴。訖。少頃。皇帝常服。乘小輦。出大次。自內傳呼出外。馳道左右諸營數隊及鼓吹皆振作。鈞容班樂自大次振作。由右昇龍門出。入朝堂門、文德殿門。有司勘契如儀。由東上閤門。導還紫宸殿。皇帝至御幄。鈞容樂止。諸營數隊及鼓吹傳呼出外。皆止。文武百官詣殿前立班稱賀。俟皇帝升座。樞密使以下賀。訖。文武百寮俱橫行。（樞密使以下稱賀。並閤門祗候。）典儀曰再拜。百僚俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。班首奏聖躬萬福。又再拜。中書門下班首少前跪賀。（其詞中書門下撰。）訖。復位。典儀曰再拜。百寮皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進詣御座前。承旨退。西面宣稱有制。典儀曰再拜。百寮皆再拜。宣答。（其詞學士院撰。）訖。典儀曰再拜。百寮皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。分班序立。皇帝降座。文武百寮相次退。三刻頃。皇帝常服乘小輦以出。鈞容樂自紫宸殿振作。由東上閤門出東文德殿門、朝堂門。由右昇龍門導引至宣德門內御幄。仍自內傳呼出外。馳道左右諸營數隊及鼓吹皆振作。俟皇帝降輦。樂皆止。以俟登樓、肆赦。

禮院例冊。是歲。禮官上言。檢會大中祥符五年十一月。恭謝玉皇於乾元殿。閏十月七日。先告謝太廟。前一日。長春殿致齋。百官宿於朝堂。今恭謝用九月十二日。請於上旬擇日。先告謝太廟。有詔。前一日詣太廟行禮。宰臣以下三上章乞罷親謁太廟之禮。　是日。下詔曰。朕欽懷景命。昭對明堂。率案舊章。

以圖鉅禮。前款廟祏。期遍奉於儀容。還禋露庭。將合答於穹昊。永惟濡滯。曷可弗躬。故事誘於建言。久未從於來請。卿等誼深同體。志切愛君。固謂非涼。始懋平粹。當務齋明之感。豈專繁縟之爲。且曰天地念生民之深。時則錫九扆之福。祖宗懷繼統之意。豈欲殫大輅之勤。有味所陳。備昭忠懇。且念在天之后。已配帝而申嚴。觀德之宮。有建宮之著式。質諸典禮。皆適經權。勉徇勤誠。式終熙事。將來朝享日。特遣大臣詣太廟攝事。皇帝更不親行朝謁。

禮院例冊。是歲。宗正寺上言。今以將行恭謝之禮。雅飾太廟皇后廟奉慈廟殿宇及法物等。所有溫成皇后廟、未委當雅飾與否。事下禮院。禮官言。準近降御札。以恭謝差官詣逐處奏告。而不及溫成廟。如此。則將來恭謝一日朝享太廟。其溫成廟亦不當差官行事。既不行事。則緣廟法物亦不雅飾。有詔禮官重加詳定。禮官又言。案太平興國六年十一月南郊禮畢。十二月。禮院奏。今月二十三日。當臘享太廟。緣南郊之前。皇帝親行朝享之禮。乞罷臘享。以應古者祭不欲數之義。所有孝惠皇后別廟。仍依例臘享。詔可。由此觀之。則朝享太廟之日。孝惠廟不與差官行事昭明。伏望恭謝朝享。亦不差官於溫成廟行事。如孝惠廟例。詔可。

禮院例冊。禮官又言。檢會天聖十年十一月六日。大慶殿恭謝天地。同日詣太廟。不會赴景靈宮。今來參詳。伏請依天聖例。更不赴本宮酌獻。詔可。

禮院例冊。是歲。禮官上言。案天聖十年。以太祖太宗配。又案景祐五年八月詔書。今後每遇南郊。以三聖並侑。今來恭謝。伏請配侑如景祐詔書。詔可。

禮院例冊。是歲。禮官上言。案通禮及禮院儀注。終獻畢皆載太祝徹俎

之文。此禮廢。有司不知。近歲明堂編舉。儀典仍用樂典樂章。今來恭謝。欲乞朝廷遵明堂新制。更撰樂章。行徹豆之儀。詔可。　禮院例册。是歲儀注。禮官定大次於左昇龍門內、大慶殿東門之東。九月二日習儀。中書門下召禮官。欲移大次。恐聖躬初安。未能行遠就小次。禮官遂上言曰。古者祀事貴於簡恭。使體不至勞。色不至倦。所以安養志力。致虔於神。今大次遠在外門之東。欲乞移於東廊之東。西向。當燎壇之北。仍於東廊之西燎壇之東小次幕帟。權爲東神門。至日。皇帝乘小輦。自文德門側入。至大次。降輦以俟。改服袞冕。入自東神門。就小次版位行禮。詔可。

太常因革禮卷七十

新禮三

上帝后謚號册寶一

上帝后謚號册寶一

建隆元年九月九日。崇元殿命使。追尊四祖謚號册寶。并祔享太廟。　禮閣新編。是歲七月。太常禮院準狀。敕追尊四帝廟號謚號。三后謚號。伏請宜下。詔恭依典禮。是歲九月九日。皇帝御崇元殿命使。追尊四廟。上謚號册寶。敕太常禮院奏定儀注。

陳設

前一日。尙舍奉御及所司、設御幄座於崇元殿中間。南向。如式。又設授册寶位於御座前。南向。典儀設中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官位於香案之南。如常入閤之儀。文武常參官、宗親、諸親等位如常式。設門下侍郎中書侍郎押册寶案等位於東階下近東。西向。以北爲上。門下侍郎押幡節位於西階之下近西。東向。設册使太尉司徒位於香案前。北向。以西爲上。典儀位於東階之東近北。贊禮者二人。在南少退。俱西向。命使前二日。奏告天地社稷。差官行事。如常告之儀。中書省門下省前一日奉册寶進內。命使日。從東上閤門降出。付所司排列如式。

皇帝奉册寶

其日。册使太尉、副使司徒。及文武常參官。並早入朝。左右金吾將軍、諸衛、壘陳仗衛於殿庭。所司先陳載册寶犢車、及册使太尉副使司徒輅車、鹵簿、鼓吹、儀仗等於昇龍門外。如式。文武常參官、宗親、諸親、依時刻入就次。（服。行事官朝服。餘官常服。）門下侍郎帥主節者、持幡節。中書侍郎率令史。絳服介幘。奉册寶案。幷昇册寶官。俱入就位。門下侍郎、中書侍郎、各立於節及册寶案之前以俟。禮官通事舍人引册使太尉、副使司徒、立於崇元門外道東西向位。以北爲上。文武百官立班定。次禮官通事舍人引侍中版奏請中嚴。近仗就陳於閤外。次引侍中版奏外辦。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服袞冕服。御輿出自西房。曲直華蓋。侍衛警蹕。如常儀。即御座。扇開。殿上添香。次金吾將軍奏平安。訖。次通事舍人分引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官、及諸司三品、尙書省四品以上官、橫行合班。北向立定。典儀曰再拜。應在位官皆再拜。起居訖。又再拜。各分班東西序位。次禮官通事舍人引册使太尉、副使司徒、各入位。宣徽使奏請皇帝降座。奉引詣階下香案前南向立。次禮官通事舍人引中書令奉册案、侍中奉寶綬案。諸詣序立於御位之東。重行西向。以北爲上。中書侍郎、門下侍郎、各還本班。册使太尉、副使司徒、入至香案前位。再拜。訖。引詣御前。以西爲上。北向立。次中書令奉僖祖文獻皇帝册案進。皇帝搢圭。捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。（凡册使受册寶。轉授昇册寶官。昇册官寶官。從面北列序立。）執笏俯伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉文懿皇后册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉順祖惠元皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉惠明皇后册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉翼祖簡恭皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉簡穆皇后册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授

昇寶官。執笏俛伏興。次中書令奉宣祖昭武皇帝册案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇册官。執笏俛伏興。次侍中奉寶綬案進。皇帝捧授册使。册使搢笏跪受。轉授昇寶官。執笏俛伏興。册使太尉、副使司徒、各還本位。次門下侍郎以幡節授册使。册使跪受如常儀。門下侍郎退。還本位。禮官通事舍人引册使太尉、副使司徒、押册寶出。持節者前導。昇册寶案者次之。俱南行。至辭見位。引册使太尉、副使司徒、押册寶出自正門。俟册使已下出門。宣徽使奏請皇帝升殿。即御座。如常儀。次通事舍人引文武百官北向位立定。典儀曰再拜。應在位官俱再拜。訖。分班東西序立定。次引侍中詣御座前。跪奏稱具官臣某言。禮畢。俛伏興。退還本班。殿上承旨索扇。扇上。皇帝降御座。御輿入自東房。曲直華蓋。侍衛警蹕。如常儀。扇開。所司承旨放仗。册使太尉、副使司徒、至昇龍門外。奉册寶置於載册寶車。册使太尉、副使司徒、

各乘輅車。鹵簿鼓吹導引。（備而不作）至太廟。立班俟行上謚之禮。上謚前七日。太尉帥行事官於尚書省受誓戒。如常儀。

陳設

前享二日。右校清掃廟之內外。及設題神主幄於廟南門之外。道西。南向。內中尚司以先造栗木神主盛於箱。覆以帕。置於幄中。前享一日。禮生設享官公卿位於廟東門之內、東階之東。西向。執事者位於其后。設牲牌於東門之外。當門。西向。以南爲上。太祝掌牲者位於其牲南。西向。禮生以監祭御史、宗正卿省牲。西北、南向。太尉公卿位在牲西南。北向。又設尊彝之位於廟殿前楹門室戶之左。北向。皆加勺冪。各有坫以置瓚爵。每室籩豆簠簋甒鉶。陳設並如常儀。

省牲

省日午後十刻。廟所禁斷行人。廟令整拂神幄。晡後三刻。禮生引太尉公卿已下就東門外位。掌事者奉牲就牌位。禮生引監祭御史、宗正卿。自東階升。遍視滌濯於上。訖。引就省牲位。南向立。禮生曰。請省牲。廩犧令於牲前西向曰。腯。太祝巡牲一匝。西向曰充。次奉牲詣廚。禮生引光祿卿省鼎鑊。申視滌濯饌牲具。每事訖。各還齋所。享日未明十五刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。取毛血。共置一豆。遂烹牲。

題神主

享日未明十刻。禮生引禮官、題神主官、俱詣帷。太祝以香湯浴帝神主。內官以香湯浴后神主。拭以羅巾。題神主官就案跪。搢笏。題云僖祖文獻皇帝神主。次題文懿皇后崔氏神主。墨書。訖。以光漆重模之。置於趺匱上。加几於前。次題順祖惠元皇帝、翼祖簡恭皇帝、宣祖昭武皇帝神主。並如上儀。訖。宗正卿以酒脯祭奠安神。訖。正卿禮官帥腰輿奉四廟神主。俱還本室帳座。俟行上謚之禮。

上尊謚

其日。册使太尉、副使司徒、乘輅車。自昇龍門。奉四廟謚號寶册。鹵簿鼓吹。（備而不作）儀仗導引。至太廟南門之外。降車。文武百寮、皇族、諸親、從寶册入。陳於殿庭。北向。禮生曰再拜。應在位官俱再拜。分班東西序立。禮官引册使奉僖祖册升自西階。於戶外北向。舉册官開匣。册使跪讀。訖。興。捧置於幄座之西。司徒奉謚寶。舉册官開匣。對舉。司徒跪讀寶文。訖。興。捧置於帳座之西。次太尉奉文懿皇后册如室戶外。舉册官開匣。册使跪讀。訖。興。捧置於帳座之東。司徒奉寶。舉寶官開匣。對舉。司徒跪讀。訖。捧置於帳座之東。次順祖廟、翼祖廟、宣祖廟讀册、讀寶。行事。並如僖祖室之儀。次册使、册副使降階。詣門北面立。禮生贊再拜。在位官俱再拜。俟行享禮。

饋食

行上謚之禮將畢。禮生引享官公卿於東門之外。道南北向。監祭御史、知廟卿、博士、太祝、奉禮宮闈令已下、及執尊彝者、先入。至橫街。北向立。禮生曰再拜。御史已下再拜。訖。各升就位。御史位於殿之西序。東向。知廟卿、博士、執事、位於東序。西向。禮生又引司空入詣殿東階下。稍南西向位。再拜。詣階下。解劍脫舄。升

行掃除之禮。降自西階。佩劍納舄。還位。太尉已下相次入。詣東階下位。禮生曰再拜。應在位官俱再拜。訖。禮生曰。有司謹具。請行事。太樂令奏理安之樂。九變。訖。又再拜。禮生引太尉詣東階下。解劍脫舄。升。執瓚。詣僖祖尊坫所。奉禮酌鬱鬯。（樂奏大善之曲）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退出戶北向再拜。次執瓚詣順祖尊坫所。酌鬱鬯。（樂奏大寧之曲）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退出戶再拜。次執瓚詣翼祖尊坫所。酌鬱鬯。（樂奏大順之曲）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退出戶再拜。次執瓚詣宣祖尊坫所。酌鬱鬯。（樂奏大慶之曲）入詣神座前。北向跪奠瓚。訖。執笏俛伏興。退出戶再拜。降階。佩劍納舄。復位。太官令帥齋郎捧饌於東神門俟。太尉奠瓚訖。入自正門。禮生引司徒詣太階下。西向。解劍脫舄。捧俎（樂奏豐安之曲）詣僖祖室神座前。跪奠。訖。興。出戶。次捧順祖之饌。次捧翼祖之饌。次捧宣祖之饌。並如僖祖室之儀。降自東階。佩劍納舄。還位。次引太尉詣罍洗位。搢笏。盥手帨手。洗爵。執爵詣階下。解劍脫舄。升階。詣僖祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。北向跪奠。次奠副爵。訖。執笏俛伏興。出戶北向立。太祝執版於戶右。跪讀祝文。訖。太尉再拜。又再拜。訖。次引詣順祖室、翼祖室、宣祖室。奠爵。祝文。並如上儀。訖。次引詣東序西向受福酒位。太祝以爵酌罍福酒。又減神前三牲胙。納於俎。進。太尉再拜。奉禮執爵捧授。太尉跪受福酒。祭酒啐酒。置爵於地。受俎。去俎。取爵。遂飲卒爵。太尉興。再拜。再拜。訖。引降階。佩劍納舄。復位。禮生引宗正卿詣罍洗。帨手。執爵。詣東階下。解劍脫舄。升階。詣僖祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣順祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。出戶再拜。次詣翼祖宣祖尊坫所。酌醴齊。入詣神座前。跪奠爵。次奠副爵。訖。出戶再拜。次引宗正卿詣東序。西向。太祝以爵酌罍福酒以授。宗正卿再拜受爵。跪。祭酒啐酒。遂飲卒爵。興。再拜。訖。退。降階。佩劍納舄。復位。次引光祿卿詣罍洗。執爵升階。酌奠。並如宗正卿之儀。知廟少卿降階詣七祠行禮。如常儀。還位。禮生曰。賜胙。再拜。又曰。已飲福酒受胙。不拜。司徒、司空、陪位官、再拜。送神。（樂奏理安之曲）禮生曰。衆官再拜。應在位官俱再拜。訖。引享官公卿自東門出。詣齋宮立班。文武百寮自南門出。還。次禮生引御史已下降階下位。西向再拜。退。詣宮立班。焚祝版。訖。退。如常儀。

太常因革禮卷七十一

新禮四

上帝后諡號册寶二

上帝后諡號册寶二

大中祥符元年十一月二十七日。天安殿命使。加上太祖太宗尊諡册寶。封禪記。大中祥符元年六月詔。太祖英武聖文神德皇帝。加上尊諡曰啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。太宗神功聖德文武皇帝。加上尊諡曰至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。太常禮院奏上儀注云。

陳設

前二日。有司於前殿陳設齋室如儀。又於乾元殿中間設尊諡册寶幄次。又於乾元殿後設更衣幄次。又於朝堂設文武百官齋次。前一日。有司於乾元門外設衞册寶黃麾仗。及載册寶玉輅金輅二乘。幷設册寶使太尉本品儀仗車輅於乾元門外。奉册寶日。有司立仗於乾元殿如儀。於殿前上册寶次前設皇帝褥位。又於乾元殿下橫街之南設太尉褥位。文武前稍北。又設皇帝授册寶褥位。南向。又設太尉受册寶褥位於皇帝褥位之南。北向。又設册寶褥位八。其四在皇帝授册寶褥位之西。其四在太尉受册寶褥位之東。

齋戒

前一日午後三刻。閤門奏請皇帝赴前殿宿齋。文武羣官並宿齋於朝堂。（如內廷有本司者。宿於本司。）其日午後一刻。中書令、侍中、奉尊諡册寶。各承以案褥。安於乾元殿丹墀西階之下。東向。俟皇帝赴齋室。中書令、侍中、各奉册寶由西階升。安於幄次。有司嚴奉如儀。

奉册寶

其日未明三刻。諸衞各勒所部。屯門仗列如儀。羣官等依時刻集朝堂。各服朝服。陪位官各公服。皇帝自致齋殿鞾袍乘輿赴乾元殿更衣幄次。通事舍人以次引太尉及羣官就位。主節者持節立太尉後。侍中版奏中嚴。又奏外辦。皇帝服通天冠。絳紗袍。出齋室。太常卿跪奏稱具銜臣某言。贊導皇帝奉册寶行事。奏訖。俛伏興。前導皇帝詣册寶幄次。北向。（太常卿跪典及贊引。竝太常博士前引。）太常卿請皇帝再拜。典儀贊在位官皆再拜。皇帝再拜訖。稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。（其舉册寶案官。竝以五品六品清資官。）太常卿贊引皇帝。隨册寶降自西階。至褥位。中書令、侍中、奉册寶案於皇帝褥位之西。太常卿奏請皇帝再拜。典儀贊在位官竝再拜。拜訖。中書令奉太祖皇帝册案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉跪受。訖。中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太祖皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受。訖。門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令又奉太宗皇帝册案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立稍西。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉跪受。訖。中書侍郎奉册案置於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。侍中又奉太宗皇帝寶案至皇帝褥位前。俛伏跪奉於皇帝。訖。退立稍西。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉跪受。訖。門下侍郎奉寶案於太尉受册寶褥位之東。太尉少東立。太常卿贊皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。（册寶竝於太尉受册寶褥位之東。以次陳列北上。）皇帝奉册寶訖。南向立。太常博士引太尉奉册寶出。主節者持節前導。太祖皇帝册案在前。寶案次之。太宗皇帝册案又次之。寶案又次之。中書侍郎、門下侍郎、各導於册寶之前。太尉居其後。至乾元門外。太尉以次跪奉太祖皇帝、太宗皇帝册寶於玉輅金輅中。中書侍郎各夾侍中輅中。（太祖皇帝册寶共安玉輅。太宗册寶共安金輅。行於黃册麾仗之中。册居前。寶案居後。）所司護衞如式。太尉奉册寶訖。出乾元門升車。本品鹵簿導從如式。（其鼓吹不振作。）俟符設册寶出乾元門。太常卿跪奏禮畢。皇帝還齋室。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官退赴太廟。

饗六室

其日設册寶前。饗太廟六室。徧祭七祀。及設鐘磬於廟堂上前楹間。北向。又設宮縣二舞於廟庭。竝如儀。

（太祖太宗文祝述加諡之意。）

上册寶

其日。有司先設册寶幄次於太廟神位之南。量地之宜。又設太尉及百官次於廟內。如常儀。俟輅至太廟內幄次前。中書門下侍郎率舁册寶官、以奉册寶入次。嚴奉如儀。太尉至廟門。降車。隨册寶入次。（凡太尉升降立位太常博士贊引）禮生分引文武羣臣入殿庭。朝服就位。東西相向。讀册寶官、舉册寶官並先次升殿立。（中書令讀册中書舍人舉册侍中讀寶給事中舉寶）太尉率中書門下侍郎等、奉册寶入自南神門。宮縣顯安之樂作。至殿庭。列於西階下。樂止。册寶承以褥。太尉以下立於册寶後。重行異位。典儀贊太尉及羣官並再拜。拜訖。太尉率中書門下侍郎等、奉册寶升階。登歌顯安之樂作。（太尉每升降解劍脫舄佩劍納舄如式）太祖册寶置於太祖室門之西。太宗册寶置於太宗室門之西。樂止。次引太尉當太祖室前。俛伏跪奏。具官臣某言。謹上加尊謚册寶。奏訖。退立册案後。中書令立册案南。舉册官舉册案。中書令俛伏跪讀。訖。興。退立太尉後。太尉奉册寶入廟室。登歌顯安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎跪奉寶案。當太宗室前。訖。退立太尉後。侍中進立寶案南。舉寶官舉寶案。侍中俛伏跪讀寶。訖。興。太尉又奉寶案入廟堂。登歌顯安之樂作。奉寶訖。樂止。太尉退立室門外。北向再拜。退位。降階。宮縣正安之樂作。至殿庭本位。樂止。（應舉册寶官並隨太尉降階以次就位）典儀贊拜。在位官皆再拜。以次出。儀仗車輅。各還其所。即時文武百官詣東上閤門拜表。以册寶畢稱賀。

太常因革禮卷七十二

新禮五

上帝后謚號册寶三

大中祥符六年十月二日命太尉改上元德皇太后尊號册寶仍升祔告享太廟
天禧元年正月九日加上六室尊謚
慶曆四年十一月二十四日大慶殿改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶

大中祥符六年十月二日。命太尉改上元德皇太后尊號册寶。仍升祔告享太廟。　國朝會要。是歲七月己未。中書門下累上言。乞改正元德皇后徽名。升祔太宗廟室。詔答恭依典禮。命宰臣王旦行禮。（本末具廟議元德皇后門）禮院儀注云。上册寶前。奉祀公卿以下齋戒如常饗之儀。前一日。中書省以册進內。復降付所司。差人擎授如式。仍量設黃麾仗二千人。自中書省前陳布至太廟。有司先清掃廟之內外。又於太廟南神門升道西設元德皇后神主幄座。東向。所司具香湯、改題神主席褥。又具浴神主巾并白羅巾、光漆筆墨。又於元德皇后廟設册寶幄次。及設太尉已下并百官幕次於廟之內外。量地之宜。

告太廟

告日。絕早。門下省先奉謚寶於中書省。與册相次排列。有司嚴奉如式。其日。中書侍郎、門下侍郎、率有司

奉謚册寶置於輿。中書侍郎、門下侍郎、乘馬前導。太尉乘馬後從。儀衛清道。引援如儀。至太廟。百官先立班。（行事官及百官并公卿宰執）太尉奉册寶入自南門。殿庭午階之下。太尉歸本位。西向立。中書侍郎、門下侍郎、序立於太尉之後。奉禮曰再拜。在位官俱再拜。訖。引太尉率中書侍郎、門下侍郎、奉謚寶升自午階。（舉册舉官并對如儀）置於前楹之間褥位。至位。侍郎立於册寶案之前。禮直官引太尉詣僖祖室。搢笏。捧幣。跪奠幣。執笏興。出戶。再拜。次詣順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗室行禮。并如上儀。降自東階。還位。少頃。復引太尉詣盥洗。搢笏盥手。帨手。執笏升殿。詣僖祖室。搢笏。跪執爵奠酒。訖。執笏出戶外。讀祝文。訖。再拜。次詣順祖、翼祖、宣祖、太祖、太宗室酌獻。并如上儀。訖。降東陛。還位。次中書門下侍郎奉册寶降階。還位。立定。奉禮曰再拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書門下侍郎、奉册寶以出。所司引援至本司。如來儀。（有司嚴奉如式）文武百僚相次退。（即服朝服攝事如常儀）太尉已下應奉册寶官并宿齋於本司或公館。

元德皇后遷祔

前一日。有司設登歌樂南架於廟室之上前楹間。北向。升祔日。所司備黃麾仗二千人。儀衛清道。援引。自中書省前排列如儀。太尉率所司、奉謚册寶。赴元德皇后廟。中書門下侍郎乘馬前導。侍中、中書令、乘馬於册寶左右分行。太尉後從。册寶至本廟門外。中書侍郎、門下侍郎、率舁册寶官。以次奉册寶入幄次。嚴奉如儀。俟百官立班定。（緣廟殿隘窄除兩省御史臺供奉官齋於廟庭餘文武常參官皆並班南神門外東西相向也）太尉以上奉册寶。如天禧元年加上祖宗尊謚之禮。畢。退赴太廟以俟立班。次宗正卿以酒脯行告遷之禮。如常儀。有司預備厭翟車一乘。

殿中省排繖扇及所謂儀衛腰輿等。陳列訖。引內常侍詣元德皇后神座前跪奏稱。攝內常侍具官臣某言。請元德皇后降座升輿。赴太廟行祔謁升配之禮。奏訖。興。宮闈令捧神主降階升輿。至廟門外。又內常侍跪奏請降輿升車。奏訖。興。奉神主升車。內外夾侍如儀。至太廟南神門外。內常侍又奏請降車升輿。宮闈令捧神主降車升輿。至幄殿。內常侍又奏請降輿升座。奏訖。興。有司備香湯訖。宮闈令捧神主沐浴。以羅巾拭訖。內臣捧跪。題神主官改題訖。以光漆模。訖。興。內臣捧置於座。少頃。奉於輿上。俟百官立班定。內臣夾侍入自南神門。繖扇儀衛駐於門外。神輿至廟庭橫階南。捧神主奉於褥位。北向。少頃。內常侍進於褥位西北向跪奏稱。元德皇后升祔太宗室。請升輿至階。宮闈令捧置於室內幄帳中。（其册寶取安置）訖。太尉公卿以下齋戒立班行禮。樂作。乃徧祭七祠。一如常享之儀。廟中奉祀官祭服。行事官朝服。餘官并公服。（贊禮生贊拜位官皆再拜也）仗衛繖扇等各還所司。百官詣東上閤門再拜稱賀。　禮院儀注。是歲七月。先有詔命內臣與宗正寺於太廟本室造所遷后石室。及升祔畢。禮官奏請毀舊廟石室。有詔不許。令嚴潔封鎖。　禮院儀注。天聖八年。禮官又言。元德舊廟欲廣為齋宮。謹案典禮。祭服敝則焚之。祭器敝則埋之。焚之以示不用。埋之不知鬼神之所為。其元德石室法物。并乞於便地焚瘗。詔可。

天禧元年正月九日加上六室尊謚

國朝會要。初。大中祥符五年閏十月。宰相以太祖尊謚有與聖祖名上字同者。請下有司改易。眞宗曰。朕亦熟慮。改易非便。況聖祖降臨。皇家大慶。六室宜各加上尊謚。當令有司議定以聞。免改勵玉册等節。下

詔．太廟六室．各奉上尊謚二字．宰相與禮官參詳．加上僖祖曰文獻睿和．順祖曰惠元睿明．翼祖曰簡恭睿德．宣祖曰昭武睿聖．太祖曰啓運立極英武、睿文神德聖功至明大孝．太宗曰至神應道、神功聖德、文武睿烈、大明廣孝．詔恭依．尋有詔．候景靈宮成．上聖祖冊禮．畢日行禮．至天禧元年．聖祖冊禮畢．詔上六祖謚冊．太常禮院奏上儀注云．

陳設

所司於文德殿後設皇帝更衣幄次．又於朝堂設文武百官次．前一日．有司於文安門外．設衛冊寶黃麾仗．及載冊寶輅六乘．并設奉冊寶用．太尉本品儀仗車輅．於正陽門外．奉冊寶日．有司立細仗（其設衛冊寶并殿廷）於天安殿庭．如儀．（細仗．并於已差下儀仗內分差．）殿上冊寶次前殿皇帝御位．又於天安殿下橫階之南．設太尉褥位．於文班前稍北．又設皇帝授冊寶褥位．南向．又設太尉受冊寶褥位於皇帝褥位之南．北向．又設冊寶褥位二十四．其十二在皇帝授冊寶褥位之西．其十二在太尉受冊寶褥位之東．又於太廟南神門外設冊寶幄次．其日午後一刻．中書令、侍中奉尊謚冊寶．各承以案褥．其冊寶由西階外文德殿奉安於幄次．有司嚴奉如儀．（中書令侍中以下．并於冊殿次宿．衛更赴上香．其香令內臣排設．）

奉冊寶

其日未明三刻．諸衛各勒所部．屯門列仗如儀．羣官等依時刻集朝堂．各服朝服．陪位者皆公服．皇帝自內服靴袍．乘輿赴文德殿後更衣幄次．中書令、侍中已下．并於冊寶幄次前列侍．通事舍人以次引太尉及羣官就位．立於天安殿庭．主節者持節．立太尉後．侍中於文德殿東階下．版奏中嚴外辦．皇帝服通天冠絳紗袍以出．禮儀使跪奏．稱具官臣某言．贊導皇帝奉冊寶行事．（禮儀使跪奏及贊引．并太常博士前引．）奏訖．俛伏興．前導皇帝詣冊寶幄次．北向．禮儀使贊請皇帝再拜．訖．奏請皇帝搢圭．上香．再上香．三上香．訖．執圭俯伏興．奏請皇帝再拜．又再拜．奏請皇帝稍東立．中書令奉冊案．侍中奉寶案．前行．（其舁冊寶官并五品六品清資官充．）禮儀使贊導皇帝．隨冊寶．降自西階．由右太和門至天安殿橫街南．當中褥位．中書令、侍中、奉冊寶案於皇帝褥位之西．禮儀使奏請皇帝再拜．典儀贊引在位官并再拜．拜訖．中書令搢笏．奉僖祖皇帝冊案．至皇帝褥位前．俯伏跪奉於皇帝．訖．執笏興．退．稍西立．東向．太常博士又引太尉至褥位．北向立．禮儀使奏請皇帝搢圭．跪捧冊案授太尉．太尉搢笏跪受．訖．奏請執圭．俯伏興．舁冊官捧案．中書侍郎奉冊案．至於太尉受冊寶褥位之東．太尉執笏興．少東立．禮儀使奏請皇帝再拜．典儀贊在位官再拜．拜訖．（冊寶并於太尉受冊寶褥位之東．以次東向北上．）中書令、侍中、又奉順祖皇帝冊寶．訖．奏請皇帝再拜．次中書令已下．又奉翼祖皇帝冊寶．訖．奏請皇帝再拜．次中書令已下、又奉宣祖皇帝冊寶．訖．奏請皇帝再拜．次中書令已下、又奉太祖皇帝冊寶．訖．奏請皇帝再拜．次中書令已下又奉太宗皇帝冊寶并如奉僖祖冊寶之儀．訖．禮儀使奏請皇帝再拜．典儀贊在位官皆再拜．皇帝奉冊寶．訖．南向立．太常博士引太尉奉冊寶出．主節者持節前導．僖祖皇帝冊案在前．寶案次之．順祖皇帝冊寶又次之．翼祖皇帝冊寶又次之．宣祖皇帝冊寶又次之．太祖皇帝冊寶又次之．太宗皇帝冊寶又次之．中書門下侍郎各導於冊寶之前．太尉居其後．至天安門外．太尉以次跪奉諸室冊寶升於輅中．中書門下侍郎各次輅侍．（僖祖皇帝冊寶．共安副象輅．順祖皇帝冊寶共安副金輅．翼祖皇帝冊寶共安副玉輅．宣祖皇帝冊寶共安副象輅．）（太祖皇帝冊寶．共安正玉輅．太宗皇帝冊寶共安正金輅．）所司擐衛如式．太尉奉冊寶訖．出正陽門．升車本品鹵簿．導從如儀．其鼓吹不振作．俟尊謚冊寶出天安殿門．禮儀使跪奏稱．禮儀使具銜臣某言．禮畢．奏訖．俯伏興．前導皇帝還文德殿後幄次．侍中版奏解嚴．訖．所司承旨放仗．百官退．擐衛冊寶儀仗導從．至太廟門外止．中書門下侍郎各奉冊寶降輅．太尉中書令已下．導從赴南神門外幄次．奉安宿衛如式．其儀仗兵士并退．（太尉中書令侍中已下．并於側近設幕次．更赴上香．其香火令內臣專切管句排設．）

攝太尉奏告六室

其日．知廟少卿、太祝、宮闈令、自東階升．詣僖祖室．入開坎室．奉出神主．至於座．次奉出順祖神主．次奉出翼祖神主．次奉出宣祖神主．次奉出太祖神主．次奉出太宗神主．并如上儀．訖．各還位．次引文武羣官各朝服以次就位．太樂令帥工人就位．（其升堂者皆脫履於下．降納如式．）贊拜禮生亦先就位．贊執事者并先入殿庭．北向再拜．訖．升殿．八引奏告太尉就東階下褥位．西向立．定．奉禮曰再拜．典儀贊拜．在位官俱再拜．拜訖．奉禮曰．有司謹具．請行事．樂作．降神．樂九成．止．奉禮曰再拜．典儀贊再拜．在位官俱再拜．訖．太尉詣盥洗盥手．訖．詣東階下．解劍脫舄．訖．升殿．詣僖祖室神座前．搢笏．三上香．跪捧幣奠幣．訖．執笏．俯伏興．於室戶外北向再拜．訖．次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室、太宗室．上香．奠幣再拜．并如上儀．引太尉降復位．少頃．又引太尉再詣盥洗盥手．訖．詣東階．升詣僖祖室神座前．搢笏跪執爵．奠酒．三奠．訖．執笏．俯伏興．出室外．北向立．俟．太祝讀祝文．（其詞述改上寶冊之意．）訖．太尉再拜．拜訖．次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室、太宗室．奠酒．讀祝文．再拜．并如上儀．訖．降階．佩劍納履．還位．

命太尉上冊寶

既奏告．太尉率中書門下侍郎等．奉冊寶入自南神門．中書令并導從．登歌作顯安之樂．至殿庭．立於西階之下．樂止．冊寶承以褥．太尉以下、各就橫街之南北褥位．立定．奉禮曰再拜．典儀贊再拜．在位官俱再拜．訖．太尉率中書門下侍郎等．奉冊寶升殿．登歌顯安之樂作．至殿上．冊寶案各置於室門之西．樂止．次引太尉詣僖祖室前．俯伏跪奏．稱攝太尉具官臣某言．孝曾孫嗣皇帝臣（御名）．謹遣臣等奉上尊謚冊寶．奏訖．俯伏興．稍西立．中書侍郎奉僖祖冊案．跪置於當室前褥位．訖．執笏俯伏興．稍西立於太尉之後．引中書令立於冊案南．舉冊官舉冊案．中書令俯伏興．跪讀冊．訖．興．中書令已下．奉冊案入殿室．登歌顯安之樂作．奉安訖．樂止．門下侍郎奉僖祖寶案．跪置於當室前褥位．訖．執笏俯伏興．稍西立於太尉之後．引侍中立於寶案南．舉寶官舉寶案．侍中俯伏跪讀寶．訖．興．侍中已下、奉寶案入殿．登歌顯安之樂止．太尉詣寶室門外褥位再拜．訖．次五室、太廟七室、止行告禮．而又有司攝事．今只有事於奉慈廟．乞只設登歌．於禮為稱．詔可．（原缺半葉二百四十字）皆如上儀．太尉而下俱降階．宮縣正安之樂作．佩劍納履．還本位．樂止．（奉冊寶官并太尉降階以次就位．）送神．樂一成．止．典儀贊拜．在位官皆再拜．訖．以次出．太尉知廟少卿已下、齋靜如常儀．監贊祝版於齋坊之內．訖．各還齋次．俟皇帝至太廟齋殿．百官公服拜表稱賀如儀．

慶曆四年十一月二十四日大慶殿改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶

國朝會要。是歲。改上眞宗皇帝諸后尊謚册寶。其日。皇帝如大慶殿。奉册寶以授太尉。太尉奉章穆皇后册寶於太廟。奉章懷皇后册寶於后廟。奉章獻明肅皇后、章懿皇后、章惠皇后册寶。皆於奉慈廟。其載册寶以重翟車正副二乘。各駕四青馬。駕士各二十四人。厭翟車正副二乘。各駕四赤馬。駕士各二十四人。翟車一乘。駕四騧馬。駕士二十四人。（本并當駕重翟車。以今無之。故代以厭翟車及翟車。）其奏告。以太尉三人。奉册寶。以太尉三人。讀册。以中書令三人。讀寶。以侍中三人。奉册。以中書侍郎三人。奉寶。以門下侍郎三人。舉册。以中書舍人六人。舉寶。以給事中六人。奉册寶案。每案各以五品六品清資官六人。皇帝於大慶殿奉册寶。則每廟之官各從其册寶。奉册太尉。乘革輅木輅。革輅正副二乘。各駕六騧馬。駕士四十人。木輅一乘。駕六烏馬。駕士四十人。（本當乘革輅。以今無之。故代以木輅。）其廟中之樂。有登歌而無宮縣。　禮院儀注。是歲。禮官初上言。后廟地位窄狹。不可容宮縣之樂。今（以下原缺）

太常因革禮卷七十三

新禮六

親謝宗廟三

大中祥符元年十一月二十七日親謝太廟六室

四年四月六日親謝太廟六室

同日親謝元德皇太后廟（國朝凡親祀舉成。謝太廟。行親謝之儀。其祀當相類。今止取祥符三儀錄之。其他可以類見也。）

親謝宗廟

大中祥符元年十一月二十七日。親謝太廟六室。　封禪記。是歲。初封太山畢。加上太廟六室尊謚。次行親謝之禮。太常禮院撰儀曰。告前二日。尙舍長設御幄於太廟東神門外。南向。又設文武侍臣幕次。又設皇帝版位。及罍洗。幷行禮褥位。如常儀。告前一日。有司備鸞駕儀仗於乾元門外。（又設人輦於乾元門外。）太樂令展宮縣之樂於廟庭。及設歌鍾歌磬。協律郎舉麾位。如儀。又設尊彝勺羃如常儀。躬謝日。皇帝於乾元殿授太尉尊謚册寶。訖。歸殿後更衣幄次。侍中奏解嚴。百官先赴太廟上册寶。如別儀。（册禮畢。百官依舊序班。以俟皇帝行禮。）太廟上册寶相次。侍中復於乾元殿東階下版奏中嚴。又奏外辦。（應導駕官集。俟於西階下。）皇帝服通天冠、絳紗袍。乘輿以出。導駕官橫行起居。訖。前導至乾元門外。侍中奏降輿乘輦。及門下侍郎奏進發。敕侍臣上馬。幷所司

勤衛。幷如常儀。皇帝至幄次。侍中奉降輦。少頃。版奏中嚴外辦。皇帝袞冕將出次。以禮儀使贊導。（凡禮儀使贊導。幷博士前引。）跪奏。具官臣某。贊導皇帝行事。前導至東神門外。殿中監進鎭圭。皇帝執圭至版位。西向。禮儀使奏請皇帝再拜。禮生贊羣官再拜。禮儀使贊有司謹具行事。（準禮。合九變降神。今緣饗禮降神樂舉。唯未送神及未納木主。所以皇帝行禮更不奏九變也。）又奏請皇帝至階下褥位。西向。解劍脫履。（皇帝升降酌獻。宮縣登歌作樂如儀。）升詣僖祖室神座前。侍中進幣。皇帝搢圭。跪捧幣。奠幣。訖。奏請執圭。俯伏。興。於室戶外北向。奏請皇帝再拜。訖。次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室、太宗室。奠幣再拜。並如上儀。禮儀使前導皇帝降階。佩劍納舄。還版位。少頃。禮儀使又奏請詣罍洗。奏請搢圭。盥手。帨手。洗爵。拭爵。如常儀。執圭詣階下褥位。解劍脫履。升詣僖祖室神座前。侍中進酒爵。皇帝搢圭。跪執爵。奠酒。再奠。終奠。侍中又進副爵。皇帝執副爵奠酒如儀。皇帝執圭興。出戶外。北向立。俟中書侍郎跪讀册。訖。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。次詣順祖室、翼祖室、宣祖室、太祖室。奠酒讀册再拜。並如儀。次詣太宗室神座。奠酒三爵。三再拜。訖。禮儀使前導皇帝詣東神門褥位。西向。奏請皇帝再拜。侍中進福酒。又奏請皇帝搢圭。跪執爵。飲福酒。訖。侍中受虛爵。禮儀使奏請皇帝執圭。俯伏興。又奏請皇帝再拜。訖。前導。降階。佩劍納舄。還版位。送神。樂一成。止。禮儀使奏請皇帝再拜。禮生贊拜。在位羣官俱再拜。禮儀使跪奏。具官臣某言。禮畢。前導皇帝出東神門。殿中監受鎭圭。歸幄次。轉伏位於還途。如來儀。侍中奏解嚴。百官幷公服詣幄次起居。少頃。侍中又奏中嚴外辦。皇帝服通天冠、絳紗袍以出。侍中跪奏升輦。門下侍郎奏請車駕還內。敕侍臣上馬。幷如常儀。皇帝至乾元門外。侍中奏降輦。皇帝乘輿至更衣幄次。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。皇帝常服還宮。百官以次退。大中祥符四年四月六日。親謝太廟六室。　汾陰記。是歲儀與元年親謝太廟六室儀幷同。元年侍中進六室幣。此行進瓚之禮。不進幣。元年司徒不奉俎。不進胙。不行徹豆。此行奉俎進胙徹豆之儀。餘幷同上儀。

大中祥符四年四月六日。親謝元德皇太后廟。　汾陰記。是歲。皇帝祀后土畢。至三月。乃降詔曰。朕昨陟高脽。克成昭事。享明靈於博厚。延介福於烝黎。蓋濯列聖之儲休。愈極因心之追慕。將歸格於祖廟。冀□達於孝思。恭惟元德皇太后。恩積劬勞。道隆聖善。自肇登於寶位。尋崇啓於閟宮。且昭薦以時。烝嘗之祭。而儕同諸后。獲從禘祫之文。雖別廟以展儀。有搢紳之□請。乞行升祔。繼覽封章。今告至有期。命官奉祀。而禮儀使戶部尙書知樞密院事王欽若、思舉厥職。懇有上言。請因飲至之辰。幷用親祀之禮。且稱歷代必有舊章。是以延問公卿。諮詢故實。庶叶奉先之至德。不踰稽古之令猷。當在得宜。以副朕意。宜令中書門下與禮官定議聞奏。奏曰。爲禮之經。本於致孝。化民之道。始於奉先。俾茂實之增新。自昌辰之煥發。伏惟元德皇太后。儲祥沙麓。叶慶堯門。實乘裕於家邦。用挺生於明聖。比者皇帝陛下、祗祀坤載。追感母儀。鑒臨歸格之初。益載劬勞之德。儒臣建議。請閱下民。思古道以奉遷。命攸司而博致。稱以樂奏夷則。允著於周齊。牲用太牢。具存於魏志。至於回謁別廟。亦有舊章。儀誠協於必恭。禮實彰於盡美。伏望四月六日、恭謝太廟禮畢。車駕親謝元德皇太后廟。如太廟之儀。所有奉惠諸后、雖宸心尊奉。而廟室至多。慮有司成跛倚之勞。致祀典失嚴恭之節。伏望其日分命大臣致祭。臣等據禮官詳定如前。欲乞依定議施

行詔可是日先謝太廟畢皇帝自大次服通天冠絳紗袍乘輿赴廟行禮如親謁太廟之禮

太常因革禮卷七十四

新禮十

薦獻玉清昭應宮

薦獻景靈宮

薦獻玉清昭應宮

禮閣新編大中祥符六年玉清昭應宮成詔自今皇帝親祀皆前二日行薦獻之禮有司具儀以聞至天聖五年火災自此遂罷薦獻儀曰前一日尚舍直長設大次於朱曦門外道北南向隨地之宜尚舍奉御鋪御座黃道褥位如儀守宮設文武侍臣次於大次之側隨地之宜又設公卿齋次及文武官次文官在左武官在右俱相向東方南方朝集使次於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北上西方北方朝集使次於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上（諸州使人各分方於朝集使之後）又設饌幔於太初殿東階下又設燎爐於殿之東南太樂令設宮架之樂於殿庭東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編架之閒各依辰位立雷鼓於北架之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於架內（柷在左敔在右）諸工人各位於架後東方西方以北爲上南方北方以西爲上（太常帥押樂如常儀）又設歌鐘歌磬於太初殿上前楹閒北向磬虡在西鐘虡在東其執匏竹者立於階閒

重行北向相對爲位（凡樂皆屬而編之也）右校清掃宮之內外郊社令積柴於燎爐奉禮郎設皇帝版位於丹墀上東階之東西向又設亞獻三獻位於龍墀上東階之東又設公卿版位於殿東階下沙墀內西向設望燎位於龍墀之上稍西南向又設皇帝解劍脫舄位於丹墀東階之東西向設御史位於殿下西東南向設監禮博士位於殿下東南西向設奉禮郎位於樂架東南贊唱禮生在南差退并西向又設協律郎位二一位於太初殿上西階之西一位於樂架西北俱東向又設太樂令位於樂架之閒設太常卿押樂位於樂架之北俱北向設從祀官文官以九品已上位於執事位之南東方南方朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向北上設武官九品已上位與文官相對西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上（其諸州使人各分方位於朝集使之後）設酒罇之位太尊著尊犧尊山罍各二在太初殿上東南北向象尊壺尊山罍各二在殿下丹墀之上北向俱西上設御罍洗於版位之西南北向罍在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）設亞獻三獻罍洗於本位之西南北向設玉幣篚於太初殿上尊坫之所又設皇帝飲福位於殿之上玉皇大天帝座之南北向又次東稍南設亞獻三獻飲福位北向執尊罍篚冪者於尊罍篚冪之後

誓戒

前七日平明太尉誓百官於尚書省曰今年某月某日有事於某所前二日皇帝詣玉清昭應宮景靈宮行禮其他如常儀

致齋

出宮前一日所司宣攝內外各供其職致齋日質明有司陳大駕鹵簿於正陽門外尚舍奉御鋪御座於齋室尚舍直長張帳於前楹下致齋之日皇帝自內赴天安殿後如儀（其致齋時辰閤門依近儀奏請）登漏上水一刻禮官引侍中詣閤版奏請中嚴宣事舍人分引文武五品已上官朝服陪位如式諸位之官各服其服諸侍臣結佩（凡齋者則結佩）俱詣閤奉迎上水二刻引侍中版奏外辦上水三刻皇帝服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇常郎御座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還所司如常儀宣事舍人分引文武百官以次出應預祀之官及從升者并文武羣官并散齋四日（準舊儀散齋各宿於正寢）致齋三日應預祀之官齋於公所近侍之官并從升者及文武羣官各宿於朝堂及有司（有司謂內廷有所司者次押仗衞者）諸方客使各宿於公館清齋一宿其預祀官已齋而闕者同攝行事諸祀官致齋之日官給酒食明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實尊今依近例施行）

告潔點饌

前一日未後十刻於殿庭諸衞之屬禁止人行晡後二刻禮生引公卿已下尊坫罍洗篚冪入設於位晡後三刻禮生引公卿已下俱就殿庭饌所禮生引太常卿贊引御史入升視滌濯（執尊者皆舉冪告潔）太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌濯（點饌如常儀）禮生贊引公卿御史詣廚省饌具還齋所

車駕赴宮

其日、宜事舍人分引侍中、中書令已下、俱詣天安殿西階下奉迎。（侍中版奏如儀）乘黃令進玉輅于天安門外、南向。千牛將軍一員執長刀、立于輅前、北向。門下侍郎一員在侍臣之前、贊者二人、又于其前。太僕卿奮衣而升、正立執轡。引侍中版奏請中嚴。少頃、又奏外辦。訖、皇帝服通天冠、絳紗袍、乘輿以出、降自西階。（所司供奉以迷上）導駕官迎拜起居如常儀。稱警蹕。至玉輅所、千牛將軍前執轡。侍中跪奏、稱具官臣某言、請皇帝降輿升輅。訖、俯伏、興。（下皆準此）皇帝升輅、太僕卿立授綏。侍中、中書令已下夾侍如儀。門下侍郎進當車駕前、跪奏、稱門下侍郎具官臣某言、請車駕進發。俯伏、興、退復位。（凡門下侍郎奏請皆當車駕前跪奏稱具官臣某言訖俯伏興）車駕動、又稱警蹕。門下侍郎與贊者夾侍以出。千牛將軍夾輅而移。至正陽門、車駕權駐。（車駕凡出入所司勘當勘契并如常儀）稱出至正陽門侍臣上馬所。門下侍郎前跪奏、稱請車駕權駐、敕侍臣上馬。侍中前承旨、退稱曰：制可。（凡侍中承旨皆宣事舍人前引）門下侍郎退、稱侍臣上馬。贊者承傳、文武侍臣皆上馬。諸侍衛之官、各督其屬、左右翊駕、在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從、在黃鉞內。侍中、中書令已下夾侍於前。贊者在供奉官內。侍臣上馬畢、大內留守于正陽門外再拜辭。訖、門下侍郎跪奏、請車駕進發。車駕動、稱警蹕、鼓傳音如儀、不鳴鼓吹、不得喧譁。大駕鹵簿前導赴玉清昭應宮。車駕將至、宣事舍人分引文武羣官、諸方客使、禮生引行事公卿、俱詣宮門外序班、再拜奉迎。車駕至宮東裏櫺星門外。（有司勘契如儀）入萬春門。至延□門外、回輅南向。千牛將軍降立於輅右。侍中跪奏、稱具官臣某言、請皇帝降輅乘輿。奏訖、俯伏、興。繖扇華蓋侍衛如儀。皇帝乘輿至朱曦門外大次。宣事舍人承旨、敕羣官各還次、以俟行禮。前二日、差官以青詞奏告玉清昭應宮、太初殿、景靈宮、會靈觀、祥源觀、及差官奏告天地社稷宗廟、及在京諸神廟、及至月祭經由橋梁、軷祭道路等。

奉玉幣

其日未明三刻、諸公卿及從祀之官、仍服朝服赴太初殿。郊社令、良醞令、各帥其屬、入實尊罍玉幣。（設六尊之次太尊爲上實以泛齊著尊次之實以盎齊象尊次之實以醴齊壺尊次之實以沈齊山罍爲下實以三酒）幣以蒼色、長一丈八尺。太祝以玉幣置于篚。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等、各設于饌幔內。又設饌于殿之內。未明三刻、奉禮郎、贊拜禮生、先入就位。贊引御史、博士、諸太祝及令史、與執尊罍篚冪者、入自殿庭、重行北向西上。立定、奉禮曰再拜。禮生承傳。（凡奉禮有詞皆禮生承傳）御史以下皆再拜。訖、執尊罍篚冪者各入就位。禮生引御史、諸太祝各就位。未明一刻、禮生贊引公卿、宣事舍人分引從祀官、客使等、俱入就位。太樂令帥工人入就位。（其升殿者脫履于下降納如式）禮生引司空入就位。立定、奉禮曰再拜。司空再拜。訖、禮生引司空詣東階、升行掃除于上、降行樂架于下。訖、引復位。太常博士引禮儀使并太常卿立于御幄之前。次引侍中版奏請中嚴。少頃、又奏外辦。皇帝服袞冕以出。（公卿及從祀官並朝畢京官公卿陪位）禮儀使俯伏跪奏、稱禮儀使具官臣某言、請皇帝行禮。奏訖、俯伏、興。太常卿前導、殿中監進鎮圭。（奉置伏衛陪于門外近侍之官各豎衣從入如儀）皇帝至版位、西向立。（每位定禮儀使太常卿與博士退分立于左右）禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖、奉禮曰再拜。在位官皆再拜。（先已拜者不拜）禮儀使贊曰：有司謹具、請行事。協律郎跪、俯伏、興、舉麾。行（凡取物者跪取而興奠物則跪奠訖俯伏興）鼓柷、奏降聖真安之樂、以圜鐘爲宮、黃鐘爲角、太簇爲徵、姑洗爲羽、六成。（圜鐘三奏黃鐘

太簇姑洗各一奏）偃麾、戛敔、樂止。（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而后作偃麾戛敔而后止）禮儀使奏請皇帝再拜。訖、奉禮曰再拜。在位者皆再拜。訖、禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。皇帝至罍洗。樂止。侍中跪取匜、興、沃水。又侍中跪取盥盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾於篚、興進。皇帝帨手。訖、執圭。門下侍郎受巾、置於篚。（舊儀奉玉幣不洗今緣上香故手）禮儀使前引皇帝。隆安之樂作。詣東階下褥位。解劍脫舄、升自東階。侍中、中書令已下及左右侍衛之官、量人數從升。（下皆準此）皇帝升殿。樂止。詣玉皇大天帝座前、北向立。登歌作嘉安之樂。禮儀使奏請皇帝搢圭跪。上香、三上香。（其香並香實并乞內降）太祝加玉于幣、以授侍中。侍中奉玉幣、西向俟。皇帝上香。訖、侍中跪進。皇帝受玉幣。（凡授物皆搢圭跪奉訖執圭俯伏興）北向奉玉皇大天帝座前。訖、執圭、俯伏、興。又奏請皇帝再拜。拜訖、登歌樂止。禮儀使前導皇帝。樂作。皇帝降自東階、佩劍納舄、還版位、西向立。樂止。

薦饌

皇帝既升奉下幣。訖、降階。樂止。太官令帥薦饌者奉饌、各陳于饌幔。禮生引司徒出詣饌所。司徒奉大天帝之饌。初入門、吉安之樂作、以黃鍾之均。饌既至東階、樂止。諸太祝迎于殿上、各設于座前。訖、禮生引司徒及太官令帥進饌者、俱降以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。禮儀使前引皇帝詣罍洗。樂作。至罍洗。樂止。侍中跪取匜、興、沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚、興進。皇帝帨手。訖、門下侍郎受巾、置于篚。禮儀使前引皇帝。樂作。贊引詣階下、解劍脫舄、升自東階。樂止。禮儀使贊引皇帝、詣玉皇大天帝尊坫所。執尊者舉冪。侍中贊酌泛齊。訖、慶安之樂作。禮儀使前引皇帝、進詣玉皇大天帝座前、北向、搢圭、跪、三進酒。（盞用金爵內臣事預行洗滌進酒接盞時差官）執圭、俯伏、興。禮儀使奏請皇帝少立。樂止。捧册官舉册、進于座之右。中書侍郎東向跪讀册。訖、禮儀使奏請皇帝再拜。拜訖、樂作。中書侍郎進跪奠册

于座前、興、還尊所。禮儀使次引皇帝詣受福位、北向立。嚴安之樂作。侍臣以酒酌上尊、授侍中。侍中捧盞西向跪進。禮儀使奏請皇帝再拜。拜訖、搢圭受盞。（祭酒啐酒飲福如儀）飲訖、侍中進受虛盞、以授侍臣。禮儀使奏請皇帝執圭、俯伏、興。又奏請皇帝再拜。拜訖、樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階、佩劍納舄、還版位、西向立。樂止。文舞退、迎武舞。鼓柷、奏沖安之樂。立定、戛敔。樂止。皇帝將復位、禮官引亞獻詣罍洗、盥手。訖、自本位解劍脫履。訖、升太初殿。武舞作降真觀德之舞。禮官引詣玉皇大天帝座前、北向、搢笏、跪進酒。訖、執笏、俯伏、興、少退、再拜。訖、引就飲福位、再拜。訖、搢笏、跪受盞。啐酒、飲福。訖、執笏、俯伏、興、再拜。禮官前引、降階、至本位、佩劍納履。次引三獻升行禮、并如亞獻之儀。降階還位。訖、武舞止。徹饌、吉安之樂作。上下諸太祝及祝史、齋郎各進、跪徹籩豆、興、還尊所。（徹籩豆各一少移于故處）樂止。奉禮曰：已飲福者不拜。賜福酒、衆官再拜。禮生贊福酒。衆官再拜。在位者皆再拜。訖、送聖真安之樂作、一成止。禮儀使奏請皇帝再拜。訖、奉禮曰再拜。贊衆官再拜。在位官俱再拜。

望燎

送聖。樂一成、止。在位官皆再拜。訖、禮儀使奏請皇帝就望燎位。前引皇帝。樂作。就望燎位、南向立。樂止。舉燔火。（如質明行禮即不舉）太祝各執篚、進玉皇大天尊帝座前、取玉幣竹册、齋郎以饌案載黍稷飯及爵酒、降殿西

階。登柴燎。以玉幣竹册饌物置于柴上。皆從燎。奉禮曰可燎。東西六人以炬火燎半柴。禮儀使稍前。俯伏跪奏。具銜臣某言。禮畢。前導皇帝。降階還御幄。樂作。將至御幄。殿中監受鎮圭。華蓋侍衞如常儀。皇帝入。樂止。禮生贊引公卿。宣事舍人分引從祀羣官、諸方客使以次出。贊引御史、博士、太祝已下、供復執事位。立定。奉禮曰再拜。御史博士已下皆再拜。訖。工人以次出如式。其分獻官各詣諸殿行禮如儀。皇帝即入幄。次侍中奏解嚴。訖。迴仗赴景靈宮。

薦獻景靈宮

禮閣新編。大中祥符九年。景靈宮成。詔自今皇帝親祀。皆前二日行薦獻之禮。有司遂具儀注以聞。其儀與玉清昭應相類。今不錄。所異者。玉清宮神則玉皇大天帝。景靈宮則聖祖天尊大帝。玉皇則太尊著尊犧尊山罍各二。在太初殿上東南。北向。象尊壺尊山罍各二。在殿下丹墀之上。北向西上。聖祖則著尊犧尊象尊壺尊山罍各二。在天興殿上東南。北向。玉清昭應宮有丹墀龍墀沙墀。景靈宮無此。玉清昭應宮設大次于朱曦門外。設版位于丹墀上。亞獻終獻版位于龍墀上。行事公卿版位于殿東階下沙墀內。設望燎位于龍墀上。設皇帝解劍位于丹墀東階之東。西向。景靈宮設次于大興殿庭東序。設皇帝版位于東階之東。設亞獻終獻版位于次東稍南。行事公卿版位稍東次南。設望燎位于殿之東。南向。皇帝解劍位于東階之下。西向。

太常因革禮卷七十五

新禮八

眞宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶上

朝謁太清宮上

禮閣新編。大中祥符七年正月二十二日。行朝謁之禮。初。車駕進發赴眞源縣。出宮前三日。本司宣攝內外。各供其職。守宮設從祀羣官五品以上次於東西朝堂。如常儀。出宮前一日。所司備鸞駕鹵簿於乾元門外。出宮日未明前七刻。搥一鼓。爲一嚴。（三嚴即前一日侍中奏裁。）侍中奏開宮殿門及城門。未明五刻。搥二鼓。爲再嚴。奉禮郎設從祀羣官文武五品已上位於東西朝堂。如式。（除翊駕官外。其文武羣官并朝集使等。并於車駕未發時。先赴行宮就次。各服其服以俟。）應導駕官各公服。依時刻俱入朝堂以俟。未明二刻。搥三鼓。爲三嚴。諸衞之屬各督其隊。諸位之官各服其服。樞密使已上。俱集長春殿下。導駕官俱集乾元殿下。所司奉大輦于乾元門。門下侍郎一員、在侍臣之前。贊者二人、又于其前。皇帝自宮中常服備禮。乘輿出長春殿。樞密使以下並起居。訖。導駕至乾元殿後幄。次侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服靴袍。乘輿以出。降自西階。（侍中負寶如儀。）導駕官再拜。訖。前導稱警蹕。至大輦。侍中跪奏稱攝侍中具官臣某言。請皇帝降輿升輦。俯伏興。皇帝升輦。侍臣夾侍如儀。門下侍郎進當車駕前跪奏。稱攝門下侍郎臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。（凡門下侍郎奏請。皆進當車駕前跪奏。稱具官臣某

言。俯伏興。）車駕動。又稱警蹕。門下侍郎與贊者夾引以出。至乾元門。車駕權駐。（皇城京城門。所司勘箭契。并如常儀。）駕出乾元門外。至侍臣上馬所。門下侍郎前跪奏。稱具官臣某言。請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。（凡侍中承旨。皆通事舍人前引。）門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。諸侍衞之官各督其屬。左右翊駕、在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從、在黃鉞內。侍中中書令已下、夾侍于前。贊者在供奉官內。侍臣上馬畢。大內留守官于乾元門外奉辭。再拜。訖。門下侍郎奏稱請車駕進發。車駕動。稱警蹕。鼓傳音如儀。不鳴鼓吹。不得喧譁。東宮留守等辭于新城門內。如常儀。將至行宮。通事舍人分引所司文武羣官再拜。次引行在文武百官、諸方客使、于行宮門外序班。再拜奉迎。（如玉津園不置頓。即留司文武百官辭于宜化門外。路次行在百官等先赴前頓行宮。）駕至行宮門外。迴鑾南向。侍中跪奏。稱臣某言。請皇帝降輦乘輿。奏訖。俛伏興。皇帝乘輿以入。繖扇華蓋侍衞如儀。通事舍人承旨。敕羣官各還次。其日。敕于闕門。所經州縣。刺史縣令、先待于境。通事舍人承旨問百年。至眞源縣行宮日。備鸞駕儀仗。離眞源縣行宮。復備鑾駕儀仗。自止處至亳州。皇帝服寬服。繫鞵。臣僚公服繫鞵。迴日經應天府。自城外輕次。皇帝服靴袍。臣僚公服穿鞾。（經應天府。勘箭如常儀。還京。備鑾駕。如出京之儀。離亳州及應天府日。并如初至之儀。離城外次。皇帝樸頭穿衣。臣僚並樸頭穿衣也。）所經先代帝王名臣烈士山川祠廟。皆州縣致祭。（名山大川先代帝王功德赫奕者。特差官致祭。）至眞源縣日。命攝太尉用香幣酒果告至太清宮。車駕將離京前擇日命攝太尉祭告昊天上帝于南郊。（皇帝祗于南郊望告。）同日差官告社稷宗廟如儀。（車駕親告玉清昭應宮。太廟六室。如朝儀。）

齋戒

朝謁前七日平明。太尉誓百官于行尚書省。曰。皇帝某月某日。朝謁太清宮。各揚其職。不供其事。國有常刑。如親王爲亞獻三獻。則並受誓戒于行在中書。宗室將軍已上并陪位。太尉讀誓文云。必揚其職。肅奉常儀。皇帝散齋于行宮後殿四日。致齋于前殿二日。于祠所一日。（如齋室在行宮內。只就其所致齋。）致齋前一日。尚舍奉御設御幄座于行宮正殿西序及室內。俱東向。尚舍直長張幄于前楹下。致齋之日質明。諸衞勒所部屯門列仗。晝漏上水一刻。禮官引侍中版奏請中嚴。諸衞之屬各督其隊。入陳于殿庭。如常儀。通事舍人分引文武羣官。朝服陪位。如式。諸侍衞之官、各服其器服。諸侍臣并結佩。（凡齋者則結佩。）俱詣閤奉迎。上水二刻。侍中版奏外辦。上水三刻。皇帝服通天冠絳紗袍。結佩。乘輿出自西房。華蓋警蹕如常儀。皇帝即御座。東向。侍臣夾侍如常儀。應在位官俱再拜。一刻頃。侍中前跪奏。稱攝侍中具官臣某言。請降座就齋室。俯伏興。還侍位。皇帝降座入室。文武侍臣各還所司。通事舍人分引文武百官以次出。應行事官散齋四日。致齋三日。近侍之官應從升者。及羣官、諸方客使、各于所司及公館。清齋一宿。（散齋皆于正寢。致齋二日于本司。一日于祠所。無本司者。宿于祠所。）散齋。理事如舊。其餘如常儀。

陳設

前三日。尚舍長設大次于宮內。量地之宜。南向。尚舍奉御施御座。衞尉設文武侍臣次于本宮之內外。量地之宜。文官在左。武官在右。俱相向。又設薦獻官次于宮內。又設東方南方朝集刺史縣令次于文班之東。東方南方蕃客又于其東。設西方北方朝集刺史縣令次于武班之西。西方北方蕃客又于其西。設饌

幄于殿東階下。又設燎爐于殿之東南。太樂令設歌鐘歌磬于殿上近南。北向。磬虡在西。鐘虡在東。匏竹者立于階間。重行北向。相對爲首。右校掃除宮之內外。郊社令積柴于燎爐。前一日。尚舍奉御設幄次于殿庭西階之西。東向。奉禮郎設皇帝版位于殿庭東階之東。西向。又設亞獻三獻版位于御位之東。西向。又設薦獻公卿版位于三獻之南。西向。設望燎位于殿庭東階少南向。又設皇帝解劍脫舄位于東階之東。西向。又設亞獻三獻解劍脫舄位于東階之南。西向。又設權火位于望燎位之東南。設御史位二于殿下。一位于東南。西向。一位于西南。東向。設從薦獻文官九品已上位于執事位之南。東方南方朝集使于文官之南。東方南方蕃客又于其南。俱每等異位。重行西向北上。武官九品已上位于西方。當文官之西。西方北方朝集使于武官之南。西方北方蕃客又于其南。俱每等異位。重行東向北上。（其諸州使人各分方位于朝集之後。）又設薦獻官及從薦獻之官于門外。位皆如次之式。設太上老君混元上德皇帝酒尊之位。太尊著尊犧尊山罍各二。在殿上東南。北向。象尊山罍各二。在殿下。北向。俱西上。設御盥洗于版位之西南。亞獻三獻罍洗于本位之西南。俱北向。罍在洗東。篚在洗西。南肆。（篚實以巾爵。）設玉幣之篚于殿之上下尊坫之所。又設皇帝飲福位于太上老君混元上德皇帝座之南。北向。次東稍南。又設亞獻三獻飲福位。北向。

告潔點饌

朝謁前一日午後十刻。于宮庭諸衞之屬。禁止行人。晡後二刻。郊社令及齋郎、以尊坫罍洗篚羃入設于位。晡後三刻。禮生贊引薦獻公卿已下、俱就殿庭饌所。禮生引太常卿、贊引御史。升視滌濯。（執尊者皆舉羃告潔。）太官令禮生引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌溉。（點饌如常儀。）禮生贊引薦獻官御史詣廚省饌具。訖。俱還齋所。

車駕赴宮上

朝謁前三日。本司宣攝內外。各供其職。前二日。奉禮郎設皇帝位于殿庭東南。西向。又設亞獻三獻位于其南。俱西向。設薦獻官公卿位又于其南。西向。設望燎位于宮庭東階少南。當燎爐。南向。又設權火位于望燎位之東南。前一日。未明七刻。槌一鼓。爲一嚴。（三嚴時節前一日侍中奏裁。）未明五刻。槌二鼓。爲再嚴。侍中版奏請中嚴。從薦獻官俱就次。各服其服。所司陳鹵簿儀仗。（應除扈從近侍外。其鹵簿車輅儀仗。並陳列自眞源行宮至太清宮道之左右。在禮畢不得輒離諸班。衞士除扈從外亦準此。）未明二刻。槌三鼓。爲三嚴。諸衞之屬。各督其隊。通事舍人分引從薦獻羣官。各就行宮朝堂前位。諸衞之官。各服其器服。侍中中書令已下。俱詣行宮殿前。北向。（令除導駕官在行宮起居除文武百官并先赴太清宮立班也。）侍中版奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。乘輿出。稱警蹕。如常儀。（導駕官并起居于行宮殿下。）至殿門外。乘黃令進玉輅。侍中跪奏。請皇帝降輿乘輅。皇帝升輅訖。門下侍郎進當玉輅前跪奏。稱攝門下侍郎臣某言。請車駕進發。俯伏興。退復位。車駕動。又稱警蹕。門下侍郎、侍中、中書令已下。夾引以出。駕至侍臣上馬所。門下侍郎奏稱。請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。（其侍臣導駕并騎持儀如儀也。）諸侍衞之官。各督其屬。左右翊駕、在黃麾內。符寶郎與殿中監後部從在黃鉞內。侍臣上馬畢。門下侍郎奏稱。請車駕進發。退復位。車駕動。稱警蹕。不鳴鼓吹。不得喧譁。從薦獻之官。在翼武隊後。如常儀。（其餘預薦獻之官并先赴太清宮。）車駕至太清宮大次。侍中跪奏。請皇帝降輅。奏訖。興。皇帝降輅。歸大次。如儀。

太常因革禮卷七十六

新禮九

眞宗幸亳朝謁太清宮并上老君册寶下

朝謁太清宮下

禮閣新編。朝謁日。未明三刻。諸薦獻官及羣官、各服其服。（薦獻官百官及執事陪臣朝服。陪位京官以下公服。）郊社令、良醞令、各帥其屬入實尊罍及玉幣。（凡六尊之次。太尊爲上。實以泛齊。著尊次之。實以醴齊。犧尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醍齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。玉以蒼璧。幣以碧。長丈八尺。）太祝以玉幣置于篚。太官令帥進饌者。實諸籩豆簠簋等。皆設于饌幔內。未明二刻。奉禮郎贊者先入就位。贊引御史博士諸太祝及令史祝史、與執尊罍篚羃者。入至殿庭。重行北向西上。立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。（凡奉禮有詞。贊者皆承傳。）御史以下皆再拜。訖。執尊罍篚羃者各就位。禮生引御史及諸太祝詣殿東階。御史一人、太祝三人、升行掃除于上。御史一人、太祝七人、降行掃除于下。訖。各引就位。未明一刻。禮生贊引薦獻官。通事舍人分引從薦獻羣官、諸方客使。俱就位。（綠除庭陛除中書門下兩省御史臺供奉官班于殿庭外餘官并立班于虛元殿南。）禮生引司空入就位。立定。奉禮曰再拜。司空再拜。訖。禮生引司空詣殿東階。升行掃除于上。降行掃除于下。訖。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服袞冕出次。華蓋侍衞如儀。（侍中負寶陪從如式。）禮儀使前跪奏。稱具官臣某。贊導皇帝行朝謁之禮。（凡禮儀使贊導皆博士前引。）奏訖。俯伏興。與太常卿前導。殿中監進鎮圭。皇帝執圭。（華蓋仗衞停于

（門外近侍之官及殿衣從入如儀。）皇帝至版位。西向立。（每立定。禮儀使太常卿博士退。分立于左右。）禮儀使前奏請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使前奏有司謹具。請行事。太樂令舉節奏降聖眞安之樂。以圜鍾爲宮。黃鍾爲角。太簇爲徵。姑洗爲羽。六成。（圜鍾三奏。黃鍾太簇姑洗各一奏。）太樂止。禮儀使前奏稱請再拜。皇帝再拜。訖。奉禮曰衆官再拜。在位者皆再拜。禮儀使奏請皇帝詣盥洗。樂作。皇帝至盥洗。樂止。侍中跪取匜。興。沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興。進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置於篚。（禮儀奉玉幣不詣盥洗。令攝上香者先盥手。）太祝取玉于篚。立于尊所。禮儀使引皇帝。降安之樂作。（皇帝每行皆作降安之樂。）皇帝詣殿東階下褥位。解劍脫舄。升自東階。侍中中書令已下及左右侍衛量人數從升。（下皆如之。）皇帝升殿。樂止。詣太上老君混元上德皇帝座前。北向立。登安之樂作。禮儀使贊皇帝搢圭。跪上香。再上香。三上香。太祝加玉于幣。以授侍中。侍中奉玉幣。西向跪進。皇帝搢鎮圭。受玉幣。（凡受命皆搢圭奠。訖。執圭。俯伏興。）北向跪奉于太上老君混元上德皇帝座前。俯伏興。贊請皇帝少退。北向再拜。訖。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。

薦饌

皇帝既升奉玉幣訖。降階。樂止。太官令帥進饌者、奉饌各陳于饌幔。禮生引司徒出詣饌所。司徒奉太上老君混元上德皇帝之饌。饌初入門。吉安之樂作。以黃鍾之均。（自後接神之樂皆奏黃鍾。）饌至階。樂止。諸太祝迎于殿上。設于座前。（籩豆蓋冪先徹乃升。簠簋奠卻其蓋于下。）設訖。禮生引司徒及太官令帥進饌者俱降自東階以出。司徒復位。諸太祝各還尊所。禮儀使前引皇帝詣盥洗。樂作。皇帝至盥洗。樂止。侍中跪取匜。興。沃水。又侍中跪取盤承水。皇帝搢鎮圭盥手。門下侍郎跪取巾于篚。興。進。皇帝帨手。訖。門下侍郎受巾。置于篚。門下侍郎又取爵于□。興。進。皇帝受爵。侍中酌罍水。侍中奉盤。皇帝洗爵。門下侍郎取巾以進。皆如初。皇帝拭爵。訖。侍中奠盤匜。門下侍郎以受巾跪奠于篚。皆如儀。禮儀使前引皇帝。樂作。贊引皇帝就褥位。解劍脫舄。升自東階。訖。樂止。禮儀使贊引皇帝詣太上老君混元上德皇帝酒樽所。執樽者舉冪。侍中贊酌汎齊。訖。太安之樂作。禮儀使前引皇帝。進太上老君混元上德皇帝座前。北向跪奠。俯伏興。禮儀使前引皇帝少退。北向立。樂止。捧册官舉册。進于座前之右。中書侍郎東向跪讀文。訖。俯伏興。禮儀使奏請皇帝再拜。樂作。中書侍郎進。跪措册于座前。還尊所。皇帝再拜。訖。樂止。禮儀使次引皇帝進太上老君混元上德皇帝座前受福位。北向立。太安之樂作。太祝各以爵酌上尊福酒。合置一爵。以授侍中。侍中奉爵西向進。皇帝再拜受爵。跪祭酒。啐酒。遂飲卒爵。侍中受虛爵。以授太祝。太祝受。復于坫。皇帝俯伏興。再拜。樂止。禮儀使前引皇帝。樂作。降自東階。佩劍納舄。還版位。西向立。樂止。皇帝將復位。禮官引亞獻詣盥洗。盥手洗爵。升自東階。解劍脫履。升殿。詣尊坫。酌醴齊。正安之樂作。禮官引亞獻進太上老君混元上德皇帝前。北向。搢笏。跪進爵。執笏。俯伏興。少退。再拜。訖。樂止。退就飲福。太祝各以爵酌罍福酒。合置一爵。持授亞獻。再拜。訖。受爵。跪祭酒。遂飲卒爵。太祝進受虛爵。復于坫。再拜。退。降階。佩劍納履。還位。次引三獻升行爵奠獻福之禮。并如亞獻之儀。降階還位。訖。奉禮曰已飲福酒不拜。賜福酒。衆官拜。訖。禮生贊衆官再拜。在位官皆拜。訖。送聖眞安

之樂作。一成止。禮儀使奏請皇帝再拜。訖。奉禮曰再拜。在位官皆再拜。

望燎

送聖。樂一成。止。在位者皆再拜。禮儀使奏請就望燎位。前引皇帝。樂作。就望燎位。南向立。樂止。舉權火。初羣官將拜。太祝執篚進神座前。取玉幣竹册。齋郎以饌案載牲體黍飯及爵酒。降殿。登柴燎。以玉幣竹册饌物置于柴上。皆從燎。奉禮曰可燎。東西各六人以炬火燎。半柴。禮儀使前引皇帝歸版位。樂作如儀。禮儀使奏禮畢。皇帝還大次。華蓋侍衛如常儀。樂作。至中門外。殿中監前受鎮圭。以授尚衣奉御。皇帝入大次。樂止。禮生引薦獻官通事舍人分引從薦獻羣官、諸方客使。以次出。贊御史以下俱復執事位。立定。奉禮曰再拜。御史以下皆再拜。訖。贊引出宮。人職掌以次出如式。

稱賀

皇帝既至大次。侍中版奏解嚴。（禁衛士不[illegible]其所）文武百僚并公服于大次前稱賀。先兩拜。班首跪致詞。（其門下中書[illegible]）訖。再拜舞蹈。又再拜。訖。搢笏俟宣有制。又再拜。宣答。（其詞學士院撰）訖。再拜舞蹈。又再拜。訖。退。（[illegible]）如有祥瑞。即司天監奏宰臣已下稱賀如儀。（不奏）皇帝還大次。改服鞾袍。詣宮觀燒香。（[illegible]）

車駕還行宮

朝謁禮畢。皇帝還幄次。既解嚴。乘黃令進金輅于宮門之外。迴輅南向。千牛將軍立于輅右。三刻頃。侍中中書令已下。詣御幄次外奉迎。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍。乘輿以出。侍中奏請皇帝升輅。太僕卿千牛將軍馭輅。如出宮之儀。（有司進止如大駕儀）門下侍郎奏稱請車駕進發。車駕動。稱警蹕。侍衛如儀。至侍臣上馬所。門下侍郎跪奏稱請車駕權駐。敕侍臣上馬。侍中前承旨。退稱曰制可。門下侍郎退稱侍臣上馬。贊者承傳。文武侍臣皆上馬。門下侍郎奏稱請車駕進發。復退位。車駕動。稱警蹕。鼓吹振作而還。文武官及諸方客使。並先赴行宮門外立班以俟。車駕至行宮門權駐。文武侍臣皆下馬。千牛將軍降立于輅右。車駕動。千牛將軍夾輅而趨。車駕入行宮。至御幄前。侍中跪奏稱臣某言。請皇帝降輅升輿。（[illegible]）皇帝乘輿以入。侍臣從至閤。皇帝既入。侍中版奏解嚴。通事舍人承旨放仗。文武百僚再拜訖。相次退。將士各還其所。

上太上老君寶册

陳設

前二日。有司于行宮殿上當中間設太上老君混元上德皇帝册寶幄次。于殿後設皇帝更衣幄次。（如已有宿次。即不別設。）又設文武百官幕次。前一日。有司于行宮殿門外設御册寶黃麾仗及載册寶玉輅。并設奉册寶使太尉本品儀仗車輅于行宮門外。奉册寶日。有司立細仗于殿庭如儀。于殿上册寶次前設皇帝褥位。又于行宮殿下設太尉褥位于文班前稍北。又設皇帝授册寶褥位南向。又各設册寶褥位二。一于皇帝授册寶褥位之西。一于太尉受册寶褥位之東。上册寶前一日午後一刻。中書令奉册。侍中奉寶。皆承以

案褥。各奉册寶由西階升殿。安于幄次。有司嚴奉如儀。

奉寶册

其日未明三刻。諸衛各勒所部。屯門列仗如儀。羣官等依時刻集行在朝堂。各服朝服。陪位官皆公服。通事舍人以次引太尉及羣官就位。主節者持節立太尉後。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍以出。禮儀使跪奏。稱具銜臣某言。贊導皇帝奉寶册行事。（禮儀使跪奏及贊導。升太常博士前引。）奏訖。俯伏興。前導皇帝詣册寶幄次。北向。禮儀使贊請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官皆再拜。皇帝再拜訖。稍東立。中書令奉册案。侍中奉寶案。前行。（其册寶官並以五品清資官充。）禮儀使贊引皇帝。隨册寶降自西階。至褥位。中書令侍中奉册寶案于皇帝褥位之西。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官并再拜。訖。中書令搢笏。奉太上老君混元上德皇帝册案。至皇帝褥位前。跪奉于皇帝。訖。執笏興。退立。稍西、東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。皇帝以册案跪授太尉。太尉搢笏跪受。訖。中書侍郎奉册案。置于太尉受册寶褥位之東。太尉執笏興。少東立。侍中搢笏。又奉太上老君混元上德皇帝寶案。至皇帝褥位前。跪奉于皇帝。訖。執笏興。退立。稍西、東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。皇帝以寶案跪授太尉。太尉搢笏跪受。訖。門下侍郎奉寶案于太尉受册寶褥位之東。太尉執笏興。少東立。禮儀使奏請皇帝再拜。典儀贊拜。在位官皆再拜。（册寶并于太尉受册寶褥位之東次陳列北上。）皇帝奉册寶訖。南向立。太常博士引太尉奉册寶出。主節者持節前導。册案在前。寶案次之。中書門下侍郎各導于册寶之前。太尉居其後。至行宮門外。太尉跪奉册寶于玉輅。中書侍郎、門下侍郎、升輅夾侍。（玉輅行于黃麾仗之中。册案居前。寶案次之也。）所司護衛如式。太尉奉册寶訖。出行宮門。升車。本品鹵簿導從如儀。（其鼓吹不振作。）俟册寶出殿門。禮儀使跪奏。稱禮儀使具銜臣某言。禮畢。皇帝還齋室。（輿方在致齋。更不奏解嚴。）百官赴太清宮以俟。

上册寶

前一日。設歌鐘歌磬于殿上前楹閒。北向。又設册寶幄次于太清宮門之內外。量地之宜。又設太尉及百官次于宮之內外、如常儀。上册寶日未明。以香酒時果差官奉告。（告以上册寶之意。）俟玉輅至太清宮大門之前。中書門下侍郎。率舁册寶官。以次奉册寶入次。嚴奉如儀。太尉至宮門。降車。隨册寶入次。（凡太尉升降。并太常博士前引。）禮官引文武羣官入殿庭。朝服就位。東西相向。（緣殿前窄隘。除兩省已上外。百官立于廊廡殿下。）讀册寶官、舉册寶官、並先次升殿立。（中書令讀册。中書舍人舉册。侍中讀寶。給事中舉寶。）太尉率中書門下侍郎等奉册寶入自東偏門。登歌眞安之樂作。至殿庭。列于西階下。樂止。册寶承以席褥。中書門下侍郎已下立于册寶後。太尉歸本班。典儀贊再拜。太尉及羣官并拜。訖。太常博士引太尉至册寶後。率中書門下侍郎等奉册寶升階。登歌大安之樂作。（太尉每升降。解劍脫舄佩。納如式。）册寶至下。太上老君混元上德皇帝殿室門之西。樂止。次引太尉詣殿室前。俯伏跪奏。具官臣某言。謹上加聖號册寶。奏訖。興。稍西。中書侍郎跪奉册案。當殿室前。訖。退立太尉後。中書令立册案南。舉册官舉册案。中書令俯伏跪。搢笏讀册。訖。執笏興。退立太尉後。奉册案入殿室。登歌大安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎搢笏跪奉寶案。當殿室前。訖。執笏興。退立太尉後。侍中進立寶案南。舉寶官舉寶案。侍中俯伏

跪。搢笏讀寶。訖。執笏興。太尉又奉寶案入殿室。（如殿室窄狹。其寶册即置于殿室之外。量地之宜。）登歌大安之樂作。奉寶訖。樂止。太尉退立室門外。北向再拜。退。太尉降階。登歌作正安之樂。至本位。樂止。（舉上册寶官並隨太尉降階。以次就位。）典儀贊再拜。在位官皆再拜。以次出。儀仗車輅各還其所。

制度

有司于太清宮殿前壝上層開土。取容石櫃。四面并改用靑石甃砌。又爲盛册玉櫃。長廣各一尺。高一檢厚一寸二分。長廣如玉櫃。并用長尺刻金繩道五。當封寶處。刻深二分。方取容受命寶。又爲盛寶玉櫃。其制度與盛册玉櫃同。又爲石櫃。三層。長各五尺三寸。闊四尺二寸。下層高二尺。刻牙縫一。周闊四寸。深五寸。中心容玉櫃處。鑿深一尺二寸。長二尺五寸。闊一尺三寸。中層高一尺。南北刻牙縫金繩道三。各相去五尺。闊一寸。深五分。三道繫金繩處。各刻深四分。方取容天下同文寶。四角安牙縫。上層爲綠頂蓋。下刻令著印處空虛。蓋大小令覆石櫃。

封玉櫃

是日。太尉上册寶訖。中書侍郎又奉玉册置神座前褥位。禮官引太尉當神座前。跪奉玉册置玉櫃中。用金繩五周封。（所有金泥次日用。）別封以黃帕。奉置殿內嚴淨處。訖。（如合陳設。即有司陳設如儀。）門下侍郎又奉寶至神座前褥位。禮官引太尉當神座前。置寶于玉櫃中。用金繩五周封。訖。（所有金泥次日用。）別封用黃帕。與册櫃同。奉置嚴淨處。有司守衛如儀。朝謁太清宮日。有司奉封禪受命之寶、天下同文之寶、赴大次。將行禮。內臣押天下同文之寶。于殿庭下次之側。量地之宜。置次奉安。皇帝朝謁還次。太尉取册櫃、寶櫃用金泥。訖。中書侍郎、門下侍郎已下。奉册櫃寶櫃至大次前。進內。內中用受命寶印訖。降出。中書侍郎、門下侍郎。奉置殿前壝上。太尉與中書門下侍郎及舉册寶官。共置于石櫃中。纏以金繩三道。塡以石泥。封訖。印以天下同文之寶。將作監帥執事者加石蓋于其上。有司訖事如儀。

太常因革禮卷七十七

新禮十

謁文宣王廟加謚號

加上五嶽帝號上

謁文宣王廟加謚號

封禪記。大中祥符元年。封禪畢。車駕至曲阜縣謁文宣王廟。有司具儀曰。所司先于文宣王廟外量設黃麾仗。廟內量地之宜。設皇帝便衣御幄。又設從臣幕次。殿上設皇帝酌奠褥位。其日。皇帝自行宮。常服赴廟。警蹕華蓋侍衛如常儀。從臣序班（謁文宣公并謁文宣公親伯叔兄弟子姪。並許陪位。）于殿庭。皇帝至更衣御幄。改服靴袍。太常卿于御幄前跪奏稱具銜臣某言。請皇帝致奠文宣王。奏畢。俯伏興。太常卿前引皇帝升自東階。就褥位。北向立。太常卿請皇帝肅揖。（每皇帝肅揖。殿下禮生贊侍從臣再拜。）揖畢。太常卿贊引皇帝歸御幄。（皇帝既歸御幄。分命近臣攝奠十哲、七十二弟子配享先儒及叔梁紇、顏在殿。各一奠止。）太常卿跪奏禮畢。（每太常卿跪奏。贊者並太常博士前導。）皇帝改常服還宮。仍詔次日差官以太牢致祭。

封禪記。是歲詳定所上言。從駕臣僚及敕差分奠獻官。並赴廟立班。其餘文武常參官。更不赴廟。詔可。

封禪記。是歲十一月戊午朔。車駕赴廟。命刑部尚書溫仲舒等。分奠七十二弟子、先儒、暨叔梁紇、顏在。初。有司定儀。皇帝致奠文宣王。肅揖而已。上特再拜。以伸崇儒之意。又幸孔林。命從臣拜宣尼之墳。

詔文宣王加謚玄聖文宣王。祝文特進書。仍令所司擇日備禮冊。命修飾祠廟祭器。其廟內制度或未合典禮。并令改正。給近便五戶以奉塋域。仍差吏部尚書張齊賢等以太牢致祭。

加上五嶽帝號上

汾陰記。大中祥符四年。汾陰祀后土畢。加上五嶽帝號。東嶽天齊王、加上尊號曰天齊仁聖帝。南嶽司天王、加上尊號曰司天昭聖帝。西嶽金天王、加上尊號曰金天順聖帝。北嶽安天王、加上尊號曰安天元聖帝。中嶽中天王、加上尊號曰中天崇聖帝。太常禮院奏上儀注云云。（是年冬。復上加五嶽后號。東嶽曰淑明后。南嶽曰景明后。西嶽曰肅明后。北嶽曰靖明后。中嶽曰正明后。）

陳設

前一日。中書省以玉冊進內。降出付中書省。有司于乾元門外設五嶽冊使一品儀仗。各依方所。（東嶽、北嶽設于門東。南嶽設于門南。中嶽西嶽設于門西。）又于乾元門外設五嶽載冊輅及袞冕輿。並援衛儀仗。及設五嶽冊次。量地之宜。又于乾元殿庭設仗衛宮縣。及設更衣次、御座。並如元會之儀。又于東西階下各設冊使節位。又于丹墀上。香案東。中書門下位前。設袞冕位。以北為上。又于御座前設冊案位。西向。以北為上。又于御座南設中書令受冊位。又于香案前設殿中監受袞冕位。北向。以東為上。又于西階下設冊案袞冕位。又于城外閶苑中各設玉冊次。（東嶽北嶽于瑞聖園。南嶽于玉津園。中嶽西嶽于瓊林苑。各擇地設次。）

臨軒命使（不錄奏狀。）

其日。依時刻陳布將士填街。及左右金吾六軍諸衛勒所部列黃麾大仗屯門。及陳于殿庭。如常儀。文武百僚及蕃官客使等俱入廟。（文武常參官朝臣陪位官等並公服。）近仗就陳于閤外。太樂令率樂官工人先入就位。（太常卿押樂。如常儀。）協律郎入就舉麾位。有司以次入立東階下位。皇帝自長春殿韡袍乘輿赴乾元殿更衣幄次。（樞密使以下于長春殿起居。導從如常儀。）侍中版奏中嚴。少頃。又奏外辦。侯鳴鞭。太樂令令撞黃鐘之鐘。右五鐘皆應。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服袞冕以出。侍衛如常儀。協律郎俯伏舉麾。太樂令令奏隆安之樂。皇帝執圭出自西方。郎御座南向坐。扇開。協律郎偃麾戛敔。樂止。侯殿上添香。符寶郎奉寶置于御座前。禮官通事舍人分引文武三品已上、尚書省四品自乾元門入。（三品以上官初入門。奏正安之樂。至位樂止。）禮官通事舍人引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官俱就橫行位。北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。分班東西序立。禮直官自本班引冊使副使由東階升至丹墀兩省官南。西向立。以北為上。中書侍郎自乾元門外引五嶽冊案。自正門入。樂作。由東陛升。（冊置于案。舉冊官二員。六品以上請官充。）尚衣奉御引五嶽袞冕次之。（袞冕至丹墀不升殿。只候就香案東立。殿中監尚衣奉御立其後。）冊初升丹墀。侍中跪奏請皇帝興。冊案升殿。禮直官引中書令從升。冊案至御座前。奉安于褥位。樂止。（中書令中書侍郎並立于冊案之東。西向。）少頃。禮直官引冊使副使至香案前。橫行北向。以東為上。重行異位。立定。侍中承旨臨軒西向宣曰有制。冊使副使并再拜。訖。宣曰。今加上五嶽帝號。命卿等持節奉冊展禮。使副各再拜。三呼萬歲。東階下捧節者移就西階下立。冊使副使等復歸兩省官南立定。禮直官引東嶽冊使升殿。當授冊位南。北向立。又副使當授袞冕位南。北向立。禮直官引中書令

押東嶽冊案至授冊位。南向少東。以冊跪授冊使。冊使跪受訖。押冊自西階降。至褥位。初。冊使跪受冊。將興。禮直官引殿中監押袞冕至授袞冕位。南向少東。以袞冕跪授副使。副使跪受訖。隨冊案後降西階。至褥位。次引南嶽。冊使跪受玉冊。副使跪受袞冕。并如東嶽之儀。次引西嶽、北嶽、中嶽。并如上儀。中書令、中書侍郎、殿中監、授五嶽冊并袞冕畢。各還本位。五嶽冊案俱降丹墀。至西階下褥位。少頃。依次出。樂作。侍中跪奏。請皇帝坐。俟五嶽冊案俱出正門。樂止。贊者承傳贊拜。在位官俱再拜。侍中跪奏禮畢。有司承旨索扇。扇上。太樂令令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。協律郎俯伏舉麾。太樂令令奏隆安之樂。皇帝降座。御輿入自東房。侍衛如來儀。扇開。偃麾戛敔。樂止。所司承旨放仗。百官再拜以退。冊至乾元門外。冊使奉冊升輅。奉袞冕升輿。副使揖中書侍郎升輅。側立。冊使出乾元門升車。鼓吹鹵簿導從出城。各至園苑門外降輅。至幄次。儀仗車輅各還其所。擇日進發。至日。冊案、袞冕、各置以輿。所司援護如儀。（別以黃麾仗二百導從。）每行。節在冊案之前。使副在其後。（其副使仍往來點檢援護及導從兵士。）冊遂程置于驛之正廳。援護如法。（如無驛擇嚴淨廨宇。）冊案在路。一品以下并避路。至嶽下。奉安于嚴淨院宇。俟擇日奉冊。

太常因革禮卷七十八

新禮十一

加上五嶽帝號下

加上五嶽帝號下

奉冊（致齋點閱。如常儀。）

前一日。所司於廟中陳設如儀。又于廟中門外設玉冊幄次。及設冊使副使幕次。其日。廟庭內外列黃麾仗。又設登歌鐘磬兩架于殿階之上。（黃麾仗設五百人。內二百人自京援護玉冊同往。三百人[illegible]于逐處側近[illegible]抽差。）冊使副使袴褶。奉冊玉載輅中。又以袞冕置于輿中。援護如儀。以節前導。冊使副使騎從。（本處官屬內三獻官各先赴廟齋宿。冊日早自齋所赴冊所迎導冊至廟。服祭服致祭。并選定近上官三十員導引冊車。如不足。即以次官充。及委轉運使相度抽差。仍不得有妨州縣及大職公事。其選定官并服袴褶。）至廟門外。步入廟中玉冊幄次。冊使副使奉玉冊袞冕入次。訖。冊使、副使、捧冊官、改服朝服以俟。（其玉冊于本處差朝官二員承捧。如本州闕朝官。以京官攝。）禮生以次贊引祀官入致祭。作樂降神。及奠幣酌奠。飲福。如常儀。本應州官屬並公服入殿庭。依次立班。北向。祀官致祭訖。歸祀奉位。禮直官引冊使等。自幄次奉玉冊袞冕。由正門入。樂作。升殿。置殿室門西褥位。樂止。玉冊在前。袞冕次之。使副並立其後。禮生贊引拜。應殿下官屬并再拜。禮直官引冊使當神座前俯伏跪稱臣太尉具銜某奉冊敕加上某嶽皇帝懿號玉冊袞冕。言訖。興。稍西立。攝中書侍郎（副使通攝。）奉冊案詣神

座前。跪置褥位。訖。少退西立。禮直官引攝中書令（副使通攝。）至案南。捧冊官跪捧冊。攝中書令俯伏跪讀冊。讀訖。樂作。副使及捧冊官同奉冊入殿內奉安。訖。出立殿外少西。樂止。禮直官又引侍衣奉御、（亦命副使通攝。）奉袞冕至殿門外褥位。北向。（其褥位輿案褥位同冊。）冊使副使同奉入殿。樂作。至殿內奉安。訖。出立殿外少西。樂止。少頃。禮直官引就下衆官之前再拜。訖。由西門先出就次。送神。樂一成止。禮生贊再拜。殿下祀官及衆官皆再拜。訖。以次退。祀官焚版幣如常儀。訖。退黃麾仗各還其所。　汾陰記。是歲。有司奉五嶽帝合製十二章袞冕。謹案令文及通禮序例。冕加金飾。垂白珠十有二旒。以組爲纓。色如其綬。黈纊充耳。玉簪導。其袞服事件。章采制度。并同前令具制度如后。冕用方色羅。垂方色珠、珊瑚墜子。并纊耳水晶墜子。版四周、金造雲龍葉裝。上面畫五彩霞雲。身并四柱、并用金稜道。綴七寶細窠雲朵。并散綴七寶。掤裝絡天帶、組帶、款幔帶。皆隨方色織。簪并納言皆用玉。（用金銀或以鍍金充。）大袖。（衣也。身隨方色。標、領、襟、襴、并取方位相生顏色。）身八章。背縫鋪出星一座。爲一章。左肩織日。右肩織月。爲二章。次繡山一章。二重。重十二。龍一章。二重。重十二。華蟲一章。（彩雉也。）二重。重十二。火一章。二重。重十二。宗彝一章。（虎蜼也。）虎一重。十二。蜼一重。十二。繡袖偏地升龍雲。標領并爲升龍。下襴爲行龍。皆織成。裸用素羅爲之。（繡成背盤。壓金銀線。）東嶽大袖。身用青羅。標、領、襟、襴、并緋。南嶽大袖。身用緋羅。標、領、襟、襴、并黃。西嶽大袖。身用淡黃羅。標、領、襟、襴、并皂。北嶽大袖。身用皂羅。標、領、襟、襴、并青。中嶽大袖。身用黃羅。標、領、襟、襴、并淡黃。襴裙。（裳也。身隨方色。標襴即取方位相生顏色。）身繡四章。藻一章。二重。重十二。粉米共一章。粉一重。十二。米一重。十二。黼一章。二重。重十二。黻一章。二重。重十二。上下襴爲行龍。兩柱爲升龍。亦皆織成。（[illegible]）（壓金銀線。）青羅裙用茜緋襴緣。茜緋羅裙用黃襴緣。淡黃羅裙用皂襴緣。皂羅裙用青襴緣。黃羅裙用淡黃襴緣。蔽膝并用羅。身隨方。繡山龍火三章。每章二重。每重數目。即量裁地。襴緣并織。亦取其方位相生顏色。（壓背皆盤。緋金線。）青蔽膝用茜緋襴緣。茜緋蔽膝用黃襴緣。中單并用一色白紗。襟袖領襈、各隨方色。勒帛五副。每副二條。并隨方。以羅製造。綬五副。每副大綬一。小綬三。皆六采織成。繫帶各隨方色。結眞玉環三隻。綬并繫帶頭。各裝綴金七寶鈿窠葉。（金銀或以鍍金充。）革帶五條。并一樣。皆用茜緋羅。鞔偏地鍍金雲龍。金造鵲眼、垂頭鑄束。（金銀或以鍍金充。）佩五副。各用方色珠串。每副上璜、中璜、下璜、半月墜子。并用一色眞玉。獸面、鉤鐶、綴葉、皆用金造。（金銀或以鍍金充。）四神帶五副。各隨方色。每副一對。上面繡出青龍、白虎、朱雀、眞武。帶頭用金七寶鈿葉裝綴。（金銀或以鍍金充。）劍并褌金裹。偏地裝雲龍。標鼻、魚梁、拒手、并用眞玉造。惟鞘隨方色。各用金鍍裝。（用金銀或以鍍金充。）襪用方色羅造。銷金圖窠花。舄用方色羅。鞔鞔金稜。眞玉鼻。仍裝綴珠子。　汾陰記。是月。加上五嶽號。命官奏告天地社稷宗廟后廟。甲子。詳定所言。帝號玉冊制度。並冊法物等。請依大中祥符元年、加上太祖太宗尊謚冊修製。詔可。　汾陰記。九月。詳定所言。奉敕日致祭。合差太尉五員。以本處長吏攝。太常卿五員。捧冊官二員。以本處朝官攝。　汾陰記。十月。詳定所言。五嶽殿庭排儀仗。望依元會之禮。詔依御殿例施行。甲辰。宰臣親王文武百官及五嶽冊使等。習儀于乾元殿。　汾陰記。是月。詳定所又言。冊禮使副等到嶽下奉冊。前七日并齋戒素食。應諸司職掌並樂工等。前三日并不得飲酒食肉。詔可。

太常因革禮卷七十九

新禮十二

春分祀高禖

春分祀高禖

國朝會要。景祐四年。殿中侍御史張奎言。陛下春秋鼎盛。未有皇嗣。謹案。月令仲春。玄鳥至之日。以太牢祠于高禖。天子親往。后妃率九嬪御。乃禮天子所御。帶以弓韣。授以弓矢。于高禖之前。此先王求嗣之祭。願敕旨有司。準舊儀。天子躬行時祭。祈天錫羨。承萬世之業。詔有司詳定以聞。禮官以謂詩月令雖可依據。然周官所載。獨闕其文。則成康之時。似廢而不講。月令本秦呂不韋所集。疑此乃夏商所行。班固郊祀志。言漢家祠祭最悉。不及禖祀。獨枚皐傳言皇太子禖祀。則武帝乃一時權祭。非經也。後漢至江左。概見其事。而儀典委曲不可周知。且推驗歷代祭享樂章。無高禖歌辭。則當時所祀。似禮之細者。惟高齊禖祀最顯。然出于草創。儀章駁雜。妃嬪參享。黷而不蠲。恐不足爲後世法。唐明皇帝因舊月令。特存其事。及開元間。禮已不復著。陛下裕神訓。恭稽古是式。垂采末議。圖復舊章。然高禖之祀。湮晦已久。今欲復之。則當築壇于南郊。春分之日。以祀青帝。本詩人克禋以祓之義也。配以伏羲帝嚳。羲本始。嚳著祥也。以禖神從祀。報古爲禖之先也。以石爲主。依漢晉隋之舊也。牲用太牢。樂以升歌。儀視先蠶。使有司攝事。祝版所載。具

言天子求嗣之意。乃以弓矢弓韣致于高禖之前。須祀訖。奉弓矢等并胙若酒進內。後宮以禮所御。使齋戒受之。以膺求男之祥。仍每歲孟春。令有司申請。祭之與否。仰聽詔旨。命曰特祀。不爲常典。此則庶附禮意。稍便事宜。詔可。即用其年春分。遣官致祭。其壇制。高九尺。周廣二丈六尺。四出陛。陛廣五尺。設三壝。壝別二十五步。主用青石。其長三尺八寸。用木生成之數。準廟社主。植玆壇上稍北。露首三寸。玉以青幣如玉之色。牲以牛羊豕各一。弓矢弓韣。皆乘輿所御。如盧植所說。祀畢。并胙付宮臣以進。（壇在南薰門外東直郊壇四百步。）

陳設

慶曆祀儀。前一日。儀鸞司設行事官幕次于壝門之外。隨地之宜。于點饌前。太府少府設神位席褥。（青帝席以藁稭。配位高禖席以莞。皆加以[illegible]席褥。）少府又設正配籩豆各一。施巾蓋爵坫各一。（所設祭器。皆藉一席。）司天設正配神位版于壇上。將作設省牲牌于卯階之東。西向。牲在其後。（犢一。羊一。太僕寺供。豕一。司農寺供。）光祿卿陳禮料等。禮生設公卿版位于壇之東南。太尉以下。北向西上。監祭東向。監禮、太祝、奉禮、西向重行。太尉、樂令設歌鐘歌磬于壇上近南。北向。鐘虡在東。磬虡在西。餘樂器陳于鐘磬之南。樂工立于壇下午階之東。祀日遇國忌。則備而不作。祀日前二刻。押樂令、禮直官、門等諸司職掌。并具冕服介幘。（押樂令冕服。同太祝、奉禮。樂正、禮直官、并公服。樂工、諸司職掌人。并黑介幘絳衣。）司天監設正配從祀神位版于壇之上下。高禖位于壇下卯階南。少府設祭器。光祿實之。正配位各籩十二。在神位前左。重四行。（實以蓮實。雞頭。胡桃仁。乾棗。榛實。栗黃。乾兔。鹿脯。麷。蕡。白餅。糗餌。粉餈。各一羃。）豆十二。在神位前左。重四行。（實以芹。韭。菁。葱。筍菹。脾[illegible]。[illegible]。白[illegible]。魚醢。醓醢。鹿醢。羊醢。）俎二。籩豆外。分左右。（實以牲牢）簠二。（實以黍稷）簋二。（實以稻粱）簠簋在二俎間。甑一。在籩豆之間。（實以太羹）太樽二。著樽二。犧樽二。山罍二。在壇上東南隅。北向。象樽二。壺樽二。山罍四。在壇下南陛之東。北向。俱西上。設配帝著樽二。犧樽二。象樽二。山罍二。在壇上青帝酒樽之東。北向西上。（樽置于坫。高禖之冪。設爵于樽。以席。皆加勺冪。於罍于樽之下。）高禖位設籩十。在神位前左。重三行。（實以蓮實。雞頭。胡桃仁。乾棗。糗。鹽。栗黃。乾魚。鹿脯。麻餅。白餅。）豆十。在神位前右。重三行。（實以芹。韭。菁。葱。筍菹。豚脂。魚醢。鹿兔醢。羊醢。）俎二。在籩豆外。中設。（實以牲牢）簠二。（實以黍稷）簋二。（實以稻粱）在俎左右。爵一。在神位正前。象樽二。在神座之右。以弓矢弓韣置于禖神之前。光祿以法酒實其樽罍。（正配位。高禖各四升。）將作以明水各實于上樽。少府設俎三。光祿實牲于午階下。少府設燭籠四于壇上下神位之前。（壇上三。壇下一。）又設洗于卯階之東。罍在洗西。加勺。篚在洗西。南肆。（實以巾爵）太府設燎柴于壇之東南。又設監祭、監禮、太祝、奉禮、在東。西向重行。又設參神席位于午階之南。北向。太常、太府、少府、置香爐。重行西上。設飲福位于壇上、青帝位之西南。北向。太常、太府、少府、置爐香合于神位之前。陳玉幣于左。陳祝版于右。樂正率諸樂工升壇。于樂虡之南。太樂令押樂于樂虡之閒。祀前一刻。監祭、監禮、先具公服。登壇遂一點閱訖。以俟行禮。奉神之物有不如式。即行舉劾。

省牲器

祀前一日。行事官并集太尉廳。監祭、監禮、依祀儀。與公卿等習禮。太祝讀祝文。及視祭玉神位版訖。赴壇點饌告潔。禮直官引太尉。禮生引公卿。卯階下北向西上。監祭太常卿南向對立。監禮立于太常卿之東少南。禮直官贊揖訖。禮生引監祭太常卿詣壇。升視滌濯于上。（升視滌濯。執樽者皆舉冪告潔。）訖。降復位。禮直官贊告潔畢。請省牲。太祝出巡牲一帀。詣向壇躬曰充。退復位。奉禮生巡牲一帀。詣太尉前向壇躬曰腯。復位。禮直

官贊省牲畢.就點饌版位.揖.所司點饌.畢.禮直官贊點饌畢.揖牲退.還齋宮.禮生引監祭光祿卿詣廚省鼎鑊.訖.引監祭監禮申視滌濯.畢退.未時後.太官令帥宰人以鸞刀割牲.

行事

祀日.太尉已下.并赴祠壇幕次.俟監祭監禮升壇點閱陳設訖.并服祭服.禮直官引太尉.禮生引公卿.于卯階東.北向西上.禮生引監祭、監禮、太祝奉禮、南向對立.太祝奉贊.揖訖.禮生引監祭監禮已下詣午階下北向位.太祝奉禮重行.禮生贊再拜.拜訖.引詣卯階下.西向.解劍脫履.升壇.監祭、監禮、太祝奉禮、各就席位立.禮生引司空.詣西向參神席位.禮生贊再拜.拜訖.引詣卯階下.解劍脫履.升壇掃除.降自西階.帶劍納履.司空將至午階.禮直官引太尉已下詣西向參神席位.北上.禮生贊再拜.在位官皆拜訖.司空歸位.禮直官稍前.贊有司謹具.請行事.登歌奏高安之樂.六成.止.禮官贊再拜.在位皆拜.訖.禮直官引太尉.正安之樂作.詣盥洗.盥手帨手.引詣午階下.西向.解劍脫履.升壇.樂止.詣青帝神位前.嘉安之樂作.（同正安章）時.搢笏跪.三上香.禮生引奉禮捧玉幣.西向跪授太尉.（青帝青圭尺二寸.正配位.高禖並青幣.各一丈八尺.）太尉奉奠訖.執笏俯伏興.再拜.訖.次詣帝伏羲氏、帝高辛氏位.如上儀.訖.奉禮復位.樂止.太尉將降階.正安之樂作.帶劍納履.復位.樂止.禮生引司徒詣午階下.西向.解劍脫履.既升壇.豐安之樂作.司徒搢笏捧俎.詣青帝神位前.跪奠訖.執笏俯伏興.次捧俎詣配位.如上儀.訖.樂止.降自卯階.帶劍納履.歸位.次禮直官引太尉.正安之樂作.再詣盥洗.盥手帨手.洗爵拭爵.訖.詣午階.解劍脫履.升壇.樂止.祐安之樂作.詣青帝神位前.搢笏跪.執爵奠酒.執笏俯伏興.樂止.禮生引太祝于神位前東向.搢笏.跪讀祝文.維某年歲次某月朔日.嗣天子臣某.謹遣攝太尉具銜臣某.敢昭告于青帝.維帝配位蒼旗.龜司生育.稽若古典.爰居仲春.精求蕃衍之祥.敢期顯享之祐.式陳豐潔.虔俟歆散.謹以玉帛犧齊.粢盛庶品.備茲禋祀.祗薦虔心.以帝伏羲氏帝高辛氏配.尚饗.引太祝先詣配位.南向立.太尉再拜.訖.祐安之樂作.次詣配位帝伏羲氏神位前.搢笏跪.執爵奠酒.執笏俯伏興.樂止.太祝搢笏跪讀祝文.維某年歲次某月某朔日辰.皇帝謹遣攝太尉具官臣某.敢昭薦于帝高辛氏.惟帝功烈之茂.炳著載籍.繇有娀之娶.肇生商之瑞.欽崇國典.式修禖祀.蕃昌之應.永降貺祐.謹以制幣犧齊.粢盛庶品.備茲明薦.作主配神.尚饗.太祝復位.太尉再拜.訖.詣飲福位.廣安之樂作.太尉北向再拜.搢笏受爵.跪祭酒.（仍祭不啐.以別器受之.）奠爵.興.所司減神座前胙肉.（皆取前腳第二骨.）加于俎.以胙肉共置一俎上.持俎東向授太尉.受以授內侍.太尉又取爵.取而不飲.轉授內侍.（俟祀訖.內侍奉酒胙弓矢弓韣還內.行宮中之儀.）訖.執笏俯伏興.又再拜.廣安樂止.正安樂作.降階西向.帶劍納履.復位.樂止.禮生引太常卿詣盥洗.盥手帨手.洗爵拭爵.詣卯階下西向.解劍脫履.升壇.大安之樂作.詣青帝神位前.搢笏跪奠酒.執笏俯伏興.再拜.次詣帝伏羲氏帝高辛氏神位前.奠獻如上儀.樂止.詣飲福位.北向再拜.搢笏跪受福酒.轉授內侍.訖.興.又再拜.訖.降階.帶劍納履.復位.禮生引光祿卿詣盥洗.升壇.樂作.奠獻之儀.如太常卿.復位.初.太常卿將升獻.禮生引司天監詣盥洗.盥手帨手.詣卯階下.西向.解劍脫履.詣高禖神位前.搢笏跪.三上香.禮生引奉幣.北向跪授.司天監奉奠訖.執爵奠酒.執笏俯伏興.禮生引太祝.南向跪讀祝文.惟某年歲次某月某

朔日.皇帝謹遣某.祭于先禖.惟神合謀之始.神明著位.肇至精意.式遵順祀.仰祈聽正之鍾.克集善昌之祚.實繫靈貺.享茲潔誠.謹以制幣犧齊.粢盛庶品.備茲明薦.尚饗.太祝奉禮復位.司天監再拜.訖.詣卯階.西向.帶劍納履.復位.禮直官贊.已飲福受胙.不拜.司徒、司空、司天監拜.禮生承傳贊賜胙.再拜.送神.奉安之樂作.一成.止.禮生贊衆官再拜.太尉已下拜.訖.禮直官引太尉.禮生引公卿.詣南向望燎位.西上.有司各詣神座前.取玉幣祝版.置于燎柴.次引監祭、監禮、太祝奉禮、降壇.帶劍納履.詣望燎位.監祭東向立.監禮西向立.太祝奉禮立監禮後.禮直官贊焚玉幣.火燎半柴.引太尉公卿詣卯階下.北向西上.禮生引監祭、監禮、太祝奉禮.詣午階下北向位.禮生贊再拜.拜訖.詣卯階下.監祭監禮南向西上.對公卿立.奉禮次引司天監立定.禮直官贊禮畢.揖訖.退.

宮中飲福受胙

祀前一日.內侍奏皇后宿齋于別寢.內臣引近侍宮嬪從焉.（嬪謂天子御者.）其日.量地設香案褥位各二.重行南向.于所齋之庭.以望禖壇.又設褥位于香案之北.重行.俱南向.皇后以緋褥.宮嬪以紫褥.皇后服褘衣.宮嬪服宮中朝賀之服.俟壇所祀畢.內臣奉酒胙、弓矢、弓韣、至齋所.置之于箱.在香案東.福酒于坫.胙肉于俎.在香案西.內臣引致齋宮嬪.詣褥位.以東爲上.南向立.內侍詣皇后幄.次跪奏.請皇后行禮.奏訖.俯伏興.前導至褥位.南向立.奏請再拜.在位者皆再拜.訖.前導皇后詣香案褥位.請三上香.請帶弓韣.訖.受弓矢.轉授內臣.置于箱.奏請再拜.訖.內臣進胙.皇后受訖.轉授內臣.次進福酒.內侍奏曰.請飲福酒.訖.內臣奏請再拜.訖.乃解弓韣.內臣跪受.置于箱.前導皇后歸東向褥位.又內臣引宮嬪最高一人.詣香案三上香.請帶弓韣.訖.受弓矢.轉授左右.置于箱.請再拜.左右授福酒.內臣曰.請飲福酒.飲訖.請再拜.解弓韣.引還位.又引已次宮嬪.悉如上儀.俟俱復位.內侍奏請皇后詣南向褥位再拜.在位者皆再拜.訖.內臣跪奏禮畢.俯伏興.前導皇后歸幄.次宮嬪並退.　國朝會要.寶元二年.詔爲皇子降誕.遣官以太牢報祀高禖.並準春分祀儀.惟不設弓韣弓矢.至康定二年二月.禮官上言.高禖報祀.欲依寶元詔.更不設弓矢.詔可.　國朝會要.康定二年正月二十二日.敕禮院狀.準景祐四年二月三日禮院奏.仲春燕至日.以太牢祀于高禖.命日特祀.爲常典.詔今自降皇子後.已曾報謝.今後歲爲常祀.仍差兩制官精潔致祭.　國朝會要.慶曆三年五月.博士余靖言.皇帝嗣續未廣.高禖之祀.不設弓矢弓韣.非是.請如景祐之制.事下禮官議.曰.案詩生民篇.克禋克祀.以弗無子.傳稱姜嫄從于帝而見于天.即郊禖之祭也.鄭康成云.除其無子之疾而得福.此則禖祀之義.本主于祈求.至漢武帝既得太子.立禖宮于城南.祀以特牲.始爲報祀.亦不言去弓矢弓韣之禮.今聖嗣未廣.宜謹祈祓.當循古典.庶獲嘉祥.請依靖所奏.自今祀高禖.依舊用弓矢弓韣.詔可.　禮院例冊.嘉祐二年九月二日.禮院狀.今修高禖壇.宜用九月十九日行祭告之禮.仍遷舊壇石主赴新壇.其祝文有二.一述告遷之意.一述赴新壇之意.（初皇祐三年.禮院乞依典禮修改階壇祀.遂行修築.）

太常因革禮卷八十

新禮十三

秋分享壽星　春分開冰薦太廟

享先代帝王

秋分享壽星

國朝會要。景德三年七月二十一日。尚書左丞知樞密院事王欽若奏。臣謹案月令。八月。命有司。秋分日享壽星于南郊。唐開元二十四年七月。敕所司特置壽星壇。以千秋節日祭老人星及角亢七宿。著之常式者。伏以皇帝陛下光潤鴻猷。嚴重大事。三代之禮。莫不兼修。百神之祠。於焉咸秩。而薦壽之祭。獨略壽星。搢紳之談。皆謂闕典。加以德星之出。實居角宿之間。況今已屆中秋。伏望特詔禮官。俾崇祀典。庶幾祖宗運祚。傳之億萬也。詔太常禮院檢討以聞。本院案月令八月中氣。日在軫。是月也。命有司享壽星于南郊。壽星南極老人星。爾雅云。壽星、角亢也。說者謂數起角亢。列宿之長。故曰壽。唐開元二十四年七月二十日。有獻封事者。言八月日月會于壽星。壽星、列宿之長。乞至八月社日于大社壇享之。勅所司特置壽星壇。以千秋節日祠祭。尋詔準唐制。立壽星壇。祭老人星及角亢七宿。著爲常式。壇依靈星例。高三尺。周回八步。四陛。準小祠。設一壝二十五步。以秋分日祭之。以符月令之說。所有祝詞。令下祕書省修撰。

慶曆祀儀。享壽星。祀前一日。儀鸞司設行事官絳次于壇壝門之外。量地之宜。祀日前三刻。禮生、諸司職掌等。服黑介幘、緋衣。太尉設神位。席以莞。（從祀以莞。）司天設神位版于壇之上下。少府設祭器。（皆所設以祭器。）光祿實之。籩八。在神位前左。重三行。（實以菱實。雞頭。胡桃仁。乾棗。栗黃。乾魚。鹿脯。）豆八。在神位前右。重三行。（實以醢[illegible]）俎二。在籩豆外分左右。（實以牲牢。）簠一。（實以稷。）簋一。（實以黍。）在二俎間。設象樽二。在壇上東南隅。北向西上。（[illegible]之樽。藉以席。皆加勺幂。設爵于樽下。）七宿位各籩一。在神位前左。（實以羊脯。）豆一、在神位前右。（實以菁菹。）俎一。在籩豆外。中設（實以牲。）簠一。（實以稷。）簋一。（實以黍。）在俎左右。爵一。在神位正前。七宿壺樽二。在神位之右。光祿各以法酒實其樽。（[illegible]二升。俠位各一升。）將作以明水實于上樽。少府設燭籠六于壇上下神位之前。（壇上一。壇下五。）又設洗于卯階之東。加[illegible]杓。篚在洗西南肆。（實以巾爵。）太府設望燎位于壇之東南。北向。又設獻官席于卯階之東。西向。設太祝奉禮[illegible]神席位于午階之南。北向西上。太常太府置香爐合于神位之前。陳幣于左。陳祝版于右。祀前一刻。獻官先登壇。遍一點閱訖。以俟行禮。奉神之物。有不如式。即行舉劾。

點饌

祀前一日。行事官于齋所。依祀儀習禮。太祝讀祝文。及視神位版。其日。監祭點饌。（羊一。[illegible]）于御史臺。遍閱官。即監禮點饌于禮院。禮料至齋宮。獻官復行點閱。未後。太官令帥宰人以鸞刀割牲。

行事

祀日。獻官已下。並赴祠壇幕次。俟獻官先升壇點閱陳設訖。獻官、太祝奉禮、并服祭服。禮官引獻官詣卯階東。西向北上。引太祝奉禮詣午階下。北向。禮生贊再拜。太祝奉神拜訖。由卯階升壇。就席位。西向立。禮生贊獻官再拜。拜訖。引詣罍洗。盥手帨手。引詣午階。解劍脫履。升壇。詣神位前。搢笏跪。三上香。禮生引奉禮捧幣。西向跪授獻官。（白幣一。丈八尺。）獻官奉奠訖。執笏俯伏興。再拜訖。降階。帶劍納履。復位。禮生引爵洗。盥手帨手。洗爵拭爵。詣午階下。解劍脫履。升壇。詣神位前。搢笏跪。執爵三奠酒。執笏俯伏興。禮生引太祝詣神位前。東向。搢笏跪讀祝文。維某年歲次月朔日辰。嗣天子謹遣某官姓名。恭祭于壽星。因時昭祥。與聖合德。將續無疆之壽。爰彰有爛之文。前遵禮經。式陳芳潔。仰推景貺。洞達精誠。謹以制幣牲齊粢盛庶品。明薦于神。尚饗。太祝復位。獻官再拜訖。降階。引詣七宿神位前。搢笏跪。執爵奠酒。執笏俯伏興。再拜。次詣逐位奠酒。奠爵再拜。并如上儀。訖。帶劍納履。復位。禮生贊再拜。獻官拜訖。引詣望燎位。南向。有司各詣神位前。取幣帛祝版。置于燎柴。次禮生引太祝奉禮降壇。詣望燎位。南向西上。禮生贊焚版幣。火燎半柴。引獻官退。引太祝奉禮詣午階下。北向。禮生贊再拜訖。退。

春分開冰薦太廟

國朝會要。建隆二年。始置藏冰館。祭司寒。常以四月。命官率太祝。以黑牲祭元冥之神。用幣。仍開冰薦太廟。　禮閣新編。淳化二年二月日。太常禮院狀。修撰到春分開冰薦寢廟儀注。並檢案典故。每歲春分。薦諸司祭司寒。次開冰。後卜日薦寢廟。　禮閣新編。淳化二年二月十二日。吏部侍郎李至奏。開冰之時。歷代皆以仲春。今於四月。案周之四月。即今二月。故案月令。以春分開冰。然則二月開冰。古今常禮。今以四

月。誠爲非時。伏乞改衛新制。禮官曰。謹案月令。春分。天子獻羔開冰。先薦寢廟。說者謂立春藏冰。至春分之時。獻羔以祀司寒。而後開冰爾。又春秋傳曰。日在北陸而藏冰。西陸朝覿而出之。先薦寢廟。而後食之。說者曰。北陸。虛宿。北方宿也。謂十二月。日在北方宿度之時。西陸。昴宿也。鄭氏。四月之時。日在昴。昴畢朝見東方。于時出冰。以頒賜百官。若初出薦廟之時。在二月爾。本京始置冰井。在周之末年。聖朝相承。皆以備之日祭司寒。而後開冰。伏況月令、開寶通禮、皆聖朝典禮。並無夏正爲首月。非謂周之四月也。今李至奏請以春分開冰。誠爲雅論。伏乞施行。詔可。　天聖令文。春分開冰。祭司寒冰井。預卜日薦冰于太廟。季冬藏而設祭。亦如之。

享先代帝王陵廟（置陵戶祠廟附）

太宗實錄。建隆四年六月詔曰。歷代帝王。國有常享。著于甲令。明白至今。自五代亂離。百司墮廢。貴神之祀。豈謂德馨。捍難禦災。或乖血特。永言祭法。闕孰甚焉。準祠令。先代帝王。每三年一享。以仲春之月。牲用太牢。祀官以長官充。若有故。遣上佐行事。帝高辛氏于頓邱。（唐亦祀于穀熟。今頓邱無廟。故穀熟祭享。）唐堯于平陽。稷卨配。（在臨汾縣）帝舜于河東。皋繇配。（在河中府）夏禹于安邑。伯益配。（在夏縣）商湯于偃師。伊尹配。（在偃師縣）周文王于鄷。太公配。周武王于鄗。周公召公配。（與文王同廟。在咸陽縣）漢高祖于長陵。蕭何配。（在咸陽縣）自帝高辛氏已下。久停祭享。宜令有司。準令文。自來年仲夏行享。其太牢以羊豕代。饌料祭器。皆有司給之。其祠廟不令摧毀。仍禁樵採。士者施行。　太宗實錄。建隆四年。下詔。稱漢光武皇帝、唐太宗文皇帝、道濟生民。功高百世。或廟貌未立。或祀典未該。朝廷典章。無乃有闕。後漢光武、宜就咸陽廟祭享。唐太宗、宜就京兆府醴泉縣。立廟。至時行享。其兩

廟配享功臣。下吏部尚書張昭檢定聞奏。詔以光武舊用太傅高密侯鄧禹、建威大將軍好畤侯耿弇、今增大司馬廣平侯吳漢、左將軍膠東侯賈復。共四人配。太宗舊用五人。太尉趙國公長孫無忌、贈太尉梁國公房玄齡、贈司空萊國公杜如晦、贈太尉鄭國公魏徵、贈司徒衛國公李靖。今並用之。乞不增配位。詔可。　國朝會要。乾德二年十一月日。太常禮院言。奉敕。準祠令。先代帝王。每三年一享。以仲春月。伏以享周文王于咸陽。以師鬻熊、齊太公望配。伏緣齊太公自唐上元元年。封爲武成王。春秋行釋奠之禮。今若依祠令。在周文武廟稱太公作配。于禮相違。今欲準禮文享周文王。只以師鬻熊配。庶合禮意。詔可。　國朝會要。乾德二年九月。詔吳越王錢俶曰。古者能禦大災。捍大患。則必載在祀典。傳之無窮。況夏禹之功。格于天地。奠高山而刊木。抑洪水之襄陵。使下民免爲魚之憂。上天有錫圭之瑞。生甄受錫。于今稱之。爰葬會稽。尚存陵寢。惟王奉予正朔。保乃七甌。所宜飾廟貌以彌虔。修祀事而弗墜。宜于會稽縣。置守陵五戶。禁樵採。每歲春秋二時。以太牢祀。用羊代之。務令蠲潔。諸處舊有廟祠。亦遣祭享。　國朝會要。乾德二年十月。詔曰。自古帝王。受天眷命。功侔造化。道庇生民。咸載簡編。宜崇典禮。或廟貌猶在。久廢牲牢。或陵寢雖存。不禁樵採。朕順考古道。咸秩無文。方懷景行之心。敢怠寅恭之意。其太昊、葬宛邱。在陳州。炎帝、葬長沙。皇帝、葬橋山。顓頊、葬臨河縣。高辛、葬濮陽。唐堯、葬城陽穀林。虞舜、葬零陵。女媧、葬晉州。夏禹、葬會稽。成湯、葬寶鼎縣。文王、武王、並葬咸陽縣。漢高祖、葬長陵。後漢世祖、葬原陵。唐高祖、葬耀州。太宗、葬醴泉縣。

已上十六帝。各置守陵五戶。每歲春秋。祀以太牢。其諸處舊有祠廟。亦別祭享。商中宗帝太戊、葬內黃縣。高宗帝武丁、葬陳州西華縣。周成王、武王、康王、皆葬畢。漢文帝、葬霸陵。宣帝、葬杜陵。魏太祖、葬鄴。西晉武帝、葬峻陽。周太祖文帝、葬耀州。隋高祖文帝、葬武功縣。已上十帝。各置守陵三戶。歲享以太牢。秦始皇帝、葬昭應。漢景帝、葬陽陵。武帝、葬茂陵。後漢明帝、章帝、並葬洛陽。魏文帝、葬首陽山。後魏孝文帝、葬富平縣。唐明皇、憲宗、俱葬奉先縣。肅宗、葬醴泉縣。宣宗、葬雲陽縣。朱梁太宗、葬伊闕縣。後唐莊宗、葬新安縣。明宗、葬洛陽。石晉高祖、葬新安縣。已上十五帝。各置守陵兩戶。三年一祭。以太牢。（凡祭皆合長吏行禮。太牢以羊代之。）陵戶並以近陵小戶充。其祠祭儀注。令所司頒下。　太宗實錄。乾德四年七月。詔周嵩慶二陵。有司以時朝拜。著于令。　太祖實錄。乾德六年八月。詔于周太祖陵寢側建廟宇神像。　太宗實錄。淳化三年二月。太常禮院言。周嵩慶懿三陵。自建隆元年後。每歲差官朝拜。今檢詳禮經。並無遣官拜前朝諸陵之文。惟開寶禮。先代帝王。春秋二時。州長吏攝三獻官祭享。其周三陵。合準通禮故事。不行朝拜之禮。詔可。　國朝會要。景德三年二月。太常禮院言。周朝陵廟。嵩慶二陵。除廟像外。世宗影帳。歷代並無故事。伏請停廢。懿陵即世宗宣懿皇后陵。不當更立廟享。順陵有恭帝木主殿。昨議赴西京祔廟。止置下宮。竊以春秋之義。國君即位未踰年者。不合別序昭穆。在唐故事。則高祖太子薨。追諡孝恭皇帝。神主祔太廟。大曆十四年。有司言。孝恭皇帝。尊非正統。不列昭穆。太廟廢主存。請毀之。遂瘞主于廟地。今周恭帝即位六月。年僅七歲。葬以王禮。止設三虞。望依孝恭皇帝故事。瘞主廟地。詔可。　禮閣新編。大中祥符四年二月日敕。朕躬朝陵寢。爰致孝以奉先。博考簡編。思無文而咸秩。緬惟漢祖。定宅中區。五代之運歷相承。三晉之基扃斯兆。載懷

餘烈。尚闕嚴祠。以著令文。永昭祀典。宜令本府差官以時致祭。仍編入正辭錄。　禮閣新編。大中祥符六年五月日。兵部郎中龍圖閣制判禮院孫奭等奏。準敕。據內臣朱允中奏狀。奉宣命于永興軍上唐七聖帝殿。朔日。乞依例降香。仍委令佐一員。躬親燒爇。並乞依永興軍古聖帝陵廟例。春秋二時。用中祠禮料。差官致祭。敕依者。臣等以禮文參校。恐未平允。謹案禮記祭法。夫聖王之制祭祀也。法施于民則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。是故黃帝堯舜。至于周之文武。此皆有功烈于民者也。非此族也。不在祀典。又曰。毋輕議禮。今據聖朝享先代帝王禮文內。唐高祖皇帝。春秋二時。祭享于耀州。本廟祝版。天子親署。太宗、明皇、並每年一享于京兆府及同州本廟。以仲春。祝版不親署。所有唐高宗、中宗、睿宗、並不在祭典。今來朱允中奏。乞依永興軍古聖帝陵廟例。春秋二時。用中祠禮料。差官致祭。此則不守禮經。紊瀆祀典。所謂輕議禮者也。雖已降敕命。宜依舊。緣國家時享宗廟。一日之中。只于太廟一處。豈可唐朝廟貌。乃得一日之中。兩處致祭。又勘會七聖者。自高祖至明皇六帝。並太穆皇后竇氏。是謂七聖。今若一例春秋二時致祭。實乖禮典。然聖意務在崇祠。而有司事敢曠職。伏聞春秋傳曰。守道不如守官。臣等忝備禮官。敢不慎守。其朱允中所乞唐七聖帝。委令佐一員。躬親燒香。望依前敕施行。所乞春秋二時。用中祠禮料。差官致祭。伏乞不行。庶合禮意。敕下。依孫奭所奏。　禮院例冊。嘉祐四年四月十二日敕。周室陵廟未有子孫專奉祀事。牒奉敕。先王推紹天之序。尚尊賓之義。寵其後嗣。賓以殊禮。豈非稽

古報功。聖人大典哉。國家受命之元。繼周而王。雖民鑒欣戴。曆數允集。而虞賓將遜。德讓丕顯。頃者。推原本始。襃敘支庶。每遇南郊。許奏白身一名充班行。恩則厚矣。而義未稱。將上采姚姒之舊。略循周漢之典。詳其庶嫡。僉以公爵。異其仕進之路。申以土田之錫。俾廟寢有奉。享祀不輟。庶幾乎春秋通三統、厚先代之祭矣。宜令有司取索柴氏譜系。于諸房推最長一名聞奏。令奉周室祀事。如係白身。卽與京主簿。已有官者。見任品秩。比數白身換充文資。仍封崇義公。于河南府鄭州。與合入差遣。吏給公田十頃。其河南府鄭州周室陵廟。並專委管句。歲時親行祭享。應緣陵廟及禮料所須。皆從官給。於戲。褒崇德讓。朕無愧焉。布告中外。咸體予意。

太常因革禮卷八十一

新禮十四

享先代聖賢　　禍大火

京師及州縣祭酺

享先代聖賢

封禪記。大中祥符元年。封禪禮畢。車駕至兗州曲阜縣。躬謁文宣王祠。詔封孔子父叔梁紇爲齊公。追封顏氏魯國太夫人。伯魚母幷官氏鄆國夫人。令兗州遣官祭于曲阜廟。　封禪記。大中祥符元年十月。詔。以武勘亂。七德著其善經。豐功在人。百世存乎明祀。維師尚父。實贊隆周。纘九伯以專征。演六韜而垂法。蓋自天之攸縱。乃言兵之所宗。義叶弛張。運更休否。欽崇龍豹之略。載逃虎羆之祥。肇建嚴祠。增加顯號。與膠庠而並設。紀時祀之彝章。施及我朝。祗若前典。今以省方輯瑞。報貺陟封。瞻錫履之舊邦。封圻俯邇。稽鈞璜之遺烈。篇籍可求。爰賁威靈。詳求茂實。恭陳備物。昭薦徽名。宜加謚昭烈武成王。仍于青州特建祠廟。春秋委長吏致祭。宜付所司擇日備禮冊命。

禍大火

禮院例冊。康定元年。太常博士集賢校理胡宿奏。竊聞南京鴻慶宮災。此上天示變。以告人主。臣未暇推

言災異之意。略陳經義。願國修火祀。臣謹案春秋。士弱對晉侯曰。古之火正。或食于心。或食于咮。陶唐之火正曰閼伯。居商丘。祀大火。而火紀時焉。說曰。火正、謂火官也。掌祭火星。行火正。後世以爲火祖。相土。契之曾孫。代閼伯後主火星。宋、其後也。案商丘在今南京。太祖皇帝受命之地。當房心之次。以宋建號。用火紀德。蓋取於此。至眞宗皇帝。始升建京邑。號爲三都。則閼伯之神。上配大火。國家之興。實受其福。至于祭典。尤宜超異。于今閼伯祠在商丘之上。丘高二十餘丈。祠屋制度狹小。又不領于天子之祠官。歲時府吏享祀而已。甚非報本脩始。崇火秩祀之意也。臣愚願詔太常。列于祠官。春秋二時。遣使持祝版祠具。或遣近臣。或委留司長吏。攝行祠事。對祭大火。比年國家數有火災。宜遣使告謝。因飾宇。以伸嚴奉之意。禮官議曰。閼伯爲高辛火正。實居商丘。主祀大火。火能脩其官。後世因之祀爲貴神。配火侑食。亦如周棄配稷后土配社之比。下歷千載。遂爲重祀。祖宗以來。郊祀上帝。而大辰已在從祀。閼伯之廟。每因赦文。及春秋。又委京師長吏致奠。咸秩之典。未始云闕。然國家有天下之號。實本于宋。五運之次。又感火德。竊謂宜因興王之地。商丘之舊。作爲壇兆。秩祀大火。以閼伯配之。每建辰建戌出納之月內降祝版。詔留司長吏奉祭行事。籩豆牲幣。得視中祠。雖非舊章。特示新禮。其閼伯舊廟。請如宿所奏。官給材費。量爲修飾。宿又言。比年國家數有火災。宜遣使告謝。凡災祥之起。繫於時政。消復之異。實在明德。告祭示儀。恐未可施行。其壇兆儀制。續具申請頒下。詔可。其火祀壇。高五尺。廣二丈四出陛。陛廣五尺。壝二十五步。禮用一少牢。三獻官。以長吏下充。太祝奉禮。以州縣官攝公服行事。

京師及州縣祭酺

禮院例冊。慶曆四年六月。臣僚上言。天下螟蝗頗爲民物之害。伏緣祈禱之禮。籍在太常。臣欲乞京師內外並修祭酺。以禳天災。詔送禮院定在京及外州縣祭酺壇位禮料等。禮院稱。案周禮族師。春秋祭酺。（音步）酺者。爲人物災害之神也。鄭康成云。校人職有冬祭馬步。則未知此酺者。蝝螟之酺歟。人鬼之酺歟。蓋亦爲壇壝。如雩禜云。然則校人職有冬酺。是與馬爲害者。此酺蓋亦人物之害也。康成不知何神。故舉漢法以況爾。漢時有蝝螟之酺神。又有人鬼之步神。未審果何酺。故兩言之。歷代書史。悉無祭酺儀式。今欲準祭馬步儀施行。壇在國城西北。祭儀禮料。並膽小祀。今乞差官就馬壇設祭。神宜稱爲酺神。祝文係學士院撰定。若外州者。卽路依祭禮。今撰到儀式祝文。乞隨敕頒下。　禮院例冊。是歲儀注。先擇便方除地設營攢爲位。（營攢謂立表以代壝。）祀官先祭一日致齋。祭日。設神座內向。用罇及籩豆各一。實以酒脯醢。設于神座之左。又設盥洗及篚于酒罇之左。俱內向。執事者位于其後。皆以近爲上。奠神用幣帛。（幣色白長一丈八尺在罇）將祭。贊者贊祀官拜。就盥洗訖。進至神座前。上香奠幣。俯伏興。退詣盥洗盥帨。酌爵實以酒。再詣神座前奠爵。祝文曰。維某年歲次月朔日辰。州縣具官姓名。敢昭告于酺神。蝗蝝薦生。害于嘉穀。惟神降祐。應時消殄。謹以清酌制幣嘉薦。昭告于神。尚饗。祝訖再拜。退。瘞幣如常儀。　禮院例冊。皇祐三年十二月。大理寺丞充館閣校勘御元奏。臣謹案周官太祝。掌六祈之禮。所以祈禳凶厲。迎善祥。而與民求福也。淮浙等路。仍歲饑疫。殍殣相望。動以千計。承前郡縣禱祈。類不如禮。儀物罕備。誠格不修。人之罹災。無所除禬。伏惟陛下

天覆之仁，偏于振卹。欲乞特降指揮，差禮官分往諸路，徧祀山川祠廟之在舊典者，所冀達聖主憂人之心，興明神觀德之騐，蓋我民庶，實賴安生。詔可。

太常因革禮卷八十二

新禮十五

州縣祭風師雨師雷師　　河中府祭后土廟

州縣祭風師雨師雷師

禮院例册：大中祥符二年，詔有司裁定州縣祀風師雨師雷師儀。云：前三日，刺史（縣則縣令，下皆類此。）散齋於別寢二日，致齋於廳事一日。亞獻已下預祀之官，散齋二日，各于正寢；致齋一日，皆于壇所。（上佐為亞獻，令以通判官為亞獻，錄事參軍及判司為終獻。若刺史等有故，並以次差攝。縣則主簿為亞獻，尉為終獻，有故及闕，即通攝行事。）散齋理事如舊，惟不弔喪問疾，不作樂，不判刑殺文書，不行刑罰，不預穢惡。致齋惟祀事得行，其餘悉斷。諸從祀之官，各清齋于公館。（從祀官與刺史未出之前先赴祀所。）前二日，本司預修除壇之內外。風師壇置在社壇之東，雨師壇在社壇之西，各稍北數十步，其壇卑小于社壇。設燎壇于神壇之左，內壝之外，稍高于神壇，積柴于上，門上南出戶。設刺史次于壇東門之外道南，北向。設祀官以下次于刺史東南，俱北向，以西為上。前一日晡後，本司帥其屬守神壇四門，去壇九十步所，（縣七十步。）禁止行人。本司設刺史位于南門之內道西，北向。（若刺史有故，通攝初獻官位于亞獻位之前，西向。縣官同。）設亞獻、終獻位于壇東南。設掌事者位于東門之內道南，俱每等異位，西向北上。設贊唱者位于終獻之後，稍東，西向。設州官位于祀官掌事之南，西向。府官位于西方，當州官，東向，俱重行北上。設望燎位于壇南，西向。設門外位

祀官以下于東門之外，道北。州官于祀官之北，俱重行南向，以西為上。府官于西門之外，道北，重行南向，以東為上。祭器之數：每座罇二、籩八、豆八、簠簋各二、俎三。（羊豕腊各一俎。）掌事者以罇坫升自東階，各設于壇上東南隅。雷師之罇在東，俱北向西上，皆加勺冪。雨師罇一，雷師罇四，各置于坫。設洗于壇三步所，北向。罍水在洗東，加勺冪；篚在洗西南肆，實爵三、巾、于篚，加冪。執罍洗篚者立於後。祀日未明，烹牲于廟廚。夙興，掌饌者實祭器。（牲[illegible]羊豕皆載右胖，前腳三節，肩、臂、臑，節一段，皆載之；後腳三節，節一段，去下一節，載上。肫體一節，又取正脊、中脊、橫脊、短脅、正脅、代脅各二骨以並，餘皆不設。簋實黍稷，簠實粱。籩實石鹽、乾魚、棗、栗、榛、菱、芡、鹿脯，豆實韭菹、醢、菁菹、鹿醢、筍菹、魚醢、芹菹、兔醢。若土無者，各以其類充。）本司帥掌事者以席入自東門，詣壇東陛，升設雨師神座于壇上近北，南向。又設雷師座於雨師之東，俱南向，席皆以莞。質明，諸祀官及從祀之官各服其服。（祀官服公服，從祀之官服公服，非公服者常服。）本司帥掌事者入實罇罍。（每座罇二，一實玄水為上，實醴齊次之。）祝版各于坫，祝以幣各置于篚。（雷師、雨師幣皆用白，各長一丈八尺。）贊唱者先入就位。諸與執罇罍篚者入自東門，當神壇南，重行北向，以西為上。立定，贊唱者曰再拜。祝已下皆再拜。執罇者各升自東階，立于罇所；執罍篚者各就位。諸祝詣神壇，升自東階，行掃除于上；降，行掃除于下。訖，皆就位。刺史將至，贊禮者引祀官及從祀之官與掌事者俱就門外位。刺史至，參軍錄事引之次。贊唱者先入就位。刺史停于次，少頃，服祭服，（公服行事，近侍宜準此。）出次。參軍事引刺史入自東門，就位北向立。參軍事立于刺史之西，少退，北向。贊禮者引祀官已下及從祀之官次入就位。（凡引導者每曲一逡巡。）立定，贊唱者曰再拜，刺史已下皆再拜。參軍事少退刺史之左，東向曰請行事，退復位。本司帥執饌陳于東門之外。祝以幣授刺史，參軍事引刺史詣南陛，升神壇，北向跪奠幣于雨師神座前，興，少退，再拜。祝以幣授刺史，參軍事引刺史詣雷師神位前，北向跪奠幣于神座前，如雨師之儀。訖，參軍事引刺史降復位。本司引饌入，雨師之饌升自南陛，雷師之饌升于東階。諸祝迎引于壇上，各設于神座前。（籩豆蓋冪先徹乃升，簠簋既奠，卻其蓋於下。籩居右，豆居左，簠簋居其間，羊豕二俎橫而重於右，腊特於左。）本司于執饌者降自東階復位。諸祝各還罇所。參軍事引刺史詣盥洗，執罍者酌水，執洗者跪取盤，興，承水。刺史盥手，執篚者跪取巾于篚，興，進。刺史帨手訖，執篚者受巾，跪奠于篚，遂取爵，興，以進。刺史受爵，執罍者酌水，刺史洗爵，執篚者又跪取巾于篚，興，進。刺史拭爵訖，受巾，奠于篚，奉盤者跪奠盤，興。參軍事引刺史詣雨師酒罇所，執罇者舉冪，刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣雨師座前，北向跪奠爵，興，少退，北向立。祝持版進于座之右，東向跪讀祝文曰：維某年歲次月朔日辰，具官姓名，敢昭告于雨師之神：惟神茂育百嘉，允資澤載，惟利物，敢忘潔禋。謹以制幣犧齊，粢盛庶品，明薦于神，尚饗。祝興，刺史再拜。祝進，跪奠版于神座，興，還罇所。刺史拜訖，參軍事引刺史詣雷師酒罇所，取爵于坫，執罇者舉冪，刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣雷師神座前，北向跪奠爵，興，少退，北向立。祝持版進于神座之右，西向跪讀祝文曰：維某年歲次月朔日辰，具官姓名，敢昭告于雷師之神：惟神出地起蟄，功施蕃豫，震雨必達，美利無疆。謹以制幣犧齊，粢盛庶品，明薦于神，尚饗。祝興，刺史再拜。祝進，跪奠版于神座，興，還罇所。刺史拜訖，參軍事引刺史進當雨師神座前，北向立。祝各以爵酌福酒，合置一爵，祝前持爵進于刺史之右，西向立。刺史再拜，受爵，跪祭酒，啐爵，興。祝帥執饌者以俎進，減神座前胙肉，（各取前腳第二骨。）共置一俎上，興。祝持俎西向進刺史，刺史受以授左右。刺史

既取爵。遂飲卒爵。祝進受虛爵。復于坫。刺史興。再拜。參軍事引刺史降自南階。還本位。初。刺史獻將畢。贊禮者引亞獻詣罍洗。盥手洗爵訖。贊禮者引亞獻自神壇東階升。詣雨師酒罇所。執爵者舉冪。亞獻酌醴齊。贊禮者引亞獻詣雨師神座前。北向跪奠爵。興。少退。北向再拜。贊禮者引亞獻詣雷師酒罇所。亞獻取爵于坫。執爵者舉冪。亞獻酌醴齊。贊禮者引亞獻詣雷師神座前。北向跪奠爵。興。少退。北向再拜。贊禮者引亞獻當雨師神座前北向立。祝各以爵酌福酒。合置一爵。一祝持爵進于亞獻之右。西向立。亞獻再拜。贊禮者引亞獻降自東階。復位。亞獻將畢。贊禮者引終獻詣罍洗。盥洗。升酌。終獻。如亞獻之儀。訖。降復位。諸祝各進神座前。跪徹豆。還罇所。（徹者籩豆各一少移于故處。）贊唱者曰。賜胙。再拜。（非飲福受胙者皆再拜。）贊唱者又曰再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進刺史之左。東向曰。請就望燎位。參軍事引刺史就望燎位。南向立。祝執事者跪取幣及祝版。以俎載牲體黍稷飯爵酒。興。自南階降壇。南行。當柴壇南。東行。自南階升柴壇。以幣祝版饌物置于柴上戶內。訖。贊禮曰可燎。東西向各二人以炬燎火。半柴。參軍事少進刺史之左。西向曰禮畢。遂引刺史出。還次。贊禮者引祝官以下次出。諸祝及執罇罍篚者。降復當事位。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜以出。　禮閣新編。大中祥符二年四月日。太常禮院狀。準中書送到襄州狀。據工部員外郎查道奏。臣自知襄州。因春秋祭祀諸位廟。其風伯雨師。自來止差縣官獻享。臣伏見國家授民時。重祀事。闕典備補。無文咸秩。矧唐朝德宗尚曾展拜。今州長吏多不躬祀。臣無狀守土。凡祠祭日。未嘗不親往薦。伏慮天下郡邑。有止差縣官處。乞降敕命。詔守臣親自享奠。敕令太常禮院編牒天下。依道所奏施行。道又奏。天下州縣。未能詳審儀制。所有祭風伯雨師時日。并牲幣等。乞詔有司檢詳典禮。編修。禮院檢討到故事如左。一。唐會要。天寶四年七月敕。稱風伯雨師。濟時育物。謂之小祀。未協典章。去年衆星尚入中祀。永言此義。固合同升。自今以後。宜升入中祀。仍令諸郡置壇。因春秋祭祀日同申享祀。風伯置社壇東。雨師置社壇西。其壇卑于社。風伯之祀。用立春後丑。雨師之祀。用立夏後申。一。據在京風伯雨師。并用中祀禮料。羊豕各一。通禮序例云。州縣諸神祠并用小祀。風師祀以春。雨師雷師祀以夏。各用籩八。豆八。簠簋各三。羊一。酒罇二。俎三。罍一。洗一。篚一。（罇皆加勺冪。各置于坫。）巾二。爵共四。坫共二。幣帛一丈八。祝版。神酒等。皆須嚴潔。詔可。　禮閣新編。大中祥符二年十月十六日。中書門下牒太常禮院。翰林學士給事中晁迥等奏。準中書送門知白州會世南狀稱。準敕依查道所奏。風伯雨師。并令知州親自享奠。臣恭奉詔條。凡有祭祀。并皆親至祠所致祭。竊見祝文並獻奠牲幣之儀。籩豆罍爵之器。皆無制度。欲乞下禮院檢討舊典。詳定所闕諸合祭儀式。頒降天下州縣。久長奉行。禮院稱。諸州風伯雨師儀式。禮文不載。止案唐會要。天寶四年九月敕。諸郡風伯壇在社壇東。雨師壇在社壇西。各稍北三十步。其壇卑於社。其祭官以太守已下充。神位各設于本壇上。南向。幣帛祝版。同燔于東南丙地。致齋日數。陳設罇罍牲帛。奠獻籩豆簠簋爵坫篚冪之屬。及于行禮儀式次第。欲望比社稷儀注施行。惟神位南向爲異。亦乞雕印頒行天下。傳之无極。詔可。

　河中府祭后土廟

禮院例册。太平興國四年八月十三日。河中府奏。準敕新修后土廟。竊緣不知祭祀禮儀。劄付禮院檢定

施行。禮院奏定后土廟祭器牲牢。欲依先代帝王爲中祀例。致祭用羊豕各一。籩豆各十。簠簋各三。幣帛香酒等。行事官以本州長官爲初獻。上佐官以下爲亞獻三獻。諸獻官各散齋二日于正寢。致齋一日于廟所。散齋。理事如舊。唯不弔喪問疾。不判刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。唯祀事得行。其餘悉斷。其祭官已齋而闕者。通攝行事。諸祭官致齋之日。各習禮於齋所。前一日。令清埽廟之內外。拂神座。設祭器。籩豆罇俎簠簋于廟堂上。設幣篚于罇所。設洗于東階東南。罍在洗東。篚在洗西。享日未明。烹牲于廚。掌饌者實酒于罇。大祝以下先入。立于庭。北面。贊唱者曰再拜。在位官皆再拜。升自東階。立于罇所。質明。贊禮者引祭官已下俱就門外立定。一刻頃。贊禮者引祭官已下入就位。贊禮曰再拜。在位者皆再拜。贊禮者進于初獻之左。白有司謹具。請行事。退復位。贊唱者曰再拜。在位者皆再拜。引初獻升自東階。當神座前北向。太祝取幣。（幣用白。長一丈八尺。）進。初獻受幣。跪奠于神座前。興。出戶。再拜。贊禮者引初獻降復位。少頃。又引初獻詣罍洗。盥手洗爵。升自東階。詣罇所。執罇者酌醴齊。引初獻詣神座前。跪奠爵。興。出戶。北向。太祝于門外面東跪讀祝文。訖。初獻再拜。太祝奠版于神座前。贊禮者又引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升自東階。詣酒罇所。執者酌醴齊。引亞獻入詣神座前。北向跪奠。訖。興。出戶。再拜。贊禮者引亞獻降階復位。贊禮者又引三獻官行事。如亞獻之禮。退復位。贊唱者曰再拜。諸獻官已下皆再拜。訖。退。就取版幣焚于廟所。

　禮院例册。景德四年正月。皇帝將朝拜諸陵。祭河中府后土廟。禮院詳定儀注。準禮定例。后土廟大祀。禮料。幣帛丈八尺。籩豆十二。爵盞散罇各一。犧罇二。爵坫一。燭臺一。神酒香席罍洗篚等。獻官一員。準禮例中書門下奏差讀文太祝奉禮各一員。下本府差曹官攝事。其儀注。則祭前一日。掌事者造供祠料祭食。宰殺牲牢。務要嚴潔。未明三刻。實饌。陳布罇坫位。如常儀。行事官及祝史。前一日赴廟所致齋一宿。未明一刻。贊禮者（本廟禮生充。）引致廟堂階下東南西向席位。太祝奉禮院。其後禮生贊再拜。在位俱再拜。禮生稍前。白有司謹具。請行事。又贊再拜。在位官俱再拜。禮生引獻官升詣后土神座前。北向搢笏。跪捧幣。奠幣。（其幣奉禮供進。）奠訖。俛伏興。出戶外。北向再拜。訖。降階詣罍洗。搢笏盥手。帨手執笏。升詣后土神前。北向搢笏。跪執爵。奠酒。再拜。終獻奠置爵訖。出戶外席位立。太祝讀文。訖。獻官再拜。俱降階復位。西向。事行異位。禮生贊拜。在位官皆再拜。訖。其版幣于廟堂之北壬地。焚瘞如常儀。奉敕。獻官一員。差工部尚書王化基乘遞馬進發。祭服器自京遞置以往。祝文學士院修撰。進書訖。降付所司。　禮院例册。大中祥符二年正月十四日。敕。河中府后土廟宜令禮院依禮例册造衣冠。齎送往彼者。禮院稱。伏緣禮令不載后土合服衣冠。今詳檢到皇后所服禮衣。未敢依此迴牒少府監修製造。候敕旨。一。準衣服令。皇后服首飾花十二株。（少花如大花之數。并兩博鬢。）褘衣。（深青織成爲之。文爲翬翟之形。素質五色。十二等。）素紗中單。黼領。羅縠褾襈。（褾襈皆用朱色。）蔽膝。（隨裳色。以緅爲領緣。用翟爲章。三等。）大帶。（隨衣色。朱裏。紕其外。上以朱。下以綠。紐約用青組。）以青衣革帶。青韈舄。（舄加金飾。）白玉雙珮。玄組。雙大綬。六采。玄、黃、赤、白、縹、綠。純元質。長丈四尺。五首。廣一尺。（小雙綬長二丈六寸。色同大綬。而首半之。間施三玉環。）受册。助祭。朝會。諸大事則服之。詔令宜依皇后禮衣修製。

太常因革禮卷八十三

新禮十六

契丹國信使副元正聖節朝見宴

契丹國信使副辭

契丹國信使副元正聖節朝見宴

禮閣新編。自景德澶淵會盟之後。始有契丹國信使副元正聖節朝見。大中祥符九年。有司遂定儀注。其儀。前一日。通事舍人。或閤門祇候。并閤門承受。行首。就驛習儀。朝見日。長春殿起居班絕。皇帝崇德殿坐。樞密使已下大班起居訖。宰臣、參知政事。如遇百官起居。依例押百官班入。如不遇百官起居。出于大班。過親王班前入。起升殿侍立臣僚起居班次至員僚起居後。館伴使副一班入。通班大起居訖。只于東面立。次接書匣。閤門使升殿于內客省使侍立位稍南少退侍立。次通事入。不通。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨呼萬歲。喝祇候。赴東西接引契丹使副。（如遇百官起居。殿左右巡使出。使出。館伴使入。次通事入。）舍人引契丹使副。自外捧書匣入起居。當殿立。天武官擡禮物分東西向入。以東爲首。于殿庭排列。訖。舍人喝天武官起居。兩拜。隨呼萬歲。訖。奏聖躬萬福。訖。喝各祇候。（如牽馬天武官則不拜只唱喏。）閤門使從東階降。將至契丹使位北。舍人揖契丹使跪進書匣。閤門使鞠身搢笏。跪接得書匣。舍人卻揖契丹使立。閤門使執笏捧書匣升殿。當御前搢笏

遣呈。訖。授內侍都知。（其閤門使副還。隨殿上立位。）內侍都知拆書訖。轉授宰臣。宰臣樞密院使已下近前進呈書訖。過歸侍立。擡過禮物。候出絕。舍人與館伴使副等引契丹使副至殿東。東階下。閤門使下殿揖引同升。當御前立。國信大使跪傳國主問聖體。通事傳譯。舍人當御前鞠躬傳奏。訖。揖起北使。皇帝宣閤門使回問國主。閤門使傳問。通事譯。契丹使跪奏。通事傳譯。舍人當御前鞠躬奏聞。訖。揖起。卻引降東階。引至辭見位。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某。祇候見。應諾絕。引當殿。喝拜。訖。大起居。（其拜及舞蹈并依本國儀。）出班謝面天顏。歸位。喝拜。舞蹈拜訖。又出班謝沿路館驛御筵茶藥及傳宣撫問。又歸位。喝拜。舞蹈拜訖。舍人宣有敕賜窄衣一對。金蹀躞子一條。金鍍銀冠一頂。靴一量。衣著三百疋。銀器二百兩。鞍轡馬一匹。（每句應諾。）跪受。起。舞蹈拜。訖。喝祇候。西出。其奏聖躬萬福。致詞。並是通事傳譯。舍人當殿鞠躬奏聞。次通北朝國信副使某官某官。祇候見。應諾訖。引當下殿。贊喝大起居。訖。離位謝面天顏。歸位。兩拜。搢笏舞蹈。三拜。又離位謝沿路館驛御筵茶藥及傳宣撫問。卻歸位。又兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。舍人宣有敕賜衣一對。金腰帶一條。襆頭。靴笏。衣著二百疋。銀器一百兩。鞍轡馬。（每句應諾。）搢笏跪受。就拜。起。又喝兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。喝祇候。西出。次通事及舍人引舍人已下分班入。不通。便引合班。贊喝大起居。（其拜及舞蹈並依本國儀。）其奏聖躬萬福。並是通事當殿鞠躬傳奏。舍人喝有敕賜衣服束帶衣著銀器分物。應諾。跪受。擡撲牀絕。起。舞蹈拜。起。各祇候。分班引出。次引差來通事已下從人分班入。不通。便引合班。喝兩拜。奏聖躬萬福。又兩拜。隨拜萬歲。喝有敕。各賜衣服腰帶衣著銀器分物。唱諾。分班跪引受。候擡撲牀絕。就拜。起。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。喝諾。分班引出。次行門殿直入起居訖。殿上侍立文明殿樞密直學士三司使內客省使下殿舍人合班奏報閤門無事。喝諾訖。卷班西出。客省閤門使已下東出。其排立供奉官已下橫行合班。宣徽使殿上喝供奉官已下各祇候分班出。並如常儀。皇帝降座還內。契丹使副并從人。著所賜衣服束帶腰帶畢。承受引赴長春殿門外閤子內。候殿門外階下從人立定。並侍宴臣僚宰臣。親王。樞密使。參知政事。宣徽使。當翰林直學士。及文明殿學士。資政殿大學士。資政殿學士。侍讀。侍講學士。龍圖閣直學士。樞密直學士。觀察使已下並宰執赴長春殿門外祇候。其館伴使如不是合預侍宴臣僚。閤門臨時奏聽進止。候長春殿諸司排當有備。閤門使副入內都知奏班齊。皇帝升座。鳴鞭。宰臣親王已下並宰執分班。舍人引入。（其契丹使副隨親王班入。凡餘坐次坐依牌子。）其館伴使如合入預坐及特令坐者。並依本班序立。舍人通某甲已下唱諾。班首奏聖躬萬福。舍人喝各就坐。喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分班引上殿。或皇帝撫問契丹使副。舍人並引下殿。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各就坐。次舍人通事分引舍利已下東西分班。喝兩拜。喝就坐。分引赴兩廊下。次舍人引差來通事從人東西分班入。合班。喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分引赴兩廊。次喝教坊已下兩拜。班首奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。次引看盞二人稍近前。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝上殿祇候。分東西上殿立。有司進茶牀。內侍酌酒。訖。閤門使殿上當御前鞠躬奏某甲已下進酒。餘如常儀。（如傳宣勸人使酒。揖起離位。喝拜。席使兩拜。隨拜萬歲。合就坐。如常儀。）宴起。宰臣已下降階。舍人喝兩拜。搢笏。舞蹈。喝各祇候。分班出。次舍利合班。喝兩拜。舞蹈。三拜。拜謝訖。喝各祇候。分引出。次通事從人合班。喝兩拜。隨拜萬歲。喝各祇候。分班引出。次喝教坊

使已下兩班。隨拜萬歲。喝各祗候。如傳宣賜茶酒。又喝謝茶酒拜。兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候出。閤門使殿上近前側奏無事。皇帝降座鳴鞭還內。

契丹國信使副辭

禮閣新編。契丹國信使副辭。皇帝長春殿坐。內殿起居班欲絕。傳宣先。前殿不坐。行門殿直入。次宰臣樞密使已下入起居。（宰臣樞密使上殿候立。候起居班絕。閤門更不引見辭。公事如宰臣樞密使有公事奏。即候奏畢。舍人奏閤門無公事。奏畢。一齊下殿。）皇帝起。諸司排當有備。催趣合赴崇德殿侍坐臣僚。（三司使其日亦赴坐。）並穿執于崇德殿庭儀石北。東西相向立班定。閤門使附入。內都知奏班齊。皇帝坐。鳴鞭。舍人喝拜。東西班殿侍兩拜萬歲。奏聖躬萬福。喝各祗候。次舍人于儀石南殿通館伴事副某甲已下。一班常起居。舍人卻轉身面西喝拜。更不設對立舍人。其館伴使如合預坐及特令坐者。歸本班序立。如不合預坐。只于東面西向立侯宰臣已下升殿。卽出。其館伴副使卽西階面東向立。候宰臣已下升殿。卽殿侍立。次通契丹使云某甲常起居訖。引赴西向立班。次通副使云某甲常起居訖。引赴西向立班。（館伴使副。並契丹使副。如三日不入。並大起居。）舍人引宰臣已下橫行。通某甲已下。應諾。奏聖躬萬福。喝各合就坐。應諾。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分升殿。東西相向立定。次通事及舍人引契丹舍利已下分班入。不通。便引當殿立定。揖躬。喝兩拜後。奏聖躬萬福。喝各就坐。又喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。引上兩廊立。次舍人引差來通事從人分班入。不通。便引當殿立定。揖躬。喝兩拜。奏聖躬萬福。喝各就坐。又喝兩拜。隨拜萬歲。喝就坐。分引上兩廊立。次舍人通教坊使看盞及進茶牀。內侍斟酒。並閤門使奏進酒。並如長春殿宴日之儀。酒五遍。起。宰臣已下降階立班定。舍人喝兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。喝各祗候。宰臣樞密使已下。並三司使。文明殿學士。樞密直學士。升殿侍立。內客省使。亦從東邊入。升殿侍立。其餘臣僚。並契丹使副。並出。次引契丹舍人喝拜。舞蹈謝訖。分引出。次引差來通事從人。喝兩拜。隨拜萬歲。謝訖。分班引出。次喝東西班殿侍兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出。次喝教坊使已下兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出于傳宣賜茶酒。吏喝謝茶酒拜。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候出。已上班絕。舍人一員與通事舍人對立。再引契丹使入。面西揖躬。舍人當殿通北朝國信使某官某甲祗候辭。通訖。引當殿。喝兩拜。出班致詞。通事傳譯。舍人當殿鞠躬聞奏。歸位。又喝拜。兩拜訖。宣有敕。賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著二百疋。銀器二百兩。（每句舞蹈。）跪受。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。舍人引出。次引副使入面西揖躬。舍人當殿通北朝國信副使某官某甲祗候辭。通訖。引轉當殿。喝拜。兩拜。出班致詞訖。歸位。又兩拜。喝有敕賜窄衣一對。金束帶一條。細衣著一百疋。衣著一百疋。銀器二百兩。（每句舞蹈。）搢笏跪受。就拜。起。又喝兩拜。搢笏舞蹈三拜。喝好去。舍人引出。次通事及舍人引舍利已下分班入。不通。便引合班。喝兩拜。有敕各賜衣服衣著銀器分物。應諾。跪受。擡牀絕。起。又喝拜。舞蹈拜訖。喝好去。分班引出。次引差來通事從人分班入。不通。便引合班。喝兩拜。喝有敕各賜衣服衣著銀器分物。應諾。跪受。候擡擔牀絕。就拜。起。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝好去。分班引出。其使副外面各著所賜窄衣束帶訖。再拜。入。先揖國信使。當殿喝拜。兩拜。隨拜萬歲。引近北向西立。次引副使當殿。喝拜。兩拜。隨拜萬歲。喝祗候。引國信使同升殿。當御前立。皇帝宣閤門使授旨傳語國主。舍

人揖國信使跪。閤門使傳旨。通事傳譯訖。揖國信使起立。閤門使御座前跪。搢笏。于內侍都知處捧書匣。舍人揖國信使跪。閤門使跪分付訖。揖起。下殿西出。

太常因革禮卷八十四

新禮十七

高麗國使副見辭　交州使副見辭
宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭
海外進奉蕃客見辭

高麗國使副見辭

禮閣新編。大中祥符元年。高麗國使副入貢。遂詔有司裁定儀注。儀曰。使副已下一班候見班絕謝班前。捧表函入。面西揖躬立候。舍人當殿通高麗進奉使副某官某甲已下。祗候見。應諾。舍人一員引當殿。跪進表函。舍人接出。送客省進內。舍人喝拜。大起居訖。出謝面天顏。沿路館券。都城門外茶酒。歸位。又喝拜。兩拜。搢笏。舞蹈。三拜。又出班奏。附起居。歸位。又兩拜。宣有敕賜某物兼賜酒食。（每句舞蹈。）搢笏跪受。箱過。俯伏興。喝拜。兩拜。搢笏舞蹈。三拜。喝祗候。出。逐日前殿于侍衛司員僚後起居。總管押衙已下。次使副入。不通名。便引當殿。喝拜。兩拜。奏聖躬萬福。又喝拜。兩拜。隨拜萬歲。宣有敕賜某物。兼賜酒食。應諾。跪授。箱過。俯伏興。又兩拜。隨拜萬歲。喝各祗候。出。逐日更不起居。將軍已下。并門見。賜例物酒食。其朝辭日。使副已候辭班絕。入。面西揖躬。舍人通高麗進奉使副某官某甲已下祗候辭。應諾。舍人一員引當殿。喝拜。兩拜。奏

聖躬萬福．又喝拜．兩拜．出班致詞．歸位．又喝拜．兩拜．宜有敕賜某物．兼賜酒食．應諾．搢笏跪授．箱過．俯伏興．又兩拜．搢笏．舞蹈．三拜．喝好去．轄管押衙已下．次使副入．不通名．使引當殿．喝拜．兩拜．奏聖躬萬福．又喝兩拜．宜有敕賜某物．兼賜酒食．應諾．跪授．箱過．俯伏興．又兩拜．隨拜萬歲．喝好去．出．軍將已下．門辭．賜例物酒食．

交州使副見辭

禮閣新編．大中祥符元年．交州使副入貢．遂詔有司裁定儀注．儀曰．使副或押衙．並于見班絕．謝班前．捧表函入．面西揖躬候．舍人通交州進奉使某官某甲祗候見．（如押衙已下．只通交州進奉使某甲．）應諾．引當殿．跪進奉函．舍人接出．客省進內．喝拜．兩拜．搢笏．舞蹈．三拜．奏聖躬萬福．又喝拜．兩拜．出班．附起居．歸位．兩拜．宜有敕賜某物．兼酒食．應諾．搢笏．跪授．箱過．俯伏興．又兩拜．搢笏．舞蹈．三拜．喝祗候．出．遂日長春殿前司員僚班後起居．軍將從人．並門見．賜例物酒食．其朝辭日．班絕便入．面西揖躬．舍人通交州進奉使副某官某甲祗候辭．或押衙．（如押衙已下．只通交州進奉使某甲．）應諾．引當殿．喝拜．兩拜．出班致詞．歸位．又喝拜．兩拜．奏聖躬萬福．賜酒．應諾．搢笏．跪授．箱過．俯伏拜．宜有敕賜某物．兼賜酒．三拜．喝好去．軍將從人．並門辭．興．又兩拜．搢笏．舞蹈．賜例物酒食．

宜州西南蕃黎州等處蠻王子見辭

禮閣新編．大中祥符元年．宜州西南蕃黎州等處蠻王子入貢．遂詔有司裁定儀注．儀曰．崇德殿未奏閤門無事前．都一班入．如長春殿．即見謝辭班絕入．不通喝．便引當殿．喝拜．兩拜．奏聖躬萬福．又兩拜．隨拜萬歲．宜有敕賜某物．兼酒食．應諾．跪授．箱過．起．又兩拜．隨拜萬歲．喝各祗候．出．如初見．著所賜衣服．喫酒食．設于崇德殿．再引出頭．其班首使副遇朔望．前殿侍衛司員僚後起居．常日不起居．其本州差押蠻王子押衙．于蠻王子前．先又喝拜．兩拜．奏聖躬萬福．又兩拜．隨拜萬歲．宜有敕賜某物兼酒食．應諾．跪授．箱過．俯伏興．又兩拜．隨拜萬歲．喝祗候．出．其朝辭日．未奏閤門無事前．都一班入．如長春殿．即見謝辭班絕入．不通．便引當殿．喝拜．奏聖躬萬福．又兩拜．宜有敕賜某物．兼賜酒食．應諾．跪授．箱過．起．又喝拜．兩拜．隨拜萬歲．喝好去．出．其本州差來押衙．即門辭．

海外進奉蕃客見辭

禮院儀注．大中祥符二年．海外蕃客入貢．遂詔有司裁定儀注．儀曰．崇德殿未奏閤門無事前．都一班捧表函入．如長春殿．即見謝辭班絕後入．西向立．候通事起居訖．不通．引當殿．跪進表函．舍人接出．客省進內．喝拜．兩拜．奏聖躬萬福．又兩拜．隨拜萬歲．出班致詞．面天顏．沿路館券．都城門外茶酒．歸位．又兩拜．隨拜萬歲．又出班附起居．歸位．又兩拜．宜有敕賜某物．兼賜酒食．應諾．跪授．箱過．又兩拜．隨拜萬歲．喝各祗候．出．著所賜衣服．喫酒食于崇政殿．再引出頭．使副遇朔望日．前殿侍衛司員僚後起居．常日不起居．其朝辭日．崇德殿未奏閤門無事前．都一班入．如長春殿．即辭班絕後入．西向立．候通事起居訖．不通．便引當殿．喝拜．兩拜．奏聖躬萬福．又兩拜．宜有敕賜某物兼酒食．應諾．跪授．箱過．又兩拜．隨拜萬歲．喝好去．

出．其通事見辭．及朔望日．並先入起居．（已上高麗交趾及海外蕃客入見及辭．並須就百官大起居日．）一．每有海外進奉蕃客等朝見．具割目子．與朝見奏目同奏．進奉人某甲．已著衣服喫酒食後．依例于崇政殿無公事．從再引出頭．至崇政殿．隨引出．又口奏．一．或遇前項海外進奉蕃客同日見辭．班次先高麗．次交州．次海外蕃客．次出後諸蠻王子等．

太常因革禮卷八十五

新禮十八

常行儀衛

明肅皇后儀衛

常行儀衛

太常新禮．康定元年九月．參知政事宋庠上言．車駕行幸．自非郊廟大禮具陳鹵簿外．其常日導從．唯前有駕頭．後擁扇繖而已．殊無典禮所載．公卿奉引之盛．其時侍從及百官司官屬．下至廝從．皆雜行道中步輦之後．但以親事官百許人執檛以殿．謂之禁衛．諸班勁騎．頗與乘輿相遠．而士庶觀者．率隨扈從之人夾道馳走．喧呼不禁．所過有旗亭市樓．皆垂簾外蔽．士民憑高下瞰．了無忌憚．邏司街使．亦不呵止．威令弛闕．習以爲常．非所謂旆頭先驅．清道後行之慎也．且自黃帝以神功盛德．猶假師兵爲營衛．則防微禦變．古今一體．案漢魏以降．有大駕小駕之儀．至唐．又分殿中諸衛黃麾等仗．名數次序．各有施設．國朝承五代荒殘之弊．事從簡略．每鳴鑾游豫．盡去戈戟旌旂之制．儀衛寡薄．頗同藩鎮．此制度放失．憚于改作之咎．欲望聖慈專委一二博學近臣．檢討前代儀注．及鹵簿令．將來乘輿常時出入體式．于三駕諸仗內．斟酌儀物．增嚴條禁．上以示尊極．次以防未然．革去因循．宜在茲日．詔太常禮院與兩制詳定．參以舊

儀。別加新制云。其衛儀。殿前司隨駕馬隊。凡諸班直內。殿前指揮使。全班祗應。左班七十六人。二十四人在駕前左邊引駕。五十二人在駕後作兩隊。每隊二十六人。隨駕。右班七十七人。二十四人在駕前右邊引駕。五十三人在駕後。作兩隊。後一隊二十七人。一隊二十六人。隨駕。二十七人第一隊。二十六人第二隊。內殿直五十四人。散員六十四人。散指揮六十四人。散都頭五十四人。散祗候五十四人。金槍五十四人。茶酒班祗應殿侍百五十七人。東第二班長入祗候殿侍十八人。駕後動樂三十一人。馬隊弩手。分東西。八十五人。招箭班三十五人。散直百七人。鈞容直三百二十人。御龍直百四十二人。御龍骨朵子直二百二十人。並全班祗應。御龍弓箭直百三十三人。御龍弩直百三十三人。寬衣天武指揮二百一十六人。（各有都虞侯指揮都使員隊。）若隨駕不使馬隊。即減內殿直、散員、散指揮、散都頭、散祗候、金槍等直。仍減東西班馬隊弩手八十五人。餘並同上。凡皇城司隨駕人數。崇政殿祗候親從四指揮。共二百五十二人。執擊骨朵。充禁衛。崇政殿門外快行祗候親從第四指揮五十四人。車駕導從。兩壁隨行。親從親事官共九十六人。並于駕前先行。行幸所到之處。充行宮司把門灑埽祗應。（以上並著儀注衣服。各有正副都頭節級十將。）今尚書兵部供到黃麾仗內法物。擎執各一。執人並服緋繡寶相花衫。大口袴。白勒帛。武弁。五色繡氅子。幷龍頭竿杖。第一青繡孔雀氅。第二緋繡鳳氅。第三青繡孔雀氅。第四阜繡鵝氅。第五白繡鵝氅。第六黃繡麞氅。各隨氅色。服繡寶相花衫。繡抹額。行縢鞋襪。牙門旗執人。並服緋繡寶相花衫。繡抹額。白袴銀帶。擔人。執弓箭。又六軍儀仗司供到。儀仗法物內。獅子旂四口。充門旗二口。各一人執。分左右。二口各十四人執擔。分左右。又左金吾引駕仗供到牙門旗十四口。十口闕五門。每門二口。每口一人執。二人夾。計三十人。並騎。服緋絁繡寶相花寬衫。抹額。白絹袴。銀帶。夾人執弓矢。監門校尉二十人。每門四人。並服大紫絁繡獅子袍。抹額。帶儀刀。馬鞍轡騎。二口係前步甲第七隊前。二口係前部黃麾第一隊前。二口係後步黃麾第一隊前。二口係後步甲第一隊前。二口係後步甲第七隊前。四口開二門。每門二口。每口一人執。二人夾。計十二人。並騎。服緋衣繡寶相花寬衫。抹額。白絹袴。銀帶。監門校尉六人。並服紫絁袍繡獅子袍。抹額。帶儀刀。馬鞍轡騎。二口係兵部班劍儀刀隊後。二口係眞武隊前。又右金吾引駕仗供到牙門旗十四口。制同左仗。今兩制同禮官儀。路準小駕制度。添清道馬翠纛旗氅等物。別爲常行禁衛。如佐清道馬百匹。並帶器械。分五行。行二十五人。（千牛衛下殿前司諸班內差。）翠纛各一。分左右並騎。牙門旗前後各四。分左右並騎。綺緋繡鳳氅二十四。分左右。並騎。（以上亦請下殿前司于諸班內差充。）雉扇十二。分左右。（請于親從官內差充。）以上新添百六十二人。凡天武官舊二百一十六人。今添執柯舒。爲一重。親從官舊百四十五人。今添百五十五人。通爲三百人。爲一重。殿前指揮使。舊四十八人。今添百五十二人。通爲二百人。或于近前上諸班相兼差充。並騎。爲一重。以上因舊人數添。（舊四百九人。新添三百七人。共七百一十六人。）凡駕前殿前指揮使。親從官。爲二重。左右相對。各開二門。門約二丈。每門並差人員各二人押當。第一門與通事舍人相對。第二門與閣門使相對。每有臣僚迎駕起居。並令中道。候起居畢。于左右門出。其諸色人。令于牙門旗前道旁起居。不得便入禁衛中。（每門外並令殿前指揮使執旗二面。以表門。用轉光繡朵棊。）凡百司祗應人于禁衛內無執掌者。及隨駕臣僚。除合將入禁衛隨從人數外。餘並令于殿前指揮使行外

左右前後行。凡前牙門旗以後。後牙門旗以前。並屬禁衛中。不得輒入。犯者令禁衛收領送所司。凡中書樞密院臣僚。並于從內第三重寬衣天武內行馬。其餘隨駕文武臣僚。並在從內第四重殿前指揮使內分左右。依官位行馬。凡車駕經歷去處。若有樓閣。並不得垂簾障蔽。及止絕士庶不許臨高瞰下。止于街兩旁任立觀看。即不得夾路喧呼馳走。犯者。巡檢人捉送所司重斷。仍令開封府常切嚴行指揮。（前牙門以前。後牙門已後。不在此限。）今除新添儀衛人數外。其自來常定隨駕人數。並請如舊。凡車駕未出皇城門、宣德左右掖門、東華拱宸門。及已至所幸處。即自有門禁。不用牙門旗約束。凡車駕已在道。前牙門旗雖行。後牙門旗未行。除止絕閑雜行人外。其隨駕臣僚官司人等。並依常例次第赴合隨從及行馬去處。凡前牙門旗在淸道馬後約十步已來。後牙門旗在駕後殿前指揮使之後。凡街巷寬闊處。儀衛並依所開排列。如遇窄狹街巷。禁衛只用親從官二重。御龍直二重。雉扇隨輦。其殿前指揮使、天武官、並權分于駕前後隨行。候至寬闊處。乘輿徐行。儀仗卻依舊排列。或遇幸園苑宮觀寺院並臣僚宅。即淸道馬、儀仗、前駕指揮使、天武官。更不入。卻于外排列。其隨駕臣僚及諸司人。自依常例隨從。候駕行。依次排列。或臣僚宅在巷內。前去不通人行處。其儀仗。殿前指揮使等。各于巷口排立。止絕行人。餘並如故。（時詳定閣門儀制既畢。或言新制嚴密。慮速犯者衆。因不果行。）

莊獻明肅皇太后儀衛

國朝會要。天聖元年。有司言。皇太后車駕出。合設護衛御龍直都虞候一人。都頭二人。副都頭一人。十將長行五十人。骨朵子直都虞候一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行八十人。弓箭直指揮使一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行五十人。弩直指揮使一人。都頭二人。副都頭二人。十將長行五十人。殿前指揮使兩班。左班都虞候一人。都知一人。行門三人。長行二十人。帶器械。右班指揮一人。行門三人。長行二十人。帶器械。皇城司禁衛三百人。寬衣天武二百人。供御輦官六十二人。寬衣天武百人。餘諸司祗應。鳴鞭侍衛。如乘輿之儀。

太常因革禮卷八十六

新禮十九

五月朔受文武百僚朝
降聖節皇太子押文武百僚奉觴上壽
百官詣萬安宮賀皇太后
上皇太后尊號册寶
內外命婦稱賀

五月朔受文武百僚朝

禮閣新編。建隆二年。有司言。古之王者。順冬夏消息之情。爲朝廷聚會之節。冬至陽之始。君父道長。夏至陰之始。臣子道長。世之君臣父子。象乎天地者也。當臣子道長之時。君將有所嫌焉。故北面使之入朝。不使之賀。唐正元六年。德宗以是月御紫宸。受百僚朝。又下詔旨。褒大其事。且曰。申慰卿士。自我爲初。仍編禮文。以爲常典。國家推本有唐故事。宜因歲時行之。令定儀注云。前一日。陳設。尚舍奉御設幄座于崇元殿。南向。（祖宗以來所御之殿不常也。）守宮與所司設文武百僚、皇親、諸親、及客使等次于朝堂以候。太樂令展宮縣之樂于殿廷橫街之南。各依方位。次設協律郎位二。一位于殿上西階之西前楹間。一位于樂縣西北。俱東

向。又設解劍褥位于殿東西階下。典儀設中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官位于香案之南。又設文武三品已上、尚書省四品已上、橫行位于橫街之南。北向。設文武常參官位又于其南。東西相向。每等異位重行。以北爲上。又設皇親、諸親、及九品已上陪位官等位于樂縣之南。東西相向。北。諸州客使、及外官因在京者。各位于文武本品之下。蕃客等又于其南。奉禮郎又設文武三品已上、尚書四品、于崇元門外。（文官在東，武官在西。）如常儀。

受朝

其日。依時刻。陳布將士填街。及左右金吾、六軍、諸衛、勒所部屯門。鼓排仗衛。陳于殿廷。如常儀。文武百僚、及蕃官客使等。俱入朝。（文武常參官各服其服。陪位官等並公服。）近仗就陳于閤外。太樂令帥樂官工人先就位。（太常卿押樂縣。如常儀。）協律郎入就舉麾位。諸侍衛之官。各服其器服。符寶郎奉寶詣閤奉迎。通事舍人分引中書門下、翰林學士、兩省。御史臺供奉官。文武四品以下羣官、客使等、俱入就位。立定。次通事舍人引侍中版奏請中嚴。俯伏興。復位。少頃。又奏外辦。殿上承旨索扇。扇上。皇帝服通天冠絳紗袍。御輿以出。曲直華蓋侍衛如常儀。協律郎舉麾。太樂令命撞蕤賓之鐘。夷則無射黃鍾大呂夾鍾仲呂六鐘互應。鼓柷奏隆安之樂作。皇帝執圭出自西房。即御座。南向。扇開。協律郎偃麾。戛敔。樂止。符寶郎奉寶至于御座前。俟殿上添香。通事舍人分引文武三品已上、尚書省四品至崇元門入。初入門。正安之樂作。又引中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉、俱就橫行位。至位。樂止。典儀曰再拜。舞蹈。三稱萬歲、又再拜。起居訖。又再拜。通事舍人引太尉詣西階下位。（太尉每行樂作。至位樂止。）解劍脫舄。升詣御座前。跪致詞。（其詞中書門下撰。）訖。俯伏興。退。降階。佩劍納舄。復位。典

儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。分班東西序立。通事舍人引侍中詣東階下。解劍脫舄。升進御座前。奏稱攝侍中具位臣某言。禮畢。俯伏興。退。降階。佩劍納舄。還位。立定。次殿上承旨索扇。扇上。協律郎俯伏興。舉麾。太樂令奏隆安之樂。皇帝降旨放仗。文武百僚相次退。　禮院儀注。太平興國三年于太樂令展宮縣。增設熊羆十一案。如正冬之儀。　國朝會要。太平興國三年五月朔。御乾元殿受朝。如冬至之儀。時以陳洪進、錢俶來朝故也。　禮院儀注。咸平三年五月一日。欲行上壽。禮院奏。五月一日。皇帝御殿。文武百僚九品以上、外官。國朝奏咸得就列。未聞曾行上壽之禮儀。伏乞御殿日不行上壽。詔可。　國朝會要。咸平三年三月朔。前一日。所司于乾元殿陳仗衛。質明。將受朝。以雨沾服。命閤門使宣放仗。百僚常服起居于長春殿。退詣正衙立班。宣制。　禮院儀注。咸平四年。禮院奏。五月一日受朝。若別降制書。則乞于舊儀于在位官再拜舞蹈三稱萬歲。又再拜下。增添宣徽使自御座前捧制。降自東階。至于案。押至中書門下班前。北向曰宣付中書門下。班首詣制案前。跪搢笏捧受。興復位。轉付通事舍人。捧制詣文武班前。稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。宣制訖。捧制跪授中書門下班首。轉付刑部侍郎。跪受訖。通事舍人分引中書門下及應橫行官合班立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。訖。通事舍人引中書門下班首一人。就西階下。解劍脫履。升詣御座前。俯伏跪稱賀。（其賀詞中書門下撰。）訖。俯伏興。退。降階。佩劍納履。復位。侍中詣東階。升進。當御座前承旨。退。臨階西向稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再

拜分班。餘如舊儀。

降聖節皇太子押文武百僚奉觴上壽

禮閣新編。天聖三年。詔今後凡遇慶會。皇太子押文武百僚上壽。是歲降聖節。上壽于崇德殿。守宮前一日。尙舍奉御設御座于崇德殿。守宮設文武百僚幕次如尙儀。尙食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有羞學。羣官酒樽于殿之上下東西廂。皇太子進壽酒位于御座前。北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尙書省四品以上、兩省五品以上、御史中丞侍宴。位于御座東西。重行相向。其不升殿者位于東西廊下。致仕前資官文武九品以上、皇親諸國諸州進奉使。並于殿庭陪位。

上壽

其日。文武百僚絕早先詣上淸宮行香畢。依常朝崇德殿行上壽之禮。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百官陪位官、並早入。常服就次（[illegible]已一品數化官授笏章事已上[illegible]中書門下升）。以候。殿庭相次立班定。閤門使引皇太子殿上西向立。閤門奏班齊。皇帝常服升御座。東西班起居訖。通事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。皇太子殿上橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。皇太子奏聖躬萬福。又再拜訖。引皇太子稍東立。百僚分班東西序立。教坊司已下入見如常儀。訖。百僚並橫行。皇太子橫行。典儀曰再拜。隨拜。三呼萬歲。訖。引皇太子詣酒樽所。北向。尙食奉御酌御酒一爵。授皇太子。搢笏執爵跪進。皇帝執爵。皇太子執盤子。興。少退。當御座前。俯伏奏稱。皇太子臣某等稽首言。降聖令節。臣等不勝大慶。謹上千萬歲保生壽酒。奏訖。俯伏。興。稍退立。典儀曰再拜。皇太子並百僚皆再拜。隨拜三呼萬歲。訖。且躬候。宣徽使承旨。面西宣曰。得卿等保生壽酒。與卿等內外同慶。宣答訖。典儀曰再拜。皇太子並百僚並再拜。隨拜三呼萬歲。訖。皇太子詣御座前侍立。百僚分班東西立。皇帝舉酒。教坊奏樂。候飮訖。皇太子跪受虛爵加坫。執笏橫行。百僚並橫行。典儀曰再拜。皇太子並百僚皆再拜。搢笏舞蹈。三呼萬歲。又再拜。訖。（皇太子歸西侍立位）殿下百僚且躬候。宣徽使承旨退。臨街西向宣曰。羣官升殿。典儀曰再拜。羣官隨拜。三呼萬歲。通事舍人引中書門下。並一二致仕官舊授平章事以上。及翰林學士、文武二品、尙書省四品已上、御史中丞。詣東西階。升殿立。羣官各就席後立。尙食奉御進酒。殿中監捧酒以進。皇帝舉酒。奏樂。飮訖。殿中監受虛爵。皇太子並中書門下並橫行。通事舍人曰。各賜酒食。典儀曰再拜。上下羣官隨拜。三呼萬歲。通事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。（太官令以常主酒近臣充）羣官搢笏受酒。樂送。巡周。殿中監進皇帝第三爵。羣官立于席後。奏樂。飮訖。殿中監進受虛爵。通事舍人曰。各就座。羣官皆坐。太官令行羣官酒。樂送。巡周。殿中監進皇帝第四爵。如第三爵之儀。太官令又飮羣官酒。樂送。巡周。通事舍人曰可起。羣官立于席後。侍中進當御座前。跪奏稱。攝侍中具官臣某言。禮畢。俯伏。興。羣官俱降立殿庭。北向立班。皇太子殿上橫行。典儀曰再拜。皇太子並羣僚皆再拜。搢笏舞蹈。三呼萬歲。又拜。訖。退。如常儀。（親王樞密使已下。並隨皇太子赴崇德殿立班。其長春殿。並不拜辭。）

百官詣萬安殿賀皇太后

禮閣新編。咸平三年十月。詔自今正冬。令百官詣萬安宮賀皇太后。有司遂詳定儀注曰。前一日。所司于

萬安宮門外量地之宜。設禮部郎中押牋案位。西向。設中書門下捧牋位于牋案之南。其日。候皇帝御殿禮畢。所司承旨放仗。文武百官遂釋朝服。常服詣萬安宮門外。北向。立班定。禮部郎中押牋案至位。少退。西向立。典儀曰再拜。在位官俱再拜。禮官通事舍人引中書門下詣牋案。禮部郎中取牋。（其牋案先退）跪授中書門下。俯伏興。中書門下捧牋以授內侍。跪受訖。並興。候中書門下退還本班立定。捧牋人進。文武百僚相次退。外命婦進牋如常儀。

皇帝上皇太后尊號册寶

禮院例册。明道二年。皇帝欲上皇太后尊號寶册。遂詔有司詳定儀注。儀曰。前一日。陳設。尙舍奉御設皇太后皇帝御幄于文德殿後。量地之宜。又設皇太后御座于文德殿。當中門南面。殿上垂簾。前設香案。又設太尉司徒奉册寶褥位。當御座前欄閒。又于殿西階下設寶案褥位。及太尉司徒解劍褥位。以北爲上。俱東向。設讀册中書令解劍褥位于太尉褥位之南。又于殿東階下設讀寶侍中解劍褥位。西向。守宮設羣官及皇親諸親次于文德殿朝堂如儀。太樂令宮展架樂于殿廷。鼓吹前。分置熊羆十二案于建鼓之外。協律郎舉麾位二。其一位于殿上西階之西。東向。其一位于樂架西北。東向。並如常儀。其日。典儀設文武三品、尙書省四品以上北向位于殿廷。又設武官三品以上北向位于近西。俱每等異位。重行。相對爲首。又設常參文官一品以下位于近西。東向。又設常參武官一品以下位于近西東向。俱以北爲上。每等異位。又設宗親五品以上位近南。當文武三品之南。每等異位。重行。西向北上。（其見任常參官者各入本官班）又設諸親三品以上位于次南。當武官三品南。每等異位。重行。東向北上。（其見任常參官者各入本官班）其節度、觀察、防禦、刺史、新除未及諸道使人。並外官朝奏在京者。各依本官班序。又設文官六品以下位于刺史南。每等異位。重行。俱西向北上。又設武官六品以下位于其南。與文官六品以下相對。每等異位。重行。俱東向北上。又設典儀位于文官位之東北。贊者二人在南少退。俱西向。奉禮郎設文武三品、尙書省四品以上門外位于文德殿門外。東西相向。以北爲上。册案位于文官之東。少前。太常卿位于册案之前。寶案次之。裝册寶官各隨册寶入案。又于文德殿門外設寶册幄次。量地之宜。又于大安殿後。量地之宜。設寶册幄次。又于天安殿前橫街南設皇帝發册寶褥位。北向。又設太尉司徒受册寶褥位。面東側向。又于其南設置册寶褥位四。二位在東。二位在西。相向。册在北。寶在南。其日早。主當內臣自內先次奉册寶出內。赴天安殿中書門下、兩省、依援衞皇帝册寶例。祗應援衞。赴天安殿後幄次奉安。如式。

天安殿發皇太后册寶

其日。皇帝候皇太后行恭謝禮畢還內。皇帝自內常服乘輿赴天安殿幄次。宣事舍人分引羣官、太尉、司徒、應行事公卿、文武百官、各服其服就位。立定。侍中版奏請中嚴。少頃。又奏外辦。簾捲。禮儀使當御座前俯伏跪奏稱。具官臣某言。請皇帝發皇太后尊號册寶。奏訖。俯伏興。皇帝服通天冠絳紗袍以出。殿中監跪進圭。禮儀使與閤門使前導皇帝。隨册寶降自西階。其册寶內臣主當職事捧舁至于殿庭。置在橫街南向褥位。册在北。寶在南。皇帝至殿廷北向褥位。立定。捧册寶官捧册寶案。太常卿、吏部侍郎、禮部侍郎、

引至當中間褥位。（今冊寶案乃量合並祇應，下皆準此。）禮儀使奏請皇帝再拜，典儀曰再拜，贊者承傳，應在位官皆再拜，（應行事公卿執事者不拜。）再拜訖，禮官引太尉司徒就受冊寶位，禮儀使奏請皇帝搢圭跪捧冊授太尉，太尉搢笏東向側身跪受，又奏請捧寶授司徒，司徒搢笏東向側身跪受訖，奏請俯伏興，太尉司徒奉冊寶案置于近東西向褥位，禮儀使奏請皇帝歸御幄，殿中監跪受圭，改常服，乘輿赴文德殿朝堂幕次，其冊寶置于輿上，受衛如儀，太常卿前引，吏部侍郎押冊，太尉從後，禮部侍郎押寶，司徒從後，舉冊寶官夾侍以出天安殿門內右升龍門入朝堂，赴文德殿門外幄次奉安，如式，司徒以下各就次以俟上冊。

上冊寶

其日，依時刻，諸衛各帥其屬，勒所部屯門，殿廷列仗衛，文武羣官宗親客使等應合集者，並集文德殿朝堂次，各服其服，太尉以冊捧置于案，吏部侍郎一員（其冊案四人對捧，中書門下各差五品、六品諸司官充舉冊官，先入立于殿西階下。）司徒以寶置于案，禮部侍郎一員押（其寶案亦差舉寶官，先入立于殿西階下。）皆盛以匣，覆以帕，俱詣文德殿門外之東，太尉之前，太樂令率工人入就位，協律郎入就舉麾位，諸侍衛之官服其器服，中書門下、翰林學士、兩省、御史臺供奉官，立于殿階下香案前左右，如常入閤之儀，侍中版奏請中嚴，近仗就陳于閤外，如常儀，典儀率贊者各入就位，所司贊羣官各服朝服，諸親客使俱出次，宣事舍人各分引就位，（其三品以上應北面位者，各於文德殿門外序立以俟。）侍中版奏外辦，所司承旨索扇，扇上，皇太后服儀天冠、禕衣以出，行障座障方圓扇，侍衛警蹕，如常儀。皇太后將出，仗動，協律郎跪俯伏興，舉麾，鼓柷，太樂令令奏聖安之樂，皇太后出自殿後幄次，即御座南向坐，扇開，協律郎偃麾，戛敔，樂止。（凡樂皆協律郎舉麾，工鼓柷而後作，偃麾，戛敔而後止，下皆準此。）禮官宣事舍人分引太尉以下文武羣官應北面位者，自文德殿門東西各就北面橫行位，太常卿前導冊案至殿西，殿下少東北向，置冊案訖，（凡太尉行，舉麾奏禮安之樂，至位立定，偃麾樂止，下皆準此。）太尉、司徒、太常卿、吏部侍郎、禮部侍郎各入本班立定。（其舉冊捧冊官舉寶捧寶官立以俟。）典儀曰再拜，（凡典儀有詞，皆贊者承傳。）太尉以下羣官諸親客使等應在位者皆再拜，訖，分班東西序立，禮官宣事舍人前引，太常卿隨行，吏部侍郎押冊案以次而行，太尉從之，（凡太尉司徒行，並禮官宣事舍人贊引，下皆準此。）禮部侍郎次押寶案而行，司徒從之，相次詣西階，至解劍褥位，（其讀冊中書令、讀寶侍中俟冊案將至階下，各左右解劍，先升階，于前楹冊褥前東西相對立以俟。）太尉東向解劍脫舄，置于褥，訖，冊案先升，太尉從冊案以升，（其冊函蓋先置于階下別案上，其寶案東向立，俟中書令讀冊轉舉，禮部侍郎押寶案升階。）吏部侍郎押冊升，進至褥位，當御座前，訖，太尉搢笏北面跪捧冊案稍前，訖，俯伏興，退立，中書令當冊案前跪執笏，稱攝中書令具官臣某讀冊，（其冊函對舉空案，侍郎引退，復西階下東西立。）讀訖，俯伏興，搢笏奉冊興于褥東，退，冊函北向，進跪置于御座前，訖，中書令舉冊官俱降還侍立，太尉降階，納舄帶劍，訖，東向以俟，禮部侍郎次押寶案升，（其寶函蓋先置于階下別案上。）司徒隨案升，進至褥位，司徒搢笏北向跪捧寶案稍前，訖，俯伏興，退立，侍中進當寶案前，跪執笏，稱攝侍中具官臣某讀寶，（其寶函對舉空案，侍郎引退，就西階下東向立。）讀訖，俯伏興，搢笏奉寶興于褥東，退，寶函北向，進跪置于御座前冊之南，訖，侍中舉寶官俱降還侍立，太常卿降自西階，俱復本班，司徒就解劍褥位，納舄帶劍，訖，復東向，禮官宣事舍人贊引太尉司徒進詣香案前，分班東西序立，內侍贊引皇帝服承天冠、絳紗袍，簾內詣皇太后御座前，奏請皇帝再拜，訖，又奏請皇帝北向跪賀曰：嗣皇帝臣言，皇太后陛下，載崇

徽號，昭煥寶瀛，伏惟與天同壽，不勝欣抃，俯伏興，又再拜，訖，奏請皇帝且立，內侍詣御座前承旨，退，西向稱皇太后聖旨：皇帝孝恭至誠，實于天地，受茲徽號，感慰良深。皇帝再拜，內侍引皇帝歸御幄，應階下太尉文武百僚並橫行，立定，典儀曰再拜，在位官皆再拜，禮官宣事舍人引太尉詣西階下，東向解劍脫舄，升，進當御座前跪賀，稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言：伏惟皇太后陛下載崇徽號，彌煥盛猷，凡在臣民，不勝忻抃。賀訖，俯伏興，降自西階，納舄帶劍，詣門位立定，典儀曰再拜，太尉及羣官俱拜舞蹈，三稱萬歲，又再拜，訖，侍中升自東階，進當御座前承旨，退，臨階西向，稱皇太后聖旨，典儀曰再拜，太尉及羣官在位者俱再拜，訖，宣曰：慶齊徽號，感愓良深，所賀如宜。訖，降還侍立，典儀曰再拜，太尉及羣官在位者俱再拜舞蹈，三稱萬歲，又再拜，訖，太尉司徒退就位，立定，宣事舍人分引應北向位官各分班東西立定，侍中升自東階，進當御座前跪奏，稱攝侍中具官臣某言，禮畢，俯伏興，降還侍位，所司承旨索扇，扇上，協律郎俯伏興，舉麾，鼓柷，太樂令令奏聖安之樂，皇太后降座，還殿後幄次，侍衛警蹕如來儀，扇開，樂止，侍中版奏解嚴，中書侍郎率捧案官升殿奉寶置于案，訖，禮官宣事舍人贊引，請內東上閤門狀進，所司承旨放仗，文武百僚並再拜，訖，退，如常儀。

內外命婦稱賀

其日，候皇太后御文德殿受冊禮畢，赴內殿受內外命婦稱賀，所司預于殿內設皇太后御座，如常儀，司賓引內命婦于庭北向立定，尚儀奏請皇太后升御座，司贊曰再拜，命婦再拜，訖，司賓引班首詣西階，升，進當御座前跪賀，稱妾某氏等言：伏惟皇太后陛下鴻慈廣被，徽號惟新，凡在照臨，不勝忻抃。言訖，起，降，復位，司贊曰再拜，命婦俱再拜，尚宮詣御座前承旨，降自西階，于命婦之北，東向，稱皇太后聖旨，司贊曰再拜，在位者皆再拜，訖，宣答曰：躬膺徽號，感愓良深。司贊曰再拜，在位者皆再拜，退，司賓贊引外命婦入，再拜賀，一如內命婦之儀。（其外命婦，內謁者皆引于幕次外，各依班序立，俟喚入。）賀訖，皇太后降座，如來儀，內外命婦退，別殿賀皇帝，一如賀皇太后之儀。（惟不舞蹈，不宣答。）其不入內外命婦及兩京留司官及外道命婦，並奉表稱賀如儀式。

太常因革禮卷八十七

新禮二十

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀。
皇太后內殿受內外命婦朝賀
皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

皇太后御會慶殿受羣臣朝賀

禮院例冊。天聖五年詔。欲俟今年十一月十七日南郊禮畢。請皇太后御會慶殿。命羣臣行朝賀之禮。先是。禮儀使劉筠奏。謹案典禮。南郊禮畢。百僚無賀皇太后之禮。案開寶通禮。籍田禮畢。行勞酒之禮。如元會之儀。今乞此附通禮勞酒之制。請皇太后御殿。皇帝肆赦畢。詣會慶殿。皇帝皇太后簾內即御座。如承明殿之儀。宜羣臣升殿賜酒。如元日儀。皇帝簾內行恭謝之禮畢。百僚遂行殿朝賀。儀曰。前一日。尚舍奉御設皇帝皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。又設皇太后御座于殿當中間南向。如常儀。殿上垂簾。簾外設太尉稱賀位于御座前。守宮設羣臣及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設酒罇于殿東序之南。西向。皆有坫羃。設羣官酒罇于殿上下東西。（今依內宴例陳設。）又設中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省三品四品、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、龍圖閣待制、節度觀察留後、防團、刺史宴位。于御座南

簾外東西重行相向。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。如常儀。

朝賀

其日。御樓宣制禮畢。皇帝乘輿還內。以次赴會慶殿御幄。中書門下、文武百僚。常服赴會慶殿幕次以俟。入殿廷。東西相向立班定。（宰相致仕官同平章事以上殿中書門下班餘致仕官在本官之上）閤門使奏班齊。內侍奏請皇太后出自殿後幄次。侍衛如常儀。鳴鞭。即御座。南向。諸司祗應人見如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次前奏請。皇帝服靴袍。詣皇太后御座前。行恭謝之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏興。奏稱。臣某虔遵舊典。郊祀禮成。中外協心。不勝懽忭。且躬。又內常侍進當御座前承旨。退。西向宣曰。皇帝德備孝恭。禮成嚴配。萬國稱頌。歡豫增深。皇帝還內。樞密使以下先稱賀。（依近例諸司使副以上並[illegible]閤門祗候及皇親諸司使副以下）閤門使宣答如常儀。訖。樞密使副升殿侍立。宣事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。宣事舍人引太尉自西階升。詣御座前北向跪賀。（其詞中書門下撰。）訖。降階還位。典儀曰再拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。宣徽使進當御座前承旨。退。臨階西向。稱有制。典儀曰再拜。在位官俱再拜。宣答。（其詞學士院撰。）訖。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。樞密使（帶平章事以上。）降階就位。閤門使殿上簾外進當御座前承旨。退。臨階西向曰。宣羣官升殿。典儀曰再拜。在位官俱再拜。三呼萬歲。宣事舍人分引班首以下詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。（教坊使以下見如儀。）班首以下橫行。宣事舍人曰再拜。羣官並隨拜。稱萬歲。拜訖。班首于簾外進第一爵酒。及奏樂。如常儀。內謁者監接盞。進皇太后第一爵。再拜。歸位。隨稱萬歲。分班候。奏樂。飲訖。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外。招教坊奏樂。）內謁者監受虛盞。班首以下橫行。宣事舍人曰再拜。羣官並再拜。隨拜三呼萬歲。舍人曰各賜酒。應在位者皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人曰。各就坐。太官令行羣官酒。（太常令以常毛酒近臣先。）羣官搢笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第二爵。班首以下立于席後候。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰各就位。又行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三爵。如第二爵之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰可起。羣官俱降階。立于殿廷。北向。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。退。皇帝皇太后降座還內。如常儀。

皇太后御內殿受內外命婦朝賀

禮院例冊。天聖五年十一月。百僚朝賀畢。御內殿。內外命婦行朝賀之儀。曰。其日。候皇太后御會慶殿受文武百僚朝賀訖畢。赴宮內殿。受內外命婦朝賀。所司預于內殿設皇太后御座。如常儀。又于殿側設內外命婦幕次。隨地之宜。司賓引內命婦于殿廷北向立定。尚儀奏請皇太后即御座。司賓贊曰再拜。拜訖。司賓引班首詣西階。升。進當御座前致詞。稱某邑號妾某氏等言。郊祀再舉。福祚咸均。凡在照臨。不勝忻忭。言訖。降階。復位。司賓贊曰再拜。拜訖。尚官詣御座前承旨。降自東階。于命婦之北。西向稱皇太后聖旨。司賓贊曰再拜。拜訖。宣答曰。已成鉅禮。慶豫良深。司賓贊曰再拜。拜訖。司賓贊引外命婦入賀。一如內命婦之儀。（其外內命婦謁者分引于幕次外各依班序立以俟喚入。）賀訖。皇太后降座。如來儀。（[illegible]）內外命

婦退。赴別殿賀皇帝。一如賀皇太后之儀。（唯不致詞宣答）。其不入內外命婦。並奉表稱賀如式。

皇帝率百官諸軍將校等上皇太后壽

禮院例冊。天聖五年正冬。皇太后御會慶殿。皇帝率百官諸軍將校等。上皇太后壽。詔有司詳定儀注。儀曰。前一日。尚舍奉御設皇帝皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。皇太后御座于殿當中間南向。殿上垂簾。簾外設太尉稱賀位于殿座前。守宮設羣官及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有蓋冪。設羣官酒樽于殿上下東西廊。太尉進壽酒位于御座前。北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省三品四品、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、龍圖閣待制、節度觀察留後、防團、刺史侍宴位于御座前簾外。重行相向。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。如常儀。

朝賀並上壽

其日平明。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百僚、並契丹使副、並常服早入就位次。（僧儀。致仕官授平章事以上節）（中書門下班餘數仕官在本官之上）。以俟入殿庭。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。侍衛如常儀。鳴鞭。即座南向。（御服如常儀）諸司祗應人。並教坊使以下。先次入見如常儀。訖。內常侍詣殿後皇帝幄次前。奏請皇帝服靴袍。詣皇太后御座前行上壽之禮。內常侍贊引皇帝于簾內。詣皇太后御座前北向褥位。內常侍奏請皇帝再拜。訖。又奏請皇帝俯伏跪。奏稱。臣某言。晷運推移。日南長至。元正、云元正啓祚。萬物惟新。伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下。膺時納祜。與天同休。俯伏興。且躬。又內常侍進當御座前承旨。西向宣曰。履長之祜。元正、云履新之祜。與皇帝同之。內常侍又奏請皇帝再拜。訖。詣皇太后御座稍東。內給事酌酒一爵授內謁者監。進皇帝。皇帝執盤盞。詣皇太后御座跪進。皇太后執盞。皇帝執盤興。其盤、內謁者監承接。皇帝詣北向褥位。俯伏跪奏。稱臣某稽首言。天正長至。元正、云元正令節。不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏興。且躬。又內常侍進當御座前承旨。退西向宣曰。恭舉皇帝壽酒。內常侍奏請皇帝再拜。訖。皇帝執盤侍立。教坊奏樂。俟飲訖。樂止。（每皇太后舉酒內謁者出簾外招教坊奏樂）皇帝受虛盞訖。還幄次。（內常侍內謁者監侍以上及內給事例差進上內臣充之）。樞密使以下、諸司使副以上。並差祗應閤門祗候。及皇親諸司使副以下。先行稱賀。如閤門舊儀。訖。侍立者升殿俟。（侍立者升殿侍閤門使殿上奏宰臣某以下進酒使相降階合班上壽）宣事舍人引中書門下、文武百僚、並橫行。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。宣事舍人引太尉自西階升。詣御座前北向跪奏。稱文武百官攝太尉具官臣某等言。晷運推移。日南長至。元正、云元正啓祚。萬物惟新。伏惟應元崇德仁壽慈聖皇太后陛下。膺時納祜。與天同休。俯伏興。降階。還位。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向。宣曰有制。典儀曰再拜。在位官俱再拜。宣曰。履長之祜。元正、云履新之祜。與公等同之。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。閤門使殿上簾外奏宰臣某以下進壽酒。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人引太尉自東階升。翰林使酌御酒一爵授太尉。太尉搢笏執盤盞。跪進于簾外。內謁者監跪接。進皇太后。太尉執笏俯伏興。少退。詣北向褥位。俯伏跪奏。稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言。天正長至。

元正、云元正令節。臣等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏興。退還階下位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向宣曰。舉公等觴。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。分班東西序立。宣事舍人引太尉升殿。侍立于簾外。皇太后舉酒。奏樂。候飲訖。樂止。內謁者監出簾外。跪授虛爵。太尉跪接。訖。降階。還橫行位。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向宣曰。羣官升殿。典儀曰再拜。在位官俱再拜。三呼萬歲。宣事舍人分引太尉以下。詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。內給事酌酒。內謁者監進皇太后第二爵。俟舉酒。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。太尉以下橫行。宣事舍人曰。各賜酒。應在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。（太常令以主酒近臣充）羣官搢笏受酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第三爵。太尉以下。立于席後。俟奏樂。飲訖。樂止。內謁者監受虛盞。宣事舍人曰。各就座。又行羣官酒。樂送。巡周。內謁者監進皇太后第四爵。如第三爵之儀。又行羣官酒。樂送。巡周。宣事舍人曰可起。羣官立于席後。侍中進當御座。俯伏跪奏稱。攝侍中具官臣某言。禮畢。興。羣官俱降階。立于殿庭。北向。典儀曰再拜。在位者俱再拜。隨拜舞蹈。三呼萬歲。又再拜。訖。皇太后降座還內。如來儀。次皇帝乘輿赴天安殿。受百僚朝賀。樞密使以下。依舊例于長春殿前迎駕。起居稱賀。訖。引駕赴天安殿。文武百僚退。赴天安殿門外幕次。朝服以俟行朝賀之禮。俟天安殿受文武百僚朝賀上壽之禮畢。皇帝乘輿赴內中。詣謝皇太后。一如內中常禮。

太常因革禮卷八十八

新禮二十一

長寧節宰臣百僚上皇太后壽

長寧節內外命婦上皇太后壽

冊命貴妃

長寧節宰臣百僚上皇太后壽

禮院例冊。天聖五年。詔以長寧節命宰臣百僚上皇太后壽。令有司詳定儀注。曰。前一日。尚舍奉御設皇太后御幄于會慶殿後。量地之宜。又設皇太后御座于殿當中間南向。殿上垂簾。守宮設羣官及皇親諸親次于殿門外。如儀。尚食奉御設壽樽于殿東序之南。西向。皆有蓋冪。設羣官酒樽于殿上下東西廂。太尉進壽酒位于御座前。北向。中書門下、翰林學士、文武二品以上、尚書省四品以上、御史中丞、兩省常侍以下、舍人以上、契丹使副位、于御座前東西重行相向。如侍宴之儀。其不升殿者。位于東西朵殿及兩廊下。致仕前資官文武九品以上。皇親諸親。并諸國諸州奉使。并于殿庭陪位。

上壽

其日平明。中書門下、翰林學士、兩省、御史臺、文武百僚、并常服早入就次。（百僚致仕官節度平章事以上宰中書門下班餘數仕官在本）

（冒之上）以俟。入殿廷。東西相向。立班定。閤門使奏班齊。內侍奏請。皇太后出自殿後幄次。侍衛如常儀。鳴鞭。即御座。南向。（御座如常儀。）諸司祗應人先入見。訖。宣事舍人引中書、樞密院、文武百官、升横行。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。起居訖。又再拜。分班東西序立。（侍立者先升殿。）教坊使以下見。如常儀。酌酒訖。宣事舍人引中書門下、文武百官、横行。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人引太尉自東階升。詣酒罇所。翰林使酌御酒一爵授太尉。太尉搢笏執盤。跪進于簾外。內謁者監跪進皇太后。太尉執笏俯伏興。少退。詣北向褥位。俯伏跪奏。稱文武百僚攝太尉具官臣某等稽首言。長寧令節。臣等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。俯伏興。退還階下位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣徽使進當御座前承旨。還臨階西向宣曰。得公等壽酒。與公等內外同喜。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。分班東西序立。宣事舍人引太尉升殿。侍立于簾外。皇太后舉酒。奏樂。俟飲訖。樂止。（每皇太后舉酒。內謁者出簾外招教坊奏。）內謁者監跪受虛爵。出簾外。跪授太尉。太尉跪接訖。降階還横行位。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使進當御座前承旨。退臨階西向宣曰。羣官升殿。典儀曰再拜。在位官俱再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人分引太尉以下詣東西階。升殿。各就席後立。其不升殿者。各就朵殿及兩廊下位。進奉物色。進當殿廷。文武官起居訖。宣事舍人稱宰臣以下進奉。客省使殿上喝進奉出。內給事酌酒。內謁者監進皇太后第二爵。俟奏樂。飲訖。樂止。內謁者監跪受虛爵。太尉以下横行。宣事舍人曰。各賜酒。應在位者皆再拜。隨拜三呼萬歲。宣事舍人曰。各就座。太官令行羣官酒。（太官主酒。常令以近臣充。）羣官搢笏受酒。樂送巡周。內謁者監進皇太后第三爵。太尉以下、立于席後候。奏樂。飲訖。樂止。內謁者監跪受虛爵。宣事舍人曰。各就坐。又行羣官酒。樂送巡周。內謁者監進皇太后第四爵。如第三爵之儀。又行羣官酒。樂送巡周。宣事舍人曰可起。羣官立于席後。侍中進當御座前。俯伏跪奏。稱攝侍中臣某言。禮畢。與羣官俱降階立于殿廷。北向。典儀曰再拜。在位官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。退。

長寧節內外命婦上皇太后壽

禮院儀注。天聖五年長寧節。宰臣百僚上壽訖。皇太后還內御殿。內外命婦上壽。儀曰。前一日。所司預于皇太后所御殿陳設如儀。並于殿側設內外命婦幕次。量地之宜。其日。內外命婦早入赴幕次。內臣引內命婦于殿廷立班定。皇太后即御座。內臣曰再拜。在位者皆再拜。起居訖。內臣引班首升殿。內臣酌酒一爵授班首。班首執爵。躬進皇太后。班首少退。當御座前奏稱。某位號妾某氏等言。長寧令節。妾等不勝懽忭。謹上千萬歲壽。退復階下位。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。內臣承旨。臨階西向稱皇太后聖旨。得汝等壽酒。與汝等同喜。內臣曰再拜。班首以下再拜。訖。分班立。內臣引班首升殿侍立。皇太后舉酒。奏樂。飲訖。樂止。班首受虛爵。降階。復横行位。立定。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。內臣承旨宣升殿。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。內臣引東西升殿。各就席後立。內臣進皇太后第二爵。奏樂。飲訖。內臣受虛爵。班首以下並再拜。訖。內臣曰。各就坐。有司行酒。樂送巡周。內臣進皇太后第三爵。班首以下起立。奏樂。飲訖。班首以下各就坐。有司行酒。樂送巡周。內臣進皇太后第四爵。如上儀。又賜班首以下酒。樂送巡周。內臣揖

起。降階復位。立定。內臣曰再拜。在位者俱再拜。訖。退。次內臣引外命婦入。行上壽之禮。一如內命婦之儀。

册命貴妃

禮閣新編。大中祥符七年六月。制婉儀楊氏宜特封淑妃。其告身並用遍地塗金料花鳳羅紙書之。國朝后妃降制。皆學士院草詞。宣于正衙。近臣、牧伯、皇親皆修貢禮爲賀。至是。眞宗不欲令藩臣貢賀。故不降制外廷。止命學士草詞付中書。翌日宰臣言。掖庭加恩。朝廷慶事。臣下不可不備禮物。望令客省依例受貢賀。詔可。　禮院例册。慶曆八年十月十日。制門下。朕聞王者始風。本乎妃德。天下內治。模範人倫。胥擇邦媛之良。稔被嬪嬙之懿。茂推異數。誕布公言。美人張氏。陶翕關之和。生慶善之族。玉粹具瞻。淵靚而夷。以師保之法自閑。以圖史之誡攸服。光贊內職。叶升大猷。力蘋沼之至恭。襲珩璜之旋矩。禮以爲約。謙不忘勞。周嘉沖徽。顯啓優涯。進膺褕翟之貴。參亞軒龍之華。於戲。謹于順承。陰教惟穆。勤乃輔佐。王化所經。爾其念夕惕之度。躬日休之格。樛木之逮乎下。然後稱仁。彤管之記其言。于以垂美。往席寵命。毋忘訓辭。可特進封貴妃。仍令所司擇日備禮册命。儀曰。前一日。守宮設中書樞密使副、應內外文武百僚次于朝堂。所司奉貴妃册印先進入內。是日。宰臣率文武百僚並常服。早入次。禮直官先引中書侍郎、禮部侍郎、禮部郎中、及捧册官、（捧册官四人。對捧。中書門下奏揀。）幷主當捧册印執事等。幷詣垂拱殿門就次。（應行事官幷捧册官。並常服。臨執事人等。釋衣巾幘。）以俟。內中降册印。禮直官、通事舍人、分引中書樞密使副、文武百僚俱入文德殿廷。立班。東西相向。北上。立定。內臣二員、自內承旨降册印。率主當者以奉册印出垂拱殿。其捧册官俱搢笏。奉主當捧册印執事人等。以俟捧舉。禮直官導中書侍郎押册。通事舍人、博士、導中書令後從。次禮直官導禮部郎中押印。通事舍人、博士、導禮部侍郎後從。援衛如儀。由東上閤門至文德殿廷西向褥位權置。（捧案人等少退立。）通事舍人、博士、引册使副就承制位。北向立定。躬。次禮直官引宣徽使于册使前西向稱有制。典儀曰再拜。贊者承傳。册使副、應在位官、皆再拜。訖。宣曰。美人張氏。特進封貴妃。命公等持節展禮。宣訖。册使副再拜。宣徽使還位。門下侍郎帥主節者詣册使東北。主節者以節授門下侍郎。（主節者退立于後。）門下侍郎執册節授册使。跪受。興付主節。門下侍郎歸本班。幡隨節立于使左。次引中書令詣册使東北。西向立。中書侍郎引册。充內謁者一員詣內給事側。受册印訖。率主當者持入詣殿庭。內臣一員以册印將入內東門。貴妃受册印畢。引內外命婦詣內親行賀慶之禮。皆以內臣充。

太常因革禮卷八十九

廟議一

高曾祖禰廟議　四廟諡號議
太祖諡號議　太宗諡號議

高曾祖禰廟議

太祖實錄。建隆元年正月。有司上言。伏以王者膺天順人。顯受寶命。祖文宗武。合正廟儀。今景運肇新。孝思追遠。齊章未舉。闕孰甚焉。請下百官。議立宗廟。于是文武百官兵部尚書張昭等上言。得權判名表主客郎中任徹狀。案堯舜禹皆立五廟。蓋二昭二穆。與其始祖爾。有商建國。改立六廟。蓋昭穆親廟之外。祀契與湯也。周立七廟。蓋親廟之外。祀太祖及文王武王也。秦漢廟制。悉不如禮。魏晉採周官。始復七廟。江左相承不改。然七廟之中。猶虛太祖之室。斯皆考法于前古。定儀于一時。隋文帝代周平陳。博採兩朝舊儀。但立高曾祖禰四廟而已。唐因隋制。廟止四親。蓋由始興之君。有功之祖。皆在親廟之中。故隋唐之初。定二昭二穆。立爲四廟。自唐梁而下。至于前朝。定廟之規。不易其法。有司立議。無能異同。諒由稽古之制不可改也。臣以爲建立四廟。深合禮文者。臣昭等據任徹所議。伏以王者孝惟報本。禮極奉先。瘞方澤而燎圓丘。爲邦大典。左宗廟而右社稷。有國常經。其壇墠之矩。昭穆之數。百王不易。三代同風。伏惟陛下承

光宅之丕基。遵武靈之洪緒。謳歌自遍。華裔知歸。欲嗣宣孟之勳。式合商周之典。其所立太廟七室。及追尊四親廟。請如任徹所議。制曰。恭依典禮。

四廟諡號議

太祖實錄。建隆元年三月。翰林學士尚書禮部侍郎知制誥兼太常寺事竇儀上言曰。臣聞王者受命。祖宗發祥。上理以遵。奉先之道。靡不致誠。請廟追諡洪名。炤字其牆垣。放像其宮室。奉神澄止。思孝齊如。爰稽考于前朝。咸遵行於盛禮。伏惟皇帝陛下應機御極。惟德司元。休氣榮光。祚長于大漸。赤文丹字。德兆于籙圖。乘運膺期。變家爲國。夫乾坤不能獨爲寒暑。漸于陽秋。君后不能驟作基扃。在乎祖考。恭惟皇高祖文安府君。履行高潔。積德粹深。宏闡英風。遐鍾聖世。惟克成之鴻烈。自開始之長源。謹案諡法。道德博聞曰文。聰明睿哲曰獻。請上尊諡。曰文獻皇帝。廟號僖祖。陵號欽陵。恭惟皇曾祖中憲府君。英達睿聖。溫明惠哲。貽謀錫善。奕世重光。傳積聖以無窮。實先機而有兆。謹案諡法。柔質慈明曰惠。至義德行曰元。請上尊諡曰惠元皇帝。廟號順祖。陵號康陵。恭惟皇祖驍衛府君。沖素無爲。光謙是尚。樹基立本。植義經仁。今亦口之君倚。自黃裳之隆古。謹案諡法。平易不疵曰簡。正德美容曰恭。請上尊諡曰簡恭皇帝。廟號翼祖。陵號定陵。恭惟皇考太尉府君。明允篤誠。肅恭純懿。武全七德。排大敵而立豐功。善降百祥。保太和而御遐福。美談同于萬口。休詠播于八音。烜爀耿光。權輿本命。謹案諡法。明德有功曰昭。折衝禦侮曰武。請上尊諡曰昭武皇帝。廟號宣祖。陵號安陵。又案諡法。行見中外曰懿。容儀恭美曰明。布德執義曰穆。皇高祖妣崔氏、請上尊諡曰文懿皇后。皇曾祖妣桑氏。請上尊諡曰惠明皇后。皇祖妣京兆太夫人劉氏。請上尊諡曰簡穆皇后。伏以諡也者。行之丹青。號也者。言之表著。非諡無以彰其迹。非號無以辨其名。是以開創之君。追崇其禮。肅數前烈。恢闡令猷。俾徽音永流。異世彌振。以對天地。以慶宗祧。師師在位之庶官。願顯式臍于盛典。制曰。恭依典禮。四月。以四廟祠下。不視朝。文武百官進名奉慰。

太祖諡議

中書例册。太平興國二年正月四日。翰林學士李昉奏。奉敕差定大行皇帝諡號如後。伏以易名之典。前古舊章。上自帝王。下及卿士。表功旌行。與尚于茲。所以昭著聖猷。傳示來世。流芳傳裕。永永無窮。此百王不易之道也。伏惟大行皇帝、稟上聖之資。居至尊之位。契百靈之睠命。開萬世之洪基。應乎天而順乎人。聲爲律而身爲度。奄宅區宇。十有七年。以乃聖乃神之功。守克勤克儉之德。躬決庶務。則日旰而忘疲。廣覽羣書。則宵分而輟寐。外絕畋遊之樂。內無耳目之娛。進賢良則高舉善旌。求讜直則明懸諫鼓。解衣推食。憫戰士之力勤。薄賦輕徭。念農人之疾苦。萬古皇王之道。坐窺于掌握之中。三方僭僞之君。生致于闕廷之下。威加四海。德合二儀。三辰正而天道無差。兆民康而年穀屢稔。言無求于順旨。事必循于至公。燮典遺編。咸令振舉。金科玉律。必盡良於。駕戎車而屢討不庭。被法服而四郊上帝。功已成矣。理已定矣。而猶小心恭己。詰旦視朝。戎事軍機。莫非關慮。朝章國政。靡不經心。既勤倦以勞神。至寒暄而遘厲。馬歸華猷。方臻偃武之期。龍去鼎湖。遽迫上僊之數。今者因山已下。同軌皆來。碧霄永斷于龍髯。紫陌將遷于鳳

製。度遵舊典。上易尊稱。謹案謚法云。道德應物曰英。除亂靖難曰武。窮神知化曰聖。經緯天地曰文。陰陽不測曰神。功成民用曰德。若乃坐籌決勝。訓卒練兵。復吳蜀之土疆。弔交廣之生聚。提天威者。不召而至。慕皇風者。重譯而來。喑嗚而日月回光。呼吸而風雲變色。豈不謂之英武乎。又若興起學校。搜訪隱淪。廣延儒雅之徒。樂聞俎豆之事。明王聖帝。靡不尊其祠宮。名山大川。無不奉其禋祀。豈不謂之聖文乎。又若宸謀孚測。容略遐宣。先天而天且不違。作事而事無愆素。功侔造化。智洞玄微。萬靈歸指顧之中。六合入牢籠之內。豈不謂之神德乎。太者、表尊極之稱。祖者、彰開創之德。長居清廟。永配昊天。請上大行皇帝尊謚爲英武聖文神德皇帝。廟號太祖。臣禁林備位。禮寺假名。本非齊魯之碩儒。事記唐虞之盛烈。實慚淺近。莫盡徽猷。謹恭依典禮。

太宗謚議

中書例冊。至道三年五月十六日。翰林學士承旨宋白奏。臣聞開一合道曰皇。德象天地曰帝。聰明文思。行也。堯舜禹湯。謚也。王者膺圖受曆。應天順人。美盛德而試諸艱。騰英聲而節一惠。生有尊號。終受大名。垂諸簡編。揭如日月。伏惟大行皇帝。允恭克讓。豁達神武。千年誕聖。爲彤雲紫氣之祥。五行鍾王。乃日角龍華之表。純孝因心。奉宣祖而尊嚴父。雍睦悌長。翊太祖以肇興王。始者。姬室不支。梁王在位。謳歌獄訟。去周歸宋。王于出征。帝亦言邁。三靈改卜。百姓與能。陳橋有切諫之言。京邑無欲戮之患。市不易肆。遂登皇極。佐聖之功大也。乃叢藩邦。乃建元侯。內總熊羆。肅清禁衛。龍潛邸第。晦九五之跡。鳳德□京。治僞兆之心。洎奄有四海。爲天下君。大寶曰位。其命維新。改元太平。符守文之代。於爍軍政。叶下武之時。應運之期至也。蕞爾汾晉。靖援林胡。逆節亂常。兩朝三紀。勞人動衆。堅不可拔。帝赫斯怒。定議親征。矢石齊攻。金湯不守。折鐵易爲擢枯。渠魁條已銜璧。與民更始。惠和春陽。本封晉王。終定厥土。受天之命光也。漳泉入覲。泯同文軌。杭越獻地。一統寰區。無思不服。無遠弗屆。古城于闐之封。大食賓同之國。獻琛奉贄。府無虛月。白鶻紫鵲之異。神龍丹鳳之靈。嘉禾連理。史不絕書。中孚之信及也。經緯天地。克定禍亂。政之大者。必躬親之。高蹈講武。臨軒選士。英儒騰聞之鴻博。骨騰肉飛之傑俊。天下英雄。落吾彀中。升之峻級。待以清華。不十數年。有登廊廟而定鼎揚者。知臣之鑒精也。幽有鬼神。明有禮樂。墜典聿修。無文咸秩。五嶽南郊之儀。一議東封之禮。籍田勸農。御樓肆赦。釋老之教。崇奉爲先。名山大川。靈蹤勝境。神祠仙宇。經之營之。致恭之誠廣也。求賢審官。化民成俗。爲政以德。惟刑卹哉。置詳刑之曹。下考課之令。背觸不乘。涇渭分流。時無遺才。吏皆守法。興廢繼絕。矜孤賑寡。視民如子。使無盜乎。水旱思饑食爲憂。幽遐念顧。天無所增加。使額勤卹人隱。納隍之言遠也。俯仰山谷。詳延隱淪。修史氏之職。改班秩之稱。著治化之書。正觀之風也。紀他山之石。開元之事也。弧矢以威天下。善射通神。藥石以救濟人。仙方填委。樂正雅頌。無相奪倫。幸太學以談經。召儒臣而侍讀。卑宮室則斷雕爲樸。減徽稱則法天崇道。開理檢以登聞。升便殿而崇政。立儲定社稷之本。清心希大庭之妙。治世之規備也。在宥天下。二十有六年。王澤深矣。機務詳矣。臣下之歸尊至矣。黎民之受賜多矣。越書契以無踰。盡帝王之能事。還淳返古。如指諸掌。泥金檢玉。方卜遐期。而鼎成

龍至。聖駕上僊。萬方縞素。九成遏密。下臣奉詔。擬議徽烈。丕揚耿光。追惟古始。巢燧之際。載籍未備。神黃已還。聲明有章。若乃兼商周之質文。總唐漢之雄盛。乃聖乃神。乃武乃文。叙全功與全德。實映後而輝前也。旁稽禮文。恭案謚典。應變無方。不疾而速。得不謂之神乎。施爲于民。裁成萬物。得不謂之聖乎。萬邦爲憲。帝德運廣。得不謂之文乎。保大定功。功奄九域。得不謂之武乎。語曰。惟天爲大。惟堯則之。謚法謂則天法堯曰大。請上尊謚曰神功聖德文武皇帝。廟號曰太宗。

太常因革禮卷九十

廟議二

加上太祖太宗尊謚

加上太廟六室尊謚

加上太祖太宗尊謚

國朝會要。大中祥符元年六月。詔曰。王者念纘服之重。實本於壓靈。竭追遠之誠。聿思于欽奉。所以申永懷之感。播無疆之美。肆朕寡昧。獲奉宗祧。恭膺景洽之祥。迄致小康之理。乾文昭錫。瑞命薦臻。仰承平佑之仁。尚賴貽謀之慶。迫于輿頌。將議升中。蓋以答三靈之眷懷。奉二聖之登配。戒期有素。講禮維寅。且念建號施名。蓋崇遵于典故。奉先尊祖。宜竭盡于追崇。考于舊史之文。乃存加謚之制。卽當講求茂實。蹈詠徽猷。備物典章。祗薦于寢廟。侑神宗祀。對越于高明。庶盡沖人之心。以報昊天之德。太祖英武聖文神德皇帝、太宗神功聖德文武皇帝、宜令所司定加尊謚。俟封禪禮畢。擇日恭上寶冊。又令有司檢討歷代撰謚議故事。唐朝謚議。并丞郎或太常卿撰。特詔工部尚書平章事王旦撰謚議。又命參知政事馮拯撰太廟謚冊文并書。趙安仁撰太宗謚冊文并書。其太祖太宗謚寶文。亦令馮拯書。八月。加上太祖尊謚曰啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。太宗尊謚曰至神應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。太祖冊文

曰。維某年某月某日。孝子嗣皇帝臣諱。再拜稽首上言。臣聞長發其祥。流芳於商頌。克昌厥後。播美于周詩。蓋以積善而綿長。祖以有功而丕顯。純熙之祉。爲奕無疆。由資格于景靈。爰錫美于來裔。是以允升俗社。祇膺性羽。式昭嚴配之儀。恭率追崇之典。聿睠皇運。仰膺元獻。伏惟太祖英武聖文神德皇帝。翦武開階。膺圖構象。神機天縱。睿斷飆馳。當建極以居尊。乃卜年而垂裕。鑒旋直指。革輅親征。多壘削平。中區大定。蒸黎以之富壽。寰海于是混同。禮樂交修。梯航畢至。偃于戈而弗用。省刑政以惟清。推恩雨施于萬方。發號風行于四表。成功不世。至德無踰。時格太平。民用丕變。書垂鴻之經制。資奕世之宏規。遺烈具存。信昔攸紀。臣猥以沖趾。建茲纂承。屬大寶之尊。奉神器之重。猶寐思治。旰昃忘勞。勵術燕翼之謀。克致治平之化。戢兵銷戰。年穀順成。琛贐來庭。邊防能警。仰昊穹之數祐。繄宗社之儲休。景貺薦臻。寶符載錫。將申昭報。祇事禋燔。而民庶相趨。裘章狎至。願遵時邁。固請升中。勉徇輿情。用成先志。鑒辰叶吉。岱祀允修。緝誠明之心。嚮蒼黔之福。上封喬嶽。旣畢于增高。歸格太宮。敢忘于尊祖。粤若膺期之慶。濟創業之艱難。底績之基。啓後之風化。垂于不朽。可得而言。欽奉威靈。重揚徽懿。謹遣攝太尉具官臣王旦。奉寶册。謹加上尊謚曰太祖啓運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。恭維本仁觀德。宗廟再嚴。致孝因心。備册增耀。在天降鑒。錫祚有孚。眷祐後昆。永永無極。謹言。興。退立。太尉捧册案入廟室。登歌顯安之樂作。退歸位。樂止。門下侍郎跪奉太祖寶案。當太祖室前。訖。退立太尉後。侍中進立寶案南。舉寶案官舉寶案。侍中俯伏跪讀寶。訖。興。太尉又奉寶案入廟室。登歌顯安之樂作。奉寶訖。樂止。太尉退立室門外。北向再拜。次引太尉詣太宗室前。俯伏跪奏。具官臣某言。謹上加尊謚册寶。奉訖。興。稍西立。中書侍郎跪奉太宗册案。當太宗室前跪。退立太尉後。中書令立册案南。舉册案。中書令俯伏跪讀册曰。維某年某月某日。嗣孝子嗣皇帝臣諱。再拜稽首上言。臣聞膺期受命。聖人所以致太平。卜世其昌。上帝所以祚明德。然則升中昭事。旣報本于圜方。順美歸尊。當增華于簡册。伏維太宗神功聖德文武皇帝。玄功不宰。妙用无方。若唐堯之聖神。有周公之才藝。在朱邸也。懸相集連珠之慶。紹寶曆也。長江出瑞石之文。閩越于是來同。幷汾以之盪定。若乃揚庭以選士。闢館以育才。得人而致治也。集河洛之圖書。闡周孔之經籍。用文以立教也。授律以行師。取威而禁暴。經武以定功也。審官以考績。議獄以緩刑。信賞而慎罰也。旣而講三王之禮。備六代之樂。躬肆類以享帝。尊二祖以配天。人神感通。上下交泰。和氣充塞。德澤涵濡。百靈效祥。溢圖牒之所記。九譯來貢。超載籍之所聞。然猶旰食勵精。實行慈儉。除宮室之藻飾。絕弋獵之嬉遊。省去名稱。抑罷封禪。積德深厚。垂慶綿長。俾臣薄躬。誕膺丕緒。守位一紀。率土咸懷。累委休符。屢維稔歲。徇黎庶之虔請。循虞夏之舊章。告成介丘。昭紀大號。率揚前烈。傳之無窮。而陟配方嚴。鴻名未稱。敢不周爰古道。俾揣大猷。上以協神祇之心。下以伸臣子之志。再章節惠。永播英聲。謹遣攝太尉具官臣王旦。奉寶册。加上尊謚曰太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝。恭惟至神。俯歆令典。延休萬乘。介福兆人。謹言。

加上太廟六室尊謚

國朝會要。天禧元年正月九日。敕命中書侍郎兼兵部尚書平章事向敏中詣六室奉册。羣臣拜表稱賀。

初。中書門下上言。準御札。以來年正月十日。親享太廟。奉上寶册。臣等已曾奏告太廟。躬上寶册。復行薦享。蓋成炳縟。有爽寅威。望準舊制。先遣有司奉上寶册。後親行享禮。稱以宗祀有期。徽稱是薦。屬上春之元吉。會縟典之偕行。在攸司之駿奔。尚或虞于跛倚。爾乃穆穆清廟。巍巍至尊。身服大裘之章。步中采茨之節。奉瓊册而有六。致齋蘊而有三。進退多儀。周旋叶度。比其竣事。固已質明。若或副薦苾芬。躬行灌酌。則肅雍之道。登降以成。精潔之誠。伏興而罔息。況乃建封斯畢。鴻號有經。伊祖禰之垂歆。亦官司而寅奉。惟告虔于廟室。且專領于祠官。上旣諧于易從。下必議于承式。茲休至大。得請爲期。其太廟六室尊謚册禮。欲望詔有司以來年正月九日奉行。十日。皇帝躬行朝享之禮。自是三請。乃許之。又據眞宗實錄。是年上寶册。百官陪位。第一室册文曰。臣聞肇基王迹。實自于上仁。貽厥孫謀。仰繄于至德。矧茂克昌之烈。誕章錫美之鑒。佑寶緒之重熙。感仙游之昭格。用展遹追之禮。式昭駿惠之風。伏惟僖祖文獻皇帝。潛隱韜明。廣淵藏用。稟元精而毓粹。稽純嘏以流輝。陟降上天。始恢于成命。儲祥後裔。大隆于繁禧。臣猥以眇沖。獲膺圖服。命宗祧之重。惟懷永圖。卹寅縣之勞。敢忘丕則。祇受詒訓。馴致治平。屬靈產之變祥。荷穹昊之報格。冀期允協。纂頌載隆。論表發之遐源。申聿懷之多禮。監觀攸接。尤謂于凝祥。爲奕有開。實資于累洽。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰僖祖文獻睿和皇帝。道降覲德。孝極因心。方期對越之嚴。遹播鼎鴻之佑。時億時萬。永以无疆。第二室册文曰。伏以無疆之緒。自積累以承基。祇遹之心。仰開先而肯祀。孝之大者。禮其舍諸。故列辟之所言。實靈籍之攸尚。恭惟順祖惠元皇帝、儲精鬫健。稟氣中和。守素知常。含輝隱耀。沖襟默而自遂。盛德晦而彌彰。肇鑄之晉。將從于不變。龍蛇之蟄。因蘊于多奇。惠流千乘之邦。道實六藝之圃。創業垂裕。仰耕于慶基。資始守成。緬詒于燕翼。宜乎隆會昌之帝社。受丕顯之尊名。粤以眇資。紹膺元辟。荷詒謀于接統。成致治于太平。鉅則交修。冥游狎降。邦家變吉。尤載于發祥。禮典考言。敢忘于追遠。稽合古訓。濬發鼎猷。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰順祖惠元睿明皇帝。伏惟威神下濟。福祿薦臻。克敦鴻懿。永庇後昆。第三室册文曰。恭以肇基皇統。實本于累仁。祇遹孫謀。克昌于永裔。屬變修于鉅禮。復遡悟于仙宗。稽鑒命以致虔。方仲昭事。遠鴻徽而追孝。敢竭精衷。伏惟翼祖簡恭皇帝。宅粹洪源。澄神妙鍵。茂鼓函之至德。啓姚姒之丕圖。道協惟幾。功歸不宰。發祥垂世。飛玉籙之名。出己濟人。躡朱轓之位。開階列聖。錫祚眇躬。創五代之荒屯。契三神之幽贊。武縡消偃。文治化成。豐貂承風。混同而無外。蚊蟠漫澤。衍溢而咸懷。覩飆馭之格思。荷滄穹之眷佑。紹靈長之業。獲對眞期。奉尊極之稱。式隆美報。永惟觀德。斯用薦誠。仰止太宮。備茲縟典。外盡物而內盡志。莫逢明饗。由大行而受大名。登揚顯懿。謹奉玉册玉寶。加上尊謚曰翼祖簡恭睿德皇帝。惟后在列。六樂是陳。祇若嚴祀。刻以温琰。令聞不已。禔福維新。第四室册文曰。臣聞天序丕承。運膺於纘服。祖功錫美。禮重于歸尊。純嘏鋪昭。鑒期以之叶應。徽名升薦。慶典以之宣明。伏惟宣祖昭武皇帝。濯粹在躬。幾神周物。總戎昭以致用。殖德基而鴻原。勤王懋績。右武申威。道濟乎三才。慶垂于千億。亦符啓祚。黃圖宅中。方寓來同。二聖善繼。賡詠綿瓞。增茂于本支。濬發深源。誕流乎重潤。肆臣涼薄。獲紹宗祊。邊鄙不聳。神人以和。勤崇仙闕。奉祇汾典。曠絕交舉。聲施寖盛。偉兆彰戒。飛軿降臻。

恪聞聖系翕受禔福景命懷膺率由燕翼之謀榮號講求丕昭積累之業維睿訓乎典謨齊聖騫乎哲明懿爍誕敷休烈惟大謹奉玉册玉寶加上尊謚曰宣祖昭武睿聖皇帝冀紓沖寔廟受丕稱譽款如聞嶽祐無極第五室册文曰臣聞闡大統者功侔于蒼昊建皇極者德被于黎元膺曆數以在躬自天人之合契若乃廓九圍而底定恢億載以熙隆長發其祥詒謀于永世有秩斯祜儲慶于後昆禮莫大于易名孝莫先于追遠率循令範丕顯鴻猷伏惟太祖啓運立極英武聖文神德元功大孝皇帝凝命有孚惟睿作聖齊成湯烈烈之武布周文赫赫之明天授寶圖運興淳燿澄閩大業震疊鼎祲宅大寶以居尊乘六龍而行健平夷多壘康靖羣生混一車書牧事區夏復三古之憲度革五代之荒屯至化淳流英聲載路垂無疆之茂烈固累盛之鴻基臣猥以眇躬欽承聖緒獲饗亨會允格純休祇受元符燬昭鑒貺由是升中喬嶽報本隆脽既盛則以章明仰仙游之臨蹔侍睟容于咫尺聞景命于希微斯蓋穹昊之降祥宗祏之垂裕推興祖之德爰奉冊稱而烈聖之靈載崇丕號于以遠宣景爍對越威神稽節惠之文導永懷之感謹奉玉册玉寶加上尊謚曰太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝恭惟昭升盛禮允鑒至誠誕膺徽章永隆純嘏第六室册文曰臣聞有開之祚申錫無疆允文之功克昌厥後矧惟丕烈誕降景靈對越皇天茂昭于道蔭肆予衆葉克集于神休仰膺妙用之仁敢怠顯承之志伏惟太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝二儀宅粹五緯儲精德施淵明威震霆疊黎民於變播陶唐惟大之功五典克從乘虞帝愼徽之道逮□宜治英武渙揚拯汾晉之民方隅底定納吳越之款天下同文爰偃節以建櫜每臨軒而旰食繼學立制昭式于典章類帝禋宗發輝于禮樂登庸亮直體象清明報降有融尚抑封崇之事儀型是式誕彰通駿之聲宜哲貽謀積仁垂慶俾臣沖眇獲奉宗祧仰承燕翼之才日勵精勤之志紹休景貺保集太和四氣凝祥嘉生畢茂百工獻頌崇祀交修荷上帝之鑒觀感高真之昭格睟儀欽覲諄誨親聞論寶胄之靈鴻悟洪基之邃遠廣敷純嘏遐被羣生載惟永世之祥用極寅威之志謹奉玉册玉寶加上尊號曰太宗至神應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝恭惟神聖□□表炳幾先混六合而一統恢大寶于億年增崇聖緒永祚仙源

太常因革禮卷九十一

廟議三

眞宗謚議　加上眞宗謚議二

仁宗謚議　伯祖昭穆異同議上

眞宗謚議

日躋乾興元年翰林學士李維議伏以古之王者申節惠之文舉易名之典取法于天地陳禮于郊廟蓋所以變勵睿德彰示方來著爲令猷歷代不易者也伏惟大行皇帝誕膺基命祗紹寶圖席二后之慶輝接五精之正統業隆富有德茂中孚端冕衣以向明偃戢戈而下武四鄙清定九區率順面內之吏欽向宂庭之貢粥至豐澤流溢載謠洋溢孰遣而弗達胡儆而弗澄仍歲嘉熟方內太寧協百志以咸熙總萬機而惟允勵精以思道廣聽而博納利劉止息品彙阜遊形忠利以宜猷煥文明而施行家興禮讓俗躋仁壽無爽物性動息民隱祗遹成憲克務在寬居無自我之規勤叶用中之道乃至愼選列辟體貌皇寮疇咨耆壽之臣以篤王闕潛發丁寧之詔蓋重農本一二之言好閒聲色之娛不適九功灼叙百吏肅謹講求禮式著明憲度政體以之畢舉時俗以之於變潔誠而致祀欽若以事天舉必率于齋祠奉必資于崇禮精尊祇戒畬習示祥天人之際以交帝王之制兼勘旋荷昭回之鑒祚膺襲祕之錫示先期于路寢

接洽御于紫闈。丕昭濬瀞之鑒。恍悟綿綿之緒。傳觀品列。誕告方國。均周于純貺。載嚴于崇報。隆神麗日靖宇。絶瑞功之晬像。紀節物于令甲。總使職于台宰。闡釋集虛之道。奉延御辨之游。茂講某儀。專致清儀。輦詢夏諺。載事虞巡。祇建天家之封。親欵皇帝之祀。金庭順拜。稱尊于道陵。昊壇崇類。式報于春祈。震耀琛章之容。紛綸符瑞之富。且夫修明典則。祇祓燔瘞。必歸美于祖宗。祈禳于儲兆。然後發渙汗之號。建尊顯之稱。昭浸盛之威容。騰英茂之馨烈。由是振天章之藻翰。紀鏤石之信辭。鍾律均和。黼黻交麗。逮泉灰之屢改。積緹緗而彌廣。矧乃中禁之地。侔于上帝之府。金檢叢倚。錦軸相鮮。邁炎漢之好文。盛開元之致治。朝廷無事。皇家多歡。盛帝所之祕深。味眞風于沖漠。希微致用。晬穆居尊。體廣運于乾元。保久視于教父。齊皇極以敷錫。示太素以御民。固以守丕業之盛□。致懷生于茂遂。豈圖時有禱沐。疾生腠理。欵焉玉以大漸。遽脫屣而上仙。冢宰道乎遺旨。天下瞻乎憂出。所以三靈憤慘。萬國號慕。稽卜惟吉。同軌赴辰。刻哀仗于綺城。引龍輴于御道。虔遵典禮。上易徽稱。謹案謚法。經緯天地曰文。無曲不察曰明。法度明大曰章。通達先知曰聖。主善行德曰元。慈惠親愛曰孝。文以化成。明以臨照。章以垂憲。聖以膺運。元以法天。孝以述志。惟治也本于體道。惟德也所以稱宗。則法舊史之明文。爲來葉之懿範。蓋天之所命矣。請上大行皇帝謚曰文明章聖元孝皇帝。廟號眞宗。

加上眞宗尊謚二

禮院儀注。天聖二年。准敕。准二月十五日詔中書門下。先皇帝臨御八紘。憂勞萬物。南巡河朔。親統戎師。以櫛風沐雨之勤。成展義省方之事。由是殊鄰修好。中夏偃戈。西裔稱藩。三邊絶警。牛馬休于林麓。鞬韣遂其耕耘。路罕拾遺。家無韝鞴。烝民老幼。得全其生。二十年間。最爲隆盛。而謚號之內。略其威武之稱。中外之人。咸有咨嗟之論。豈朕奉揚先烈。褒顯萬世之意也。爰于前歲。嘗議增加。屬奉山陵。因而稽緩。今者顯禮備及。奉享方伸。瞻二聖之舊規。有追崇之茂典。用昭美稱。式播無窮。宜于先帝謚號內。用此意重詳定。加二字爲八字。依先朝再上太祖太宗謚號例施行。咨爾輔臣。體予深意。仍令兩制與太常禮院同共詳定聞奏者。恭以眞宗皇帝。君臨萬國。道冠百王。經文以守成。神武而不殺。兩河巡狩。大信感于殊鄰。西土懷柔。醲化浹于遐俗。由是四鄙不聳。黎民厚生。偃師節于鑾輿。固邦基于儲載。功超自古。莫得而名。謹案謚法。克定禍亂曰武。威彊睿德曰武。又云。大慮慈民曰定。安民法古曰定。王者統天育民。表德建謚。傳于册府。貽厥來世。所以奉彝制而揚徽烈也。伏請加上謚號曰文明武定章聖元孝皇帝。詔恭依。是歲十一月九日。命司空平章事王欽若詣廟室奉上謚册。　禮院儀注。慶曆七年詔。是歲有事于南郊。前二日。加上眞宗尊謚。其册文云。維某年某月某日。嗣皇帝臣某再拜稽首上言曰。臣聞道侔圖覆者。體一氣以統生。德洎方載者。遂萬物而均育。蓋括希微之妙。周施聚象之先。至若河洛讓其圖書。日星緯其憲度。利澤漬肌骨。威聲慴戎夷。餘烈遺恩。輝映千古。而尊極之稱。未澳于簡編。遹追之誠。靡遑于夙夜。伏惟眞宗文明武定章聖元孝皇帝。紹丕顯之聖。大繼照之明。翼翼小心。兢兢御下。純孝塞于天地。至禮通于神明。御物以慈。化民以儉。親厚賢傑。疏斥奸邪。葦車再駕。而北狩乞盟。羽檄未馳。而西羌面內。五兵偃息。寰

譯會同。祗受元符。謹大中之訓。交修盛則。肅告誠之恭。嚴祀陛脽。欽眞某宅。飆游來格。寶瑞畢臻。萬國聳瞻。百千晦美。天人攸贊。逮歷彌昌。俾臣眇沖。繼承重器。焰寐未治。二紀于茲。慮一善未周。仰愧清廟。懼一言違道。有負羣生。高明之鑒非回。純錫之休允洽。九土嘉靖。四氣凝和。聲教誕敷。華夷胥悅。適揆天元之吉。虔舉郊見之儀。且禮莫大于歸尊。祭莫先于嚴祀。深惟功號之表。當殊節惠之文。敢集鴻名。克揚景爍。謹遣攝太尉推忠協謀守成佐理功臣金紫光祿大夫行尚書工部侍郎同中書門下平章事昭文館大學士兼修國史兼譯經潤文使上柱國潁川郡開國公食邑三千八百戶食實封一千戶陳執中奉玉册玉寶。上尊謚曰眞宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝。恭惟皇靈下濟。神聰惟聽。緬禮寅奉。精誠杳通。意容衛而可格。服眷佑以有隆。茂本支于永世。斯億萬以無窮。謹言。

仁宗謚議

禮院例册。嘉祐八年八月十二日。翰林學士王珪奏。臣伏奉敕命。以七月二十九日。集官于南郊壇告天。請到大行皇帝謚號。曰神文聖武明孝皇帝。差臣撰謚議文及廟號者。臣謹上議曰。臣聞元精磅礴。濟萬物而不昭其迹者。爲名曰天。至德汪洋。澤萬世而不有其功者。建謚于帝。伏思在昔帝王。主膺大名。終紀大行。使金聲而玉振之。以詔乎無窮之聞者。帝莫盛于堯舜。王莫隆于禹湯也。蓋易名之典。下不得誄上。古者將爲至尊之謚。必就于郊。然後定之。所以推天之至美。明天下之至公。雖天子不得以自專也。恭維大行皇帝躬上主之資。承三聖之序。流大漢之豈弟。履放勳之欽明。荷富有之業。而能守以約儉。泰定之勢。而弗恃以安。固常邈然馳視所未形。俯然積思所不及。謂天命之匪易。迺嚴恭戒懼。庶以答靈心之顧。謂民懷之靡常。迺涵容煦沫。庶以陶善類之歸。知括萬慮而不可測。恩溥四垠而不可形。如兩儀之無不棄載。如三辰之無不臨燭。于時修廢官。繼絶世。禮高年。勸力穡。減常賦。抑末游。虛己以遇豪略之材。降志以從忠直之諫。振立賞罰而權衡之。章明典禮而黼黻之。宥恕刑獄而蕩滌之。惠哀困窮而衣食之。人情莫不欲逸。愛其力而不勞。人情莫不欲壽。輔其生而不傷。羣公庶尹。罔弗寅正。相與謀王之朝。殊鄰絶區。罔弗儼事。相與慕王之境。父父子子。兄兄弟弟。罔弗祗順。相與立王之塗。蓋仁政之施。沛然其若是莫之能禦也。矧復耕耤于千畝之田。禴祭于先王之廟。報天之誠篤。則八奠于圜丘。嚴父之志盡。則再侑于明堂。宗室既藩。則廣諸分玉之愛。邦統未昭。則豫有主器之屬。下議樂之詔。以考鐘石之和。置寫書之官。以緝經墳之學。邇英數席。圖講藝也。凝機椒宇。賚味道也。藻思粹發。窮聖作也。飛毫灑落。肆天縱也。知聲色之靡伐于德義。于是乎屏燕飲之娛。知雉兔之獲殫于精神。于是乎絶盤游之欲。念組織之勤。則卻服御之華。念土木之費。則損宮室之麗。西羌阻命。不欲久成勞師。而遂納玉關之誓。南蠻肆奸。不欲深入瘴窴。而自致虆銜之戮。時則有陰沙軼漠卓犖之貢委鬱圖合牒汭漾之瑞。蓋四十二年于茲。可謂海內大治矣。竊迹義黃之前。邈乎莫索其詳。自詩書之載。探厥所元。終都攸卒。未有如茲之盛者也。方將勸鴻休。受永祐。豈圖神機欻厭。邦釁上延。仙鼎已成。不返荆山之御。玉衣雖在。空陳渭水之遊。寡原既新。同軌迨至。下華蓋于北極。引龍輴之西巡。此萬國所以摧心。三靈爲之變色。有司由是飭舊典。册丕稱。皇哉爍庫。

幾有以綏玉璽而柄帝烈也。謹案謚法。治民無爲曰神。經緯天地曰文。通達先知曰聖。保大定功曰武。照臨四方曰明。慈惠愛親曰孝。若乃肇生嘕嘕。鼓之舞之。不知至化之所自。非至神乎。制作禮樂。際天接地。煥然而大備。非至文乎。永惟宗廟之奉。實發先謀。以建大本。非至聖乎。載白之老。不識兵革之警。非至武乎。遐末荒昧之情。格於聰明。而無所遺。非至明乎。惇敘九族。以述夫祖先之志。非至孝乎。粵廟號之建。尚矣。惟其履古聖賢之君。莫不極所以尊明令顯之稱。又或至于代相毀之。夫仁者聖人之備德。豈獨未有以當之邪。抑當時鴻儒鉅學。反略于稽求。將天之所啓期以克配大行之廟乎。詩云。維天之命。於穆不已。此之謂歟。惟功以創業爲祖。德以守成爲宗。皆尊舒之大誼也。大行皇帝尊謚。宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝。廟曰仁宗。

伯祖昭穆異同議上

國朝會要。咸平元年三月。判太常院禮院李宗訥等上言。伏見僖祖稱曾高祖。順祖稱高祖。翼祖稱曾祖。宣祖稱祖。太祖稱伯考。文懿、惠明、簡穆、昭憲皇后、并稱祖妣。孝明、孝惠、孝章皇后、并稱伯妣。詳觀舊典。參考近儀。爰自唐朝。降及五代。咸有稱祖妣及伯考之文。聖朝因之。遂爲定式。謹案爾雅曰。父爲考。母爲妣。父之考爲王父。父之妣爲王母。王父之考爲曾祖王父。王父之妣爲曾祖王母。曾祖王父之考爲高祖王父。曾祖王父之妣爲高祖王母。又曰。父之弟。先生爲世父。後生爲叔父。以此觀之。唯父母得稱爲考妣。其上皆稱王父母。伯則稱曰世父。今之稱號。深慮未合典經。欲望僖祖止稱廟號。順祖而下。卽依爾雅之文。立此新制。救其前失。詔下尚書省集官議定。戶部尚書張齊賢等上言曰。案王制曰。天子七廟。爲三昭三穆。并太祖之廟而七。商書曰。七世之廟。可以觀德。三代而下。迄至于今。可謂不刊之典也。其間或有兄弟繼及。亦不移昭穆之列。是以漢書曰。爲人後者爲之子。故爲所後服斬衰三年。所以尊本祖而重正統也。又禮云。天子絕期喪。安得廟中有伯考之稱乎。其唐朝及五代有此稱者。蓋禮官之失。非正典也。謂自今有事于太廟。則太祖室并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝。太宗室稱孝子嗣皇帝。如此。則昭穆之位。允合大倫。其爾雅考妣王父之文。蓋周公著以教人知父子親疏之節。本不爲宗廟言之也。歷代既無所取。于今亦不可行。詔僖祖止稱廟號。太祖室并諸祖室稱孝孫孝曾孫。令太常禮院別加詳定。禮院上言。謹案春秋左氏傳文公二年。躋僖公。正義云。禮。父子異昭穆。兄弟昭穆同。此明閔僖兄弟繼統同爲一代。又案隱公桓公繼及。皆當穆位。又案江都集禮。晉建武中。惠懷二主。兄弟同位異坐。以正昭穆。及尚書盤庚。有商及王。史記。陽甲至小乙。兄弟四人相承。故不稱嗣子。而曰及王。明不繼兄之統也。又案唐書。中宗、睿宗。皆處昭位。敬宗、文宗、武宗三帝。序昭穆之時。同時一代。今者簡編之內。類例甚明。宗廟之中。昭穆可定。伏請自今每有司攝事。或皇帝親享太廟。僖祖室曰曾高祖僖祖文獻皇帝。祖妣文懿皇后崔氏。順祖室曰高祖順祖惠元皇帝。曾祖妣惠明皇后桑氏。翼祖室曰曾祖翼祖簡恭皇帝。曾祖妣簡穆皇后劉氏。皇帝并稱孝曾孫。宣祖室。請依禮記正文。曰皇祖考宣祖昭孝武皇帝。皇祖妣昭憲皇后杜氏。皇帝自稱孝孫。太祖室。請依唐德宗故事。曰皇伯考太祖英武聖文神德皇帝。皇伯妣孝明皇后王氏。每大祭。太祖

太宗昭穆同位。皇帝自稱孝子。太宗室。請依禮記正文。曰皇考太宗神功聖德文武皇帝。皇妣懿德皇后符氏。皇帝自稱孝子。其別廟稱謂。亦請依此。詔宜令都省集兩制尚書省四品已上官參議以聞。

太常因革禮卷九十二

廟議四

伯祖昭穆異同議下

昭憲皇后杜氏（實錄）

伯祖昭穆異同議下

國朝會要。咸平元年四月。都省集羣臣上言曰。伏以英武聖文神德皇帝、受天明命。開國承家。恢復土疆。撫事懷兆。固已爲皇宋帝者太祖矣。神功聖德文武皇帝、纘承大寶。臨御四方。混一寰區。交修禮樂，固已爲皇宋帝者太宗矣。古者祖有功。宗有德。皆有其實。而後正其名。今二聖相承。功業固已高矣。諡號固已定矣。謂之太祖太宗。則百世不祧之廟矣。豈有祖宗之廟。已分二世。昭穆之位。翻同一代。其所以如此者。由兄弟繼統故爾。若如前議引漢書云。禮。爲人後者爲之子。以正父子之道。以定昭穆之義。則至公而無疑也。必若以兄弟相繼。同爲一代。則是太宗不得自爲世數也。不得自爲世數。則何以得爲宗乎。不得爲宗。則何以得爲百世不祧之主乎。不爲百世不祧之主。則巍巍聖功。于此墜矣。爲人臣者。其得已乎。又據春秋正義。禮。父子異昭穆。兄弟昭穆同。此蓋論魯國諸侯之事。但言兄弟昭穆同。亦不言昭穆不可異。此又不可爲證也。臣等詳案，下又云。若兄弟相代。則異昭穆。設令兄弟四人。皆立爲君。則祖父之廟。卽以從

毀。故先儒無作此說。據此。是先儒慮啓諸侯之國。五廟之中。忽增四世。則祖父之廟毀矣。安得以此爲聖朝比哉。當今太祖爲開基之祖。太宗爲繼統之君。二帝相承。僖祖以降。四廟爲六世。以六世一昭一穆言之。則上無毀廟之嫌。下有善繼之美。于禮爲大順。于時爲合宜。何嫌而謂不可乎。又云。魯之隱桓閔僖晉之惠懷。商之陽甲小乙。唐之中宗敬文武等。皆兄弟繼統。同爲一代。以此比方。彌謂天壤。何者。假人必于其倫。故臣謂前代興王立功業者則有之。如太祖太宗兄弟開基繼統。則未之有也。豈宜以百世不祧之廟。翻不得自爲世數而同位異坐者乎。又云。太祖室、請依唐德宗在位故事。曰皇伯考。案唐自玄宗至德宗。皆父子相傳。無兄弟繼及。德宗在位。何得有皇伯考乎。臣等又詳故事。宜爲昭穆者。有先朝之旨四焉。嗣位之初。制曰。承理命而莫獲因辭。言理命者。以古觀之。則柩前卽位也。非父子之義而何。此宜爲昭穆一也。喪紀之日。特以日易月。二十七日而終。是君臣父子之服。此又宜爲昭穆二也。嗣位逾年。未聽樂。百官表請。詔答云。其如不德。夙奉先皇。人雖謂爲天倫。我實均于父事。此又宜爲昭穆三也。郊天之際。皆以太祖配焉。旣以配天。則嚴父之謂。此又宜爲昭穆四也。有先朝之旨四。制詔具在。皆可覆詳。蓋當時有司不能欽承行之。所以因循至于今日。因而正之。於禮爲順。一則不違先旨。一則久合舊經。亦足以上報先朝萬分之一也。翰林學士中書舍人宋湜等上言。伏以百王之制。以功德爲祖宗。七廟之中。以父子爲昭穆。聖賢垂範。典禮具存。恭維太宗、以上聖之資。繼下武之運。聖德大業。垂于無窮。百代不遷。蓋其宜矣。然今定昭穆之位。則太祖皇帝之弟也。竊詳三代而下。至于唐朝。兄弟相繼則多。昭穆異位。未之見也。況古之鴻儒。賀循、溫嶠之徒。議其事者甚衆。歷代遵守。以爲定規。今詳所議。皇帝有事于太祖廟室。稱孝孫。凡此二事。臣竊疑焉。欲望重下有司。審加詳定。如前代帝王有兄弟相繼而昭穆異位。及天子于伯父有稱孝孫者。卽依據遵行。如其不然。則望并依歷代之議。庶無差失。詔。宜令太常禮院。詳都省及南制所議。再檢討典故以聞。禮院言。案禮記祭統曰。祭有昭穆者。所以別父子遠近長幼親疏之序而無亂也。公羊傳公孫嬰齊爲兄歸父之後。春秋謂之仲嬰齊。何休云。弟無有父兄之義。爲亂昭穆之序。失父子之親。故不言仲孫。明不以子爲父孫。開寶通禮義纂云。父爲昭。居上。子爲穆。居下。父子異位。以崇本也。孫以祖例。遷爲昭穆。斯則長幼之節。親疏之序。得而正之。明上下也。晉賀循議。兄弟不合繼位昭穆云。商人六廟。親廟四。并契而爲六。比有兄弟四人相襲爲君者。便當上毀四廟乎。如此。四代之親盡。無復祖禰之神矣。又商紀。成湯爲君。合十二代。而正代唯六。易乾鑿度曰。帝乙、六代王也。以此言之。明兄弟不爲正代也。溫嶠議兄弟相繼。藏主室之事云。若以一帝爲一代。則當不得祭於禰。反不及庶人之祭也。夫兄弟同代。于恩旣順。于義無否。案通典玄宗廟禘祫儀。布昭穆之座於戶外。自西序以東。皇八代祖獻祖皇帝。六代祖太祖景皇帝。皇高祖神堯皇帝。皇祖高宗天皇大帝。座皆北廂。南面。（以上昭位。）皇七代祖懿祖光皇帝。皇五代祖元皇帝。皇曾祖太宗文武皇帝。皇伯考中宗孝和皇帝。皇考睿宗大聖眞皇帝。座于南廂。北向。（以上穆位。其中宗。睿宗。兄弟相及。同列此位。）又唐郊祀錄。德宗廟祀。以中宗爲高伯祖。續曲臺禮云。正元十九年。給事中陳京議。祫祭圖中宗、睿宗、俱列昭位。戶部尚書王紹等五十六人同陳京議。始與禮合。詔從之。晉王導、荀崧等議曰。禮。大宗無子。則立支子。又曰。爲人後者爲之子。無兄弟相爲後之文。所以舍至親取遠屬者。蓋以兄弟一體。無父子之道故也。竊以七廟之制。百王是尊。至于祖有功。宗有德。百世不遷之廟也。父爲昭。子爲穆。則萬世不刊之典也。今議者引漢書曰。爲人後者爲之子。又曰。案德宗廟有伯氏之稱。自今皇帝有事于太廟。則太祖室稱孝孫。如此。則是以太宗爲太祖之後也。殊不知弟不爲兄後。子不爲父孫。春秋之深旨也。父謂之昭。子謂之穆。禮記明文也。況復稽賀循溫嶠之格言。考王導荀崧之通論。則爲人後之說。豈可施之于先帝乎。臣等又案。太宗襲祀太祖二十有二載。稱曰孝弟。此前朝不易之制。又安可追改乎。昔者唐玄宗謂中宗爲皇伯考。德宗謂中宗爲高伯祖。則伯氏之稱。復何不可。臣等參詳。請自今合祭日。太宗與太祖。依典禮。同位異座。皇帝于太祖位。仍舊稱孝子。餘遵舊制。則祖宗之烈。克播于無窮。昭穆之儀。適遵于前典。詔可。

昭憲皇后杜氏宣祖

禮閣新編。建隆二年六月二十三日。敕太常少卿馮吉奏。奉敕差撰大行皇太后諡號者。臣聞諡所以知行。號所以表功。功大者播之無窮。德厚者傳之不朽。唯詩人之詠。本王化之基。姜嫄發后稷之祥。太姒興武王之業。祖宗之慶。今古相沿。伏惟皇帝陛下。應天順人。變家爲國。謳歌獄訟。不召而自來。文物聲名。無遠而不至。尙猶翼翼持心而御極。蒸蒸盡孝以奉親。孰謂軒宮條分掩耀。亟期玄圃寂而凝神。恭惟大行皇太后。沙麓儲靈。塗山孕粹。覆玉衣而表異。德叶休祥。獻瑞牒以致誠。務崇嚴潔。恢張陰教。表正人倫。化九土而孝莫大焉。法六宮而禮無違者。事光史册。美溢椒塗。方垂訓于照臨。何厭世于頃刻。褘衣褕翟。俄成原廟之遊。蜃輅龍輴。將祔霜陵之駕。非斯定諡。斯曰舊章。謹案諡法云。照臨四方曰明。聖善周達曰憲。請上尊諡曰明憲皇太后。伏以非諡無以彰其迹。非號無以尊其名。大行皇太后。其爲母也。鍾帝堯之文思。言必有章。動皆合禮。得不謂明乎。其爲后也。宗老氏之清靜。慈以臨下。儉以居中。得不謂憲乎。積是懿範。流爲頌聲。下臣不才。撰論無取。仰奉易名之典。但懷供職之憂。謹具奏聞。恭依典禮。

禮閣新編。乾德二年正月。吏部尚書張昭奏。竊覽前代諸史。自漢魏已降。凡追諡帝后。皆取帝諡冠上一字。蓋古者婦人不專諡。取夫諡表之而已。竊見國家追崇四親廟。自翼祖皇帝以上三廟。其諡皆然。獨宣祖明憲皇后之諡。異乎三廟。將來遷祔玉册。欲乞改諡曰昭憲。仍乞差改題神主官。祝文、翰林院修撰。有司用香幣酒脯禮料。遍告太廟四室。以明聖人不敢專擅之意。詔可。二十九日。敕太常禮院狀準敕。宗正寺申昭憲皇后神主元題諡號。合從改正。二月七日。太常禮院言。準宗正寺牒。今檢會要。唐開元六年正月。太常奏。昭成皇太后諡號。已牒禮部。禮部以太字非便。太常報曰。入廟稱后。義繫于夫。在廟稱太后。義繫于子。此幷載在史策。垂之不刊。今百司入牒奏狀。參詳典故。恐不合除太字。如諡册入陵。神主入廟。卽當去太字。奏可。又云。大中三年十二月。詔曰。太常博士李稠所進狀。言追尊順宗憲宗諡號。禮官請別造神主。及改題事。請集通儒詳定。宜令都省集議聞奏。議曰。以臣等所議。當以新諡典册告于陵。正得其宜。神主不改造。不重題。爲得禮。中書門下上言。改造改題。幷無所據。酌情順理。題則爲宜。況今士族之家。通行此例。雖尊卑

有異．而情理則同．乞就神主改題爲允．詔可．

太常因革禮卷九十三

廟議五

孝惠皇后賀氏（太祖）
孝明皇后王氏
孝章皇后宋氏

孝惠皇后賀氏

禮閣新編．建隆三年四月二十五日．太常禮院奏．準敕．故會稽郡夫人賀氏．可追冊皇后．仍令所司擇日備禮冊命者．準禮例．差官定諡號．太常少卿馮吉撰諡曰孝惠．止就陵所置祠殿奉安神主．不行四時薦享之禮．不設牙盤祭器．四時惟設食饗奠．

孝明皇后王氏

國朝會要．乾德元年十一月．孝明皇后崩．始詔有司議置后廟．詳定殿室之制．及孝惠孝明二后先后之次．太常博士和峴奏議曰．案唐睿宗追諡劉氏爲肅明皇后．又追諡竇氏爲昭成皇后．同于親仁里立廟．名曰儀坤廟．四時享祀．皆準太廟禮．詳此．止有二后同廟之文．即無各殿異室之說．況太廟四室同爲一殿．今孝惠孝明並建別廟．亦宜共殿別室．恭惟孝明皇后、早位內朝．母儀天下．伏請居上室．孝惠皇后．緣是追尊．止就陵所置祠．今若同祔別廟．宜居次室．仍依太廟例．以西爲上．詔可．　禮閣新編．乾德元年十二月二十五日．太常卿邊光範奏．奉敕定大行皇后諡號者．歷觀彤史．眇覿皇闈．咸推中饋之賢．以輔興邦之運．塗山之隆有夏．姜嫄之王宗周．雖婉孌于椒塗．能經綸于草昧．其或爲輪缺耀．舟壑遽移．長秋之宮闈仍存．幽宮之徽容永閟．待不望北郊而瀝酹．臨南面而不怡．將擬黃屋之情．惟獻曲臺之諡．恭以大行皇后、瑤圖誕慶．星婺降祥．生知陰教之文．宿植坤儀之道．爰自嬪于朱邸．瑞我皇家．望雲預識于勃興．求劍偏鍾于聖念．暨化家爲國．類帝禋宗．十四位之嬪嬙．皆師禮法．五千言之道德．剋意兼修．幾臻并寵之妙齡．已類蕃釐之道．寥思賢諫．字昌言過補袞之臣．長樂深宮．親膳盡先姑之禮．永言福履．何止期頤．胡天道之混同．彝人倫之報應．禳壇告慶．俄成柘館之悲．桂魄沈輝．無復竹宮之禕．九有慟酸于中壼．六宮號噎于內朝．方士帳中．寂歷之香魂不返．甘泉壁上．□坐之畫像空存．何彌當中之懷．但擬易名之典．謹案諡法．法度明大曰章．慈和徧服曰順．請諡曰章順皇后．詔可．（[illegible]國朝會要．章改諡孝明．）國朝會要．乾德二年正月七日．太常禮院狀．謹案唐會要．元和十一年三月．順宗皇后王氏崩．諡曰莊憲．初．太常少卿韋綬進諡議．公卿會定．欲告天地宗廟．太常禮院奏議曰．謹案曾子問．賤不誄貴．幼不誄長．禮也．古者皇后之諡．則讀于廟．江都集禮引白虎通曰．后夫人于何所諡之．諡之于廟．又曰．婦人本無外事．何爲于郊也．所以必諡于廟者．諡宜受成于祖宗．故皇后諡成于廟．今請準禮．集百官連署議狀訖．讀于太廟．然後上諡于兩儀殿．既符故事．允合禮經．從之．準敕．宜令尚書省集官議定以聞．其後改卜安陵．禮儀使奏孝惠皇后．孝明皇后諡冊．請讀于太廟．然後上諡于兩儀殿．既符故事．允合禮經．敕令尚書省集官議定聞奏者．謹案白虎通．后夫人于何所諡之．諡之于廟．諡之臣子共定諡．白之于君．然後加之．婦人天夫．故但有君而已．又唐會要．元和十一年三月．順宗皇后王氏崩．諡曰莊憲．案本紀．是順宗之后．憲宗之母．其禮官遂引賤不誄貴．幼不誄長之文．又云．古者皇后之諡．則讀之于廟．言受成于祖宗也．今詳后夫人者．有太后也．有皇后也．若不尊卑異制．終恐禮意未然．今欲請凡母后之諡．則定于廟而讀之．受成于祖宗．乃合賤不誄貴．幼不誄長之意．皇后之諡．取天夫之義．自君之命可也．今請孝明皇后、孝惠皇后諡號．百官議定制下．後行冊之前．只差官告太廟．告訖．上于鑾座上．況與周朝宣懿皇后禮例並同．于義稍允．詔可．　國朝會要．乾德三年二月．太常禮院準少府監牒．別廟神門立戟．準周朝宣懿皇后廟例．立門戟七十二支．今來孝明孝惠等廟神門立戟．未審可否．禮官詳廟禮．皆南垣一屋三門．東垣一屋一門．每門各二十四戟．況今別廟祀事．一準太廟之制．至于立戟．豈有異同．宜準令文所有施行．詔可．　國朝會要．太平興國元年十二月．太常禮院上言．太祖皇帝山陵禮畢．神主祔廟．孝明孝惠二后．合奉一后配食．謹案唐睿宗肅明昭成二后．並享于儀坤廟．至睿宗．獨昭成以帝母之重．升配太廟．肅明止享于儀坤．近代周世宗正惠宣懿二后．并先崩．正惠元無位號．宣懿居長秋之位．其後禮官集議．以宣懿配食．今孝明孝惠二后．伏望將孝明皇后配享．忌日行香廢務．其孝惠皇后．享于別廟．詔可．

孝章皇后宋氏

禮閣新編。至道元年四月。孝章皇后宋氏崩。翰林學士承旨禮部侍郎知制誥宋白奏。奉敕差定開寶皇后諡號者。臣聞后妃之德。王化所基。詩曰以御家邦。禮云以聽內治。統六宮而立教。叶兩曜以齊明。媯汭嬪虞。光啟重華之運。塗山翼夏。遂成文命之功。昭示母儀。流芳女史。輔佐之美。圖牒彰聞。恭惟開寶皇后。柔順利貞。肅雍逮下。挺生公族。號金穴以承家。作配先朝。擢玄衣而表異。彤庭鉛椒。不移儉約之心。繡室蠶宮。每盡躬親之禮。夫何昊穹不祐。六氣生災。疾有加而無瘳。壽降年而不永。奄辭椒披。悲動璇宮。今皇帝追感天倫。愴懷盡則。輟紫宸之朝謁。御素服而發哀。爰命禮官。俾旌懿範。下臣奉詔。敢揚徽烈。諡者行之迹。號者功之表。節以一惠。諡以尊名。將符善行之祥。宜舉易名之典。謹案諡法。慈愛忘勞曰孝。溫克令儀曰章。伏請諡曰孝章皇后。敕令尚書省集官議定開寶皇后諡號者。臣等聞宮闈秉陰教。于是合德先天。諡號鋪尊名。所以流芳厚載。稱乎大典。昭彼無私。恭以開寶皇后、沙麓儲祥。玉龜表慶。輔佐先帝。功勳內朝。六宮仰和順之規。千載決會昌之運。濯龍親誡。外戚屏如水之車。踣虎同資。永巷無脫簪之諫。主上仁深睦族。情厚陟岡。椒塗之遐壽未登。桂御之上仙何速。聖情追悼。皇族悲涼。乃詢秩禮之臣。爰舉易名之典。經云莫大於孝。允居百行之先。詩曰爲章于天。會配二儀之廣。兼是徽稱。克揚柔明。所諡孝章。請尊奉。式詔可。　國朝會要。乾德二年二月二日。祔享后廟。初有司言。孝章皇后爰在先朝。母儀天下。宜居上室。孝惠皇后止是追崇。宜居其次。詔孝章殿室宜處孝惠之上。

太常因革禮卷九十四

廟議六

淑德皇后尹氏（太宗）

元德皇后李氏

淑德皇后尹氏　　懿德皇后符氏

禮閣新編。太平興國二年正月十三日。敕故越國夫人符氏。故夫人天水尹氏。並追封冊皇后。仍命所司擇日備禮冊命。二月八日。禮院奏。伏準近朝周廣順元年九月中。追冊皇后柴氏。顯德四年。追冊皇后劉氏。並不行冊禮。建隆元年四月中。追冊皇后賀氏。亦不行冊禮。今來冊禮行不行。繫自朝旨。詔依建隆三年故事。尋差太常少卿張永錫撰諡號陵名。及本廟樂章舞名。永錫奏。追冊后諡號者。臣聞王者悼往推恩。緣情制禮。旌椒闈之懿行。舉圖史之彝章。所以賁英魂于九泉。傳美名于千古。伏以故越國夫人符氏、瑤源析派。璧月騰輝。素彰柔順之風。允著肅雍之德。用慈惠而接物。服浣濯以修身。昔當儲貳之辰。克叶和鳴之兆。不登遐壽。奄謝明時。伏以故夫人尹氏。婉淑自持。實明翠對。本三從之善訓。備四德之柔儀。作嬪嬙事于皇親。率禮無違于母教。著女工于絲枲。率主祭于蘋蘩。柏城之邱隴堪傷。蓬島之音容永隔。今者皇帝陛下、統臨辰極。纂嗣皇圖。推至仁而澤被九原。敷大化而恩覃萬國。念深內則。情切中宮。感歲月

之屢遷。默松楸而已。撫宸襟軫悼。睿澤汪洋。爰命有司。舉茲彝典。謹案諡法云。溫柔聖善曰懿。言行不回曰淑。富貴好禮曰德。伏請上故越國夫人諡號爲懿德皇后。上故夫人尹氏諡號爲淑德皇后。詔可。是年三月二十二日。永錫又奏。二廟登歌酌獻樂章曲名者。伏以懿德皇后符氏。翼秀王室。推華女宗。閨房鳴玉佩之音。藩邸識彤雲之瑞。智推敏洽。性稟柔和。未陳辭鏡之言。已軫藏舟之歎。清芬殁而可尚。懿德遠而彌彰。既移追諡之文。允協飾終之典。笙竽在列。籩豆斯陳。登歌式薦于明靈。作樂以揚于盛美。酌獻請奏順安之曲。樂章詞云。玉門稟慶。帝族推賢。柔慈內備。和順外宣。流芳金石。著美簡編。登歌配享。不亦宜然。伏以淑德皇后尹氏。辭旨溫恭。禮容閑雅。娥壼咸師于懿範。閨閫夙著于柔儀。方賚中饋之賢。遽軫遊川之歎。一辭聖日。久閟泉局。定諡追榮。式遵于茂典。登歌薦廟。宜舉于彝章。酌獻請奏嘉安之曲。樂章詞云。明明英媛。德備椒房。言容婉娩。禮法昭彰。閨闈作則。史冊垂芳。終溫且惠。播美無疆。詔可。　禮閣新編。淳化元年四月二十六日。太常禮院奏。準敕下宗正少卿趙安易奏。懿德皇后列廟在淑德皇后之上。臣不測升降因由。今有司乃亂昭穆。是爲逆祀。臣等檢詳太平興國二年宗正祠部行遣公牒。稱準敕。故越國夫人符氏、故夫人尹氏、並追冊皇后。敕差太常少卿張永錫撰定諡。故越國夫人、諡爲懿德皇后。故夫人尹氏、諡爲淑德皇后。自來相承。以得元降敕命。所以未見先後因依。兼檢詳開寶九年太祖山陵公文。稱孝明孝惠二后祔廟。敕文內故事。周世宗正惠宣懿二后並先崩。正惠皇后元無位號。宣懿皇后則正居長秋之位。至世宗山陵。集官議定。以宣懿皇后配食。今太祖皇帝亦二后。議以孝明皇后曾正位中宮。母儀天下。故以孝明皇后配食。在孝惠之上。今懿德淑德二后俱是追崇。即未知次第明據。所云逆祀亂昭穆。當司今詳自來禘祫享薦。序昭穆。並以孝惠懿德淑德三后列于祖姑之下。即未知懿德淑德二后孰爲昭孰爲穆。今趙安易所陳。乞裁自朝旨。敕令依舊懿德皇后在淑德皇后之上。　禮閣新編。至道三年六月。禮官言。太宗皇帝神主祔廟。淑德皇后尹氏。懿德皇后符氏。未知二后以何爲配。七月。詔命尚書都省集員外郎諸司四品已上官議。都省奏議曰。淑德皇后尹氏。生無位號。殁始追崇。況在初潛。已聞薨謝。惟懿德皇后符氏。享封大國。作配先朝。雖不及臨御之期。而夙彰賢懿之德。伏請以懿德皇后配。宗正卿趙安易言。今百僚議論。苟且墮瀆尊卑。若序以先後。當用淑德皇后配食在懿德之上。詔有司詳討以聞。禮官言。案太平興國中。進冊定諡。皆以懿德皇后居上。淳化元年。宗正少卿趙安易言。別廟祭享懿德在淑德之上。臣未測升降之由。仍有司亂昭穆爲逆祀。尋敕令依舊懿德在上。臣等又案江都集禮。晉景帝即位。夏侯夫人應合追尊。散騎常侍任茂、傅玄等議云。夏侯夫人初歸景帝。未有王化之兆。不及景帝統百揆而亡。后妃之化。未著遠近。追加尊號。無經義可據。臣等竊以今之所議。正與茂玄議同。且淑德合配之日。潛燿之符未兆。懿德輔佐之日。藩邸之位已隆。然未嘗正位中宮。母臨天下。豈可生無尊極之位。殁升配享之崇。于人情不安。于典籍無據。唐憲宗祔廟後二十五年。始以懿安皇后升配。順宗祔廟後十一年。始以莊憲皇后配食。今請虛位。允叶舊議。詔尚書省及禮官同詳定。上議云。竊以淑德皇后、生無位號。殁始追崇。況在初潛。已聞薨謝。懿德皇后享封大國。作配先朝。雖不及臨御之期。但夙彰賢懿之美。若

以二后之內。則升祔當歸懿德。臣等又詳江都集禮。晉景帝卽位。任茂傅玄議。夏侯夫人。合應追尊。若此。懿德正其宜也。何哉。夏侯初歸景帝。未有王基之兆。不及景帝統百揆而亡。淑德始歸先帝。皇宋未有天下。是王基未兆也。洎先帝建節兗海。而淑德遽已薨謝。此不及統百揆而亡也。在懿德則不然。先帝初啓盤帷。尹正京邑。固已疏封越國。不得謂王基未兆。洎開晉邸。有內助之德。是及統百揆而亡也。又詳周世宗正惠宣懿配食故事。當時兵部尚書張昭、太常博士聶崇義同議。以正惠追尊位號。請以宣懿爲配。其時周朝以太后在位。疑宣懿祔廟之後。立忌非便。昭等引晉哀帝何太后在上。尊所生母周氏爲太妃。封其子爲琅琊王。及太妃薨。帝奔喪琅琊。第七月而葬。則奔喪行服。尚不以太后在上爲壓降。卽忌日廢務。于理無嫌。今禮官引唐順憲二帝廟享虛位之文。卽有追册二后虛位。未得爲安。伏請奉懿德神主升配太宗室。又集張昭等議。以周世宗神主無祔廟。必若宣懿同祔。卽正惠神主請加太字。仍舊別廟。合懿德皇后配食先帝。淑德爲皇太后。祀之別廟。詔曰。禮非天降地出。酌乎人情。都省以懿德皇后雖未正位中宮。亦合配享先帝。恭依所請。至于太者、尊極之稱。加于母后。施之宗廟。諒卽未安。淑德皇后不加太字。仍舊別廟祭享。十一月三日。帝率羣臣。自含光殿前導太宗皇帝神主。步出乾元門外。神主升輅。帝奉辭致奠。再拜涕泗嗚咽。命有司奉神主祔殿廟。以懿德皇后符氏配。百僚詣西上閤門進名奉慰。

元德皇后李氏（太宗）

國朝會要。至道三年十二月。太常禮院上言。準敕追尊故賢妃李氏爲皇太后。案周禮春官大司樂之職。奏夷則。歌仲呂。以享先妣。先妣、姜嫄也。是帝嚳之妃。后稷之母。特立廟曰閟宮。晉文宣后。既不配食。築宮于外。歲時享祭。唐先天元年。祔昭成肅明二后于儀坤廟。又明皇元獻楊后立廟于太廟之西。籍于國史。咸有明據。伏請下宗正寺。于后廟內別建殿室三間。及東西面神門各一。齋坊神廚。度地之宜修建。詔可。

禮閣新編。咸平元年正月九日。尚書都官員外郎充祕閣校理舒雅奏。奉敕撰到皇太后謚議曰。臣聞瀛泉之澤。所以報羣功。易名之典。所以旌懿德。若乃坤靈薦祉。壼則垂芳。追榮崇備物之儀。考行舉配天之法。則有昭靈啓漢。元德興唐。皆資節惠之文。以著肅雍之美。敢徵前烈。式播徽猷。伏惟皇太后、慶發河洲。祥開石印。克順嬪家人之道。含章彤邦媛之風。自幼推賢。不覩于嬉戲。及笄執禮。唯奉于姆師。至于絺綌之功。服勤圖史之學。留意書藝。故能孝以安親。仁而睦族。四德之清芳既達。九重之丹禁有聞。爰膺八月之恩。寵在四星之列。亦既昭陽式讌。上苑嬉遊。時叠無御席之譏。守正有進賢之譽。蘋蘩蘊藹。力奉于蒸嘗。澣濯衣裳。躬行于節儉。由是宮闈歎服。天澤便蕃。啓田觀之殊祥。成邦家之大慶。孰爲長秋未正。厚夜遽歸。肇增懷昔之戀。冀遂設帷之請。及夫禮備已邁。鳳曆維新。奄四海以爲君。痛昊天之罔極。于是恭行實册。以正璿宮。褘褕之異數畢陳。螭虎之徽章備至。然後因山啓兆。從祭以時。霜陵後偕于南陵。清廟遽開于別廟。將欲振鴻猷于不朽。傳懿範于無窮。有詔下臣。俾稽實行。謹案謚法。茂德丕績曰元。貞和純淑曰德。伏以皇太后、作嬪帝室。協慶皇家。誕生聖人。以主宗祏。啓萬世無疆之業。成一人有慶之功。可不謂茂德丕績乎。內輔瑤圖。旁裨陰教。樛木有恩于逮下。螽斯無忌于衆多。可不謂忠和惇淑乎。以大

行而受大名。以至公而揚至德。庶光耀之不泯。與日月而常新。伏請上尊謚曰元德皇太后。詔恭依。國朝會要。咸平元年二月。判太常禮院李宗訥等言。伏見后廟。孝章次孝惠之室。竊以孝章皇后、作嬪太祖。正位中宮。孝惠皇后、生無尊稱。歿加徽禮。升降之際。理固無疑。且淑德升祔而懿廟配食者。蓋以懿德曾享國封故也。況孝章母儀天下者乎。欲望遷孝章居孝惠之上。又伏見追尊故賢妃爲元德皇太后。別建廟室。竊以淑德皇后亦在別廟。既同是帝母。而無太字。案唐穆宗三皇后。除宣懿祔廟配享。餘正獻恭僖二太后。並別立廟。仍各有太字。又開元六年。太常議昭成皇太后請不除太字。云入廟稱后。義繫于夫。在廟稱太后。義繫于子。如設册入陵。神主入廟。則當去太字。案神主入廟之說。蓋爲祔享太廟。以厭降之故。不當加太。則聖朝文懿而下諸后是也。如別建廟室。不可但稱皇后。則唐朝正獻恭僖二太后是也。淑德皇后、伏請亦加太字。既加之後。豈可居孝惠孝章之下。欲望遷就元德皇太后新廟、居第一室。以元德次之。仍遷莊懷又次之。庶尊卑之序。克協于彝章。薦享之儀。有光于孝治。又淑德皇后、元德皇太后、並未立忌日。竊以帝母之尊。廟祏斯設。登歌薦享。卽同配食之儀。贍朝奉慰。乃闕忌辰之禮。稽諸史册。況有明據。謹案唐王韋蕭三后。皆武宗之母。時蕭太后在宮。而王韋二太后並有忌日。欲望特降淑德皇后元德皇太后忌日。下有司依禮行香廢務。緣情約禮。庶叶大中。事下都省集議。判省張齊賢等上言曰。竊以宗廟神靈。務于安靜。況孝惠作合之始。爰在初潛。逮事舅姑。躬執婦道。祔享之禮。宜從先後。伏請仍舊爲定。又漢因秦制。帝母稱皇太后。祖母稱太皇太后。嫡稱皇后。歷代行之尚矣。今檢詳去歲集議狀。請升懿德皇后配享。又請以淑德皇后準周正惠皇后禮制加太字。奉敕。淑德皇后不加太字者。緣去歲詔下時。元德皇太后未行追册。今册命已畢。望依宗訥所請。其淑德元德忌日。已有詔旨。更不重議。詔懿德皇后、依近敕。不加太字。餘如所請。

太常因革禮卷九十五

廟議七

明德皇后李氏（太宗）

明德皇后李氏

禮閣新編。景德元年四月三日。吏部侍郎判太常寺郭贄奏。準敕差定大行皇太后謚號者。臣聞一氣肇分。天地立剛柔之位。三才既序。邦家立內外之朝。周十亂而文母推賢。漢六宮而明后著美。陰教克宣于內助。母儀允顯于萬方。恭惟皇太后、誕生毋家。作配辰極。玉衣履寵。顯符蘋后之祥。璇宮炳靈。迥表星娥之瑞。雍肅早彰于愼密。賢明勤叶于箴規。方期內贊雍熙。外康億兆。忽嬰疾疢。俄歷冬春。進藥餌以無瘳。禱神祇而弗應。皇帝至仁至孝。事地事天。情纏陟屺之哀。禮過如荼之戚。永懷罔極。欽奉鴻名。爰命有司。式遵茂典。下臣虔承睿旨。用闡徽猷。其謚者。行之迹也。號者。名之美也。考之審行。定以美名。冀揚不朽之芳。永播無窮之譽。謹案謚法曰。無幽不察曰明。中和純備曰德。伏請上尊謚曰明德皇太后。詔恭依典禮。仍付所司。贄又奏。檢會到雍熙二年昭憲皇太后謚號。敕下日。百僚詣西上閤門進名奉慰。今詳酌禮例。欲候謚號敕下日。中書門下、文武百官、並赴萬安宮進名奉慰。詔恭依。　禮閣新編。景德元年五月十四日。敕太常禮院狀。明德皇太后。今年閏九月二十三日。權攢。九虞禮畢。神主祔廟者。檢詳至道三年八月

二十八日。敕命太宗神主祔廟之節。尚書省集議。淑德懿德二皇后。將來合以何后配食。議者咸以淑德皇后尹氏、生無位號。歿始追崇。況在初潛。早已薨謝。惟懿德皇后符氏、早封大國。作配先朝。雖不及臨御之期。而夙彰賢懿之德。若以二后之內。則當以懿德皇后符氏祔室配享。其時議者又以二皇后俱未嘗莅后位。毋天下。若便升祔享。則涉嫌疑。所以議狀之中兩取朝旨。夫禮非天降地出。酌于人情。都省以懿德皇后雖未正位中宮。亦合配享先帝。恭依所請。庶物從宜。伏緣明德皇太后、位正中宮。母儀天下。將來神主升祔之時。未審赴何廟室。乞賜裁酌施行。詔令太常禮院崇院檢討同共詳定聞奏。七月。尚書都省奏。准敕定詳太常禮院奏明德皇太后升祔事。伏以先王制禮。後世爲法。遠則稽求于古義。近則推本于人情。在理或通。歷久無弊。一帝一后。俱載禮文。並祔俱升。亦存史策。漢宣帝時。則有若許氏王氏二后。雖無儷配之說。亦行別祭之事。唐睿宗時。則有若昭成肅明二后。先天初以昭成配。開元末。以肅明祔。是時儒官名臣。步武相接。宗廟重事。必有據依。推之閨門。亦可擬議。晉驃騎將軍溫嶠。有三夫人。嶠薨。詔問學官陳舒。舒謂秦漢之後。廢一娶九女之制。妻卒更娶。無復繼室。生既加禮。亡不應貶。朝旨以李氏卒于嶠之微時。不霑贈典。王何二氏。並追加章綬。唐太子少傅鄭餘慶。將立家廟。祖有二夫人。禮官韋公肅定議。與陳舒前日之論等。又晉南呂府君有荀氏薛氏。景帝廟有夏氏羊氏。今睿宗有昭成皇后肅明皇后。稱公顏眞卿廟有夫人高氏、繼夫人柳氏。是皆二人並祔。斯有其據。伏況鄭餘慶、顏眞卿等。習閱禮書。最爲先覺。當時學者。仰爲師範。苟理有乖背。則家無表儀。恭以懿德皇后、明德皇太后。咸以令範。作配先朝。雖先後有殊。在尊親則一。況懿德久從升祔。不可中移。明德繼受崇名。亦當配室。或從並列。深謂協宜。伏請以懿德皇后、明德皇后、同祔太廟太宗室。以先後次之。又緣宗廟大典。吏令都省集議。詔令尚書省集翰林學士、兩省、御史臺官、尚書省六品已上、諸司四品已上、同議定奏聞。尚書都省奏。伏以淸廟升祔之文。國之大典。歷代沿革之制。義貴隨時。舉位號。則月恆日升。著明懸象。循法禮。非天降地出。酌在人情。伏以太宗皇帝、昔在初潛。懿德皇后、早陳內助。佐三基于晉邸。成帝業于堯門。主蘋祀而將邁龍飛。禕褕衣

而首尊魚貫。先帝升于淑德之上。蓋旌懿德之賢。伏以明德皇太后。垂坤範于六宮。倡母儀于四教。緯有先後之序。俱升閟掖之尊。恭惟皇帝陛下。至誠通于神明。因心格于天地。事親如在。過大舜之孝思。舉禮不行。稽百王之故實。太常禮院所議。禮既從長。事皆師古。望依所奏爲定。詔可。　禮閣新編。景德元年五月。園陵禮儀使奏。皇太后謚冊。令中書門下兩省修制。候舉擇日告于太廟。次日讀于靈座者。謹具檢詳典禮。開元六年正月。太常奏昭成皇太后謚號。已牒禮部。以太字爲非。太常報曰。入廟稱后。義繫于夫。在廟稱太后。義繫于子。此恐載在史冊。垂之不刊。今百司文牒及奏狀參詳定。故恐不合除太字。如謚冊入陵。神主入廟。即當去之。奏可者。今看詳故事。欲須將來明德皇太后遷座殯宮。九虞禮畢。升祔之日。虞主之祭。題神主時。請除太字。詔恭依典禮。　國朝會要。咸平二年九月二日。太常禮院奏。元德皇后。已崇冊命。猶處殯宮。雖園陵有期。而虞祔尙遠。蒸嘗之祭。旣典禮以未行。薦享之儀。慮歲時之有闕。今循詩舊典。未見明文。參詳欲乞每過朔望及諸節。並四時薦新。于元德皇太后攢所。權起幕殿。差內臣祭享。庶符

聖意。以展孝思。詔恭依。　國朝會要。咸平三年四月八日。祔葬元德皇太后于永熙陵。有司言。元德皇太后神主祔廟。準禮當行祔謁之禮。被稽前典。有所未安。伏以追薦尊稱。奉加太字。崇建別廟。以備烝嘗。況當禘祫之時。不預合食之禮。列享廟之制。與諸后不同。欲望將來神主還京師。卽詣本廟。還祔廟室。薦獻安神。更不行祔謁之禮。其日。帝服緦。不視事。前後禁樂一日。每歲五享禘祫。止于本廟。如太廟之儀。詔可。二十日。升祔新廟。有司言。導迎神主祔請減園陵鹵簿之半。詔勿減。十三日。有司具鹵簿奉迎元德皇太后神主到京。權奉安于高懷德宅。百僚北迎。進名奉慰。二十日。神主入陵廟。親王宰相文武百官行升祔之禮畢。詣西上閤門進名奉慰。六月。太常禮院上言。准畫日。七月十日。薦享太廟。同日。薦享孝惠、孝章、淑德、莊懷皇后廟。同日。薦享元德皇太后廟。將來太廟讀晉文日。合有列廟次第。望頒定制。詔以元德廟次孝惠等廟。　國朝會要。大中祥符三年十月。判宗正寺趙湘。請以元德皇太后祔太宗廟室。帝曰。此重事也。俟令禮官參議之。　國朝會要。咸平六年七月十二日。中書門下上表曰。臣聞追孝之心。所以教民而化下。順美之志。所以補闕而輸忠。俾神祇之協和。故家邦而克正。矧惟宗祏之至重。必資典禮之得宜。伏望皇帝陛下。祗紹丕圖。誕敷懋德。儀刑彝志。保乂黔黎。自仰受于元符。旣交修于茂實。鴻基鼎盛。雖睨施以紹膺。祔廟闕親。獨禮容而未稱。今則討論邦典。啓迪天衷。伏見元德皇太后。翊贊先朝。茂揚內則。誕生上嗣。繼撫中區。旣毓德于堯門。實宣功于嬀汭。親徽音之所洽。在編簡以攸同。伏惟陛下順考古今。遠追慈訓。奉尊名于徽册。修時享于閟宮。雖如在之豐。每增于霜露。而合享之禮。猶闕于蒸嘗。未升侑于祖宗。止別祀于寢廟。雖循典故。未至欽崇。臣等覃思夙宵。精求沿革。稽左氏之微旨。述魯堂之昌言。母之貴焉。必由于子。子之孝也。始因于親。后稷諸侯。故妻嫄異祭于帝嚳。開元王考。故昭成祔享于睿宗。舊典可知。輿情難奪。是以載稽前史。博訪攸司。冀遵長樂之尊稱。用祔德陽之正位。臣等今與禮官共議。欲改上元德皇太后徽號曰元德皇后。升祔太宗皇帝廟室。所冀益彰孝治。協契人心。揭不匱之烈猷。佑無疆之丕緒。詔答曰。朕紹承天序。欽奉宗祊。每思積累之祥。敢怠潔豐之享。恭惟皇妣。早輔先朝。擁沙麓之殊祥。茂河洲之懿範。惟沖眇實荷慶靈。永懷顧復之恩。唯勤淒愴之感。乃者虔稽往册。茂建尊名。仍經始于閟宮。用祗薦于明祀。卿等職當寅亮。志在傾輸。爰貢封章。備陳故實。願從升祔之典。式昭崇奉之儀。旣經據之甚明。矧忠誠之斯著。僉茲勤請。協乃彝章。嘉歎之懷。寤寐增切。所請恭依。尋翰林學士晁迥等文武百官趙安仁等相繼拜章有請。詔答如前。　國朝會要。是月二十一日。中書門下上言。詳定所狀。準詔改上元德皇后徽名。升祔太宗廟室。案唐先天元年。祔昭成肅明皇后于儀坤廟。肅明皇后。雖睿宗在藩之日已立爲妃。緣昭成皇后以帝母之尊。故位居其先。今元德皇后。伏請升祔于懿德皇后之上。臣等伏以揚名顯親。百代之彝訓。治情教愛。萬姓之式瞻。伏惟元德皇后。兆協增沙。功參鍊石。堯門載育。早播于徽音。禹服纘承。誕膺于鴻緒。陛下遠追先訓。茂闡宸猷。思結凱風。感深湛露。肇新徽稱。已極于孝思。首祔太宮。允符于公論。願僉勤請。庶協舊章。伏乞依詳定所請典禮施行。詔曰。朕以眇質。仰承欽基。顧復之恩。增悲于罔極。烝嘗之典。期協于大中。祗詢奏封。肇諧升侑。卿等率予孝治。稽乃禮文。采坤儀之舊章。著昭成之先食。省覽云畢。感咽良多。載念尊親。蓋惟極至。在乎陟降。非敢措辭。惟以升祔之歲時。用爲合享之次序。矧夙膺于慈顧。實永志于沖謙。思抑畏以攸尊。庶明靈之來格。宜恭以元德皇后神主祔于明德皇后之次。十月二日。宰相王旦。自中書省。具鹵簿儀仗。奉元德皇后謚册寶。詣于太廟六室。禮畢。奉册寶復還于中書省。三日。王旦奉册寶詣元德皇太后廟。翰林學士陳彭年讀册文。畢。宮闈令奉神主升輅。至太廟。左司諫知制誥路振改題神主。升祔。百官陪位。禮畢。詣閤門拜表稱賀。詔許之。

太常因革禮卷九十六

廟議八

章懷皇后潘氏（眞宗）

章穆皇后郭氏

章懷皇后潘氏（眞宗）

禮閣新編。至道三年七月二十四日。敕尚書司封郎中直祕閣兼雍王府記室參軍朱昂奏。奉敕。故莒國夫人潘氏。追册皇后。請差撰謚號者。臣聞推美者在乎易名。錫號者在乎考實。此定謚之大旨也。其或懿範簡著。柔風後垂。宜摭芳猷。用符徽稱。國有舊典。我舉而行。伏以故莒國夫人。道叶坤儀。德隆陰教。非舊不舉。率禮無違。居則有蘋蘩之勤。行則有環珩之節。慈以接下。順以睦親。長秋之位未升。大夜之悲俄至。雞鳴不返。仙籍長歸。無方士以推尋。勤聖皇之悲咽。恭惟皇帝纘承大業。恢振丕圖。澤滿九泉。恩覃八表。惻修齡之不享。歎中壺之未居。寶帳兮徘徊可傷。瑤池兮歸去何速。由是舉其茂典。飾以崇名。追行金册之榮。表正璇宮之位。永言茫昧。諒極哀諱。案謚法。履正志和曰莊。慈仁哲行曰懷。伏請上故莒國夫人謚號爲莊懷皇后。詔可。是歲八月四日。詔令昂別撰追册皇后陵以保泰爲名。詔可。

章穆皇后郭氏

禮閣新編。景德四年四月十五日。大行皇后崩。閏五月。翰林學士李宗諤奉敕撰大行皇后謚號者。臣聞關雎者。王化之基。坤元者。厚德載物。是以椒塗方御。則正位以聽內朝。蘭門既□。則易名而示四海。將以流名亙古。垂裕方來。奉前修節惠之文。遵歷代不刊之典。伏惟大行皇后。斗維降慶。沙麓儲休。令儀柔嘉。懿資純茂。鸞符告于右字。吉祥驗于玉衣。而自邦媛有歸。戚藩作儷。逮事先帝。寅奉皇姑。恭順發于誠心。正淑表于嬪戚。及銅扉肇啓。金翰崇榮。執纂組以彌勤。服圖史而振斁。嚮向明于大寶。爰總治于長秋。德冠六宮。母臨萬國。樛木逮下。聿協聲詩。大練爲衣。敦儉素。而又侍養長樂。恭順慈顔。朝夕勤紛帨之儀。行步有珮環之節。允蹈壼則。式是家邦。宜當長御褘褕。有事穜稑。而軒星掩耀。桂魄沈輝。遽謝昌辰。靡延遐算。皇上悼音徽之如昨。念日月之有期。爰命下臣。仰稽前訓。庶芳猷之不泯。紀大行以長存。列于冊書。告于宗廟。謹案謚法。履正志和曰莊。實德信修曰穆。請謚曰莊穆皇后。詔可。

禮閣新編。景德四年七月。有司奉莊穆皇后郭氏神主。自瓊林院謁太廟。祔享于昭憲皇后。畢。祔別廟。羣臣詣闕奉慰。先是。園陵禮儀使晁迥言。乾德中。祔孝惠孝明皇后于別廟。同殿異室。有司言。孝明正位宮壼。宜居上室。孝惠追冊。禮當次之。其廟室。請準太廟。以西爲上。詔從其議。今莊懷皇后雖先廟饗。本自追崇。莊穆皇后正位宮壼。母儀天下。其神主廟望依禮例遷于上室。詔可。

禮閣新編。乾興元年七月。尚書都省奏。大行皇帝山陵畢。禮神主祔廟。所列配室。有莊穆皇后郭氏。莊懷皇后潘氏。未審以何后遷祔廟配食。今集議。莊穆皇后郭氏。曾母儀天下。欲請依世宗宣懿皇后。太祖孝明皇后例。遷祔廟配食者。檢會至道三年大行皇帝祔廟之時。配室有淑德皇后尹氏。懿德皇后符氏。二后之內。未審以何后遷赴太廟祔饗。其時準敕令尚書省六品已上。諸司四品已上官集議。欲望下尚書都省。依例集官再行定議者。臣等聞作配宸居。緝熙于內治。類徽坤象。謐靜于中闈。蓋以體應鸞符。母儀天寓。黃氣滿室。則生以凝祥。白石刻文。則處而表異。竊以莊穆皇后、爰自旨壻振蕙。蘭殿佩瑜。洽乎上帝是依。大人繼照。既齊明于建極。乃繼順于長秋。永肇咸章。金縢備寵。宜陰教之純茂。昭懿範之肅雍。大練爲規。繼流芳于簡冊。卷耳助化。復載美于聲詩。蓋作合之光有實。祔饗以爲允具。若麗軌平臺之際。薦繫盤石之初。雖邦媛之有歸。而天極之未膺。或追尊建號。式增永感之懷。若配室著儀。雖被遵行之典。今以禮儀院集議。莊穆皇后曾母儀天下。欲請依世宗宣懿皇后、太祖孝明皇后例。遷祔廟食者。禮本前經。事存往制。酌斯公論。克協大猷。伏請依禮儀院所奏施行。詔恭依。

禮閣新編。乾興元年八月十六日。禮儀院奏。將來莊穆皇后神主遷祔眞宗皇帝室。配享。合行奏告。遷莊懷皇后神主。御入莊穆皇后室。欲令諸司依例施行。取進止。詔可。

禮院例冊。皇祐二年五月。禮院奏。準中書批送尚書祠部員外郎天章閣侍講趙師民表。詔令禮院與兩省同議聞奏者。師民言。夏商以往。謚號蓋簡。有周之初。典文浸興。禮記載武王之事。追王太王王季文王者。謂太王王季。既尊以稱號。至于文王。更加以謚法也。太姜太任太姒之賢。而尚未有謚。則其禮猶略焉。于後幽王之后。稱之幽后。惠王之后。謂之惠后。此皆從王之謚以爲稱。同王之謚以爲謚也。左傳記景王之后。謂之穆后。則后之有謚。始于此焉。東周之際。王制所及。風俗不一。夷蠻遠國。易名不及其君長。中夏諸侯。考行或達于臣妾。在

夷則略。在華則詳。禮斯然矣。其間諸侯。晉禮尤備。君之夫人。皆自有謚。不從于夫。獨定姒以首末非義。止曰定姒。不稱小公。公羊載宋之恭姬者。乃其從夫之謚爲配耳。非謂姬之始謚自爲恭也。漢室之興。周典尚近。未能考故。而習秦餘。乃尊太公曰太上皇。又加昭靈昭哀二后謚。謚加于妣。而不加于父。號及其妣。而不及其祖。以爲失矣。前漢諸后。皆不加謚。止從帝名以爲之稱。趙太后未亡而貶爲孝成皇后。此又足以知從帝之盛以爲稱。非同帝之謚以爲謚也。惟衞氏以追尊之故。乃謚思。許氏以早世不逮。謚曰恭哀。蓋于時憲度未立。后妃之謚。或有或無。非有定制。漢家之典爲未備矣。後漢中興。世主好禮。考卹周之典。參前漢之儀。既從其帝名。復加後謚表帝之名于上。繫后之謚于下。故光烈皇后者。謂光武之烈皇后也。非兼光以爲謚也。明德皇后者。謂明帝之德皇后也。非兼明以爲謚也。然自明德皇后而下。皆以德謚。故蔡邕以爲善惡不實。非行大者受大名。行小者受小名之義。乃追改和后曰熹。安后曰思。順后曰烈。后之謚雖改。而帝之名不易。又足以知從帝之謚以爲稱。非同帝之謚以爲謚也。魏氏及晉。蓋亦因之。魏武帝宣皇后者。謂武帝之宣皇后也。文昭皇后者。謂文帝之昭皇后也。武之爲謚。非后所宜。又非帝名。帝之名止于一。而后之名得兼二也。晉之武元皇后。武悼皇后。義亦同此。傳稱之。止曰元后。曰悼后。史氏追書。又繫以武焉。惠皇后以居位不終。故不得謚。止曰惠皇后。蓋從帝之名。而非后之謚也。東晉稱簡文帝之后曰簡文順皇后。孝武之后曰孝武定皇后。以帝謚有二。非后之名兼此三者也。其後宋之文元。梁之武德。並先易名而後繫帝號。義猶此也。後魏本自北夷。而禮同中夏。悼武以上。且從帝名。而由前漢之制也。明元以降。更加后謚。採後漢之法也。文明皇后。以臨朝之故。加謚二字。史氏書曰文成文明皇后者。由帝之與后。俱以文謚。非相從配。故兩稱之。帝后同謚。乃兩出之者。又足以見從帝之謚以爲稱。非同帝之謚以爲謚也。唐室因之。亦無所變。太武之后。其謚曰穆。故曰太穆皇后。文皇之后。其謚曰德。故曰文德皇后。睿宗以後。或追改舊謚。或增加本號。故自昭成肅明二后以下。不復配以帝名。史氏稱之。乃或冠以廟號。廟號之冠于后謚。又始于此。朱梁之世。禮官失謬。梁祖之謚。其名有五。獨取其一以繫后。謚曰元正皇后。原其本意。謂以后當同謚也。遂誤之由。良始于此。人君后妃。善惡自異。受名之義。安可同也。五代之際。時運屢改。后妃終位。厥數無幾。若後唐之正簡。有周之宣懿。近于唐制。此頗爲得。聖朝之初。亦因五代之制。及昭憲皇后上謚。有司乃議改明爲昭。此于梁世禮官。其意同也。又孝惠孝明二后。所上謚在太祖之前。而並以孝謚。及後太祖上謚。乃于帝謚之中取其孝字以追配焉。然臣以爲于義雖有遠于文。尚未失于義有遠者。以后同帝之謚以爲謚也。于文未失者。帝之謚猶在上。后之謚猶在下也。洎懿德淑德二后。上謚亦皆在太宗上謚之前。而又並以德謚。及後太宗上謚。復取帝謚之中德字以追配焉。臣故謂義之與文斯俱違矣。何則。德者、帝之謚也。今更在下。淑與懿。后之謚也。今更在上。帝之與后。猶天之與地。上下之位。不可易也。今乃以所從帝之名繫于下。所配后之謚著于上。遠考周漢。爰及魏晉。南北諸朝。隋唐五代。未有此也。臣又聞。后之謚。忠和純淑曰德。漢之明德、章德、是也。此則帝名之德與后謚之德異矣。臣不知上此謚者。意謂帝之德邪。謂后之德邪。以爲帝之德也。則不當繫于后謚之下。以爲后之德也。則不當以

爲從帝之稱。臣故以爲違謬。始于梁世之有司。流禍習彼。積疑至今。乃者莊懷莊穆二后。又俱以莊謚。後以帝謚無莊。方復追改。而未知違失之源。由于不考。書曰。若稽古。言帝者之作。必考于古也。詩曰。必也正名乎。今以帝謚繫于下。后謚著于上。謂之曰正。臣竊未安。夫革弊去惑。修復舊制。明王之盛舉也。因循就寡。拘滯所習。愚俗之常守也。臣幸得以鄙陋之質。值盛明之運。故敢發舒所見。候聖哲而裁焉。臣等伏以孝惠孝明二皇后。太祖在位時追謚。淑德懿德二皇后。太宗在位時追謚。當時亦未有所繫。其後帝謚既定。字法相合。有司因仍。遂著典冊。伏緣帝謚在上。后謚在下。此出于後漢明帝。但東漢一朝。遵而用之。自魏晉迄唐。后謚或一字。或二字。亦不盡繫于帝謚。今詳太祖太宗真宗謚號。其間功德神聖文武睿孝明九字。歷朝相通。若必取一字以冠后謚。即孝德二字。無專主一室之文。必若遠稽漢制。即太祖太宗謚。后謚號。並須改上。況祖宗號謚。本朝自有制度。即后謚所繫。不應盡取漢明惠之法。且神道貴靜。禮典從宜。恐不可輕變輒改。詔令禮官兩制同議以聞。禮官兩制奏。祖宗后謚。本自有制度。恐不可輕爲變改。詔恭依。

太常因革禮卷九十七

廟議九

章獻明肅皇后劉氏
章懿皇后李氏

章獻明肅皇后劉氏

中書例冊。明道二年四月二十七日。翰林學士馮元奏。臣奉敕定大行皇太后謚號四字者。臣聞謚者。行之迹。名者。實之賓。謚行相符。名實無爽。傳之不朽。在乎至公。若乃帝母之尊。節惠斯異。議之于官府。考之于廟廷。審之于冊寶。讀之于寢廟。上之于梓宮。藏之于金櫃。實古今之攸重。非臣子之敢專。恭惟大行皇太后、體粹柔嘉。含章敏惠。奉事先帝。登建中宮。率四教以有倫。闡畢言而罔悔。存躬儉之志。美播葛覃。推逮下之恩。仁均樛木。豈唯表正于闈則。抑亦內助于朝經。顧歷歲時。允臻安靖。及乎膺道揚之終命。申燕翼之遺謀。協佐嗣皇。逮宣至化。變修一德。并鑒萬機。探致治之本源。總憲章之體要。極臨秘殿。共對邇臣。咨訪賢能。講求機務。辭氣溫裕。智慮宏深。有善必從。無言不讎。朝饋屢食。日昃忘勞。夙夜憂勤。始終齊肅。永偃武之昌運。保持盈之令圖。然後嚴奉祼將。恭升太室。于以申追養。于以謝成功。皇帝仰紹先猷。俯遵慈誨。教孝恭而不匱。承志意以無違。克諧存虞舜之心。善繼達武王之志。其或會朝嘉序。拜慶誕辰。圖郊

因屢于禘儀。軒陛再加于徽號。未嘗不躬趨帷帟。盛集臣僚。祝萬壽以稱觴。奏九韶而盡禮。愛親化于民俗。榮養光于簡編。九域風從。順時而遜職。百寮景慕。納貢而來庭。遽夫侍疾宮闈。偶需藥石。夜不遑寐。晝不解衣。聖恩宥于萬方。設祈禱于百祀。方循陵而竭力。遽陟屺之纏哀。乃睠官司。特頒詔令。致喪之具。加于常儀。彰善之名。倍于常數。所以極優崇之典。導感慕之懷耳。謹案謚法。履正志和曰莊。聰明睿智曰獻。無幽不燭曰明。剛德克就曰肅。總夫衆美。舉于尊名。昭示後昆。永隆徽稱。伏請上尊謚曰莊獻明肅皇太后。

章懿皇后李氏

中書例冊。明道二年四月二十七日。翰林學士馮元奏。奉敕差定宸妃追尊爲皇太后謚號者。臣聞追冊之儀。俱存于在昔。增名之典。昭示于方來。仰睿哲之挺生。由厚坤之毓慶。蓋保隆熙之運。永懷顧復之恩。愛極尊稱。式彰恭事。乃崇謚號。用播徽音。伏惟皇太后、夙奉先朝。久參內職。柔嘉有裕。溫順無違。孝愛之心。禀從天賦。勤儉之德。本自性成。鑒範率姬。令聞斯著。事上惠循于禮法。逮下常敦于惠和。由是帝澤優隆。聖情悅服。發祥于吉夢。育嗣聖於昌辰。及乎仙馭登遐。攀輀送往。侍山園而終妃奧。還掖殿而佐母儀。勤必肅雍。靜惟淑慎。屢升班秩。愈峻徽章。宸衷溥衍于劬勞。慈誨每稱其謙退。方列四妃之位。未正王宮之名。俄遘沈痾。忽歸厚夜。帷帟既安。殯于郊原。陵寢載營。將祔遷於兆域。皇帝痛晬容之永隔。思榮養以無因。欲申罔極之情。爰舉追崇之禮。特頒詔旨。以示宰衛。仍諭官司。當遵故事。于是大陳器備。盛列威容。重翟褘衣。始鑒于異數。閟宮禮懷。期率于明靈。先命近臣。俾論節惠。尚非實錄。曷著芳猷。而況告于廟祧。紀于圖牒。幸參史館。敢盡公言。謹案謚法。履正志和曰莊。溫柔聖善曰懿。皇太后夙承仙系。秩序壺闈。持身常守于靜專。接衆每彰于輯睦。不可謂履正志和乎。誕生真主。祗守鼎圖。克成下武之功。允賴思齊之德。可不謂溫柔聖善乎。伏請上尊謚曰莊懿皇太后。

國朝會要。明道二年六月。泰寧軍節度使同中書門下平章事判河南府錢惟演上言。母以子貴。百代之彝章。廟以親升。前王之盛則。恭惟故皇太后、輔佐先帝。誕育聖躬。德冠掖庭。功流宗社。皇帝陛下。感深罔極。寵極尊名。既復寢園。將崇廟室。謹案唐武宗之母韋太后。追尊之後。升祔于睿宗之室。國朝元德皇太后。追尊之後。升祔于太宗皇帝之室。追尊祔廟。故事具存。又案皇家太廟之內。孝明皇后、孝章皇后、祔太祖皇帝室。懿德皇后、明德皇后、元德皇后。祔太宗皇帝室。今真宗皇帝一室。獨祔莊穆皇后。欲候園陵畢日。以大行皇太后、故皇太后、並祔真宗皇帝廟室。二后並配。實有舊章。如此。則宗廟之容。合于典禮。天子之孝。格于神明。伏乞下臣此章。付禮官詳議。詔禮官議曰。宗廟父昭子穆。皆有配坐。每室一帝一后。禮之正儀。自夏商以來。無易茲典。至唐明皇帝先天元年。始立儀坤廟。祭昭成肅明二皇后。開元四年。以昭成皇后升祔睿宗之室。肅明皇后依前祭于儀坤。及二十一年。特遷肅明神主祔于太廟。自是始有並祔之文。著于簡策。國初。太祖皇帝追尊四廟。惟用每室一帝一后之禮。太宗皇帝亦以孝明皇后配享太祖廟室。孝惠、孝章皇后、祀于別廟。真宗皇帝登位之初。詔有司。將來太宗皇帝祔廟。合以何后配食。都省定議。請以懿德皇后配食。宗正卿趙昌言、請以淑

德皇后祔廟。禮官以明德太后在萬安宮。淑德懿德生無尊極之位。殁升配享之崇。于人情不安。于典籍無據。請處配祔之位。祕閣校理吳淑駁議。皆以爲未允。時將追尊故賢妃爲元德皇太后。淑因是請以元德升于太廟。居同配之位。眞宗復令都省集官詳定。悉如前議。詔云。禮非天降地出。酌于人情。都省以懿德雖云正位中宮。亦合配享先帝。並依所請。淑德皇后依舊別廟祭享。咸平三年四月。改葬元德皇太后。禮院請于后廟別建殿室。特撰樂章。以奉薦享。一如太廟之儀。景德元年三月。明德皇太后上仙。禮院上言。援引昭成肅明二皇后並祔之文。及歷代典故。請以懿德皇后明德皇太后同祔太宗廟室。以先後爲次。仍下都省集議。議同禮院。乃詔從之。大中祥符三年十月。判宗正寺趙湘、請以元德皇太后祔太宗廟室。眞宗曰。此重事也。俟令禮官議之。至六年七月。宰臣王旦、翰林學士晁迥、文武百官趙安仁等。相繼拜章。請改上元德皇太后徽名曰元德皇后。升祔太宗廟室。然後從之。祔于太廟明德皇后之次。聖朝故事。其禮昭然。今錢惟演云。唐武宗之母韋太后。追尊之後。升祔于穆宗之室。謹案。穆宗之室。惟以韋太后配食。並無別后。惟演又云。皇家太廟之內。孝明孝章皇后祔太祖室。謹案。太祖廟室。未嘗以孝章皇后配食。惟演又云。懿德明德元德皇后。祔太宗室。今眞宗一室。獨祔莊穆皇后。謹案。眞宗朝既以懿德皇后配享太宗廟室。及明德太后園陵禮畢。遂以神主升祔。固其宜也。惟元德皇太后追尊之後。累有臣僚請行升祔之禮。先皇帝愼重其事。不卽依從。但于后廟別殿薦享。凡經一十七年。其後宰臣等洎兩制及文武百僚。繼上封章。始議僉允。今參詳莊穆皇后著位長秋。祔于眞宗廟室。斯爲正禮。莊獻明肅皇太后、母儀天下。若山園禮畢。升祔太廟。卽與明德頗同。若以每室一帝一后之禮言之。亦合祀于后廟。莊懿皇后、以帝母之尊。與元德皇太后事體惟一。若更行升祔太廟之儀。則殊先帝愼重之意。又前代無同日並祔廟堂之比。若依元德皇太后于后廟別殿薦享。則元德皇太后終祔于太廟。如此則莊獻明肅皇太后、莊懿皇太后、或祔于眞宗廟室。或祀于后廟別殿。皆繫朝旨。非有司所敢議定。詔令尚書都省集官與太常禮院詳定。聞奏。議曰。懿德之與莊穆。俱首升于帝廟。祔享雖一。事體則殊。且懿德未嘗正位中宮。先祔太宗廟室。當時議者。頗亦依違。追乎明德上仙。于禮不得不祔。何者。明德已嘗作儷宸極。又復正位母儀。與懿德進不同時。在禮無所詘讓。祔于其次。猶謂謙沖。元德以帝母之尊。尙且久居后廟。近臣旋奏。中旨勉俞。凡經十有七年。始從合食。並惟莊穆皇后位崇中壼。與懿德皇后有異。既已祔享眞宗廟室。允協一帝一后之文。竊以莊獻明肅皇太后、久處坤元之尊。莊懿皇太后、夙盛日符之貴。功德莫與爲比。利澤施于無窮。宜上法于太宮。特崇建于新廟。臣等謹案。周禮春官大司樂之職。奏夷則。歌中呂。以享先妣。先妣者姜嫄也。帝嚳之妃。后稷之母。特立廟而祭之。謂之閟宮。又魏明帝追尊明昭皇后。別立寢廟。有司奏議。宜世世享嘗。與祖廟同。晉簡文宣太后、既不配食。築宮于外。歲時享祭。宋文帝追尊章皇太后、立廟于太廟西。以孝武昭太后、明帝宣太后、並同廟。梁武帝別立太祖太夫人廟。祭用天子之禮。臣等謂宜于太廟側別立新廟。將來山園禮畢。奉安莊獻明肅皇太后神主。同殿異室。每歲五享。朔望上食。五祀三祫。四時薦新。並倣本廟。一同太廟之儀。仍立別廟。及各特撰樂章。以崇世享。又自來后廟不立忌日。蓋爲徽號不稱

太后。今既存太名。卽準例忌日廢務。前一日不御正殿。百官奉慰行香。皆同配祔太廟之禮。著之令甲。以示方來。如此。則事舉其中。理得其正。其擇地建廟。及廟名樂章。望各下有司施行。詔並依。命樞密直學士工部侍郎權知開封府程琳等度地建宮。名曰奉慈。

太常因革禮卷九十八

廟議十

章惠皇太后楊氏（眞宗　李昭遘等議附）

章惠皇太后楊氏

禮院儀注。景祐二年十一月十九日。敕翰林院侍讀學士判太常寺李仲容奏。奉敕撰保慶皇太后諡號。夫以輔佐先朝。保佑皇躬。撫有萬邦。克固鴻業。此乃德之大者也。答愛育之恩。極尊奉之禮。侔天子之孝致四海之養。此又義之大者也。若乃壼範長遵。國風安仰。因心懷慕。有惻于上仁。考行易名。爰稽于舊典。伏惟保慶皇太后、柔順含章。淑明成裕。茂赤泉之遐胄。藹彤史之芳猷。訓恭儉以勵時。習謙祇而率履。寬而待下。動必得中。外族無假借之私。公室盡恩勤之意。自家刑國。表裏蔚然。在昔永定登眞。實參付託之重。大明繼照。愈敦顧復之慈。皇帝俯念纘承。早從怙蓋。無德不報。大雅所歎。是用奉尊名于長樂。揭保慶之天居。親倚之隆。皇情斯厚。固宜怡神黄老。比壽松喬。弗慮弗圖。光靈倏閟。下臣奉詔。式舉彝章。夫謚者行之迹也。義貴存實。據理不誣。謹案謚法。維德端嚴曰莊。慈哲遺識曰惠。伏以皇太后、淑愼其儀。言容有度。六宮承式。萬乘歸尊。得不謂維德端嚴乎。執心博愛之謂慈。惟智先覺之謂哲。撫護明聖。使天下蒙福。得不謂慈哲遺識乎。惟前懿之是追合二名而爲美。敢協公議。以永徽音。伏請上尊謚曰莊惠太后。詔恭

依。

禮院例冊。慶曆五年五月。詔曰。宗廟之禮重矣。朕以涼薄。紹天明命。獲執圭瓚。祼于七室。每有事于親獻。既降格于孝慈。有懷保育之仁。愛若見乎其位。惟時禘祫之享。未升昭穆之序。禮久不講。思無違寔。恭惟章獻太后。輔佐先帝。叶儀道備。實荷顧託。參決萬機。憂勤十年。助成治功。高明令終。盛業隆懋。章懿皇后、徽柔靜惠。順迪法度。受帝之祜。篤生沖眇。永錫景祚。啓茲蕃長。追正東朝之尊。應及四海之養。永言聖善。旻天罔極。章惠皇太后、肅雍思齊。闢掖攸憲。率正內職。維德之行。媲是非躬。早蒙鞠養。撫護之至。恩均顧復。洎上保慶之冊。以崇長樂之號。越三后厯代。多歷年所。肆饋合食。猶隔閟宮。有司不時討論。使國有闕典。朕甚懼焉。其令禮官。爰稽故籍。依升祔之禮。辨陟配之正。中書門下。審加詳考。以稱朕意。于是禮官奏曰。臣等聞宗廟之位。所以奉先烈。配祔之禮。所以嚴時享。典制具在。今古共循。謹案唐史。肅明皇后。本中闕之正。昭成皇后。繇帝母之尊。開元追奉。並祔睿宗室。國朝懿德明德元德三后。同祔太宗皇帝廟。恭惟章獻明肅皇太后、母儀天下。輔導國政。盛業惇固。尊生穀躬。章懿皇太后、雍順坤極。誕生聖躬。慈仁迪宣。恩德溥大。今臣等集議。伏請遷祔眞宗皇帝廟室配食。序于章穆皇后郭氏之次。恭惟章惠皇太后、純範炳灼。淑聲旖布。雖先朝遺制。皆躋太妃之貴。然未正位中掖。明道中。始加懿號。伏緣章懷皇后、在眞宗朝。已行追冊。今參詳事體一同。伏請遷于皇后廟。序于章懷皇后潘氏之次。又太者。生事之禮。不當施於宗廟。至如章獻明肅皇太后、以顧託之重。著臨御之勞。朝廷遹追丕德。備尙徽稱。若題之別廟。以極欽孝。則義無所嫌。若嚴之配室。以循次序。則禮或未順。況太廟諸室。皇后配食。並無四字尊名。伏請改上章獻明肅皇太后曰章獻皇后劉氏。章懿皇太后曰章懿皇后李氏。章惠皇太后曰章惠皇后楊氏。如此。則協李唐之故事。孚本廟之正典。成一人孝思之大。副萬邦奉瞻之極。如允臣等所議。伏乞再行集議。以示孝先愼重之意。詔兩制以下詳議聞奏。翰林學士王堯臣等奏曰。臣等參詳。章獻明肅皇太后。章懿皇太后遷祔眞宗廟室。序于章穆皇后之次。請如禮官所議。其改上章獻明肅皇太后曰章獻皇后。章惠皇太后曰章惠皇后。遷于皇后廟。序于章懷皇后之次。揆于禮意。竊所未安。伏以章獻明肅皇太后在先帝時。正位中宮。受遺輔政。垂將一紀。勤勞王室。阜康生民。故盛烈丕功。非一惠可舉。況謚告于廟。冊藏于陵。無容異時更有輕議。矧升祔廟祏。本極孝思之報。若裁損尊名。恐非嚴奉之義。而又博詢典故。參質人情。有增崇之文。無追減之例。其明肅二字。伏請如舊。章惠皇太后、擁佐聖躬。慈均顧復。故明道中。已膺保慶之冊。義尙係子。禮須別祠。仍請稱章惠皇太后。依舊享于奉慈廟。禮官翰林學士孫抃等又奏曰。臣等近奉詔書。議三后升祔事。已詳定奏訖。伏聞兩制集議。明肅二字。頗有異同。伏緣廟謚之作。所以節一惠。易徽名。從古以來。未有四字。至如東漢馬鄧二后。預臨國政。多歷年所。止有明德和熹之謚。本朝昭憲皇后、誕生二聖。藝祖之武功。太宗之文德。卓越焜燿。自經籍以來。未有如此之盛。亦不聞有四字謚。況宗廟陟配之禮。所以序昭穆。明長幼。教天下以恭順。今獨此一謚。躐其姑及祖姑。豈朝廷教天下恭順之意乎。若曰已著之謚冊。藏諸寢廟。不當裁損。則太字亦當留之。且禮失不改。何以示後世。臣等職任禮局。敢不詳正。惟陛下財幸。詔可。

禮院例冊。慶曆五年。龍圖閣直學士李昭遘奏曰。臣竊見禮官議。章獻皇后、章懿皇

后、並祔眞宗皇帝廟。序于章穆皇后之次。臣謹案開元故事。昭成序位在肅明之上。眞宗皇帝祥符中。禮官上言。亦請升祔元德皇后于明德皇后之上。當時詔書。諭以元德平昔謙抑之意。因而未許。恭以章懿皇后、膺天眷命。誕育聖躬。今升祔有期。論議爲重。稽開元祥符之舊例。昭成元德之前議。恭請序于章穆皇后章獻皇后之上。不勝大願。詔下昭遘所奏。令兩制詳議。翰林學士王堯臣等議曰。臣等參詳。先朝始議升配元德之時。有司奏請序在明德之上。是時先帝深酌禮意。決于聖衷。降詔曰。載念尊親。蓋惟極致。在乎陟降。非敢措辭。唯以祔廟之歲時。用爲合享之次序。恭以元德皇后神主。祔于明德皇后之次。今陛下祇事宗廟。特頒明制。以升祔三后。參訪近臣禮官之議。請以章獻章懿並祔于眞宗廟室。序在章穆之次。此則遠承先帝之志。近仍別廟之序。其李昭述所請。蓋循當時有司之請。未本先聖詔中之意。伏況章穆升祔。歲月已深。奉慈三室。先後素定。若再議陟降。則情有重輕。乞從祥符舊章。于禮爲順。詔並送中書門下議曰。臣等伏以淸廟之昏。配食尤重。或稱古者祔止一后。而諸經無可見之明。或謂歷世祭有別園。而禮非孝道之極。是使繼室之祀。泥古而不通。以子貴之親。掩恩而難議。必俟元聖。肇經大猷。先帝德函天元。孝通神理。每推開元舊典。創而未備。故斷自聖慮。揭爲新儀。奉升三后。並享太廟宗室。覺終古之未悟。暢罔極之至懷。上當睿心。未盡昭報。是以神克綏佑。邦介繁祉。皇帝陛下。膺雝熙之運。謹遹追之猷。而獻懿別祠。依違一紀。愼重大體。翹勤孝思。羣情戚而未喻。嚴祏虛而有待。今乃沛然下詔。發于至誠。尙復退託謙勞。普加延問。質于禮官之議。覆以近臣之詳。參考旣同。秩序惟允。臣聞緣人情以制禮。則切而有實。奉先訓以作古。則馴而易遵。故成憲在前。文考之意也。配食一體。二慈之宜也。承奉無改。陛下之孝也。臣等不勝大願。請如禮官及學士等所議。奉章獻明肅皇太后、章懿皇太后、升配眞宗廟室。明肅尊謚如故。章惠皇太后、仍享奉慈別廟。皆得禮之變順。祀無違者矣。其李昭述所請。本其推奉。極于尊崇。案祥符之詔書。繫章聖之特旨。今議者雖據前比。而臣等猶所未安。其位序先後。欲乞聖懷制定其當。使昭示萬世。永永無窮。餘請付外施行。詔曰。夫繼之大典、無若宗廟之制之爲重也。比朕以奉慈三室。未登禘祫之位。四時之感。每懷廢事。故命奉常講求舊章。而又參質乎近臣。考詳于宰司。庶無謬違。以竭誠盡慎。卿等與朕同德。稽衆正論。奏章在上。事略惟允。若夫緣人情以制禮。則切而有實。奉先訓以作古。則顯而易遵。載味此言。實契朕意。祇覽祥符之詔。深原文考之旨。極意尊親之際。重形陟降之辭。故以祔廟之歲時。用爲合享之次序。義無差別。情無重輕。矧在菲凉。欽率成憲。今日之義。敢或異諸。恭依禮官所議。奉章獻皇后、章懿皇后序于章穆皇后之次。上致奉先之順。下成繼志之美。永修明祀。冀享靈心。

禮院儀注。慶曆五年。禮官奏。章獻明肅皇后、章懿皇后、並已遷祔眞宗廟室訖。請遷章惠皇太后神主入章懿皇太后別廟舊室。更不毀廟。所有章獻章惠舊室。請從元德舊禮。並即毀廟。詔可。

禮院儀注。嘉祐四年。兩制議章惠皇后遷祔。竊惟古者制禮。本于親親。而母以子貴。婦以夫貴。故天子之母。雖不及養。必有追謚之文。天子之匹。雖不及貴。亦有追冊之典。舍是二義。在禮無傳。恭以章惠皇太后、保養聖躬。其德隆茂。先帝顧命。正位太妃。而陛下不忘慈愛之勤。思崇保慶之號。生榮以養。追奉以恩。緣祀別宮。允爲隆禮。其于孝惠皇后、

孝章皇后、淑德皇后、章懷皇后、義則有殊。禮雖同祔。臣等參詳。欲乞章惠太后、依舊享于奉慈廟。其南郊朝謁。亦乞一比皇后廟行禮。庶得允當。詔可。其將來南郊。親詣奉慈廟行禮。仍告謝親享。今後每遇南郊。止命宰臣行事。

太常因革禮卷九十九

廟議十一

改上眞宗諸后尊謚

追册皇后郭氏上仁宗

改上眞宗諸后尊謚

禮院例册。慶曆四年二月。尚書工部員外郎同判太常寺呂公綽奏曰。臣竊見眞宗皇帝謚。以文明武定章聖元孝。而五后之謚。皆連莊字。在昔無簡册之據。當今變祖宗之例。蓋古者婦人無謚。皆從夫謚以爲稱。故文王之妃曰文母。宋共之公夫人曰共姜。聖朝祖宗諸后謚號。共遵此制。是以僖祖文獻之后曰文懿。順祖惠元之后曰惠明。翼祖簡穆之后曰簡穆。宣祖昭武之后曰昭憲。太祖之謚有大孝。故太祖之后曰孝明、孝惠、孝章。太宗之謚有聖德。故太宗之后曰懿德、明德、元德、淑德。昔眞宗在御。有司追謚潘郭二后。曰莊懷、莊穆。及獻代之日。莊穆升配。有司失于論請。遂使后謚不繫于帝。其後奉慈諸后。繼循前失。謹案乾德禮例。改謚明憲皇后曰昭憲。以從宣祖之謚。今眞宗皇帝謚有章聖。伏請改上五后莊謚爲章。有詔下兩制禮官詳議聞奏。翰林學士承旨丁度等、以爲公綽所奏。引后從帝謚。乃漢故事。漢世帝謚止于一字。與今典制不同。難于更改。詔從公綽所奏。仍俟因大禮以奉册寶。是年十一月。皇帝有事南郊。朝享

太廟前一日。遂行此禮。初。禮官上言。謹案神主初祔廟室。有差官題書之儀。至于後世。遂著改題之禮。自三代以來。所未嘗有。唐大中三年。追謚順宗、憲宗。博士李調、請集通儒以議其事。有右司郎中楊發等以爲不可。而中書門下獨請改題。至國朝乾德中。改上昭憲皇后尊謚。特從大中中書門下所請故事改題神主。至大中祥符中。增上六室帝謚。天聖初。增上眞宗武定二字謚。並獨告廟。不復改題。臣等參詳。祥符天聖之儀。實爲得禮。欲請將來加上諸后尊謚。更不改題。詔有司施行。其章穆皇后册文云。維慶曆四年。歲次甲申。十一月戊午朔。二十二日己卯。孝子嗣皇帝臣。伏以尊母儀者。功歸于聖淑。配宸極者。體同于稱謂。稽夫漢有光烈。唐有文德。所以著大法。示來葉也。若乃飾鴻徽。揚景鑠。古今通誼也。恭以皇妣莊穆皇后郭氏。河汾甲族。姜任令猷。纘治長秋。正位坤掖。輔佐聖考。遹宣陰教。謙肅以居禮。慈喆以流譽。旌號發祥。永詒茂範。升祔清廟。垂裕彤管。夫以宗祊之重。有司定論。僉以託母天下。體無攸遂。式遵先典。仰圖懿實。追正禮謚之失。稽合禰宮之號。順公議之協濟。正徽名而允穆。上以廣恩齊之美。下以伸遹追之孝。謹遣攝太尉推忠協謀同德守正佐理功臣特進行工部尚書同中書門下平章事兼樞密使昭文館大學士監修國史兼譯經潤文使上柱國京兆郡開國公食邑七千五百戶食實封二千四百戶章得象。奉玉册玉寶。改上尊謚曰章穆皇后。伏願昭格明靈。具膺典册。祐繁昌之緒。易顯懿之稱。敷宣景爍。據之罔極。謹言。其章獻明肅皇后册文云。臣伏以奉宗祧、遵聖緒者。莫重於嚴親。正坤極、母天下者。雅專於殊號。實講求因革。參考遺墜者。□□□□□參祖在御。易昭憲之稱。惟禮所以稱情。惟名所以紀德。垂鴻萬葉。敢不詳正。伏惟莊獻明肅皇太后。俔天稟粹。曾沙儲慶。輔佐文考。正位內朝。關雎之德。賢才是進。雞鳴之戒。外戚咸黜。顧惟菲質。夙荷慈蔭。保佑丕構。儐事中夏。長樂之謚。淑聲無已。今容寫定。論撰孅悉。前東漢諸后。法同帝謚。用章聖稱天之誄。冠夫德號。臣工之所發。志典册之所正名。著之方來。不可闕也。謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶杜衍。奉玉册玉寶。改上尊謚曰章獻明肅皇太后。伏惟徽音無極。靈鑒聿昭。奄受丕稱。幽贊鴻祉。子孫千億。乘休無窮。謹言。章懿皇太后册文云。臣恭聞母統父尊。生民之大訓。后緣帝謚。前代之成法。矧在乾德。模正彝倫。易題昭主。協配宣室。國著丕範。曠有不承。伏惟莊懿皇太后。肖順坤極。薦華月體。於赫慶羨。實誕眇躬。雖託帝武之歆。早違天下之養。向者遵舊制。易崇名。鏤於玉牒。藏於金匱。此者公議。頗謂失傳。亟下攸司。使得詳處。咸曰易以無遂爲美。禮以有從爲隆。若引文考之惠。冠長樂之號。得禮之正。厭神之衷。臣推求典常。參酌宜稱。上不敢不循太祖之烈。下不敢不繫眞宗之義。以章代莊。信示來葉。謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶杜衍。奉玉册玉寶。改上尊謚曰章懿皇太后。惟厥靈監。膺是徽章。據柔德以大受。奮內則之齒光。垂憲億年。與祚無疆。謹言。章惠皇太后册文云。臣恭聞先帝時。懷穆二后。早世上仙。崇告大謚。用題神主。有爲而作。未從定制。明肅厭務。容臺誄功。因仍前比。遂聯懿號。弗繫于眞宗。不可謂順。有異于祖法。

不可誣宜。惕然深念。思從詳正。伏以莊惠皇太后。靜婉柔嫕。仁明厚博。輔佐聖考。知臣下之勞。擁衞眇躬。均母氏之愛。向緣闕祐。已易大名。不當神心。未協禮意。是以採攸司之執奏。稽中古之成憲。統尊則有典。據尊則易道。開諸公卿。弗謀而叶。謹遣攝太尉推忠協謀佐理功臣金紫光祿大夫行尚書吏部侍郎同中書門下平章事兼樞密使集賢殿大學士上柱國京兆郡開國公食邑二千八百戶食實封八百戶杜衍。奉玉册玉寶。改上尊諡曰章惠皇太后。伏惟慈烈如在。容是物膺。稽哲熈之華諡。揭永孚之淑聲。子子孫孫。式克欽承。謹言。章懷皇后册文云、臣伏聞周稱文母。漢著光烈。繫王之號。與廟俱傳。雖惠質遐變。詳簡殊尚。至于統尊無違。其誼一也。恭以莊懷皇太后。挺俔天之冀。率流荇之悲。作儷儲禁。攸華早世。遘卹洪祚。追位長秋。時推內範之懿。厥有大名之愛。眞宗升遐。天眛乘鴻。攸司持循。偶失參考。今議者援述祖則。執據舊章。以謂后無外事。法不專諡。況陽秋之善。大乎復古。聖哲之訓。必也正名。禮雖浸美。神弗安享。是敢以章代莊。申告典册。奉承聖考。順迪母儀。謹遣攝太尉推忠佐理功臣樞密使金紫光祿大夫檢校太傅行尚書工部侍郎上柱國河南郡開國侯食邑一千戶食實封二百戶賈昌朝。奉玉册玉寶。改上尊諡曰章懷皇太后。伏惟光靈有在。鑒諡孔昭。稽可改之權制。安不遷之永憲。錫類昌後。以擁無窮。謹言。

追册皇后郭氏（上仁宗）

禮院例册。景祐二年十二月。詔葬故郭氏同后禮。排設吉凶鹵簿儀仗。比附孝章皇后禮例施行。禮院例册。景祐三年正月。祕書丞余靖言。伏覩廢后郭氏。昭令候葬日約用后禮者。伏以陛下道侔軒虞。淵泉豐澤。至仁至厚之德也。然而銘旌但書大宋汾陽郭氏之柩。諸般文書。亦只稱故郭氏。名輕禮薄。臣竊惑之。臣聞左史所書。慎于慾禮。孔子垂訓。必也正名。況乎天子以四海爲家。以三綱爲執。降于妃匹。則爲臣妾。故義無所絕。恩猶可追。郭氏初若廢爲庶人。今茲不改名號。而葬用后禮。故亦無嫌。但以頃因私懟。曾賜金庭之號。比來器服。咸異生前。使死者有知。豈安茲禮。書于典册。理亦非稱。臣竊以郭氏作儷宸嚴。早經廟見。出宮之始。猶處次妃。今若特推天慈。追復位號。易名而葬。申之厚禮。則器服不虛。情理兩得。俾營魂有託。天下知仁。不亦善乎。奏入。不報。翌日。詔郭氏追復皇后。仍罷上元登樓觀燈。右正言直集賢院王堯臣上言。聞吉凶必異時。慘戚不相襲。事或參互。禮所不由。昔知悼子在堂。而晉侯鼓鍾。招諫于杜蕢。仲遂卒于垂。而魯君猶繹。見非于宣尼。矧在聖宸。豈宜過舉。臣竊聞制旨。故郭氏追復皇后位號。取今月十八日出葬。又覩京城準舊例上元節放燈。許士庶遊看。公私作樂。今俯近葬日。方惻至仁。輼輬在塗。歌吹散作。以臣觀之。深所未可。直以臣庶言之。尚或輟相于鄰舂。戒歌于里殯。而況郭氏再蒙天澤。還復舊儀。則母天下之尊不殊。儷宸極之稱莫降。豈可使臣民縱樂。曾未止停。欲乞唯諸宮寺院。有先聖神御處。依舊用樂外。其京城內外官私作樂處。普皆輟罷。庶符典禮。允協人情。詔輟是月十八日夜放燈。　禮院例册。景祐三年正月十六日。禮院檢詳禮例。合用謚册哀册神主及祔廟等。今據明道二年十二月。追册皇后彊氏。奉聖旨。廟享諡號。並合停罷。今來追册郭氏。欲依前例施行。詔可。　禮院例册。景祐三年正月二十三日。詔敕中書門下。朕纂緒膺圖。建中御極。念持盈守成之誡。敎自家刑國之風。期表正于萬邦。務恢

隆于至化。故郭氏、早由冠族。選備椒房。尤賚令人。以宣內治。而頃因忿懟。偶失謙恭。既虧承順之儀。當行屏黜之典。止遷別館。冀省前非。而乃屢上奏封。願披羽服。堅志彌確。敎諭不回。勉從請誼之誠。仍建修眞之字。遽嬰沈疾。奄謝昌辰。朕以其入預長秋。僅周一紀。逮事先帝。親奉寢園。存殁若斯。軫悼良切。特申追册之命。復正中壺之名。制禮緣情。靡懷於往咎。飾終滿澤。且慰于遊魂。郭氏已降制命。追册爲皇后。其諡册祔廟並停。咨爾宰司。當體予意。故茲詔示。想宜知悉。

太常因革禮卷一百

廟議十二

追册皇后郭氏下（仁宗）

溫成皇后張氏（仁宗）

追册皇后郭氏下

禮院例册。嘉祐三年十月二十三日。準敕景靈宮欲乞修蓋郭皇后殿。翰林學士判禮院歐陽修奏。伏以景靈宮自先朝以來。崇奉聖祖。陛下又建眞宗皇帝章懿太后神御殿于其側。天下之人。皆知陛下奉先廣孝之意。然則此宮乃陛下奉親之所。今乃欲以後宮已廢追復之后。建殿與先帝太后並列。瀆神違禮。莫此之甚。伏乞特賜寢罷。以全典禮。詔送禮院詳定聞奏。禮院奏。臣等看詳諸寺觀建立神御殿。已非古禮。先朝以來。立殿宇皆是崇奉先帝太后。亦廣孝思。雖不合禮經。猶依倣西漢原廟故事。今來議立郭皇后影殿。于禮無據。難以奉行。至四年三月。敕下禮院。令再檢詳禮典申上。禮官稱。影殿非古也。近年萬壽觀立溫成皇后影殿。蓋事出一時。未曾經禮官詳議。不足訓于後。若以郭后舊無大過。今奉復號名。則義當祔廟。以正禮典。不勝至願。起居舍人知制誥劉敞上言。伏聞禮官倡議。欲祔郭后于廟。臣竊惑之。昔春秋之義。夫人不薨于寢。不赴于同。不反哭于廟。則不言夫人。不稱小君。徒以禮不足。故名號闕然。則名與

禮。非同物也。名號存而禮不足。因不敢正其稱。況敢正其儀乎。郭后之廢。雖云無大罪。然亦旣廢矣。及其追復也。許其號而不許其禮。且二十餘年。今一旦欲施以嫡后之儀。致之于廟。然則郭氏之殂也。爲薨于寢乎。赴于同乎。反哭于廟乎。羣臣百姓亦嘗以服母之義爲之齊衰乎。恐其未安于春秋也。春秋。夫人于彼三者一不備。則不正其稱。而郭后于三者無一焉。而欲正其禮。恐其未安于義也。春秋。禘于太廟。用致夫人。蓋以爲致者。不宜致也。不宜致者。以其不薨于寢。不祔于姑也。且傳曰。不有廢也。君何以興。廢興之間。故必有正與不正之理存焉。今欲扶所廢以爲正。亦將抑所興以爲不正。古者不一嫡。則萬世之後。宗廟豈臣子所當擅輕重哉。謹案故詔書。本不許郭氏祔廟。議已決矣。無爲復紛紛以亂大禮。議者或謂郭后追命也。詔書薄其過。旣復其號。不得不異其禮。猶大臣坐非辜而貶者。苟明其非辜。則復用之。豈得不遂使爲大臣乎。夫物有殊類異勢。未可以相準者。臣之與妻。其義雖均。然逐臣可以復歸。放妻不可復合。臣衆而妻一也。故春秋。公孫嬰齊卒于貍脤。君曰。吾固許之反爲大夫。此逐臣可以復歸也。杞伯來逆叔姬之喪以歸。夫無迎出妻之喪。而爲僭治。此放妻不可復合也。今追祔郭后。得無近于此乎。乞令諸儒博議。極其論難。以求折衷。于禮爲允。八月。禮官張洞奏曰。伏覩劉敞劄子。言郭后祔廟不當。令兩制與禮官同共定奪。今月十七日赴學士院集議。未決。臣謹參考經傳。以歷代故事而言之。竊以郭氏正位中宮。母儀天下。逮事先后。親奉寢園。案于禮法。無大過惡。不可出廢。所以名臣感慨。抗論於朝。中外迄今嗟之。陛下憫其偶失謙恭。旋亦昭洗。乃復位號。位號旣復。則謚册祔廟。安得並停。蓋當時執政大臣。議已然之失。乖正名之典。若以平告之議爲得。彌可駭惑。況引春秋禘于太廟用致夫人爲例。據左氏則哀姜之惡。所不忍道。考二傳之說。復有非嫡之辭。援此以譬本朝之事。恐非其當。若曰不薨于寢。不赴于同。不祔于姑。則郭氏之歿不得其所。肯當歸于朝廷。死者何罪。而始儷寢極終不廟食邪。倘以杞伯來逆叔姬之喪實之。譏其旣棄而復逆。則天子之后。萬方兆姓之母也。非有極惡。何棄之乎。旣追復曰皇后。又可絕其祭享乎。議者欲用後漢東晉故事。或祭于陵寢。或築宮于外。稽考二史。皆稱曰母。況之于今。亦未見其合也。惟唐創立別廟。遇禘祫則奉以入享。于義爲允。伏惟敕旨。詔再行詳定。劉敞復奏曰。近上言郭后追祔非正。乞更詳議。今月七日。學士院以張洞奏狀示臣。準中書批狀。令兩制同議。臣以所論與洞不合。更不連書。然臣觀洞之言。曼辭飾說。似苟欲蔽前之失。非忠信之道也。前世之君。廢后妃后者。皆溺于私愛。或嬖妾上僭。或讒訴妄及。此羣臣皆引大禮伏節死爭。如陛下於郭后。固未嘗有此。蓋于時聖慮在宗廟社稷之際。不得不然耳。昔光武起于布衣。紹復天位。郭氏。其后也。正位十有六年。子彊爲太子。子輔爲中山王。可謂盛矣。然自見年長寵衰。數懷怨懟。光武由此廢之爲中山王太后。其後太子彊亦自貶。引爲東海王。然當時文武大臣元功俊德。布于朝廷。不以光武爲情有厚薄。亦不以郭氏爲過不當廢者。蓋其識深遠。知事不得已也。今陛下之慮。豈不然乎。光武雖廢郭氏。然厚待其家。初不衰減。亦明進人以義。不緣於私故也。此又詔書所以追復郭后之意矣。用平生之愛。故尊以虛名。顧禮義之正。故絕其祔廟。是范曄所謂使後世見隆薄進退之際者也。至公至平。可謂折衷。今洞之意。以追復郭后則出于天子。以停止廟謚則出于大臣。非一詔書也。而論之異同。未知洞何從見之。若不幸而此言傳于後。且歸過君父。虧損聖德。此其一也。且臣前奏最要切者。以謂廢興不兩立。而人君無二嫡。備萬世之後而禮分不明也。洞旣不以此爲辨。若不幸朝廷過聽之。是雖自以能訐上起廢爲功。而猶且陰倡母后妄濟禮正。此其二也。故臣以謂非臣子之義。忠信之道也。伏乞並下臣章。令兩制詳議。臣誠懇妄竊恥聖朝無光武之臣。是以莫能推明上德。而反崇飾誹謗。聲爲非禮也。不勝區區。取進止。詔送學士院定奪。竟亦不決。

溫成皇后張氏

禮院例册。至和元年六月十四日。準中書劄子。令禮院詳定。溫成皇后、于葬所或舊宅立廟。四時享祀等事。尋行檢詳故事。舊宅立廟。卽無明文。若準唐明皇正順皇后武氏。于城中立廟。旋亦廢絕。又況國朝孝惠皇后、是太祖嫡配。止就陵所置祠殿。奉安神主。不行四時薦享之禮。不設牙盤祭器。四時唯是常食祭奠。今欲乞只於葬所立祠殿。參酌孝惠故事施行。工部侍郎知制誥王洙等奏。準敕。溫成皇后、只於葬所立祠殿。參酌孝惠故事施行。廟南設一門。用二十四戟。其殿開室并石埳神幄制度等。並乞依皇后廟一室之制。詔可。

禮院例册。嘉祐七年七月。龍圖閣直學士吏部員外郎知諫院楊畋奏。謹案洪範五行傳曰。簡宗廟則水不潤下。又曰。聽之不聰。亦然。竊見今年夏秋之交。久雨傷稼。澶州河決。淮浙等路。大水爲災。伏惟陛下臨御以來。每誨訪納臣。容受直諫。非聽之不聰也。以孝事親。繼行恭謝祫享之禮。非簡於宗廟也。然而見此災異。臣愚以爲萬幾之聽。必有失於審者。七廟之享。必有失于順者。蓋此差失。恬然不怪。臣下又無規正之言。惟是天意深愛陛下。俾其深思過差。復之正順也。臣欲乞事宗廟之禮。有所未順者。皆舉而行之。修而正之。則必能上當天心。感召和氣。詔下禮院檢詳自來郊廟之禮有未順者。悉具以聞。案尋檢詳如左。夫宗廟父昭子穆。皆有配室。每室帝后相爲敵體。自非正嫡。雖以子貴。猶不敢升而配祔。案周官大司樂之職。奏夷則。歌中呂。以享先妣。先妣者。姜嫄也。帝嚳之妃。后稷之母。旣無所配。故特立廟而祭之。謂之閟宮。晉簡文宣太后。旣不配食。亦築宮於外。迨至開元□年。以昭成皇后升祔睿宗廟。遂爲失禮之首。先朝元德皇太后追尊之後。累有臣僚請行升祔之禮。先皇愼重禮典。皆不允從。別廟薦享。凡經十七年。其後宰臣等不深詳典據。繼上封奏。請從升祔。中旨俞可。至明道中。乃議章獻皇太后、章懿皇太后廟享。有司參酌儀典。請立新廟。二后同殿異室。每歲五享及禘祫。並就本廟。特撰樂曲樂章。以崇世享。是爲奉慈廟。著之甲令。蓋合經據。其後卒用錢惟演之議。祔于眞宗廟室。臣等今參議。若以懿德皇后祔于后廟。元德章獻章懿三后祔于奉慈廟。同殿異室。每歲五享。四時薦新。朔望上食。務加嚴奉。一同太廟。如此。則允合一帝一后配食之禮。又追尊故溫成皇后。于城南立廟。四時晝日祭奠。以待制舍人攝事。牲幣粢獻。登歌設樂。並同太廟之禮。蓋當時有司失于講求。都無典據。昔商宗遭變。飭己思咎。祖己訓祀無豐于昵。況以嬖寵。列于秩祀。非所以享天心。奉祖宗之意也。臣等參詳。欲乞改溫成廟爲祠殿。歲時只遣宮官行事。薦以常饌。以明去事有漸。不勝至願。奉聖旨。溫成皇后廟依奏。餘不行。

太常因革禮。老蘇先生奉詔所修也。先是。歐陽文忠公同判太常寺。始建編修禮書之議。朝廷雖從其請。然猶重置局。就以命禮官。既不專任。閱歲久之。書不果成。嘉祐六年七月己酉。乃以先生爲霸州文安縣主簿。使食其祿。與陳州項城縣令姚闢同編纂。判寺官督趣。歐陽公以參知政事提舉。閱五年。當治平二年九月辛酉。而奏書成。國史謂建隆以來。三朝禮書。嘉祐尤悉。則謂此書也。古者。經禮三百。曲禮三千。自後世以禮著書者。備存其大概。或闕其彌文。經禮麤存。而曲禮盡廢。以故往往不可復考。嘉祐書獨于損益去取異同之際。莫不咸在。當此時。知制誥張瓌、奏以國朝禮不合古制。欲命大臣與禮官釐正紬繹。然後垂之永久。先生爭之。以爲今方編集故事。使後世無忘之耳。非曰制爲典禮。遂使遵而行之也。遇事而載之。不擇善惡。是記事之體也。然則其凡例條目。先生之定論蓋若此。而昧者顧謂繁簡失中。以樸陋目之。抑未之思歟。其書以開寶通禮爲本。而以儀注例冊附見之。且參以實錄、封禪記、鹵簿記、大樂記、及他書。經禮曲禮。于是兩備。張文定公所謂其事業不得舉而措之于天下。獨新禮百篇。今爲太常施用者是也。饒侯太盧爲吾州。盡刻蘇氏之書于學宮。所以嘉惠諸生甚厚。且屬璧識其歲月。因備列之于末云。淳熙十五年正月。郡人李璧書。

太常因革禮校識

廖廷相撰

太常因革禮校識上

卷一　總例一

神位上

司調單于淵（據通從長編。作司天監生于淵。按兵單淵。宋史禮志同。惟兵作人。案下文臘言于淵等。則于淵爲人姓名。且言等。則不止一人。二書所云殆是。然則無從攷補。姑仍之。俟考。）

隨時改位（史志。時作歲。長編作位隨歲改。）

仍減春秋二祭（長編。史志。春秋作冬夏。）

于淵等所請（原請誤謂。據長編。史志正。）

本自術家（原脫本字。據長編。史志補。）

不必飛移（長編。移作宜。）

卷二　總例二

神位下

贈郕伯（曾參等原贈下誤空一格。又郕誤成。據通考元豐制正。）

載聖（原聖誤勝。今正。下同。）

顏幸（政和五禮新儀。及文獻通考。幸作辛。誤。史記。家語。皆作顏幸。）

邽巽封高堂侯（原堂誤當。據通考正。）

顏之僕封冤句侯（原缺冤字。據通考補。通典作宛句。）

燕伋封汧源侯（原汧誤沂。據通考正。）

縣成封武城侯（原武城誤成武。據通考正）

秦祖封鄄城侯（原鄄誤鄭。據通考正。又通考作秦商。誤。攷史志。元豐六年。始追封秦商爲此爵。祥符二年所封無涉。）

漆雕徒父封高苑侯（原苑誤宛。據通考正。）

載聖封楚丘伯（通考。丘作邱。）

劉向封彭城伯（原缺彭字。據通考補。）

不遑舍舟（長編作稍遑舍。舊史志作稍遑去舟。）

正元之間（宋史樂用傳作貞元。此避仁宗諱改。餘同。）

疑難討論（原疑誤既。據史傳正。史傳載此文。語多删改。今止出其要者。長編。疑難作詰難。）

今若求其義類（原今誤舒。義誤考。據長編正。）

奔走之將（史傳作僨軍之將。較明。長編。走作軍。）

忽使長廊廡邈（原忽誤或。邈誤遠。據史傳正。）

不具配食之坐（史傳。具作見。）

仍舊則稍優（原優誤議。據長編正。）

卷三　總例三

行事官上

禮院例冊（原連上寫。據文例。改空一格。）

勒留官（原留作畱。俗字。今改正。）

只用攝理（原缺攝字。今補。）

卷四　總例四

行事官下

內壝外（長編。壝作壇。句上有壝下二字。）

量位數差京官（原京誤官。據長編正。）

或乞相度（原乞下衍差字。今删。）

卷五　總例五

壇壝上

悉無定制（原缺定字。今補。）

令嚴飾近各以修飾（此句文義難通。疑當作令嚴飾壇壝。各以修飾。）

高一丈四面各有陛其外有壝再重（原一誤十。再誤在。據隋志正。）

以則地義（原義誤議。）

下至十五丈（隋志同。通典。丈作袤。）

亦取三分益一（原取誤去。據隋志正。）

取二倍漢家之數（原奪取字。據隋志補。）

闊十六步（原此下衍闊十六步四字。據唐會要刪。）

卷六　總例六

壇壝下

注皇朝因之（前後注。或稱皇唐。或稱皇朝。皆郊祀錄原注。皇朝即皇唐也。然究不畫一。）

東西長六步（原缺六字。據史志補。）

今朝日壝高七尺東西長六步一尺五寸注南北同（案史志。皇祐五年。定朝日壇。舊高七尺。東西六步一尺五寸。壇爲八尺。廣四丈。如唐郊祀錄。然則高七尺云云者乃舊制。皇祐已增同唐制矣。此文蓋據未制。又原注。同誤闕。今正。）

夕月坎深一尺二寸東西四丈南北四丈壇高一尺二寸東西二丈南北二丈二尺（案史志。皇祐五年夕月壇。與隋唐制度不合。今定坎深三尺。廣四丈。壇高一尺。廣二丈。與此不同。又云。五禮新儀。定二壇高廣如皇祐。攷新儀。壇高一丈。與志所云又異。疑志一尺當作一丈。不然。則坎高於壇矣。此云一尺二寸。亦卑。與唐制一丈相去太遠。）

外門之外（原缺下外字。據晉志補。）

方千步（原千誤十。據晉志正。）

牆高一丈五尺（原牆誤壇。據隋志正。）

路西設皇后望壇（原奪望字。據隋志補。）

四出陛（隋志陛下有廣八尺三字。）

當先引行事官（原奪先字。據歐陽文忠集補。）

自外而內（原內外二字互誤。據歐陽集正。集內作入。）

今卻先引行事（原奪卻先二字。據歐集補。）

卯階之間（歐集。卯作卿。）

由內壝外（原壝誤與。據歐集正。）

新置祭祀器服（原服下衍器字。今刪。）

卷七　總例七

配帝一

曹操封魏公始建宗廟（原缺下五字。今補。案晉書禮志。建安十八年五月。封武帝爲魏公。是年七月。始建宗廟于鄴。）

奉太祖配（原配誤宗。據史志正。下以太祖配同。）

卷八　總例八

配帝二

人人皆備（原備誤體。據宋文鑑及宋朝事實正。二書所引。與此多異。今止出其要者。）

物遂其生（原其生誤因廣。據文鑑事實正。）

聲明光耀（原明誤名。據文鑑事實正。）

漢氏亦能會二宗（原二誤三。據文鑑事實正。）

等尚之疏戚（原尚誤謂。據文鑑事實正。）

一統乎修睦（原睦字不重。據文鑑事實增。）

闡惟厥夏（原夏作終。據文鑑事實改。）

所能及己（原及誤極。據文鑑事實正。）

東贊吳興（原興誤與。據文鑑事實。玉海正。）

重食勸分（文鑑同事實。分作功。玉海。分作農。）

順斗布度（文鑑同事實。斗作紀。）

齊殺襲壤（文鑑同事實。作休兵襲壤。）

勤勞制作（原缺作字。又倒在制上。據文鑑事實補正。）

伏請以三聖（原三誤二。據文鑑正。）

開元之著禮也（原禮誤者。據文鑑正。）

二宗迭配之前比也（原前比誤明。據文鑑正。）

登介丘（原丘誤江。據文鑑事實正。）

孟春祭感生帝（元春誤冬。據文鑑事實正。）

并行親獻之禮（原之誤文。今正。）

卷九　總例九

配帝三

其德屬禮（胡文恭集。禮作神。）

今後每遇南郊（原今後誤小。據下文參改。）

景祐二年（原二誤三。據胡集及長編。史志正。）

二宗迭配（胡集。配作侑。）

卷十　總例十

配帝四

以周事言之（原周下衍公字。據文獻通考刪。）

廢武王配天之祭而移於成王也（原武誤文。事實及通考均同。據下文珠排圖改。）

在孝和時（事實及通考同・史志作中宗・）

當仁宗嗣位之初（事實通考同・史志作眞宗・）

常在乎太宗矣（原奪常字・據史志・事實增・通考作當・）

不專於嚴父（史志・專作獨・通考・事實・專作尊・）

推而上（原上訛止・據事實正・）

眞宗當以太宗配（原當上衍不字・據事實刪・）

同配異配（原下配訛於・據晉志正・）

玉牲並陳（原玉訛三・據晉志正・）

禮同人鬼（原鬼訛理・據晉志正・）

存周全盛之頌（原存訛序・據史志・事實正・又原下衍之字・據史志刪・）

卷十一　總例十一

祝詞

祕閣以箱幞于東上閤門（原奪閤字・據下文參補・史志云・祝版當進署者・並命祕閣吏書・上親署訖・御寶封給之・）

席褥

配享玄冥（原冥訛宜・據史志正・）

祭玉皆以黃（原黃下衍帝字・今刪・）

卷十二　總例十二

牲牢

方色難備具者（原具訛者・今正・）

令別設牢饌（原設訛救・參史志正・）

卷十三　總例十三

五齊三酒

醴猶體也（原猶訛酒・據周禮注正・）

酌有事者之酒（原作酌有事道・下缺一字・據禮注補正・）

禮運云明酒在室（明當作玄・下同・）

鄭康成曰明酒明水之尚謂太古無酒以水當酒所用故謂之明酒尊尚于古故設樽前也（案禮注無此文・疏亦小異・蓋合禮運特牲兩疏而約言之・）

鑑鏡屬（原奪鏡字・據禮注補・）

羅合府果穀李眞（案舊唐志作李敬貞・此避仁宗諱・改貞爲眞・又奪敬字・）

漢舊儀（舊唐志作漢舊儀）

以鑒諸取水于月陽燧取火于日（原鑒下衍方字・據舊唐志刪・）

以取明火陰鑑形如方鏡（原火作水・鑑作鑑・鏡作鑒・據舊唐志改・下文因云陽燧陰鑒也・）

自是造陽燧之法（原陽燧作錫・據舊唐志改・）

望祭殿

則於此行事（原於訛如・今正・）

卷十四　總例十四

祭玉

感生帝四圭有邸（原此下衍長五寸・從祀神州七字蓋涉下而衍・今刪・）

李宗諤（原諤作訥・今改・）

四面各琢一圭長尺二寸（原奪尺字・據下文云鎮圭尺二補・）

又後鄭云祀天謂夏正祀感生帝也（原後譌從・今正・又案周禮鄭注云・謂祀天夏正郊天也・此引作感生帝・誤・）

案郊特牲正義云（原奪正字・今補・此所引乃疏文・）

案周禮典瑞玉人職蒼璧以祀昊天上帝四圭有邸以祀感生帝旅上帝（案周禮止言祀天・並無祀感生帝之文・）

說曰三祀有玉帛（原奪祀字・據周禮疏補・此所說即正義文・）

今禮官參議（原今訛合・今正・）

進饌

各由其陛升（原由訛止・今正・）

毛血豆

降階以出（原缺以出二字・參開元禮補・）

瓢豆下缺二字（當是皆各・）

實以毛下缺二字（當是血其餘・）

不行上缺三字（當是小祀均・）

卷十五　總例十五

祭器

山罍一俎一（原奪下一字・今補・案史志・五方帝・皇地祇用羊豕各一・通禮・從祀俎一・故皇地祇增俎一・通合羊豕之數・）

太樽著樽犧樽各二（原著上衍爵字・今刪・）

必見實用（原用訛官・今正・）

十籥爲合（原缺十龠二字・據漢志補・）

乃以毛血之豆爲甄（原以訛爲・今正・）

案少牢陳鼎于廟門之外（原少譌之・今正・此引儀禮文・）

北面北上（原上北誤置。據儀禮正。注云。北面北上。鄉內相隨。）

犧牲三鼎豕鼎一（原豕誤牲。上衍犧牲二字。據儀禮刪正。）

恭之至也（恭當作敬。）

胡瑗又奏南郊壇（原壇下衍所南郊所有五字。今刪。）

三禮圖引儀禮有司曰（案此爲有司徹文。三禮圖省升。）

陳于羊俎西並皆西縮（原奪並皆西三字。據儀禮及三禮圖補。）

扇使何爲飾（原使下衍是字。今刪。）

卷十六　禮例十六

燎壇

各取蕭黍稷擂于脂（原奪擂字。今補。）

飲酒受胙

跪祭酒（原跪誤啐。今正。）

乞祀則否（原祀誤祝。今正。）

遂飲卒爵復位（原奪復字。今補。）

宣赦書

皆集朝堂各服其服（原奪其服二字。今補。）

卷十七　禮例十七

樂一

祭地用靖安之曲（宋史樂志。靖作靜。）

樂器中有叉手笛（原叉誤抄。據史志正。下同。）

未稱文德武功之形容（原奪文功二字。又德武誤倒。據史志補正。）

先奏文舞（原句下衍大典武舞宜奏舞受禪十字。文義難通。據史志刪。）

陛下以推讓受禪宜先奏文舞（原奪陛下宜奏四字。推作揖。據史志補正。）

又陛下以神武平一字內當次奏武舞（原奪此二句。不辭。據史志補。）

接會載武王（原奪載字。據史志補。）

推揖底定（原推誤揖。據史志正。）

宮懸二十簴（原二十誤三。據史志正。）

所有郊祀（原奪祀字。今補。）

卷十八　禮例十八

樂二

然十二鎛之用（原奪用字。今補。）

按周禮鎛縣疏（原縣下衍引字。今刪。案此所引爲周禮小胥疏。鎛縣當作特縣。）

引服虔注云六律七音七律爲七器音（案小胥疏。昭二十七年。晏子云。六律七音。服注云。七律爲七器音。此所引書體不明。）

誠有丁撫（原丁誤二。今正。）

則凌犯之音作矣（原凌誤陵。據史志正。）

其鎛磬十六枚欲望上求周漢諸儒及唐家典章法令且舊制至于十二之說惟照獨見未可施行（案此段文義頗難通。考樂志云。其鎛磬十六。皆本周漢諸儒之說。及唐家典法所載。欲損爲十二。惟照獨見。臣以爲且如舊便。）

詔試以十二枚爲編以通照候有知音者云云（案此數語亦難了。樂志云。帝令權用十二枚爲一格。且詔曰。俟有知音者云云。）

卷十九　禮例十九

樂三

據儀禮擊爲節檢（原奪擊字。據隋志補。）

皆亂擊焉（原奪亂字。據隋志補。）

擊鏞克諧（原克作皆。據隋志改。）

而散鼓於今仍在（原奪於字。據史志補。）

改造山趺（原趺誤跌。據史志正。）

依律呂之均（原依誤作。據史志正。）

以鼗鼓錞金奏（原奪一鼗字。據周禮補。）

太局塤篪以漆飾（原奪飾字。據史志補。）

刻爲雙鳳之飾（原飾誤節。據史志正。）

而增其絃（原其誤成。據史志正。）

更造十絃九絃琴（原十誤七。據史志正。）

於是有事于南郊（原奪於有二字。參史志補。）

王出入奏王夏云云（案此周禮注文。句上當增注字。）

五時迎氣所用（史志句下有舊法二字。）

土室在太室西南（長編。史志。均無太室二字。）

其精安五曲宜以大簇爲角無射之均以獻青帝仲呂爲徵無射之均以獻赤帝林鍾爲宮□□之均以獻黃帝夷則爲商甤賓之均以獻白帝應鍾爲羽太簇之均以獻黑帝（此段文多不了。案長編云。其精安五曲。宜以無射之均。太簇爲角。獻青帝。仲呂爲徵。獻赤帝。林鍾爲宮。獻黃帝。夷則爲商。獻白帝。應鍾爲羽。獻黑帝。史志同。義較明晰。）

卷二十　禮例二十

樂四

故唐制（原故誤古。據長編。史志正。）
從上相傳云（長編。史志。作傳。）
自磬簫琴和巢笙五器（原奪五字。據長編。史志補。）
引音極唱（下衍清字。據長編。史志刪。）
本用中聲（原奪中聲二字。據長編。史志補。）
以聲爲律（原爲誤以。據長編。史志正。）
又有頭塤（原又誤而。今正。）
長言之也（原奪也字。據樂記補。）
此何以致誠於明靈（原致誤至。今正。）
觀祠祭（原觀誤官。今正。）
志有所至（原至誤志。據樂義正。）
我寬自以情立議（原議誤義。據華陽集正。）
以寬議爲是（原奪爲字。據集及長編。史志補。）
則縣而不樂（原樂誤備。據集正。）
所有大祀天地日月諸百神亦以日月爲先主九宮太乙與忌同日並請用樂（此段文疑有複闕。案華陽集云。若祀天地日月九宮太乙。五帝百神。並請用樂。且太史志闕。亦以下七字當刪。）

皇帝出宮降座皆奏隆安（原宮誤于。今正。史志。皇帝臨軒爲隆安。）
奏隆安之樂（原奪樂字。今補。）
舞有六變之象（原象誤衆。據史志正。）
纔改殿庭舊用（原舊誤聖。據史志正。）
天神曰封安（原封誤奉。據史志正。）
因令朝會宴事（原令誤大。又下空一格。據史志刪正。）

卷二十一　總例二十一

警場

注舊制行大禮皆于近州召募應制凡角匠大約皆貧民動有勞費至是罷之（原應誤古。脫書字。又是誤衣罷字下。據長編補正）
注導引降臺（原臺誤壹。據史志正。）

勘箭勘契

方斜形如上（原形誤行。據事實正。）
稱軍將門仗官前來（原奪來字。據事實補。）
軍將門杖官二十八人（原奪八字。據事實補。）

勘箭官言是箭（原奪官字。據事實補。）
左右金吾引駕仗勾畫都知具官臣姓名對御勘同（原具官誤某。又奪同字。據事實補正。事實引作列。訛作部。誤。）
凡宣德門出左仗主之入右仗主之（事實無下五字。疑衍。）

輿服一

外施銀耀葉（史志。外作各。）
輪衣小帶（史志。通考。句下有緒帶二字。）
銀穗毬（原毬誤耗。據宋史輿服志正。通考作毯。亦誤。）
虛匱內貼銀鏤香罨（原匱誤櫃。據史志正。下同。）
銀香（史志。通考。下有爐香二字。）
下有郭塵（原郭誤章。據史志正。）
託叉二（史志。託作拓。）
青繡褒索（史志。索上有挽字。）
駕六青龍馬（史志無龍字。）
注餘輅及副輅皆有之（原奪皆字。衍副字。據史志刪補。）
餘制如正輅（原正誤玉。據史志正。）
行龍雲朵（史志。朵作氣。）
方鑑（原鑑誤鑒。據史志正。）
雲龍鳳鈿窠霞子（史志。通考。無鳳字。）
紅綾裹碧牙壓帖（史志。裹作裏。）
勾欄臺坐（原欄下衍臺字。涉上有香臺而誤。據史志。通考刪。）
紅絲網（史志。下有綱字。）
兩壁刻龜文（原壁誤璧。壁下衍龍字。據史志刪正。）

長竿二（史記。二作三。）
踏牀緋衣（原奪牀字。據史志補。）
逍遙輦加隱隔（史志。加作如。）
服同逍遙輦（原輦誤人。據史志正。）
服繡鳳銜嘉禾（史志無此句。）

卷二十二　總例二十二

輿服二

服繡瑞麟（史志無此句。）

赤麟之華輪車（史志。通考。華作畫。）

四面花鳳（史志。鳳作鳥。）

增爲二十八人服繡孔雀（史志作三十八人。無下四字。）

圍一丈四尺四寸（原四寸誤入寸。據史志正。上當徑四尺四寸。則圍一丈四尺四寸。）

古法六尺爲步（史志上有以字。）

今法五尺爲步（史志上有用較二字。）

並繡飛鸞（史志。通考。玉海。此下皆有柱杪刻木爲鸞六字。）

前有士師（原奪師字。據鹵簿補。）

畫虎文（原奪文字。據史志補。）

有黃鉞車（原奪黃字。據史志補。）

乘豹尾（原奪乘字。據史志補。）

小駕不用（原小誤杖。據史志正。）

每乘駕二牛（原誤每乘三牛牛。據史志更。）

以載黃門鼓吹（原以誤一。據史志正。）

鐘鼓樓輿（原奪輿字。據史志補。）

隰隃橾轂聲也（原隰作濕。據文昌雜錄改。）

字從牛（原牛誤半。句上衍一字。據史志及雜錄刪正。）

上加碧油幢幕（此下當有缺文。）

第五門在步甲隊後（原此下有第六門三字。案史志及事實。牙門旗前後各一門。左右道五門。門二旗。與上所云制度合。第六門三字。當是衍文。今刪。）

蓋取周禮文（原禮誤制。今正。制蓋乃掌舍文。）

蓋　睥睨（原睥睨皆連上寫。據例。改上空一格。）

繡雉尾之狀（通考。句上有其上二字。）

王公以下皆有節制同金節（原奪以下皆三字。制下衍以字。據史志刪補。）

罕畢象鸞爲天階（史志。鸞作昴。謹案史記天官書。昴曰髦頭。畢曰罕車。又云。昴畢閒爲天階。志文較是。）

卷二十三　總例二十三

輿服三

上垂朱絲小蓋（史志。絲作絳。事實同。）

飾以黃質素紫班文（史志。質下無素字。當刪。）

緌戟無韋（原句上衍及字。據史志刪。）

赤中青畫雲氣（史志無青字。）

刀本容刀也（原奪上刀字。據史志補。）

青絲網爲甲文（原奪文字。據史志補。）

金銅鈌（原鈌誤鈇。據史志正。）

纏以紅錦騰蛇（史志無紅字。）

朱漆八稜白幹（原白幹連屬下銷稍。上空一格。據史志改正。）

而清以蠟（原清誤漬。據史志正。）

金銀裝鞍橋銜鐙（原鞍橋誤鞍籠。據史志正。）

金爲鈒（史志。鈒作鈇。）

錫火珠鎮首（原鎮誤鎖。據史志正。）

紅羅勒帛（原奪羅字。據史志補。）

織成雲龍（原奪雲字。據史志補。）

皁羅褾裙（史志。裙作襈。）

白羅中單（史志。羅作紗。）

白裙襦（原缺裙字。據開元禮補。）

朱領褾襈裾白裙襦（原裾作袂。又缺裙字。據開元禮。宋志改補。）

白羅帶方心曲領（原曲誤典。據史志正。）

禮院奏皇帝服（原奪奏字。今補。）

卷二十四　總例二十四

輿服四

袞冕所以祭先王者（原袞誤裘。今正。）

每一就貫一玉（原奪玉字。今補。）

册拜王公則服之（原王公誤倒。據開元禮正。）

日月星辰山龍華蟲火宗彝此八章在衣（原蟲下衍藻字。據史志刪。下袞服八章同。）

其服七章華蟲火宗彝此三章在衣（原火上衍藻字。據三禮圖刪。）

其服五章宗彝火粉米三章在衣（原火上衍藻字。據三禮圖刪。）

天子之韍以朱（原朱誤牛。據三禮圖正。）

四面花蹙子（史志蹙作鹽。又句下有翠蹙子三字。）

雙纊玉瑱（原奪雙字。據史志補。）

依舊緋絲織造（原奪織字。據史志補。）

卷二十五　總例二十五

輿服五

皇太子之制

袞冕青羅表（原冕誤袞・表誤衣・據史志正・）

青褾襈裾（原褾誤標・據史志正・）

織成大綬（原大誤八・據史志正・）

朱紅履（史志無紅字・）

羣臣之制

三品以下（玉海同・史志・通考・下作上・案上云一品二品・故此續云三品以下・）

王欽若奏王公車輅（原奪下王字・據史志補・）

庶尊卑有差（原有誤上・今正・）

諸輅皆朱質朱蓋（原諸誤朱・據史志正・）

爵韠白襪（原奪韠白二字・據通考補・）

餘同九旒冕九卿奉祀則服之五旒冕青羅衣裳無章銅裝劍佩革帶餘同七旒冕（原文止作餘同上七旒冕青羅衣裳十字・奪誤不辭・據史志補正・）

紫檀衣朱裳（原朱誤及・據史志正・）

白羅大帶（原白上衍緋字・據史志刪・）

暈錦綬（原錦誤帶・據史志正・）

御史大夫中丞則冠有獬豸角（史志此下有衣有中單四字・）

赤圍之綠綬（原奪綠綬二字・據事實補・）

三梁紫黃赤（原赤誤朱・據事實正・）

金飾平巾幘（原平下衍介字・據史志刪・）

散騎常侍（原奪常侍二字・史志同・據事實補・）

侍左者左珥侍右者右珥（史志同事實・作侍左者右珥・侍右者左珥・）

然自一品至三品幷用四入之朱爲衣（原奪三字・四入誤四人・據事實補正・）

羈詳龍冠（事實・詳下有龍巾二字・）

檢詳未獲（原獲誤是・史志同・據事實正・）

卷二十六　總例二十六

輿服六

簪題羣臣之制（下原誤作輿服六・據上篇例改・）

緋紫褶襠（原奪裝字・據事實補・）

武士陪位（原位誤立・據開元禮正・）

注音各蓋被下衣也（原下五字誤入正文・據事實改・）

又按釋名玉篇（原名誤文・事實同・下所云・釋名文也・今正・）

故謂之起膊（原缺起字・據事實正・）

康定二年（史志・二作元・）

乞敕禮院詳定（原敕誤有・今正・）

方心曲領（原方誤放・曲誤典・據史志正・）

南北院使（原使誤事・據史志正・）

又華閣門儀制節度使（原奪使字・據史志補・）

龍圖閣直學士（史志龍圖下有天章二字・）

諸行侍郎（史志作六尚書侍郎・）

少將作監（原奪少字・據史志補・）

太子家令僕（原奪家令二字・據史志補・）

五經博士（史志・五經作經籍・）

五府率御（原率誤五・據史志正・）

諸王友（原友誤府・據史志正・）

諸行朝官（史志・行作升・）

則去劍佩綬（原則誤列・據史志正・）

以爲獻官（原爲誤官・據史志正・）

則盡服四品以下（原服下衍以下二字・今刪・）

監祭監禮（原誤作監察使禮官・據史志正・）

卷二十七　總例二十七

鹵簿上

諸司使副（史志副下有使字・）

中弩弓箭（史志作矢箙・）

司天監少府監（原奪下三字・據史志補・）

乘輿令（史志・輿作黃・）

驍騎驍勝（史志・驍勝作武勝・）

共一萬一千二百十二人（史志百下有二字・）

是年詔改爲崇儀軍（原詔誤可・又缺爲字・今補正・）

遼敕南制詳正（原奪敕字。今補。）

卷二十八　總例二十八

　鹵簿下

步軍將軍二人（原句下衍十人二字。今刪。）

端冕驅印（原印作昂。據史志改。）

示聖人饗帝之能（原帝誤地。今正。）

上以前詔（原上誤前。據長編正。）

卷二十九　吉禮一

目冬至祀昊天上帝于圜丘十九（案此下二十四行當祀圜丘總目。其事不應綴于此卷。列之卷三十圜丘一之後。未宜。）

目太平興國六年十一月十七日

目雍熙元年十一月二十一日（案此及上兩條。皆有誤繫者。）

青牲赤牲白牲玄牲各一（原句上衍一字。今刪。）

五方帝方色犢一（原句上衍方字。今刪。）

乾德六年十一月二十四日（原誤連上寫。據文例。改提行。）

開元禮儀纂（案新唐志。開元禮有義鏡。義羅。而無儀纂。宋志。義鏡作儀鏡。下文又引開元儀纂。未詳孰是。）

狀若井之桔槹（原井誤并。槹誤棉。據長編正。此用史記封禪書張注語。）

出門奏隆安之曲（原出誤入。今正。下文云隆安之樂者。自內而出也。）

卻是御殿隆安曲章詞句（原曲誤而。今正。）

卷三十　吉禮二

　冬至祀昊天上帝于圜丘二

皇帝先詣罍洗後奠瓚（原罍洗誤盥洗。據長編正。）

通禮朝享太廟不燕七祀（原誤提行。據文例改上空一格。）

今五帝在第一龕（原今誤令。據史志正。）

則北極在第二龕（原龕下衍天字。據史志刪。）

崇文院檢討（原檢誤案。今正。）

今於圜丘之上（原今誤令。今正。）

又大裘而冕（原又誤尺。今正。）

或爲重戴仰裹帽（原奪重戴二字。今補正。）

二事（原二下衍等字。今刪。）

與宮會大理接席（原奪席字。據上文補。）

正元二年（舊唐志作元年。備留參補。）

漢中郡王瑀與博士柳冕等奏（原誤漢軍。據唐宗室世系表正。案宋志及唐會要。止有博士柳冕。不及漢中郡王。）

臣比以壇圖（原比誤此。今正。）

先在第二階（原二誤一。今正。）

史記天官書（原奪書字。今補。）

謂之天庭（原謂誤請。今正。）

而不可于此乎（原奪可字。今正。）

自午階升（原午誤五。今正。）

卷三十一　吉禮三

　冬至祀昊天上帝于圜丘三

樽彝罍酒（原罍誤洒。據下文正。）

八年十一月十九日（原奪十一下六字。據上卷目補。）

皇染羽象鳳皇羽色（原奪鳳皇二字。據周禮注補。）

景祐二年十一月（原誤連上空一格。據文例改提行。）

卷三十二　吉禮四

　冬至祀昊天上帝于圜丘四

慶歷四年十一月二十五日（原誤連上空一格。據文例改提行。）

以爵酌罍福酒（原爵酌誤倒。今正。）

慶歷七年十一月二十日（原誤連上空一格。據文例改提行。）

　有司攝事

攝一等獻官（原奪官字。今補。）

卷三十三　吉禮五

　正月上辛祈穀于圜丘

乾德二年十一月（原二上衍十字。據史志刪。）

以符火德者（原火誤大。據史志正。）

　有司攝事

此法代明例（原奪法字。今補。）

卷三十四　吉禮六

　大享明堂上

目仁宗二（原仁宗下有皇帝大享明堂六字。據各篇例刪。）

幄室用青純（長編・純作紬。）
以朱白飾絹戶牖（長編・絹作緒。）
所以昭孝導民之意（長編・導作息。）
今移郊爲大享（原享下衍更字・據長編刪。）

卷三十五　吉禮七

大享明堂中

日月以圭璧（原月下衍有字・今刪。）
皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出至大次（原次上十五字・誤在人皆五官帶各從其方色・參政和五禮新儀改正）
青帝赤帝（原奪赤帝二字・據史志補。）
其內宮中宮相次而舉（史志作內官中官五官外官五星辦攢禮儀升殿。）

卷三十六　吉禮八

大享明堂下

嘉祐七年九月十二日（原誤連上・據文例改提行。）

有司攝事

特歆德眞（原奪眞字・今補。）

卷三十七　吉禮九

祫享太廟上

國家承百年之運（原奪承字・據長編補。）
要之至公（原要誤要・據長編作。）
與三代不同（原奪不字・據長編補。）

卷三十八　吉禮十

祫享太廟下

博士商衍孫以爲禮誤曲臺禮意（長編無爲字。）
議當崇正（原奪崇字・據長編補。）
未易輕改（原奪改字・據長編及刻文參補正。）
本朝禘祫（原缺禘字・據長編補。）
聖靈相接（原接誤按・據長編正。）
皇帝詔勑洗（原奪勑字・又譌洗二字倒・據下文正。）
奏定安之曲（原奪安字・據長編史志補。）
七祀功臣及配享（原奪及字・又旬上衍化字・今刪補。）

卷三十九　吉禮十一

有司攝事

顯慶以後（原後誤從・今正。）
其明堂之制（原奪制字・今補。）
迨開元定禮（原迨誤遺・今正。）
再歲祀事（原事誤祀・今正。）
將享前三刻（原前誤之・今正。）

卷四十　吉禮十二

享先農耕籍

十步道南向（道字當衍。）
列于仗內（原仗誤伏・今正・下同。）
欲乞依南郊例（原依誤納・今正。）

有司攝事

壇制高九尺（原九誤五・據史志正。）
周圍五十步（原十步誤步並・參史志正。）
其先農壇（原其誤共・今正。）

卷四十一　吉禮十三

封禪上

又偏告在京祠廟（原奪告字・又下衍廟字・今刪補。）
漢書八神（原神下衍八字・今刪。）
今登州黃縣（原缺黃字・據太平寰宇記補。）
今有臺（原奪有字・今補。）
清齋文明殿（原奪殿字・今補。）
注臨時取旨（原旨誤一日・今正。）
皇帝告祭（原奪祭字・今補。）
時有差失（原缺差失二字・參史志補。）
無帝王親習儀之禮（原缺帝王親三字・參史志補。）
朕之奉天（原缺朕之二字・參史志補。）

卷四十二　吉禮十四

封禪中

下闕丈四之高（原缺之高二字。今補。）

廣丈之儀（原缺廣丈二字。參史志補。）

方五尺厚一尺（原缺一尺二字。參史志。長編補。又由下至令與隔礙相應一段。文多譌誤。史志云：各方五尺。厚一尺。鑿中廣深令容玉匱。傍施檢處。皆刻深七寸。闊一尺。南北各三。東西各二。去隅皆七寸。纏繩處皆刻三道。廣一寸五分。深三分。爲石檢十。以檢碱。皆長三尺。闊一尺。厚七寸。刻三道。廣深如纏繩。其當封處。刻深二寸。取足容實。皆有小石蓋。與封刻相應。其檢立碱旁當刻處。又爲金繩三。以纏碱。皆五周。徑三分。距石十二分。距四隅皆闊二尺。厚一尺。長一丈。斜刻其首。與碱隅相應。長編同。）

外爲三壝（原三誤二。據史志正。）

一成廣二十丈（原奪一字。據史志補。）

三成廣五丈（原奪三字。參史志補。）

壝三成如圓丘（原缺此六字。據史志補。）

所築圓丘壇（原缺丘壇二字。參史志補。）

不設亞獻罍洗（下缺七字。疑是封禪記亞獻設罍洗。）

乘玉輅備大駕至禪宮門外（原缺玉輅下七字。參史志補。）

郊丘及社二十簋今泰山（原缺二十簋今四字。參史志補。）

並設二罇社首壇上（原缺罇社首壇四字。參史志補。）

爵獻肅安爲封安（原奪肅字。據史志補。）

皇帝解安爲祺安（史志皇帝作飲福。疑誤。）

其山上闕塞（原奪上字。今補。）

太常因革禮校識下

卷四十三　吉禮十五

封禪下

用于中宮外宮（原奪外宮二字。據文義補。）

天皇大帝蒼幣一五方色幣一（原缺蒼幣一五四字。據史志補。）

封禪記壇壝之（原缺封禪二字。據文義補。）

自山上次五步立人直至山下（原缺至山下三字。據文義補。開元禮。作自山下五步立一人。直至下壇。）

遣加人數（原缺人數二字。今補。）

獻官先就燎位（原缺宜字。今補。）

封禪後送神（原缺封禪二字。參史志補。）

皇帝升壇封玉匱金匱（原升誤再拜。據史志正。又金匱二字史志無。案開元禮。金匱內于太廟。此文敍述未明。）

飲福送神（原缺上三字。參史志補。）

太尉奉匱降（史志。匱上有金字。蓋玉匱置于石碱。金匱內于太廟。故奉降。史志敍述較明。）

禮儀使奏祀禮畢（原缺下三字。參史志補。）

以受命寶印（原以下衍安字。又空一格。據史志刪。）

開元禮正座（原缺下三字。據開元禮補。）

識請依令更造玉匱一枚（原缺依令下五字。據文義補。）

納玉匱于石礦內（原內誤祭。據開元禮正。）

用受命寶封玉匱（原缺上四字。據開元禮補。）

用天下同文之印舊史元無制度（原缺印舊史三字。據宋史輿服志補。）

亦依式制造（原缺依式二字。據史志補。）

聚以距石（原缺此句。參史志補。）

石泥以石末和方色土爲之（原上石誤以。今正。）

面稱有制（原面稱誤鎮陣。據文義正。）

引諸州貢物入陳于刺史位前（原物下衍兩字。又空一格。入陳誤東入。今刪正。）

卷四十四　吉禮十六

仲春祭后土

侍中版奏外辦（原辦誤辨。今正。）

象樽山罍（原缺山字。今補。）

犧樽象樽（原缺象樽二字。據史志補。）

是歲儀注嘉安之曲（原缺嘉安二字。參史志補。）

禮官引亞獻終獻（原缺亞字。今補。）

又告社稷宗廟（原宗誤后。參史志正。）

瘞已上儀注（原儀誤禮。今正。）

注又爲瘞坎于壇之壬地外壝之內方深取足容物（原壇誤禪。壬誤左。外壝誤升壇。又足容二字錯次地字上。據史志正。）

又爲石礦（原礦誤擴。參史志正。）

壇蓋三層每層方廣五尺（原缺三層每方四字。又層誤會。參史志補正。）

奉安石匱以下缺四字（案長編。奉安石匱下。云度令百辟共瞻靈壇。與此缺字不符。）

儀稽往籍（原缺此句。據文義補。）

神之享祀未闕邊位（原缺之下四字。據文義補。）

祀后土地祇訖（原缺訖字。今補。）

協律郎舉麾工鼓柷（原缺上六字。參史志補。）

無設壇觀見之制（原缺見字。今補。）

親享后土之神（原缺后土之三字。今補。）

雖於祠宇之傍（原缺於字。今補。）

親遣大次（原缺親遣二字。今補。）

卷四十五　吉禮十七

皇帝拜陵

諸王公主陪葬柏城內（原缺公主陪葬四字。參史志補。）

于東廊下（原下誤香。參開元禮正。）

奠定獻官行事（原缺奠定二字。參開元禮補。）

詔永安陵（原缺永字。今補。）

公主之未出閣者（原缺之未出三字。今補。）

下宮之東序（原缺宮之東三字。今補。）

及各陳布版位于席（原缺布版位三字。參上文補。）

閱作樂之音（原奪樂字。今補。）

卷四十六　吉禮十八

宗正卿行諸陵

雍熙二年（原二誤三。據史志正。）

先赴永昌陵次赴安陵帝后二位（原奪安陵二字。據史志補。）

止設酒脯香（原酒誤有。據史志正。）

捧幣跪奠訖執笏俛伏興（原缺執笏二字。據文義補。惟上文不見搢笏之文。疑是衍奪。）

俟讀祝文訖再拜乃降階（原奪祝訖二字。再下缺四格。無拜乃二字。據文義刪補。）

奉禮曰再拜（原誤曰坐再拜。據文義正。）

趙安仁請（原仁作易。下空五格。又奪言字。均誤。據長編刪正。）

朝拜十二陵（原奪拜陵二字。參長編補。）

昭穆之次備有餘里（原缺此八字。據長編補。）

卽禮容不成望自今專差（原缺下六字。據長編補。）

分拜諸陵所冀人無踈倚（原奪分字。踈誤踏。又缺陵所下六字。據長編補正。）

不須國姓同者（原缺不字。據史志補。）

後並用太常宗正（原並誤貳。據史志正。）

上副陛下至孝之心（史志。至作追。）

以副陛下奉先之意（原缺先字。今補。）

卷四十七　吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝

正月祭感生帝（原缺上三字。今補。）

孟崇義言請奉赤帝爲感生帝（原缺言請奉三字。又赤帝誤倒延。參長編、史志補正。）

雖傳郊祀后稷以祈農事（原缺傳郊祀后四字。又祈誤其。今正。）

舊于新穀壇（原缺舊字。據文義補。）

今聖朝（此三字疑衍文。）

有司迎氣日祀五帝

豐配之文（原缺文字。今補。）

是四時迎氣之祭（原四誤一。又缺時迎氣三字。據長編補正。）

明旨裁決詔仍祀黑帝（原缺決詔仍三字。參長編補。）

通禮五郊（原禮誤郊句連上。今正。）

祀日未明三刻祀官各服其服（原奪未明二字。又缺各服其服四字。今補。）

有司臘日蜡百神于南郊

周木德木生火當以火德王（原木德誤本德。又缺木生火以下七字。據長編、史志補正。）

有司據建日以蜡百神（原缺有司二字。據通考補。）

臘曰大蜡（原缺大蜡二字。據蔡邕獨斷補。）

者以祀事稍煩（原缺煩字。今補。）

同用戊臘一日（通考作同用臘日。）

伊耆以下神座（下缺六字。疑是徙退立于尊所。）

伊耆氏獻官將升謁者五人各引獻官（原缺升謁以下六字。參開元禮補。）

太祝讀祝訖（原缺此句。參開元禮補。）

皆祝史助奠讀祝訖（原缺上六字。參開元禮補。）

神座前后稷（原缺此五字。參開元禮補。）

其鱗羽贏毛介貓於菟（原其鱗誤鱗鱗。又缺下七字。參開元禮補。）

三獻與終禮生引司天監（原缺終下六字。據史志補。）

祝融后土后稷（原缺上五字。據通考補。案通考所載。就一方言。詳上文。當作五官田畯后稷。）

上香奉幣祝版唯奠酒再拜（案此文有脫誤。通考載天聖儀。上香。奠幣。酹。并再拜。內從祀神位。不設香幣祝版。惟奠酒再拜。）

有司春分朝日于東郊

通禮用太牢一（原缺此六字。參下文夕月補。）

通禮祀日未明三刻（原奪未明二字。又句誤連上。今補正。）

卷四十八　吉禮二十

有司秋分夕月于西郊

未後五刻行禮（原刻誤日。今正。）

監祭使（原誤監察御史。據長編正。）

又曰秋分夕月（原缺秋字。據長編、史志補。二書又日下有春朝朝日句。）

有司春夕祀九宮貴神

杜鎬奏言（原缺下二字。今補。）

貴神者太乙太乙之佐五帝（原缺下七字。據史記補。又上三字。史記本作天神貴者。此亦誤。）

牲牢璧幣類于天地神祇（原缺上八字。參舊唐志補。）

文宗太和中太常博士（原缺中七字。此空六格。參舊唐志補。）

臣今乞升爲大祀應避待禮（原缺爲下六字。據文義補。）

其佐曰五帝（原缺此句。參史志補。）

僕射王起等迭輝詳定（原缺射下六字。參舊唐志補。）

通禮九宮貴神（原缺下四字。今補。）

及與壇墳相近當遣使量移（原缺相近當量四字。據文義補。）

各一百二十尺（史志。二作三。）

高三尺（原缺三字。據史志補。）

有司春秋上戊日祭社稷

天禧十年（案十字誤。天禧止五年。攷史志、長編。皆不見此事。無從據改。）

太社壇廣五尺（原缺太五二字。據史志補。）

五色土爲之（原奪五字。據史志補。）

形如鐘長五尺方二尺（原缺上八字。據史志補。）

三門（原門誤闕。據史志正。）

四隅連飾罘罳如廟之制（原缺隅下七字。據史志補。）

諸州縣祭社稷

爲三獻官（上缺七字。疑是通禮遣長吏以下。）

太常禮院主簿崔演奏（案長編云。戶部員外郎直集賢院判太常禮院李維言。通考同。惟不著人名。與此互異。）

諸州祭祀長吏行事致齋三日（原缺祀下六字。參史志補。）

今長吏事不親行（原缺今長吏事四字。又奪親字。今補。）

庶五禮精義（原缺精字。義誤儀。今補正。）

皆令長吏躬親（原吏躬使。今正。）

卷四十九　吉禮二十一

祭五嶽四鎮

通禮五嶽四鎮每年一祭（原缺上九字。據下海瀆補。通考言唐武德貞觀之制。年別一祭。）

東鎮沂山（原缺下二字。據史志補。）

醫無閭山廣甯公（原缺下三字。據文義補）

請檢通禮於五郊迎氣日祀之（原缺通禮下五字。據文義補。）

今乞于北嶽祠望祀（原缺下四字。據通考補。）

祭四海四瀆

每年一祭（原奪年字。參通考補。）

準詔檢詳（原缺詳字。今補。）

唐武德正觀之制東海祀于萊州（原缺正觀以下六字。參通考補。）

河爲西瀆并西海（原缺上六字。今補。）

禮院言江瀆（原缺下四字。今補。）

南海廣利王（原利誤周。據史志正。）

西海廣潤王（原缺潤字。據史志正。）

鋹僞尊南海神爲昭明帝廟爲聰正宮龍女爲顯靈后廟爲昭應宮其制衣飾以龍鳳詔削去帝后號

及宮名易以一品之服（原奪神爲昭聰昭凱去帝后等字。又聰正宮誤聽正公。號上衍爲字。上空一格。不可句讀。據長編補正。長編無龍女十一字。止削帝號。后字據文義增。）

有司時享太廟

伏詳職享實彝典（原[illegible]誤職。事典二字互倒。據文義正。）

有司季春吉巳享先蠶于公桑

王欽若奏言（原缺若字。今補。）

又通禮義纂（原缺又通二字。下衍一格。據通考刪補。）

不宜獨闕先蠶之祀（原缺下三字。據通考補。）

豈有不祭之理國家百神咸秩（原缺理國家百四字。今補。）

專遵先典（原缺先典二字。今補。）

詔下禮官參定（原缺下五字。參通考補。）

設神座于壇上（原缺上三字。據史志補。）

女祝讀文飲酒（原缺讀文二字。據史志補。）

唐會要亦□祀而宗伯得攝行之（此文引述未明。案唐會要。當作亦云明王后之事而宗伯得攝行之。）

有司攝事（原缺攝事二字。今補。）

惟朝廷防而行之（原奪防字。今補。）

檢到撰文（原缺上二字。今補。）

周制仲春（原周誤同。春誤秋。據周禮正。）

欲依故事于東郊築壇取漢于桑生之時享于東郊（此段文脫略不明。案禮志云。漢魏於東郊。以蠶生故也。請依約故事。築壇東郊。從桑生之義。）

各廣五尺（原句下衍高字。據史志刪。）

于編磬之間（原缺磬字。今補。）

慶厯祀儀攝事獻官以太尉太常光祿卿不用樂用羊豕各一（原缺用幾二字。據史志補。又史志。用羊豕各一句。在攝事上。）

卷五十　吉禮二十二

薦新于太廟

灑埽廟內外（上缺七字。案開元禮。薦新之日。太廟令帥齋郎灑埽廟內外。此當是通禮脫日太廟令。）

十一月宗正寺言準（原缺此八字。據史志補。）

薦新太廟（史志。太廟作之儀。）

請僖祖室戶前盟（原缺此七字。據史志補。）

夫順時蒐狩禮有舊章（原缺順時下六字。據史志補。）

爰遵時令（原缺爰字。據史志補。）

既躬獲禽用以薦俎（原俎誤射。俎下衍豆字。據史志刪正。）

田獵親射所獲（原缺此六字。據史志補。）

湻化三年有司言二月開冰（原三誤二。據長編。玉海正。又有司下七字。原缺。參長編補。）

景祐二年（長編同。史志。二作三。）

趙良規言（原缺言字。據史志補。）

月令雖秦書（原缺雖字。今補。）

無文咸秩（原缺咸字。今補。）

今尙食相知揀擇（原缺知字。今補。）

禮亦薦徹（原薦徹誤徹薦。今正。）

孟月薦蔬以韭以菘配以卵（原奪菘字。卵誤卯。據史志補正。）

季月薦蔬（原奪蔬字。據史志補。）

配以蕨（原奪蕨字。據史志補。）

仲月薦果（原奪果字。據史志補。）

季月薦果（原奪下三字。據史志補。）

籩以菱芡季月嘗豆薦蕎麥（原奪此十一字。據史志補。）

凡二十八種（長編。史志。作二十六。誤。）

其后主及后廟皆闕（原缺下三字。上空二格。參史志補。）

今後薦廟（原缺此句。據史志補。）

太常寺（原缺此三字。據史志補。）

皆選吉日而後薦至涉三四日（原缺日而下六字。今補。）

內降到薦新物仰即時告報諸司（原缺到下五字。據下文補。）

雖至晚亦於次日薦之以稱朝廷奉先勤虔之意（原缺亦於以下八字。長編補。又長編。早作虔。）

更次日薦廟（原缺日薦廟三字。今補。）

諸司依禮排比薦廟（原缺司下六字。參上文補。）

有乖禮意請如前詔（原缺禮下四字。今補。）

古者宗廟之祭（原缺古者二字。今補。）

卷五十一至卷六十七原缺

卷六十八　新禮一

恭謝天地上

唯奠玉帛奏萬國朝天之曲（原玉帛上空一格。據史志刪。）

二刻引侍中版奏外辦（原二誤一。今正。）

鐘在洗西南肆（原肆誤四。今正。）

注鐘實以巾爵（原巾誤中。今正。）

真宗皇帝神座前如上儀（原奪皇帝如上儀五字。據文義補。）

卷六十九　新禮二

恭謝天地下

諸營數隊及鼓吹（原數誤致。又奪隊及二字。據上下文義補正。）

驅道左右諸營數隊（原營數誤門案。今正。）

及鼓吹皆振作（原奪作字。今補。）

是日下詔（原奪日字。今補。）

朕欽懷景命（原缺命字。今補。）

禮官又言（原言誤語。今正。）

卷七十　新禮三

上帝后謚號册寶一

注備而不作（原作誤坐。今正。）

先入至橫街北向立（原至誤主。今正。）

行禮如常儀（原缺禮字。今補。）

卷七十一　新禮四

上帝后謚號册寶二

稱其銜臣某（原其誤某。今正。）

偏祭七祠（原七下衍官字。今刪。）

奏訖退立册案後（原册案誤大尉。詳文義改。）

卷七十二　新禮五

上帝后謚號册寶三

引授如儀（原授誤援。今正。）

宮闈令（原令誤內。今正。）

造所遷后石室（原石誤古。今正。）

各奉上尊謚（原尊誤等。今正。）

注其設衛册寶（原設誤授。今正。）

于禮爲稱詔可（此後原缺大中葉。）

不可容宮縣之樂令（以下原缺。）

卷七十三　新禮六

親謝宗廟

皇帝搢圭跪捧幣（原搢誤進。今正。）

盥手帨巾（原帨巾二字誤倒。今正。）

詣東神門（原奪神字。今補。）

卷七十四　新禮七

薦獻玉清昭應宮

其執匏竹者（原其誤具。今正。）

西向北上（原向北二字誤倒。今正。）

注篚實以巾爵（原巾誤市。今正。）

應預祀之官（原奪祀字。據下文補。）

具官臣某言（原具誤供。今正。下同。）

侍臣上馬（原奪馬字。今補。）

卷七十五　新禮八

朝謁太清宮上

篆題朝謁太清宮（原下衍奉上老君册寶六字。今刪。）

分引所司文武羣官（原奪所字。今補。）

注實簾以巾冪（原巾誤中。今正。）

注三嚴時節御前一日侍中奏裁（原節誤侍。今正。）

卷七十六　新禮九

朝謁太清宮下

篆題朝謁太清宮（原下衍奉上老君册寶六字。今刪。）

六成樂止（原止誤工。今正。）

已飲福酒不拜（原奪不字。今補。）

請車駕進發（原進誤司。今正。）

上太上老君册寶

青石甃壇（原甃誤甕。今正。）

長廣各一尺高一尺（史志同長編。作二尺。）

封金繩道五（原五下衍道字。今刪。）

又為石檢三層（原石誤玉。三誤二。據長編。史志正。）

下層高二尺（原奪二字。據長編。史志補。）

南北剋纖金繩道三（原三下衍寸字。據史志刪。史志無繩字。）

上層篆綠頂蓋（史志。綠作篆。）

令覆石檢（原覆誤復。今正。）

纏以金繩三道塡以石泥（原奪纏字。又塡誤慎。參長編。史志訂正。）

卷七十七　新禮十

加上五嶽帝號上

西向以北為上（原奪以字。今補。）

有司以次入立階下位（原次誤節。今正。）

至日（原奪至字。今補。）

卷七十八　新禮十一

加上五嶽帝號下

尉使副使袴褶（原袴誤褲。據史志正。）

奉玉册歲車中（原奪歲字。參史志補。）

致祭作樂（原致祭二字誤倒祭下。又衍祀字。今刪正。）

殿下祀官及羣官（原祀誤郡。今正。）

標領襟襴幷皂（原皂誤宅。今正。下用皂同。）

小綬三（原奪小字。今補。）

卷七十九　新禮十二

春分祀高禖

用木生成之數（原生下衍志字。據史志刪。）

鑪在洗西（原奪西字。今補。）

注篚實以巾爵（原篚字誤入正文。又巾誤中。今正。）

于午階之南（原奪于字。今補。）

監祭監禮（原奪下監字。今補。下省牲器同。）

逐一點閱訖（原奪逐字。今補。）

監禮立于太常卿之東少南（原缺南字。詳文義補。）

禮生引公卿（原奪禮字。今補。）

執爵奠酒（原奠誤撰。今正。）

注以別器受之（原奪受字。今補。）

置于箱（原置誤授。據史志正。）

卷八十　新禮十三

秋分享壽星

光劉鴻徹（原劉誤門。今正。）

於島威秩（原秩誤秋。今正。）

壇依靈星例（原缺靈字。參史志補。）

又設洗于卯階之東（原洗誤立。今正。）

春分開冰薦太廟

皆以備之日（爲諸有誤。案長編作常以孟夏。史志作常以四月。）

享先代陵廟

不令摧毀（原摧誤擁。今正。）

抑洪水之襄陵（原抑作篤。與上句複。當誤。今改。）

成湯葬寶鼎縣（原縣誤臨。今正。）

朱梁太宗葬伊闕縣（原闕誤闕。又衍帝字。據五代史注補正。太宗當作太祖。）

年僅七歲（原僅誤歲）。今正。

定宅中區（原誤定字）。今正。

乞依例降香（原降誤橫）。今正。

卷八十一　新禮十四

祀大火

修火祇祀之禮也（原祇誤祗）。今正。

皆專其官（原專誤會）。今正。

消復之興（原奪之字）。今補。

詔可（原可誤之）。今正。

京師及州縣祭禮

蟄歲之職（原歲誤職）。據周禮注正。

宜設（原設誤僞）。今正。

鱗蟲蠕生（原蠕誤蛹）。今正。

第六新之禮（原奪新字）。今補。

卷八十二　新禮十五

州縣祭風師雨師雷師

各稍北數十步（原北下衍三字）。據史志刪。

執爵洗饌者立於後（原作執爵洗饌之位）。不辭。案開元禮。執爵洗饌者。各立於罍洗篚冪之後。今據以改。

注用牲體第一段（原體誤體）。今正。

圭若瓏琥（原奪琥字）。今補。

芹菹兔醢（原兔誤角）。今正。

引祀官以下（原衍官字）。今正。

注所祖特于左（原特誤持）。今正。

引亞獻當兩師神座前（原亞獻誤兩師）。據文義正。

永言此義（原此義誤比儀）。據宋會要正。

自今以後（原今誤令。又奪以後二字）。據宋會要補正。

仍令諸郡（原仍誤所。郡誤郡）。據宋會要正。

各稍北三十步（原十下衍數字）。據宋會要刪。

傳之無極（原奪傳字）。今補。

注紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用素組（原紕誤批上及兩錦字。又組誤綱。據史志正。史志。皇后大帶。紐約用素組。）

卷八十三　新禮十六

契丹國信使副朝見宴

只于東面立次（原面誤西）。據史志正。

贊呼萬歲（原奪上二字）。據史志補。

赴東西接引契丹使副（原東下衍西字）。據史志刪。

升殿當御前（原當誤官）。據史志正。

當殿通北朝國信使（原通誤過）。據史志正。

大起居（原大下衍尚字）。據史志刪。

便引合班（史志。便作使）。

并宰執赴長春門外（原赴誤起）。據史志正。

臨時奏聽進止（原時誤待）。今正。

皇帝升座（原奪升字）。據史志補。

撫問契丹使副舍人（原舍下衍徒字）。今刪

分引赴南廊（原赴誤起）。據史志正。

內侍將酒琖（原琖誤醆）。據史志正

當御前斜躬（原缺躬字）。據史志補。

契丹國信使副辭

注賽畢一齊下殿（原畢誤罷）。今正。

入內都知奏班齊（原知誤如）。參史志正。

通館伴使副（原使誤事）。據史志正。

分引上兩廊立（原句上衍一字）。參史志刪。

升殿侍立（原升誤外）。據史志正。

卷八十四　新禮十七

交州使副見辭

賜某物兼賜酒（原奪上賜字）。據上文補。

宣州西南蕃王子見辭

押蕃王子押衙（原衙誤衛）。據下文正。

賜某物賜酒食（原某誤其）。今正。

卷八十五　新禮十八

常行儀衛
右邊引駕五十三人（原三誤二。據宋史輿服志正。）
御龍弓箭直百三十人（史志。三作二。）
弩手八十五人（原弩誤拏。據史志正。）
親事官（原奪親字。據史志補。）
翠輦（原輦誤輩。據史志正。下同。）
繡寶相花（原奪花字。今補。下同。）
各十四人執（史志無執字。）
牙門旗十四口十口（原無十口二字。據史志補。下云。開五門。每門二口。）
保後步甲第七隊（原奪後字。據史志補。）
如佐清道馬百匹（史志。如作加。無佐字。）
綺緋繡鳳氅（史志無綺字。）
今添執柯舒筩一重（原今誤合。據史志正。志。筩作箭。）
與通事舍人相對（原本下衍人字。據史志刪。）
及已至所幸處卸自有門禁（原奪所字。又缺有字。據史志補。）
後牙門旗（原奪門字。據史志補。）
宅在巷內（原內誤口。據史志正。）

莊獻皇太后儀
儀衛一百人（史志。一作二。）

卷八十六　新禮十九

五月朔受朝
位于樂縣之南東西相向（原南東西相誤。作東南西廂。今正。）
升進御座前（原升誤外。今正。）
納扇還位（原奪還字。據史志補。）
注其賀詞中書門下撰（原誤入正文次號幣下。今正。）

上壽
注攝中書門下班（原班誤攝。今正。）
殿中監捧酒以進（原下三字誤作進酒以。今正。）
侍中進當御座前（原進誤酒。今正。）

賀皇太后

注其旋案先退（原誤正文。今正。）

上皇太后尊號册寶
又設典儀位于文官之位東北（原上位誤日。北誤此。今正。）
二位在西相向（原西誤作東南。今刪正。）

發皇太后册寶
奏訖俯伏（原奏誤奉。今正。）
置在横街南向褥位（原横上衍東字。街南誤倒。今刪正。）
禮儀使奏請（原奏誤奉。今正。）

上册寶
注凡樂皆協律郎舉麾（原皆誤音。今正。）
注空案侍郎引退（原空誤案者舉。據下實兩案正。）
升進當御座前（原升誤外。今正。）

卷八十七　新禮二十

皇太后受羣臣朝賀
皇帝簾內行謝禮畢（原謝下衍之字。今刪。）
簾外設太尉稱賀位（原尉誤后。今正。）
尚食奉御（原奉誤奏。今正。）

朝賀
又奏請皇帝俯伏興奏稱臣某虔遵舊典郊祀禮成中外協心不勝懽忭且躬（此段文似脫略。案下上壽儀。其云。俯伏興奏。云云。俯伏興。且躬。）
引太尉自西階升（原階誤殿。今正。）
宣徽使進當御座前（原奪宣字。今補。）
飲訖樂止（原奪樂字。今補。）

受命婦朝賀
拜訖司賓贊外命婦入賀（原奪賀字。又訖下衍宜贊曰三字。今刪補。）
候羣酒奏樂飲訖樂止（原奪奏樂止四字。參史志補。）
羣官搢笏受酒（原奪受字。今補。）

卷八十八　新禮二十一

宰臣百僚上皇太后壽
皆有壽辭（原皆誤背。今正。）

注致事官在本官之上（原本誤令・今正・）

酹酒訖（原酹誤爵・今正・）

注侍皇太后舉酒內謁者出簾外招教坊奏樂（原誤作正文・今正・）

文武官起居訖（原文誤天・今正・）

飲訖樂止（原奪樂止二字・今補・）

第四爵如第三爵之儀（原奪下三字・今補・）

內外命婦上皇太后壽

飲訖樂止（原奪樂止二字・參各篇補・）

册命貴妃

入詣殿庭（原奪殿字・參史志册后儀補・）

將入內東門（原奪入內二字・參史志補・）

引內外命婦詣內（原奪下內字・今補・）

卷八十九　廟議一

太祖諡議

倫事而事無徵素（原奪而事二字・今補・）

永配昊天（原句下衍昨字・今刪・）

太宗諡議

無致歉之患（原歉誤謙・今正・）

卷九十　廟議二

目加上太廟六室尊諡（原廟誤觀・今正・）

加上太祖太宗尊諡

由資格于景靈爰錫美于來裔（宋朝事實・格作始・靈作貴・）

仰膺元緒（事實・膺作應・）

建茲纂承（事實・建作遠・）

底績之基局（事實・局作扃・）

欽奉威靈（原威誤成・據事實正・）

上尊諡曰太祖啟運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝（史志同事實・聖作睿・玄作靈・大孝上多至明二字・誤・至明至天壽間始加・）

恭惟本仁觀德（原奪恭惟二字・據事實補・）

眷祐後昆（原祐誤有・據事實正・）

懸相集連珠之慶（事實・相作象・）

垂慶綿長（原慶誤度・據事實正・）

俾佐沖躬誕膺丕錫（事實・躬作軀・膺作凝・）

徇黎庶之慶請（事實・慶作福・）

告成介丘（原丘誤主・據事實正・）

敢不周爰古道（原周爰誤爾援・據事實正・）

介福兆人（原奪人字・據事實補・）

加上太廟六室尊諡

比其敷事（原比誤此・敷誤數・今正・）

惟告虔于廟室（原于下衍太字・今刪・）

大集于繁禧（原禧誤僖・今正・）

闡禮樂之交懽（原懽誤權・今正・）

荷穹昊之報格（原格誤條・今正・）

罔奕有開（原開誤闕・今正・）

賁犧緝之攸尚（原賁誤實・今正・）

紹膺元祿（原紹誤稍・今正・）

仰止太宮（原止誤正・今正・）

獲紹宗祏（原祏誤右・今正・）

聿施寖盛（原奪寖字・今補・）

冀紓神衷（原紓誤紆・今正・）

斯蓋穹昊之降祥（原斯誤期・今正・）

德施淵明（原施誤於・今正・）

宣哲貽謀（原貽誤宜・今正・）

卷九十一　廟議三

眞宗謚議

臨御麗日靖字（原有奪誤・）

仁宗諡議

神文聖武明孝皇帝（原奪神字・據華陽集及事實補・）

澤萬世而不有其功（原世誤民・據集及事實正・）

庶以答靈心之眷（原眷誤睠・據集及事實正・）

通涵容撫株（原株誤休・據集及事實正・）

知括萬類而不可測（原測誤噴・據集及事實正・）

章明典禮（集及事實・明作昭・）

禴祭于先王之廟（集及事實・禴作礿・）

則豫有丰罍之屬（原罍誤彝・據集及事實正・）

以緗經墳之學（原緗誤繡・據集及事實正・）

凝機校字脊味道也（原味誤未・校誤較・據集及事實正・）

藻思粹發窮聖作也（原粹誤悴・窮誤躬・據集及事實正・）

念紺織之勤（原紺誤組・據集及事實正・）

不欲深入薄寇（集及事實・薄寇作討除・）

卓犖之貫委（原卓誤章・據集及事實正・）

惠圖合牒（原牒誤諜・據集及事實正・）

終都攸卒（原攸誤條・此與上句錯脫所元・皆用相如封禪文語・今據正・集及事實・無此兩句・）

三靈爲之變色（原爲誤以・據集及事實正・）

治民無爲（原治誤一・爲誤也・據集及事實正・）

以總大本（原脫本字・據集及事實補・）

遐末荒昧之情（原末誤木・又脫昧字・據集及事實補正・）

而無所遺（原所誤始・據集及事實正・）

莫不極所以（原極下衍及字・據集及事實正・）

祖昭穆異同議上

而重正統也（原重誤統・據史志正・）

晉建武中（原脫武字・據通典補・）

卷九十二　廟議四

伯祖昭穆異同議下

皆兄弟繼統（原統誤親・今正・）

必于其倫（原倫誤論・今正・）

百官表請（原官誤事・今正・）

凡此二事（原脫凡字・今補・）

比有兄弟四人相襲爲君（原比誤此・又脫襲字・據通典補正・）

如此四代之親盡無復祖禰之神矣（原脫此字・又復誤服・據通典補正・）

而正代唯六（原唯誤爲・據通典正・）

帝乙六代王也（原乙誤己・據易緯正・）

若以一帝爲一代（原脫若字・據通典補・）

昭憲皇后杜氏

太常少卿馬吉（下卷作馮吉・未詳孰是・）

蘊玉衣而表異（原脫衣字・今補・）

方垂訓于照臨（原照誤昭・今正・）

何厭世于頃刻（原頃誤傾・今正・）

唐開元六年（原元誤成・據史志正・）

又云大中三年（原大中下衍祥符二字・今刪・此唐年號也・）

酌情順理（原理誤禮・據新唐志及唐會要正・）

卷九十三　廟議五

孝惠皇后賀氏

故會稽郡夫人（原夫人誤大夫・今正・）

太常少卿馮吉撰諡（上卷作馬吉・）

孝明皇后王氏

比有二后同廟之文（原文誤門・今正・）

卷九十四　廟議六

淑德皇后尹氏懿德皇后符氏

昔當儐嬪之辰（原儐誤賓・今正・）

作嬪逮事于皇親（原逮誤建・今正・）

奉主祭于蘋蘩（原主誤王・蘩誤繁・今正・）

洎開晉邸（原晉下衍只字・今刪・）

正憲宣懿（原正誤周・據史志正・）

行服尚不以太后在上爲嫌（至進名奉慰凡四百五十一字・原錯簡在元德皇后懿德諸恭依之後・今更正・）

詔曰禮非天降地出（原脫詔字・今補・）

進名奉慰（原名誤命・今正・）

元德皇后李氏

唐先天元年（原先誤光・今正・）

議曰臣聞漏泉之澤（至詔恭依凡四百八十四字・原錯簡在淑德懿德皇后廟議標題并賀之下・今更正・）

唐穆宗三皇后除宣懿祔廟配享（原皇后誤后皇・除誤徐・今正・）

不可但稱皇后（原缺但稱二字。據史志補。）

二太后是也（原二上衍兩字。據史志删。）

卷九十五　廟議七

明德皇后李氏

伏請上尊諡（原上下衍帝字。今删。）

惟懿德皇后符氏（原惟誤雖。今正。）

夫禮非天降地出（原夫誤大。今正。）

未審赴何廟堂（原審誤書。今正。）

明德繼受崇名（原繼誤維。今正。）

稽百王之故實（原百王誤首百。今正。）

奉册寶復還十中書省（原奉誤奏。今正。）

卷九十六　廟議八

章穆皇后郭氏

服圖史而無數（原圖誤國。今正。）

公羊載宋之恭姬者（原宋誤采。今正。）

非謂姬之始設自爲恭也（原始誤姑。今正。）

後以帝諡無莊（原缺後字。今補。）

卷九十七　廟議九

章懿皇后李氏

令聞斯著（原斯誤新。今正。）

卷九十八　廟議十

章惠皇太后楊氏

紹天明命（原缺天字。今補。）

既降格于奉慈（原降誤而。今正。）

早蒙鞠養（原缺早蒙二字。今補。）

太宗之文德（原太作神。今改。）

嘉祐四年南制議（原議誤儀。今正。）

思崇保慶之號（原思誤德。今正。）

卷九十九　廟議十一

追册皇后郭氏上

至仁至厚之德也（原下至誤孝。今正。）

俾營魂有託（原營誤替。今正。）

尋戚春互（原互誤升。今正。）

儼宸極之稱莫降（原莫誤異。今正。）

止遷別館（原止誤正。今正。）

卷一百　廟議十二

追册皇后郭氏下

與先帝太后幷殉（原奪太后二字。據歐陽文忠集補。）

公孫嬰齊卒于貍脤（原奪卒字。又脤誤服。據春秋補正。）

太常因革禮一百卷。傳鈔本。前有歐陽文忠序。後有淳熙十五年李璧跋。述此書體例條目甚詳。惟失去第五十一至六十七凡十七卷。與阮文達呈進本同。又卷七十二天禧元年上六室尊諡中佚大半葉。慶曆四年上帝后册寶。後半全佚。卷九十四。前後錯簡。未審較阮本若何。阮氏提要云。書中亦多闕文。此本正同。而四十一至五十卷爲尤甚。今取關涉諸書。詳加參訂。正譌補缺。十得七八。其卷葉全佚者。阮氏已云無從訪補矣。是書編集故事。以備稽考。與開元政和諸禮書彙爲定制者不同。故纖曲并詳。詞繁不殺。其取名因革者以此。此本從方氏碧琳瑯館借出。其體例與服圖濟兩門。間有按語。然不明不備。且時混入正文。今概删去。以還舊觀。校畢。都其疏正者。得千餘條。分爲兩卷。附錄於後。并取揅經室外集提要列諸編首。俾讀者有所考焉。光緒甲午八月既望。南海廖廷相識。

大金集禮

附識語校勘記

張瑋等撰

四庫全書總目提要

大金集禮四十卷。不著撰人名氏。亦不著成書年月。據黃虞稷千頃堂書目。蓋明昌六年禮部尚書張瑋等所進。今考書中紀事。斷至大定。知爲章宗時書。虞稷所載。當不誤也。其書分類排纂。具有條理。自尊號册謚。以及祠祀朝會燕饗諸儀。燦然悉備。以金史諸志相校。其藍本全出於此。而志文援引舛漏。失其本意者頗多。若祭方丘儀。是書有前祭二日太尉告廟之儀。而金史遺落不載。又金史云。設饌幕于內壝東門之外。道北南向。考之此書。則陳設饌幕。乃有東門西門二處。蓋壇上及神州、東方南方之饌。陳於東門外。西方北方之饌。陳於西門外。金史獨載設於東門外者。于禮爲舛。如斯之類。不一而足。非得此書。無以知史志之疎謬也。則數金源之掌故者。此爲總匯矣。惟第十卷載夏至日祭方丘儀。而圜丘郊天儀獨闕。考金史。自天德以後。竝祀南北郊。大定、明昌。其制漸備。編書者旣載北郊儀注。不應反遺南郊。蓋傳寫脫佚。非原書有所不備也。

大金集禮跋（錢曾讀書敏求記）

首列太祖太宗卽位儀。諸凡朝家大典。輿服制度。禮文莫不班班可考。嗟乎。杞宋無徵。子之所歎。金源有人。勒成一代掌故。後之考文者。宜依倣編集。以詔來葉。此書諸家目錄俱不載。藏書家亦無有畜之者。甯是金人鈔本。撫卷有諸夏之亡之慨。

跋大金集禮（錢大昕潛研堂集）

大金集禮四十卷。周漪塘、黃蕘圃兩家鈔本。皆亡卷十二至十七。元有闕文。又卷廿六卷卅三元闕。今檢弟十弟十一兩卷。係夏至祭方丘之儀。篇中有云如圜丘儀。則此兩卷之前。已闕圜丘儀矣。其目錄次序。恐未足信。此書雖無序文。不知纂輯年月。要必成於大定之世。故於雍字稱御名。而不及明昌以後事。獨補闕文一葉。有明昌、承安、泰和、及世宗廟號。蓋後人取它書攙入。非集禮元文也。

大金集禮跋（黃丕烈士禮居藏書題跋記）

大金集禮。世鮮善本。惟錢遵王讀書敏求記載此書。以爲尙是金人鈔本。惜未知流落何所。偶與余友張秋塘談及此書。秋塘云。數年前。余從騎龍巷顧氏得之。而歸於馬鋪橋周香嚴矣。香嚴與余相友善。有秘書。彼此俱易觀。惟請觀是書。則以朽腐不可觸手爲辭。余亦以家無別本可校。不敢固請。今春。觀書於華陽橋顧聽玉家。適得是本。遂攜向香嚴處。請其書比較之。紙墨皆古。惜朽腐處殘缺不可盡讀。末有何義門先生跋。亦自敍其得書之由。而書之爲金鈔與否。義門卒不能定也。余略爲繙閱。覺卷第脫誤。彼此相同。似余書卽從錢本所出。然行款不同。第一卷中。反多貞元云云四葉。欲徵信而反滋疑。香嚴與余、唯有相視而笑已耳。適錢少詹辛楣先生借閱。藉以折衷。遇疑處。皆書諸紙條。貼其上。足見前輩好學深思。不務涉獵。實爲後生龜鑑。歸架日。追敍得書顛末。并著辛楣校閱。以傳信於後云。

大金集禮目錄

卷第一
帝號上
太祖皇帝即位儀
太宗皇帝即位儀
皇統元年冊禮
天德貞元冊禮
卷第二
帝號下
大定七年冊禮
大定十一年冊禮
卷第三
追加謚號上

天會三年奉上太祖謚號
天會十三年奉上太宗謚號
天會十三年奉上景宣皇帝謚號
天會十四年奉上祖宗謚號
皇統五年增上太祖尊謚
皇統五年增上祖宗尊謚
卷第四
追加謚號下
大定三年增上睿宗尊謚
大定十九年奉上孝成皇帝謚號
雜錄（天德二年興聖宮上謚儀、與皇統五年冊、奉封遼王事節、故并入雜錄。）

卷第五
皇太后皇后
天會十三年尊奉兩宮太皇太后
天德二年尊奉永壽永寧宮
皇統元年冊皇后
天德二年冊徒單氏
雜錄
卷第六
追謚后
聖穆光懿皇后
欽獻皇后
欽仁皇后
惠昭皇后
永寧宮
欽慈貞懿皇后
宣獻皇后
昭德皇后

卷第七
悼平皇后（附）
妃
冊太皇太妃
追封
雜錄
卷第八
皇太子
皇統二年誥授儀
天德四年冊命儀
大定八年冊命儀
大定二十七年冊皇太孫
守國儀
雜錄
卷第九
親王公主
親王
宗室
公主
郡縣主
卷第十
皇帝夏至日祭方丘（后土附・）
齋戒
陳設
省牲器
鑾駕出宮
奠玉帛
進熟

祭五岳四鎮四海四瀆
鑾駕還宮
卷第十一
皇帝祭皇地祇於方丘（每年夏至日祭）
齋戒
陳設
省牲器
奠玉帛
進熟
望瘞
卷第十二至卷第十七（元有闕文）
卷第十八
時享上
攝行禮
卷第十九
時享下
攝行禮
卷第二十
原廟上
奉安
卷第二十一
原廟下
朝拜
卷第二十二
別廟
孝成舊廟
卷第二十三
御名

聖節
卷第二十四
赦詔
御樓宣赦
臨朝拜赦詔
外路迎拜赦詔
臨朝拜曆日詔
外路迎拜曆日詔
卷第二十五
宣命
宣麻
賜敕命
遣宣賜生日
卷第二十六（元闕）
卷第二十七
儀仗上
行仗
立仗（元闕）
卷第二十八
儀仗下
皇后鹵簿
皇太子鹵簿
雜錄
卷第二十九
輿服上
輅輦
冠服
皇后車服

皇太子車服
卷第三十
輿服下
寶
印
臣庶車服
卷第三十一
班位表奏
班序
命婦
牋表
奏事
卷第三十二
輟朝廢務
輟朝
廢務
休暇
卷第三十三（元闕）
卷第三十四
岳鎭海瀆
祀儀
雜錄
卷第三十五
長白山
封册禮
雜儀
卷第三十六
宣聖廟

祀儀
雜錄
卷第三十七
雜祠廟
宮觀
保陵公
廣聖公
嘉應侯
河神
卷第三十八
沿祀雜錄
卷第三十九
朝會上
元日稱賀儀
聖節稱賀儀
曲宴儀
人使辭見儀
卷第四十
朝會下
朔望常朝儀
雜錄

大金集禮卷一

帝號上

太祖皇帝即位儀
太宗皇帝即位儀
皇統元年册禮
天德貞元册禮

太祖皇帝即位儀

收國元年春正月壬申朔。諸路官民耆老畢會。議創新儀。奉上即皇帝位。阿離合懣宗幹。乃陳耕具九。祝以闢土養民之意。復以良馬九隊。隊九匹。別爲色。并介胄弓矢矛劍奉上。上命國號大金。建元收國。二年十二月庚申朔。皇弟諳版、勃極烈。率百官宗族奏言。自遼主失道。奉天伐暴。數摧大敵。克定諸路。功德之隆。亘古未有。敢上尊號爲大聖皇帝。上謙者再。羣臣固請。從之。

太宗皇帝即位儀

天會元年九月六日。皇弟諳版勃極烈即皇帝位。先是。宗幹率諸弟暨百官。及太祖殯陵之末掩。詣上前。請即位。上不許。謂有先帝諸子。是日不克襄事。翌日。猶不許。宗幹曰。社稷至重。付諳版勃極烈以大位者。先皇帝之治命也。羣臣不敢有貳。遂與諸弟暨百官奉赭袍以被上體。而寘璽於懷。乃即位於殯前。己未告祀天地。丙寅。大赦。改元。

皇統元年冊禮

天會十三年正月二十五日。受遺詔即位。頒告天下。皇統元年正月二日。太師宗幹率百僚上表曰。唐虞無能名。其強名者。要作之迹。天地有大美。欲歸美者。物生之常。歷觀振古大有爲之君。必行當世不可讀之典。布在方策。炯如日星。自非稱謂之安。烏足形容其德。伏惟皇帝陛下、紹其祖武。循在帝心。躬勤儉以倡九牧之風。禁游情以勸三農之作。外則安集勞來。稍飾於蒐畋。內則恬淡沖虛。弗親於聲色。六年於此。一德惟新。適治弈世之承平。具舉前王之闕略。鋪張文物。藻飾聲明。敘五典以示五惇。正五行而爲五用。代上古結繩之治。造聖人合契之書。蘊此洗幾。固有電雷之威斷。發於宸綸。豈待雲漢之昭回。衆長馳射之通材。併作帝王之能事。臂使西夏。肘加東韓。北羌韃產土之良。南越致新天之贄云云。一視同仁。懷小民如赤子。九功惟敘。慶多稼於曾孫。瑞物充庭。頌聲載路。若乃嚴恭奉典。齋畏求端。道四時於玉燭之和。齊七政於璿璣之運。謂親有德。饗有道。每躬款祀之儀。而應以實不以文。曲盡靈承之意。所謂崇天也。玄功不宰。神化自然。密而藏之。則斂萬物以和言。擴而充之。則彌六合於無外。仰公成理。好其要不好其詳。司契無爲。同于道亦同于德。所謂體道也。而又弗忘兢業。益戒盈成。有咨詢宿德之勞。謙有體貌大臣之殊敬。親書乙夜。而緝熙惟懈於初終。決事齋居。雖近習莫知其喜怒。此敬事之欽也。包五事以作哲。蹈三知之入微。挾蓍稽數者。逆折於將形。抱義服忠者。亟用如不及。見日月照臨之博。所照何窮。雖鬼神情狀之幽。其情安逝。茲辨物之明也。鋭於修完。以正百度。而有典謨訓誥可舉之文。隨所指顧。克靖四方。是謂聰明睿知不殺之武。幽深遠近。其聖也無所不通。篤實光輝。其德也有容乃大。是以并包禹迹。增廣文軌。周梅嶂嶂之生民。同躋熙熙之壽域。聳於聞見。孰不揄揚。乘乾元首作之初。膺天子無窮之問。臣等不勝大願。謹奉上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝。詔不允。凡三表懇請。詔曰。博攷羲文。敷求古訓。闡其尊虛名而徇衆欲。不若修實德以承天心。故屢卻於奉章。將確守於朕志。而卿羣愈衆。陳義愈堅。推讓再三。敦迫備至。念天自民而聽。拒違恐咈於樂推。而名者實之賓。佩受終期於求稱。勉依來請。惕懼增深。所請宜允。七日。遣上京留守奭告天地社稷。析津尹宗強告太廟。十日。帝服袞冕。御元和殿。宗幹率百僚恭奉冊禮。冊文曰。皇統肇開。穠儀因功而紀號。帝圖傳序。勳華象德以著稱。率皆應億姓之樂推。所以對三靈之眷顧。自時厥後。何莫由斯。國家千載膺期。奕世修德。重光積慶。膺曆統天。恭惟皇帝陛下、恭承垂裕之休。保有無疆之祚。表在躬之瑞。旋九宮而乾數周。當出震之初。闡奎氣而義取朗煥。八采重離之奠宅

九州四海之尊。方其恭默不言。淵潛自保。固已照羣臣之忠正。洞庶政之後先。既而雷動風飛。乾旋坤闢。威柄一而奸朋懾。仁言播而遐邇歸心。至於博采廷議。奮張王旅。必待有名而後應。固非得已而亟行。是以戈鋋所臨。金湯失險。攻堅易於振槁。傳令速於置郵。仍以暇時。舉脩墜典。斟酌律禮。稽秘漢唐。損益質文。規模虞夏。隆功並建。振古罕倫。然猶體貌耆英。惇敘宗族。約己而厚祿秩之賜。虛心以求啓沃之言。府庫不積。而均利於農時。聲色不邇。而留神於古訓。服御靡崇於彫飾。宮室聊給於會朝。田獵習武事而已。亦臨月而不行。宴樂給賓享而已。蓋非時而不召。歷觀前代。皆有強鄰。各專社稷版圖。互稱命令制誥。今則日月所照。正朔無殊。並開有指之土疆。盡抗至尊之名號。加之璿璣正協。玉燭時和。連珠合璧之祥。居鄉日告。千倉萬箱之積。比戶歲滋。蒂穎浹於康衢。琛貢來於絕域。乃者列京望幸。鑾輅省方。爰燕薊之多風。積陰霧而浹日。及鼓動輅寂不揚塵。天地清明。人神慶說。是以羣工卿尹。四海耆倪。並造明廷。交修封奏。敢徹陳於懿美。願深抑於謙沖。謂貴發嚴恭。聰明時憲。崇天之實也。虛靜恬淡。慈儉爲實。體道之驗也。視聽言動。復於禮。緝熙光明。典於學。蓋謂欽以律己。是非可否。究其實。幽深遠近。得其情。茲謂明以審微。經緯有方。煥乎丕顯之文。威懷象止。赫然布昭之武。固天縱之將聖。而多能非學。惟民歸於一德而主善爲師。咸五登三。豈形容之可及。挂一漏萬。敷鋪敘之非工。臣等不勝大願。謹奉玉冊玉寶。上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝。立仗一千一百八十人。故服通天冠。宴二品以上官及高夏使。其行事官。奏定上公以太師宗幹。太尉以正員。袁滿瑚塔司徒以平章昂。攝中書令二員。正員韓企先。外以侍制冉攝。侍中三員。以平章奕、左丞勗、左宣徽劉筈攝。右丞宗仲恭攝。門下侍郎參正李德固攝。中書侍郎。銀朮哥等四員攝中書舍人。趙端甫等二員攝給事中。捧冊八員。捧寶四員。以耶律紹文、蕭以讓等充。以胡景山攝刑部尚書。以左右點檢攝扶持官。并奉香合進茶酒盞三員。接祖宗神御前茶酒盞三員。其禮部尚書、太常卿、吏禮部侍郎。並以正員。已後親此奏差。除正官外。竝出宣。九日。放朝。習恭謝并御樓儀。十日。大禮。十一日。高夏正旦人使辭。十二日。恭謝祖廟。還御宣和門大赦改元。

天德貞元冊禮

天德二年二月。百官上表。奉上法天膺運睿文宣武大明聖孝之號。三月望日。行冊禮。初七日。呈裹訖。上冊寶合用行事官正員外差攝上壽酒上公一員。奉冊太尉、讀冊中書令一。舉冊中書舍人二。押冊吏部侍郎一。捧冊官四。奉寶司徒、讀寶侍中一。舉寶給事中二。押寶禮部侍郎一。捧寶官四。奏告官二。行禮侍中二。太常卿二。九日。呈裹訖。行禮節次。受冊前三日。合遣使奏告天地。昊天於南郊。地祇於北郊。宗廟。並以香幣酒脯醢。前二日。諸司俾奏刑罰文書。兵部率其屬設黃麾仗殿門內二千六百人。門外四百人。宣徽院率儀鸞司設座於殿中間。設冊寶幄次於大明殿門外。設奉官次於大明門外。大樂令與協律郎設宮縣於殿庭。其日奉冊寶訖。設登歌於殿上。立舞表於階下。符寶郎。其日侯文武官入。奉八寶升置殿上。

侯上冊寶訖。復舁還所司。其日質明。奉冊太尉。奉寶司徒。（貞元儀。奉冊、太師。奉寶、太尉。）讀冊中書令。讀寶侍中。以次應行事官。幷集於尙書省。奉迎冊寶。由元德正門入。至大明門外。（貞元儀。通天正門入。至大安門外。）置冊寶於幄次中。（冊北。寶南。）應行事官分立於左右。文武羣臣等幷入次。朝服。攝太常卿與大樂令、帥工人人就位。協律郎各就舉麾位。捧冊官。捧寶官。舁冊官。舁寶官。由西偏門入。至西階下冊寶褥位之西。東向立俟。（貞元儀。無捧冊捧寶官等入至立俟之文。等）探闈門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴。訖。典儀、贊者、各就位。闈門官引文武百僚分左右入。於階下輦道東西相向立。符寶郎捧八寶由西偏門分入。升置殿上東西間相向。訖。分左右立於寶後。通事舍人引攝侍中版奏外辦。扇合。服袞冕以出。曲直華蓋。侍衛警蹕如常。初索扇。協律郎跪俛伏。興。舉麾。工鼓柷。奏乾寧之樂。出自東房。即座。儀使副添香。（殿下第一墀作爐。宣徽院另差闈門一員添香。貞元儀。殿下沙墀。）爐煙升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。敔。樂止。（凡樂、皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾戛敔。而後止。下準此。）太常博士、通事舍人、自冊寶幄次分引冊。太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、（貞元儀。進冊、舉冊官。）於冊後以次從之。次太常博士、通事舍人二員、分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、（貞元儀。進寶、舉寶官。）於寶後以次從之。由正門入。宮縣奏歸美揚功之曲。太常卿於冊牀前導。至第一墀。（貞元儀。止云沙墀。）香案南藉冊寶褥位上少置。（冊北。寶南。）太常卿與舉冊官退於冊寶稍西東向立。應博士、舍人、立於其後。舁冊寶、冊牀、擎手、轍子官等、又於其後。皆東向。太尉、司徒、中書令、侍中、皆於冊後面北以次立。吏部侍郎、禮部侍郎、次立於其後。立定、（貞元儀。冊北。寶南。太常卿於冊東。北向側立。）（自太師以下。於冊寶褥位東序立。舁冊牀擎手轍子、退立東階下。面北立。太尉以下。於冊寶褥位西序立。舁寶牀擎手轍子、退立於西階下。立定。）樂止。闈門舍人分引東西兩班羣官合班轉北向立。（東班以西爲上。西班以東爲上。）中間小留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員。分引太尉、司徒、中書令、侍中、吏部、禮部侍郎、以次各復本班。訖。博士舍人退以俟。初引時。樂奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下、應在位羣官皆舞蹈五拜。班首出班起居。訖。又贊再拜。如朝會常儀。太常博士、通事舍人四員再引太尉、司徒、中書令、侍中、吏禮部侍郎、復進至冊寶所稍南立定。舁冊寶牀擎手轍子官、並進前。舉冊寶牀興。太常博士、通事舍人二員分引冊。太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、於冊後以次從之。冊初行。樂奏肅寧之曲。次通事舍人、太常博士又二員、分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、於寶後以次從之。詣西階下。至冊寶褥位。（貞元儀。冊寶牀興。博士舍人分引太師太尉以下導從。冊寶行。樂奏肅寧之曲。至西階下。冊寶褥位。）少置。（冊北。寶南。）樂止。（貞元儀。樂止。太尉以下於冊寶西序立。）舁冊寶牀擎手轍子官等退於後稍西向東立。捧冊官與舁冊官並進前。（去冊函蓋。置於牀。）取冊匣升。太常博士、通事舍人、分引冊。太常卿側身導冊先升。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、捧冊官、於冊後以次從升。（吏部侍郎不升。止於冊牀之西。）冊初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士、舍人、分左右。於前楹立以俟。（舍人在東。以俟引讀冊中書舍人自東階還本班。博士在西。以俟引奉冊太尉降自西階下面東立。）讀冊中書令、於欄子外前楹稍西立以俟。舉冊官、捧冊官、立於其後。奉冊太尉從升。至褥位。奉冊太尉搢笏少前跪。置訖。執笏。俛伏興。樂止。太尉退。於前楹稍西立以俟。太常博士立於後。太常卿少退。東向立。舁冊官立於其後。皆東向。

捧冊官先入。舉冊官次入。讀冊中書令又次入。捧冊官四員、皆搢笏。雙跪捧。（兩員於冊北。一員稍東。一員稍西。兩員於冊南。一員稍東。一員稍西。）舉冊官二員、亦搢笏。兩邊單跪對舉。中書令執笏進跪。稱中書令臣某讀冊。讀訖。俛伏興。中書令俟冊興。先退。通事舍人引。降自東階。復本班。訖。（通事舍人俟前。復引太尉。）太常卿降。復寶牀前。舁冊官幷進。舉捧冊官等取冊匣興。置於殿東側褥位案上。西向。捧舉冊官等降自東階。還本班。舁冊官亦退。太常博士引奉冊太尉降自西階。東向立以俟。次捧寶官與冊寶官、俟讀冊中書令讀訖出。並進前。（去寶函蓋。置於牀。）取寶盝升、太常博士、通事舍人分引寶。太常卿側身導寶先升。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從升、（禮部侍郎不升。止於寶牀之西。）寶初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士舍人俱退。不升。並於前楹稍西立以俟。（博士以俟引司徒降西階次太尉立。舍人以俟引侍中降西階復本班。）讀寶侍中於欄子外前楹閒稍西立以俟。舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶司徒從升。至褥位。奉寶司徒搢笏。少前跪置訖。執笏俛伏興。樂止。司徒退於前楹西以俟。太常卿少退東向立。舁寶官立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。捧寶官四員、皆搢笏雙跪捧。（兩員於寶北。一員稍東。一員稍西。兩員於寶南。一員稍東。一員稍西。）舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進跪。稱侍中臣某讀寶。讀訖。俛伏興。侍中俟寶興先退。通事舍人引。降自西階。復本班。訖。（通事舍人俟前。復引司徒。）舁寶官進前。與捧寶官、舉寶官等取寶盝興。置於殿之西間褥位案上。東向。捧寶、舉寶官等、與太常卿俱降自西階。及吏部侍郎、皆復本班。舁寶官亦退。太常博士引捧寶司徒。次奉冊太尉東向立定。博士舍人贊引太尉司徒進詣第一墀香案南褥位立定。博士舍人稍退。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。博士舍人二員引太尉詣東階升。（貞元儀。捧冊官與舁冊官並進前。取冊先升。奉冊太師、通事舍人、分引冊。太常卿側身導冊先升。奉冊太師、讀冊中書令、押冊進冊冊官、捧冊官、於冊後以次從升。冊初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。奉冊太師於褥位搢笏少前跪置。訖。執笏退。樂止。太師與讀冊中書令。於欄子外前楹稍東、西北立。博士、舍人、少退。面西側立。押冊進冊舉冊舁冊官、又在其後。太常卿少退。於前楹稍西、東向立定。捧冊官先入。舉冊官次入。讀冊中書令又次入。捧冊官四員、皆搢笏雙跪捧冊。兩員於冊北。一員稍東。一員稍西。兩員於冊南。一員稍東。一員稍西。舉冊官二員。亦搢笏兩邊單跪對舉。中書令執笏進跪。跪讀冊。讀訖。俛伏興。立於前楹東、太師之次。舉冊捧冊官少退立。太常卿降復寶牀前。押冊舁冊官並進前。與捧冊舉冊官等取冊興。置於殿之東間褥位案上。西向。押冊進冊捧冊舉冊舁冊官等、俱降自東階。還本班。太常博士、舍人、引奉冊太師、中書令、降自東階。還本班。次捧寶官與舁寶官俟讀冊中書令讀訖出。並進前取寶盝升。太常博士、通事舍人、分引寶。太常卿側身導寶先升。奉寶太尉、讀寶侍中、押寶進寶舉寶捧寶官、於寶後以次從升。寶初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。奉寶太尉於褥位搢笏少前跪置。訖。執笏退。樂止。太尉俟讀寶侍中於欄子外前楹西、西北立。博士、舍人、少退而西。側立。押寶進寶舉寶捧寶官、又在其後。太常卿少退。於前楹稍西、東向立定、捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。捧寶官四員、皆搢笏跪捧。兩員於寶北。一員稍東。一員稍西。兩員於寶南。一員稍東。一員稍西。舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進跪。跪讀寶。讀訖。俛伏興。退立於前楹西、太尉之次。舉寶捧寶官少退立。押寶舁寶官進前。與捧寶舉寶官等取寶盝興。置於殿之西間褥位案上。東向。押寶進寶捧寶舉寶舁寶官等、俱降自西階。還本班。博士、舍人、引太尉、侍中、降西階。復本班。太常卿亦從太尉侍中降西階。還本班。太常博士、通事舍人、引太師升殿。）宮縣奏純誠享上之曲。至階止。（博士舍人退。不升以俟。）闈門使二員、引太尉進至前立定。闈門使揖贊太尉拜跪賀。殿下闈門揖百僚躬身。太尉稱文武百僚具官臣等言。致賀詞云云。（貞元儀止云太尉致賀詞。）俛伏興。退至階下。博士舍人分引太尉降至東階。初降。宮縣作肅寧之曲。復香案南褥位。立定。樂止。（貞元儀。太尉降自東階。宮縣作肅寧之曲。至位。樂止。）博士舍人少退。典儀曰拜。贊者承傳。太尉司徒及在位羣官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。通事舍人引攝侍中升自東階。進詣前楹閒。躬承旨。退臨階。西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。太尉司徒及在位羣官俱再拜。躬身宣辭云云。宣

訖。通事舍人引侍中還位。典儀曰拜。贊者承傳。階上下廊在位羣臣俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。博士舍人分引太尉司徒就百僚位。初引宮縣作肅寧之曲。至位立定。樂止。（貞元儀無舍人分引太尉司徒就位一節。及解劒引宮縣作肅寧之曲。）閤門舍人分引應北面位羣官各分班東西相向立定。通事舍人引攝侍中升自東階。當前稽聞跪奏禮畢。俯伏興。引降還位。扇合。簾降。協律郎俯伏舉麾。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座入自東房。還後閤。進膳。侍御奉膳如儀。扇開。樂止。捧册官帥舁册牀人。捧寶官帥舁寶牀人。皆升殿取匣盝置訖。置於牀前。引進司官前導。通事舍人贊引詣東上閤門上進。（貞元儀。進册官就捧册狀。進寶官就捧寶。內常侍各再拜。以次出。）通事舍人分引文武百僚以次出。攝奉表屬官以俟上壽。上册寶畢。禮有司供辦御牀及與宴羣臣位。並如曲宴儀。攝太常卿與大樂令帥工人入。并協律郎各就舉麾位。侍轉舍人報通事舍人。引三師以下文武百僚親王宗室等。分左右入至殿階下。稍南東西相向立。通事舍人先引攝侍中版奏中嚴。少頃。又奏外辦。扇合。簾降。協律郎跪俯伏興。工鼓柷。宮縣奏乾寧之曲。服通天冠絳紗袍。御座。簾捲。內侍贊扇開。殿上下鳴鞭。戛敔。樂止。儀使副等添香。鑪煙升。通事舍人引班首已下合班。樂奏肅寧之曲。至北向位。重行立定。中間少留班路。通事舍人引攝侍中詣東階升。至殿上少立。閤門舍人引禮部尚書出班詣前。北向俯伏跪奏。稱禮部尚書臣某言。請允羣臣上壽。俯伏興。躬身。通事舍人引攝侍中詣前稽聞。躬承旨。退臨階稍東西向。稱曰制可。侍中少退。舍人贊禮部尚書再拜。訖。贊祗候。復本班。（貞元儀無禮部尚書跪奏并侍中承旨一節。）內侍局進御牀入。次良醞令於殿下横階南酌酒。訖。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。隨拜三稱萬歲。訖。平立。太常博士通事舍人分引攝上公由東階升。初升宮縣奏肅寧之曲。殿上舍人少退。二閤使揖上公進至進酒褥位。樂止。宣徽使以爵授上公。上公搢笏受爵。詣褥前跪進。受爵訖。上公執笏退至進酒位。以盤授宣徽院使。訖。二閤使揖上公入欄子內。贊拜。跪。殿下閤門揖百僚皆躬身。上公奏稱文武百僚具官臣某等稽首言。（貞元儀云文武百僚具官臣等。）云云。臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽。俯伏興。（百僚平立。）二閤使揖上公出。太常博士通事舍人引上公降自東階。復本班。太常博士通事舍人退。上公初降階。樂奏肅寧之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。上公與在位官皆再拜。訖。百僚皆躬身。通事舍人揖攝侍中進詣前稽聞。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。上公及在位羣臣皆再拜。隨拜三稱萬歲。訖。躬身宣曰。得公等壽酒。與公等內外同慶。閤門舍人贊宣諭。訖。上公與百僚皆舞蹈五拜。訖。閤門舍人引百僚分班東西序面殿立。博士舍人再引上公自東階升。宮縣奏肅寧之曲。至進酒褥位。樂止。上公搢笏。宣徽使授上公盞。上公詣欄子內褥位。跪舉酒。宮縣奏景命萬年之曲。飲訖。樂止。上公進受虛爵。訖。復褥位。以爵授宣徽使。訖。二閤使揖上公退。內侍局舁御牀出。（貞元儀無此節。再進入一節。）博士舍人並遣前分引。降自東階。宮縣作肅寧之曲。閤門舍人分引東西兩班。隨上公俱復北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。三稱萬歲。訖。平立。殿上通事舍人揖攝侍中遜詣前稽聞。躬承旨。退臨階西向。閤門官先揖百僚躬身。侍中稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再

拜。訖。躬身宣曰。延王公等升殿。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。搢笏舞蹈。又再拜。訖。太常博士通事舍人引上公以下合赴宴羣官。分左右升殿。不與宴羣官。分左右捲班出。宮縣奏肅寧之曲。百僚至殿上坐後立。樂止。內侍局進御牀入。依尋常宴會。再進第一爵酒。登歌奏聖德昭明之曲。飲訖。樂止。（羣官就坐。惟宣徽起立拜前。如常儀。）執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。文舞入。觴行一周。樂止。尚食局進入。執事者設羣官食。宮縣奏保大定功之舞。（貞元儀。奏萬國來同之舞。）三成。止。出。又進第二爵酒。登歌奏天贊堯齡之曲。（貞元儀。奏天贊堯齡之曲。）飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。武舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏萬國來同之舞。（貞元儀。奏保大定功之舞。）三成。止。出。又進第三爵酒。登歌奏慶雲之曲。飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏肅寧之曲。食畢。樂止。閤門官分揖侍宴羣臣起立於席後。通事舍人引攝侍中詣欄前。俯伏跪奏。侍中臣某言。禮畢。俯伏興。閤門舍人分引羣官俱降東西階。內侍局舁御牀出。宮縣作肅寧之曲。至北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。搢笏舞蹈。又再拜。訖。再分班東西序立。（貞元儀。東西序立。侍中跪奏請降座。）扇合。簾降。殿上下鳴鞭。協律郎俯伏跪舉麾。興。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座入自東房。還後閤。侍衛如來儀。內侍贊扇開。戛敔。樂止。通事舍人引攝侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。在位羣官皆再拜。以次出。（[illegible]）二十七日。覆訖。四年正月七日。行禮。儀仗用三千人。（[illegible]）禮部下太常寺。於已行禮數內增損。參詳到下項儀。册用玉簡。然總數七十五枚。亦從文之多寡。各長一尺二寸。闊一寸二分。厚五分。聯以金縷。首尾結帶。前後四版刻龍。鍍金。若捧護之狀。藉以錦褥。覆以紅羅泥金夾帕。册匣長廣取容玉册。塗以朱漆金裝。隱起突龍鳳。金鏁。盝匣上又以紅羅繡盤龍覆。金帕覆之。承以鍍金裝長於牀。鍍金龍首鍍金魚鉤。藉匣以錦褥。又紐紅絲爲網。（[illegible]）寶用玉。廣四寸九分。厚一寸二分。篆文填以金。盤龍紐。絲以暈錦大綬。赤小綬。連玉環。又玉檢高七寸。廣二寸四分。皆飾以金。裹以紅錦。加紅羅泥金夾帕。納於小盝。盝以金裝內殿金牀。暈錦褥。飾以雜色玻璃碧鈿石瑪瑙金精石瑪瑙。又盝二重。皆裝以金。覆以紅羅繡帕。承以鍍金裝長於牀。鍍金魚鉤。藉盝以錦褥。又册寶行馬並飾以鍍金册寶。盝並塗以朱漆。覆以紅羅銷金衣。（[illegible]）前三日。遣使奏告昊天上帝。皇地祇。並於常武殿拜天臺設神位牌。（[illegible]）及香案酒祝版。（[illegible]）告官就所居清齋一日。告日質明。宣徽院帥儀鸞司鋪設供具。閤門舍人一員。太常博士一員。引告官詣神位前。再拜。每位上香。跪奠茶奠酒。再拜。太祝讀祝版。告官再拜。退。原廟奏告準上。前二日。傳奏刑獄文字。正月四日六日。習儀於大安殿。奉册及上壽酒並致詞。太師。奉寶。太尉。讀册。中書令。讀寶。侍中。進册。中書侍郎。進寶。門下侍郎。押册。吏部侍郎。押寶。禮部侍郎。各一。舉册。中書舍人。舉寶。給事中。各二。捧册官。捧寶官。各四。行禮。侍中二。（一奏中嚴外辦。及解嚴。一宣制。）太常卿二。（一押樂。一行禮。）舁册寶官。（依例省令史充。）大樂

令。協律郎二（一殿上・一殿庭）。典儀、贊者、各二。（閤門充・）太常博士三。（二引奉册寶・引太師太尉讀册・一引太師進酒、）通事舍人七。（二引册寶・二引侍中・一引太師進酒・二引中書門下侍郎・）舁册十四。舁寶案六。（郎令史充・）內常侍四人。（分引册寶入殿・）宣徽院差擎手撒子百人擡册寶牀及案。前一日。尚書省安設。及次日行禮。并隨內常侍入進。兵部帥其屬設儀仗於殿門內外。宣徽院帥儀鸞司。於前一日。設御座於殿中間。設東西房前權施禮簾。設香鑪香案於殿下沙墀。設藉册寶褥位於香案南。設香鑪二。於殿墀之左右。設册寶幄次於殿門外稍東西向。（册北・寶西・）設藉册寶褥位一於欄前。設太師褥位於欄子北。設藉册匣寶盝案褥位各一於殿上東西間。設藉册牀寶牀褥位各一於殿西階下道西。設羣官次於殿門外東上閤門外。設置册寶褥位各一。設中書門下侍郎拜褥各一所。司約籤陳繖扇於三墀之左右。宣徽院敕所司供辦御牀饌果。並差簾外執扇五十人。開合如儀。（依例供奉官充展獻・）大樂令、協律郎、前二日設宮縣於殿庭。又設協律郎舉麾位二。一於殿上樂縣西北。一於殿下樂縣西北。並東向。閤門司設百官位於殿庭。如朝會儀。又設贊者位於班前東北。又設典儀位於殿階上。又設行事官位牌。如已定儀。才候上册寶訖還御幄。又設與宴羣臣位於殿上。如尋常曲宴儀。太常寺其日帥舁册寶案官先入。置案於殿之東西間藉册寶褥位上。（册東・寶西・）學士院定撰上册寶訖賀詞。并上壽詞。宣答制詞。及大樂曲名并曲及登歌詞。與奏告祝文。書寫進署。中書侍郎進册狀。門下侍郎進寶狀。其狀尚書省禮房寫。良醞令備酒并殿下爵酒。如常儀。尚食排果饌。尚衣進冕服通天冠絳紗袍。有司備警蹕繖扇曲直華蓋等儀物符寶郎。其日俟文武羣官入。奉八寶置於殿上東西間。相向。（舁八寶用控鶴門仗官・）四員分立寶後。上册寶訖。復還所司。御史臺告報外官刺史已上。新除未辭。或已辭未發。及諸道使人并外官朝奏在都者。各依本官職序班次。少府監造位牌三十面。各長尺二。闊一尺。厚八分。黑油。引進司禮畢。中書侍郎、門下侍郎、置册寶匣盝於牀。內常侍四人與引進司官前導通事舍人贊引詣東上閤門上進。上册寶并上壽並如天德儀。

册禮後恭謁原廟。用天德儀。惟不降昭。

大金集禮卷二

帝號下

大定七年册禮
大定十一年册禮

大定七年册禮

大定元年十月□日。上即位東京。大赦改元。十一月十六日。有司奉表備禮。上尊號聖明仁孝皇帝。初羣臣上十有二字。上止受四字。

大定二年七月。禮官討定。將來奉安祫享後、羣臣當詣東上閤門奉表。請增上尊號。三年十月七日。升祔睿宗。祫享禮畢。羣臣累奉表陳請。未奉俞音。五年正月。平章政事宗憲、率百寮奉表懇請曰。雖有大能謙。聖人之至德。而歸美以報。羣下之誠心。仰希從欲之仁。庶至瀆尊之請。恭維紹開景命。克享靈心。謳歌所歸。厤數斯在。思其艱。圖其易。勤於邦。儉於家。廟祏其嚴。每厚蒸嘗之薦。陵園是奉。時爲省謁之行。楚子讀盟。貢復包茅之入。尉它奉職。使因白璧而通。文軌大同。干戈不用。且哀矜庶獄。掄擇羣材。分間俗之使。以

通下情。行均賦之令。以寬民力。蝗螟不害。與沴氣以潛消。黍稷惟馨。告甫田之屢稔。巍巍然高百王之治迹。赫赫乎鄰三代之休風。如典冊有所未崇。在臣子豈遑寧處。夫膺帝命而纘寶位。是爲應天。因民心而啓洪基。是爲興祚。遠人來附。綏之而已。乃修德以崇文。得不謂仁文乎。干略既宣。服之而已。不窮兵而黷武。得不謂義武乎。本之以事。無不通之聖。擴之以遠。無不燭之明。能廣前人之有聲。實曰天子之至孝。合茲衆美。允叶公言。臣等不勝大願。謹冒請加上尊號曰應天興祚仁文義武聖明至孝皇帝。上猶固讓。三月。宗憲等復抗表請曰。函章屢貢。宸聽未回。雖聖心能以自儆。在臣下有所未安。夫簡在上帝之心。謂之應天。紹復先王之業。謂之興祚。仁以守位。德以撫民。無所不通。非聖孰能與此。先之以愛。夫孝何以加乎。道備至明。名非虛美。臣等不勝大願。謹冒請加上尊號曰應天興祚仁德聖孝至明皇帝。詔答曰。自臨御以來。尚多闕政。而羣工兆姓。爲過情之禮。以徽號見加。章至六上。益拒益堅。無乃激於忠愛。而志在歸美。不能自已歟。且以國體之重。有不可闕者邪。載念固執予守。則恐鬱輿望。披襟全善。則又難自安。其去至明二字。餘用勉從。二十三日。下詔。朕以正隆之失御。獲承太祖之貽謀。涉道未弘。臨政猶淺。不意羣工之歸美。遽以鴻名而見加。奏牘屢陳。忠懇難奪。朕雖僉允。顏實忸怩。今已勉受應天興祚仁德聖孝之號。尚念邊鄙甫寧。民居始奠。事無欲速。時貴適宜。蓋王者必世而後仁。禮至太平而大備。故須待熙洽之際。乃可蠲對揚之休。所有禮冊。當俟他年舉行。六年十一月二十三日。羣臣復覆表陳請曰。頃奉制書。誕揚徽號。未崇冊典。實鬱輿情。今已四方無虞。百工允治。節令調而五穀稔。盜賊息而兆民安。咸謂太平、適當斯旦。伏願俯從忠悃。昭受丕儀。詔從之。七年正月八日。遣皇子判大興尹許王告天地。判宗正英王文告太廟。十一日。皇帝服袞冕。御大安殿。右丞相紇石烈良弼等恭奉冊禮。冊文曰。形而上者謂之道。道之用出於自然。物之祖者本乎天。天之功歸於不宰。然而尊居四大。茂育羣生。觀妙有而曰希夷。擬形容而稱穹昊。惟聖運化。體道與天。強爲之名。蓋功德所立者卓。對揚其美。緊臣庶不謀而同。雖猶謙讓以未遑。其如樂推而不厭。建久安。成長治。況屬今休。騰茂實。蜚英聲。滋爲壯觀。恭維云云。剛健中正。緝熙光明。惟簡在於帝心。實衿從於民欲。顯膺推戴。非以力求。大獲纂承。其惟自度。修德之符斯見。應誠之瑞畢臻。六氣和而五穀登。羣生遂而萬民殖。斯可謂之應天。自頃禍亂。實開聖明。拯生靈於阽危。安基祚於隍阢。宗祏有主。人謀與能。仗大順而揭干戈。征不庭而定皇國。北降獯寇。投首於勢窮。南服遠人。請盟於事迫。拓統無外。迓衡弗迷。大烈耿光。丕靈承於祖考。璇圖寶曆。永孚休於邦家。斯可謂之興祚。兼愛無私。博施濟衆。下卹刑之詔。廉冤不申。定疑兵之功。惟矜是禁。續功臣之世而延其賞。去貪人之類而表其廉。非至仁孰能與於此。爲政則如北辰。恭己而正南面。昧爽丕顯。燀光日新。宜民宜人。克君克長。終始惟一。茲侚監於湯銘。威懷所加。肆昭升於禹迹。非至德孰能與於此。道濟天下。識居物先。極深研幾。通志成務。斯可謂之聖。宗祊合享。祗事惟寅。陵寢蠲蒸。追懷罔極。闡有令緒。能昭先功。睦親族而和萬邦。通神明而光四海。斯可謂之孝。未膺縟冊。終鬱輿情。固拒誠辭。俞音始下。臣等管窺蠡測。雖莫際於高深。玉振金聲。敢奉揚於典禮。臣等不勝大願。謹奉玉冊玉寶。上尊號曰應天興祚仁德聖孝皇帝。有司援前代舊儀。大朝會設黃麾大仗五千二十五人。皇統年用一千一百八十人。天德、貞元、並用三千人。（二千六百人門內。四百人門外。）偽儀大朝會陳五輅於庭。（玉在中、金在東。象次之。革在西。木次之。）皇統行冊禮。會經陳設。奏奉敕旨。許用三千人。車輅不須陳設。（六年十二月九日。）奉冊太尉。奉寶司徒、讀冊中書令、兼進冊中書侍郎。讀寶侍中、兼進寶門下侍郎。以宰執攝。舉冊中書舍人。舉寶給事中各二員。捧冊捧寶官各四員。二品三品官攝充。押冊吏部侍郎。押寶禮部侍郎。用正員。以左宣徽同知攝行禮侍中。以禮部尚書、翰林直學士、攝太常卿。（十二月二十五日宣。）外舁冊匣十八員。寶盝六員。舁冊案十二員。寶案四員。並用省部令譯史人等。及用大樂令一員。協律郎、太博各二員。典儀、贊者各一員。通事舍人五員。命直學士張景仁撰冊文。禮部侍郎劉仲淵書篆冊寶。（十一月二十七日敕。）並差劉仲淵等監看成造冊寶。吏部侍郎王琦等提點編排儀仗。冊寶用天德貞元制度。曲直華蓋依皇統貞元例。止用一柄。繖子二人。並依貞元例。用明金黃羅方扇五十柄及壇臺上鋪褥用素黃羅。仁壽山妨礙行禮。開立正門洞子。並拆挪綵結茶酒樓子等。奏定行禮節次。（與天德儀同。亦有更異。並有皇太子禮。故復備錄。）受冊前三日。合遣使奏告天地宗廟。（大定十一年儀。兼告社稷。）前二日。諸司停奏刑罰文字。前二日。百官習儀於大安殿庭。兵部率其屬、設黃麾儀仗於大安殿門之內外。宣徽院帥儀鸞司、於前一日設受冊寶壇臺於大安殿中間。又設御榻於壇上。又設冊寶幄次於大安殿門外。及設皇太子幕次於殿東廊。又設羣官次於大安門外。大樂令與協律郎、前一日設宮縣於殿庭。又設登歌樂架於殿上。立舞表於殿下。符寶郎、其日俟文武羣官入。奉八寶置於御座左右。俟上冊寶訖。復舁還所司。上冊寶儀。（正月十一日。）其日質明。奉冊太尉、奉寶司徒、讀冊中書令、讀寶侍中。以次攝行事官、並集於尚書省。俟冊寶輿。乘馬奉迎。（令人從俟導。人數服飾。）冊寶至應天門下馬。由正門步導入至大安殿門外。置冊寶於幄次。（冊北。寶南。）舁冊寶牀、舁手人等、分立於左右。文武羣官並朝服入次。攝太常卿與大樂令、帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。舁冊寶案官由西偏門先入。置案於殿東西間褥位。置訖。各退於西階。冊寶牀褥位後。捧冊官、捧寶官、舁冊匣官。舁寶盝官、由西偏門先入。至殿西階下冊寶褥位之西。東向立俟。等探閤門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴。訖。典儀、贊者、各就位、通事舍人引文武百僚。分左右入於殿陛下輦道之東西。相向立。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升殿。置於御座之左右。東西相向。訖。分左右立於寶後。（元舁八寶人下殿。退立於殿西東階下稍南。）通事舍人引攝侍中版奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服袞冕以出。曲直華蓋。侍衛警蹕。如常儀。殿上鳴鞭訖。殿下亦鳴鞭。（已下鳴鞭皆準此。）初索扇。協律郎跪。俯伏。興。舉麾。工鼓柷。宮縣奏泰寧之曲。侍臣進鎮圭。（並受鎮圭。侍臣係尚食局官。）皇帝執圭出自東房。即御座南向。（鎮圭即侍臣承奉。立侍於左。）儀鸞使副添香。（殿下第一爐香。宣徽院分差閤門一員添香。）爐香升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。戞敔。樂止。（凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戞敔。而後止。下準此。）太常博士、通事舍人二員。自冊寶幄次分引冊。太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、

舉冊官、於冊後以次從之。次太常博士、通事舍人二員分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官。於寶後以次從之。由正門入。宮縣奏天保報上之曲。太常卿於冊牀前導。至第一墀香案南措冊寶褥位上少置。（冊北寶南・）太常卿與舉冊寶官退於冊寶稍西。東向立以俟。應博士、舍人、立於其後。舁冊寶牀、弩手等、又於其後。皆東向。太尉、司徒、中書令、皆於冊寶後面北以次立。吏部禮部侍郎、次立於其後。立定。樂止。通事舍人分引東西兩班羣官合班。轉北向立。（東班以西爲上・西班以東爲上・）中間少留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員、分引太尉、司徒、中書令、侍中、吏部禮部侍郎、太常卿、舉冊寶官等。以次各復本班、訖。博士、舍人、退以俟。初引時。宮縣奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下應在位羣官。皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又贊再拜。（如朝會常儀。）太常博士、通事舍人四員。再引太尉、司徒以次官。復進至冊寶所。俟位立定。舁冊寶牀弩手等並進前。舉冊寶牀興。太常博士、通事舍人二員、分引冊、太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、於冊後以次從之。冊初行。宮縣奏和寧之曲。次通事舍人、太常博士又二員、分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、於寶後以次從之、詣殿西階下。至冊寶褥位。少置。（冊北寶南・）太尉以下、以次東向立定。樂止。舁冊寶牀。弩手等、退於後稍西。東向立。捧冊官與舁冊匣官並前進。（去冊匣蓋・置於牀・）取冊匣升。太常博士、通事舍人、分引冊匣。太常卿導冊先升。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、捧冊官、於冊後以次從之。（吏部侍郎不升・立於冊牀之西・）冊初行。宮縣奏和寧之曲。進至殿上。博士舍人、並於前楹稍東立以俟。讀冊中書令於前楹稍西立俟。舉冊官、奉冊官、立於其後。奉冊太尉從冊升。進至御座前褥位。奉冊太尉搢笏少前跪置。訖。執笏俯伏興。樂止。太尉退。於前楹稍東立以俟。博士、舍人、立於後。太常卿少退東向立。舁冊官立於其後。皆東向。捧冊官先入。舉冊官次入。讀冊中書令又次入。讀冊官四員、皆搢笏雙跪捧。（兩員於冊北・一員稍東・一員稍西・兩員於冊南・一員稍東・一員稍西・）舉冊官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。中書令執笏進跪稱。中書令臣某讀冊。讀訖。俯伏興。中書令俟舉冊官與先退。博士、舍人、引太尉、中書令降自東階。復本班。太常卿降自西階。復寶牀前。舁冊匣官並進前。與捧冊舉冊官等取冊匣興。置於殿之東間褥位案上。西向。捧舉冊官等俱降自東階。還本位。舁冊官等亦退。入百官班。捧寶官與舁寶官。俟讀冊中書令讀訖出。幷進前。（去寶盝蓋・置於牀・）取寶盝升。太常博士、通事舍人、分引寶盝。太常卿導寶先升。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從升。（禮部侍郎不升・止於寶牀之西・）寶初行。宮縣奏和寧之曲。進至殿上。博士舍人並於前楹稍西立以俟。讀寶侍中亦於前楹間稍西立俟。舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶司徒從寶升。進至御座前褥位。奉寶司徒搢笏少前跪置。訖。執笏俯伏興。樂止。司徒退於前楹稍西立以俟。太常卿少退東向立。舁寶盝官立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。捧寶官四員、皆搢笏雙跪捧。（兩員於寶北・一員稍東・一員稍西・兩員於寶南・一員稍東・一員稍西・）舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進跪稱侍中臣某讀寶。讀訖。俯伏興。侍中俟舉寶官與先退。士博、舍人、引司徒、侍中、降自西階。復本班。舁寶盝官進前與捧寶舉寶官等取寶盝興。置於殿之西間褥位案上。東向。捧舉寶官等與太常卿俱降自西階。及吏禮部侍郎皆復本班。舁寶官等亦俱入百官班。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。皇太子於殿東廡幄次。改服遠遊冠、朱明衣。執桓圭。先於大安殿後陪侍皇帝升殿。於殿上御榻東稍南、面西褥位侍立。俟太尉司徒上冊寶訖。中書令侍中讀冊寶訖。俟殿下官皆再拜。閤門使揖皇太子出殿。典贊儀分引。降自東階。宮縣奏和寧之曲。至褥位。立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子並在位羣官皆再拜。訖。典贊儀引皇太子升殿東階。宮縣奏同心戴聖之曲。至階上。二閤使引皇太子詣御座前褥位。立定。樂止。二閤使贊拜跪賀。殿下通事舍人揖百寮躬身。皇太子賀。（詞云・誕膺徽號・光御珍圖・典禮告成・寰區均慶・）賀訖。俯伏興。二閤使引退至前楹階下。典贊儀引降自東階。宮縣奏和寧之曲。至位。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。鞠躬。侍中於御座前承旨。退臨階西向立。稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。鞠躬。侍中宣答。（詞云・勉從衆欲・祗受鴻名・禮文既成・與卿等內外同慶・）宣答訖。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子並階上下在位羣官皆再拜舞蹈。再拜。訖。典贊儀引皇太子詣橫階北東面褥位立。通事舍人分引應北面羣官、各分班東西相向立定。通事舍人引攝侍中進當前楹間跪奏稱。侍中臣某言。禮畢。俯伏興。內侍承旨索扇。扇合。殿上簾降。協律郎俯伏興。舉麾、工鼓柷。宮縣奏泰寧之曲。皇帝降坐。入自西房。還後閤進膳。侍衛警蹕如儀。扇開。樂止。中書侍郎帥舁冊牀弩手撤子入。門下侍郎帥舁寶牀弩手撤子入。皆升殿取匣盝訖。置於牀。引進司官前導。通事舍人贊引。詣東上閤門。具狀上進。典贊儀引皇太子歸幄次。通事舍人分引文武百官以次出。亦歸幄次。賜食以侍上壽。（此下有贊文・）千萬歲壽。俯伏興。二閤使揖皇太子出殿。至褥位。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。通事舍人揖攝侍中。進詣前楹間。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。宣曰。得卿等壽酒。與卿等內外同慶。宣訖。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。通事舍人引分班。東西序。面殿上。皇太子搢圭。宣徽使授皇太子盤。皇太子受盤訖。皇太子升殿。宮縣奏萬壽無疆之曲。皇帝舉酒時。殿上下並侍立羣官皆再拜。飲訖。皇太子進至御榻前受虛盞。訖。樂止。復褥位。以虛盞升盤授宣徽使。訖。二閤使揖皇太子執圭退。侍儀司舁御茶牀出。典贊儀進前。引皇太子降自東階。宮縣奏和寧之曲。東西班羣官俱復北向立。皇太子復位。立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。殿上通事舍人揖攝侍中進詣前楹間。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。宣曰。延皇太子王公等升殿。通事舍人揖攝侍中退。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。典贊儀及閤門通事舍人分引皇太子及王公以下合赴宴羣官。分左右升殿。（與宴官員數・宣徽院取旨・）不與宴羣官卷班出。宮縣奏和寧之曲。皇太子及百寮至殿上位後立。樂止。侍儀司進御茶牀入。依尋常宴會。再進皇帝第一盞酒。（進酒官係宣徽院長貳官・）登歌奏王道昌明之曲。飲訖。樂止。（羣官謝坐・傳宣賜酒・起坐）

（拜致詞大並如常宴會儀）執事者行羣官酒。宮縣奏和寧之曲。文舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏功成治定之曲。舞三成。止。出。又進皇帝第二盞酒。登歌奏天子萬年之曲。飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣奏和寧之曲。武舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏四海會同之曲。舞三成。止。出。又進皇帝第三盞酒。登歌奏嘉和之曲。食訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作和寧之曲。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏和寧之曲。食畢。樂止。侍宴羣官起立於席後。再拜。訖。通事舍人引攝侍中詣御榻前俯伏跪奏稱。侍中臣某言。禮畢。俯伏興。通事舍人分引羣官俱降東西階。（皇太子俟）（朝會宴例更不降謝）。侍儀司舁御牀出。宮縣奏和寧之曲。至北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。通事舍人引分班東西序立。內侍承旨索扇。扇合。簾降。鳴鞭。協律郎俯伏跪。舉麾。興。工鼓柷。宮縣奏寧寧之曲。皇帝降座。入自西房。還後閣。侍衞如來儀。內侍贊扇開。簾捲。樂止。通事舍人引攝侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。羣官以次出。

六年十二月十七日。敕旨詳定恭謝太廟之禮。二十一日。有司奏請令因天下推戴。昭受大册。若備禮恭謝太廟。廣奉先之孝。正合禮儀。從之。於七年正月二日行禮。十四日。御應天門。制曰。朕以菲德。獲承至尊。積祖宗燕翼之謀。啓國家興復之運。以至邊鄙撤警。民人奠居。永思積累於咸平。何敢康寧於夙夜。涓名顯册、實所未遑。懇請交章。誠難固拒。乃涓穀旦。昭受上儀。旣揚對天之休。宜厚錫民之福。可大赦天下。內外大小職官並與覃恩。

大定十一年册禮

大定十一年八月。詔以十一月十七日。有事於南郊。十月五日。太尉李石率百寮奉表請曰。帝王之典。莫大乎承天。臣子之心。不忘於歸美。蓋至德答乾坤之貺。宜貴名增日月之光。伏惟云云。丕纘駿命。廣闡鴻圖。寅畏恭儉。帝心而上應。高明光大。繼祖武以勃興。守位曰仁。爲政以德。聖心通物之微隱。孝治廣民之儀刑。迄用康年。惟時懋敬。憲唐虞之稽古。監殷夏以從周。由用天休。肇稱郊祀。祖廟社稷。罔不肅祗。羣神山川。於茲望秩。斷自緝熙之學。敷爲經緯之章。至若注淮來同。海隅肆靖。旅之陪臣跋扈。詔始問而即誅。明幽之羣兇遁逃。兵一臨而得雋。暴禁亂止。衆和民安。四方無虞。諸福畢至。功德若茲。民臣何報。惟有對揚於鉅典。庶幾推謝於鴻恩。臣等以爲禮無不敬之謂欽。經緯天地之謂文。所覆者大之謂廣。保大定功之謂武。臣等不勝大願。謹加上尊號曰應天興祚欽文廣武仁德聖孝皇帝。詔不允。十一月二十一日辛卯。李石復率表進曰。天因人而聽。順人則天亦弗違。名者實之賓。有實則名其可已。茲審羣情之歸美。以其偉績之無前。抑而未從。慊然失措。夫正心而誠意。脩己以安人。至於出入起居。罔不嚴恭寅畏。謹四時而致孝享。敬五事而承天心。此欽之實也。仁義立。廉恥張。禮樂明。法度著。建中和而爲皇極。求儒雅而闡大猷。以來遠人。以治四國。此文之實也。富有之謂大業。德容以受丕基。恢然如乾道之包涵。博哉如乾

元之持載。無此疆與爾界。皆一視而同仁。此廣之實也。授神略以折遐衝。稽長道而屈羣醜。陟威懷之萬迹。小綏定之唐功。七德頌乎止戈。一戎昭乎除亂。此武之實也。實旣如此。名宜稱何。伏望聖慈。從人之願。上猶固讓。凡三表懇請。且謂南郊迎至以報天。惟國家之熙事。聖人備道而全美。顧臣子之揚休。從古已然。故實具在。伏望少忘沖挹。俯賜於從。高拱穆清。丕受典册。答神祇之鑒貺。協臣庶之歡心。詔從之。十一月十九日。遣皇子判大興尹越王告天地。判宗正爲王爽告宗廟。樞副耶律告戰社稷。二十二日。皇帝服衰冕。御大安殿。李石等率百寮恭奉册禮。册文曰。聖人大德。必得其名。天下懽心。以奉其上。蓋千歲所據之統。是二者相須而成。若稽詩書之格言。具載帝王之能事。巍巍之治。發見於都俞。赫赫之功。形容於雅頌。其有虞歌帝作。對揚王休。匪今則然。其來尚矣。恭維辟發上帝。統承武元。申命用休。從民所欲。當正隆之失馭。聖緒幾危。自華表以飛龍。皇綱載整。方是時也。遂餘孽寇。肆逆滔天。江左新君。寒盟爭地。爰赫斯怒。以修我戎。俾兇渠授首於勢窮。遐裔革心於理曲。蓋天之所助者順。而邦其永孚於休。然後體乾元以

長人。法辰極之居所。仁不違異。德惟日新。聖而無所不通。孝則昭哉嗣服。圖已歸閑。休揚偉績。建顯號。薦尊名。夫惟充實之有光。未究殊尤之絕迹。若夫兢兢業業。思敬之恆。穆穆皇皇。臨朝之肅。禮法自國貴始。威儀作民恭先。於其禴祠烝嘗。必以齊莊中正。憲唐虞之稽古。監殷夏以從周。大報年登。肇稱郊祀。社稷宗廟。罔不肅祗。羣神山川。於茲望秩。馨香薦其明德。禮樂備於太平。惟其學有緝熙。是以法成經緯。至於肅戴之內。聲教所加。共惟帝臣。莫非王土。南訖朔易。時靡有爭。西暨東漸。罔不率俾。亦由有常德以立武事。爍神武以折遐衝。如霆如雷于疆于理。叢頊之陪臺稱亂。詔始問而伏誅。柔然之種落不庭。兵一征而殘醜。事無遺策。師不踰時。四海永清。諸福畢至。故臣民咸尚其聲。罔德無有光於前。由是稽首颺言。竭誠歸美。神功不宰。蓋亦強爲之名。聖度能謙。僅得勉俞其請。臣以爲懋敬厥德之謂欽。化成天下之謂文。無思不服之謂廣。功成止戈之謂武。臣等不勝至願。謹奉上玉册玉寶。加上尊號曰應天興祚欽文廣武仁德聖孝皇帝。敕旨儀仗用二千人。事畢不須陳設。奉册、太尉奉寶。司徒讀寶。侍中進册狀。中書侍郎讀册。中書令進寶狀。門下侍郎。以宰執攝奉册中書舍人奉寶。給事中各二。捧册捧寶官各四。太常卿二。押册、吏部侍郎押寶。禮部侍郎。正官外以三品攝充。以左宣徽同知宣徽行禮侍中。（十一月十一）。命學士院張景仁撰册文。待制王彥潛書篆册寶。（十一月九日）。應差行事官及册寶制度。監造次第。並十九日奏定。行禮節次。並用大定七年禮例。惟以加上尊號。不比初受册。不用恭謝儀。尊册禮成。二十四日。制曰。朕以祖業惟艱。天下至大。圖惟負荷。莫敢荒寧。類九廟貽謀。三靈協贊。仁征義伐。時靡有爭。長治久安。慮無遺策。諸福之物畢至。萬邦之年屢豐。邇者千羽象文。郊宮肆祀。禮樂明備。神祇燕享。是皆多助之致。然豈眇躬之能爾。而羣工在列。徽號見加。懇請旣堅。再辭不獲。載念俛從於衆欲。亦將上合於天心。肆膺備物之儀。用答樂推之望。今已勉受應天興祚欽文廣武仁德聖孝之號。於戲。功成則歸美。故當通上下之情。有大而能謙。敢

自怨盈成之守。布告遠近。咸使聞知。

大金集禮卷三

追加諡號上

天會三年奉上太祖諡號
天會十三年奉上太宗諡號
天會十三年奉上景宣皇帝諡號
天會十四年奉上祖宗諡號
皇統五年增上太祖尊諡
皇統五年增上祖宗尊諡

天會三年奉上太祖諡號

天會三年六月。諳版勃極烈杲等奉表曰。功與天同者。非天不可以儷觀。德與地合者。非地不足以齊稱。昔在三皇。以同天之功而爲喻。降及五帝。以合地之德而建名。故功德克配於乾坤。則稱號久光於竹帛。仰惟先大聖皇帝、撫興隆之運。膺眷命之休。奉天討以除殘。運神謀而制勝。曾不十載。底定四方。代虐以

寬。拯遼民於焚溺。交鄰有道。得宋國之服從。豈非百代之閎休。抑亦羣生之幸會。方期定鼎。遽泣遺弓。皇帝陛下、以同氣之親。隆奉先之孝。誕布聖武。訖成代功。茲垂烈於無窮。實肇基之有自。敢上強名之號。顯新追册之儀。日月之光。雖不容於紛畫。海嶽之施。庶少報於涓埃。詔答曰。先聖登遐。眇余繼祚。念大勳之已集。顯尊諡之猶稽。卿處元良。性資純孝。請行追册之禮。深契永思之懷。所請宜允。十二月二十三日。奉上册寶。册曰。孝弟嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首上言曰。蓋聞創丕基。樹鉅本。將慶流於萬世者。先王啓後之功。揚鴻懿。薦大名。使輝映於百千者。後世奉先之道。實始終之鉅美。亦今古之通行者也。伏惟兄大聖皇帝、膺輝魄之元符。握榮河之祕紀。三靈協贊。千載勃興。居多淵靜之謀。動合機通之道。御家以儉。遵夏禹之卑宮。刑國以輕。體漢高之約法。加以神襟豁達。聖略英雄。乘羅昏取亂之機。奮濟世安民之略。周文已出。知殷滅之有期。唐祖既生。見隋亡之不遠。頃者、有遼訖運。昏主承家。狎侮太平。荒迷多罪。先絕鄰好。曲造兵端。既誘納我叛亡。又侵圖我邊鄙。天實厭棄。民日怨咨。戚既自貽。禍將孰免。聚天下起旱霓之望。我聖人行時雨之征。親御六師。用申九伐。人病大江之阻。自得通達。兵臨巨敵之來。□占瑞火。故能一舉取遼醫。再舉下燕雲。何銳敢前。無堅不破。方當秦野。肆追亡鹿之蹤。俄值軒湖。長往飛龍之駕。大命有歸。微弱□□。弗遑康寧。勉思述繼。百神假手。果拔怨叛之根。四海歸心。遂定神明之器。蓋遵成算。獲畢前功。敢忘歸報之誠。嚴奉追崇之號。拓地開封之謂武。體乾啓祚之謂元。合以爲名。庶其稱德。謹奉玉册玉寶。恭上尊號曰武元皇帝。廟號太祖。伏願歆光不泯。與日月以俱垂。休烈無窮。將山河而共久。格思神馭。膺此縟儀。尚期顧歆。永有蒙賴。册禮畢。其日。詔曰。朕以眇躬。嗣膺丕緒。伏念先皇帝、生資神武。卓冠古先。威震如雷霆。道大若天地。日月所照。罔不歸仁。豚魚之微。亦皆被澤。念豐功厚德。當盡顯揚。賴元老宗工。有所協贊。比覽章奏。深協朕懷。穀旦式涓。上儀爰舉。以天會三年十二月二十五日。恭上尊諡曰大聖武元皇帝。廟號太祖。於戲。發無疆之業。至聖人以難名。彰莫大之功。非隆諡而曷稱。布告中外。咸使聞知。

天會十三年奉上太宗諡號

天會十三年三月。將進册太宗皇帝行禮。五日。宣付司空昱攝太尉。左丞相宗翰攝中書令。進册。左監軍谷神攝侍中。奉寶。郎君查剌郎君阿骨打攝中書令。奉册。西京留守高慶裔攝門下侍郎。讀寶。兵部侍郎烏魯翰林學士韓昉攝中書侍郎。讀册。禮賓使末里等二員攝給事中。舉寶。遙郡木者等四員攝中書舍人。舉册。攝太常卿、太常博士、各二。攝典儀二。七日。奉上册寶。册曰。維天會十三年歲次乙卯三月甲戌朔。七日庚辰。哀孫嗣皇帝臣諱、謹再拜頓首言曰。伏以乾坤覆載之功。非俄可度而俄可測。耳目見聞之外。或名曰夷而名曰希。乃知妙出於器形。尚有強加其稱謂。故帝皇以降。號諡攸存。生以表其殊功。沒則節其大惠。率由紹命於上帝。將用式孚於後人。非臣子之所得專。在典章而不敢闕。宜述所行之大。用光不朽之傳。伏惟大行皇帝、廣淵清明。篤實純粹。渾然德性。而無所畛域。發乎事業。則休有烈光。始乎太祖之

濯征。常以介弟而居守。推恩撫衆。而內益固本。務儲節力。而外無匱供。好縱遠徼。克斷大事。其能定天下之業。豈特寬關中之憂。兆姓與能。百辟眷德。位肆定於主器。心常戰於在淵。將嗣不圖。猶云非德。推戴之始。躬三讓而克誠。臨御以來。明兩作而為極。每念前人之圖事。欲終下武之代功。於時民望尚殊。邦統未一。遼主之竄越也。收合餘燼。宋人之背誕也。包藏禍心。爰命進師。密授成算。奉天致討。惟日奏功。故纂服之後不數年。其係組而來凡三帝。萬里共貫。六合一家。曾無專享之私。遂定久安之勢。謹封守之正域。選賢能而為邦。物肅德威。人服義舉。處衽席無為之逸。鴻方冊不載之功。必也聖乎。其可知已。若乃茂昭孝德。蒙奉先猷。始將一德而順稱。非止三年而不改。議有俯追。政或當更。泣瞻訓於手澤之餘。下莫仰覩。畏神威於屋隅之近。躬若無容。繼述之閒。慎重如此。其知人則哲。乃在官惟賢。慎簡親勳。共位將相。有大用之材使各盡。於不賞之功無所疑。皆爲馭以知方。故優游而底治。至於敬宗立愛。簡族俱尊。內外敦序。而無閒言。飲食洽比。而有餘惠。賤貨情稱、皆嫌名浮。不疑而物亦誠。好靜而民自正。無玉食自奉。禹儉不過。以茅茨是居。唐風戒鄒。好善言。惡旨酒。遠佞人。放鄭聲。道交萬物。而用必以時。法約三章。而刑不留獄。燕殿遠窮民之告。上都禁末利之游。疾苦周知。澆競自息。謂七德戢兵也。切戒黷武。謂八政先食也。每親督農第知安民之難。未嘗以位爲樂。謙抑不德。而德逾有。淵默不言。而言乃諴。以故協氣橫流。大田屢稔。瑞靡不至。史無絕書。殆莫得以殫論。可概言其所親。金仙致隊。有素鵲之爲先。幽犬觸邪。豈神羊之待喙。乃德之致。非人所能。孰覩丕昭。幽明胥悅。巍乎蕩乎。能事之斯畢。猶歉那歉。聖功之無加。天下大安。王位孔固。是宜卑格以升壽。遐告彌留而弗興。爰屬眇躬。肆膺大寶。命子不立。莫窮爲度之弘。於祖丕承。方懼貽

謀之忝。勞疚茹嘆。克窮脩追。會同軌以來階。俟遺車之卽遠。而有宗工元老。儒學禮官。討論墳典之中。斷自義軒而下。揚權大美。發揮英聲。道惟最高。極萬物以無稱。名將終易。煥七世之可觀。或勞髣其形容。共擬議其崖略。與定款郊之請。以張對天之休。謹遣攝太尉皇叔祖大司徒昱、奉玉冊玉寶。上尊謚曰文烈皇帝。廟號太宗。伏惟昭格至靈。俯歆徽號。永錫介祉。以綏後昆。嗚呼哀哉。臣諱謹言。

天會十三年奉上景宣皇帝謚號

天會十三年九月。將追冊景宣皇帝惠昭皇后行禮。一日。命尚書令宗磐攝侍中。進寶。錄尚書事宗幹攝中書令、進冊。左丞相宗翰攝太尉。郎君烏都不二員攝侍中。奉寶。左監軍谷神、郎君勖攝中書令。奉冊。西京留守高慶裔、乾文閣直學士蔡靖、攝門下侍郎。讀寶。禮部尚書韓昉、樞密副承旨趙輪、攝中書侍郎。讀冊。金吾衞慶等四員攝給事中。舉寶。乾文閣待制吳激等四員攝中書舍人。舉冊。攝太常卿、太常博士、典儀、各一員。二日。奉上冊寶。冊曰。德高聖人。而無其位。裕在後昆。子有天下。則歸所尊。古隆此禮。故周武追王於文考。漢宣正位於悼皇。皆所以奉亡如存。飾終昭遠。昊天欲報。誠難究於生成。大道無名。或強加其稱謂。方改園陵之卜。宜新簡冊之輝。伏惟皇考、性稟乾剛。望崇震嫡。廓有大度。鬱爲英風。安民之志。出自

妙齡。肄國之功。流於今日。肇邦有夏。雖由湯后之勁興。舉事亡隋。實賴秦王之早計。初自義旗既建。我略徂征。提銳旅以偕行。若謀豪而先倡。謀欲克壯。騎射兼能。決機事則不疑。見大敵而愈奮。長於將將。爲大之政不足觀。意在賢賢。一个之善未嘗失。人推幹蠱。士勇同仇。漸溢威聲。遂成德畏。桓桓忠節。率自孝移。遂協濟於天功。俄永清於海內。旋極既正。匕鬯宜歸。文帝至公。輒拒有司之請。興戎善讓。終推仲父之功。視天下以若遺。惟胸中之不介。歷古無幾。非聖而何。若乃朝夕問安。左右致養。勤而不懈。樂且有餘。宗族皆以孝稱。昆弟未嘗言閒。其直也。正人之曲。其質也。安俗之澆。儼若神明。莫之敢犯。坦無城府。亦以易從。富貴不驕。聲色不溺。與人同羽旄之樂。處躬無彫峻之華。賢愚莫逭於聰明。善惡必期於進退。慮徐戒智者之察。隱卹知小人之艱。蓋惟道以是從。誠不聞而亦式。天資至德。備衆美而無得稱。地本元良。在羣情之實所係。何祲象之告變。遽靈儀之上賓。九族爲之痛心。百姓嗟乎無祿。自惟沖幼。夙遭閔凶。頃以眇身。猥承大統。雖太宗大義之及此。實昭考餘休之至然。十二載之于今。無從所怙。萬一分之有答。豈可弗爲。用答厥岡。莫如攸稱。稽合前世。詢逮羣工。咸謂論以孝思。大者莫如嚴父。求之禮意。卑則不可臨尊。倘徽稱以未加。實大典之有闕。是用自上帝以請命。令元龜而卜辰。將垂萬世之休。奉聯二聖之號。謹遣攝太尉皇伯尚書令左丞相都元帥宗翰、奉玉冊玉寶。上尊號曰景宣皇帝。廟號徽宗。三日。以追尊烈考若妣禮成。百僚奉表賀曰。聖子神孫。膺斯逢駿。烈考文母。正名垂鴻。爲帝者之大榮。宜臣哉之肯慶。伏惟睿綸生知。愛敬終慕。駒馳過隙。嗟日月之不我留。龍飛在天。視富貴之無以樂。欲報之德。不忘於心。故能尊其所尊。可謂孝乎惟孝。爰遵舊典。仰奉徽稱。亦既追王。宜載隆於異數。本爲繼祖。非謂顧其私親。非循周武

以肆覲。非比漢宣而更異。駿奔清廟。贊大禮以告成。覽集册庭。對宏休而歸美。

天會十四年奉上祖宗謚號

天會十四年八月丙申朔。詔曰。蓋聞積厚者流遠。德隆則報豐。乃古今之達道也。朕仰惟祖先。奕世修德。皇基帝迹。濬發其祥。而徽號未崇。誠爲闕典者。太祖太宗。方經啓恢廓。故不暇給。夫禮時爲大。惟予紹膺多福。天地底平。大禮尚稽。惕然增懼。追王罔聖人之制。然歷代以降。世數不同。亦有昆弟相及者。立大功者。皆極其號。其與百官。羣採故實。以今況古。務求厥衷。更當迹行累功。用飾大惠。朕將請於帝。以永無窮之傳。十五日。文武百僚太師宗磐等上議曰。伏以國家肇造區夏。四征弗庭。太祖武元皇帝、受命撥亂。光啓大邦。太宗文烈皇帝、繼志率伐。奮張皇威。原其積德累功。所由來者遠矣。皇帝陛下、聖敬昭孝。光於前人。深惟肇創之初。日不暇給。追崇大典。理若有待。爰詔公卿。暨百執事。講求所以報本尊統、貴始尚親者。事體至重。誠非疑聞慮說所得輕議。臣等竊攷書傳所載。有天下者。皆立七廟。三昭嚮明。三穆北向。太祖東向。有虞夏后。皆祖顓頊。殷之玄王。周之后稷。稱所自出。推以配天。功大者建萬世而不祧。親盡者至四世而迭毀。歌舞發揚。薦祼升降。皆有常數。著爲定規。至於加上帝皇之稱。是正祖宗之序。漢魏以來。隋唐

而上。修或不度。務廣厥先。陋則失中。至貴其近。何以存至公之義。貽百代之規。且禮多爲貴。固前籍之美談。而德厚流光。實本朝之先務。伏惟皇九代祖、廓君人之量、挺御世之姿。虞舜生馮。遷於負夏。太王避狄。邑此岐山。聖姥來歸。天原肇發。皇八代祖、皇七代祖。承家鬱慶。裕後垂芳。不求赫赫之名。終大振振之族。皇六代祖、徙居得吉。播種是勤。去暴露獲棟宇之安。釋負戴興車輿之利。皇五代祖貝勒、英雄邁世。美略濟時。成百里日闢之功。戎車既飭。著五教在寬之訓。人紀肇修。皇高祖太師、資自天成。德爲民望。兼精騎射。往無不摧。始置官師。歸者猶衆。皇曾祖太師、威棱震俗。機警絕人。雅善運籌。未嘗矜甲。臨敵愈奮。應變若神。皇曾叔祖太師、道宣知言。智窮博識。始搆經營之力。卒成奄宅之勳。皇曾叔祖太師、機獨運心。公無私物。四方資勤。諸部歸懷。德威雨隆。風俗大定。皇伯祖太師、友于盡愛。閫爾惟忠。謀必罔愆。舉無不濟。累代祖妣。婦道肇戒。王業艱難。俱殫內助之勞。實著始基之漸。是宜采羣臣之僉議。酌故事以遵行。款帝於郊。稱天以諡。謹案諡法。布義行剛曰景。主義行德曰元。保民耆艾曰明。溫柔聖善曰懿。請上九代祖尊諡曰景元皇帝。廟號始祖。妣曰明懿皇后。中和純備曰德。道德純一曰思。請上皇八代祖尊諡曰德皇帝。妣曰思皇后。好和不爭曰安。好廉自克曰節。請上皇七代祖尊諡曰安皇帝。妣曰節皇后。安民治古曰定。明德有勞曰昭。尊賢讓善曰恭。柔德好衆曰靖。請上皇六代祖尊諡曰定昭皇帝。廟號獻祖。妣曰恭靖皇后。愛民立政曰成。辟土有德曰襄。強毅執政曰威。慈仁和民曰順。請上皇五代祖貝勒尊諡曰成襄皇帝。廟號昭祖。妣曰威順皇后。愛民好與曰惠。辟土兼國曰桓。明德有勞曰昭。執心決斷曰肅。請上皇高祖太師尊諡曰惠桓皇帝。廟號景祖。妣曰昭肅皇后。大而化之曰聖。剛德克就曰肅。思慮深遠曰翼。一德不解曰簡。請上皇曾祖太師尊諡曰聖肅皇帝。廟號世祖。妣曰翼簡皇后。申情見貌曰穆。博聞多能曰憲。柔德含衆曰靜。聖善周聞曰宣。請上皇曾叔祖太師尊諡曰穆憲皇帝。廟號肅宗。妣曰靜宣皇后。慈愛忘勞曰孝。執事有制曰平。清白守節曰貞。愛民好與曰惠。請上皇曾叔祖太師尊諡曰孝平皇帝。廟號穆宗。妣曰貞惠皇后。愛民長悌曰恭。一德不解曰簡。夙夜共事曰敬。小心畏忌曰僖。請上皇伯祖太師尊諡曰恭簡皇帝。廟號康宗。妣曰敬僖皇后。仍請以始祖景元皇帝、景祖惠桓皇帝、世祖聖肅皇帝、太祖武元皇帝、太宗文烈皇帝、爲永永不祧之廟。須廟室告成。涓日備物。奉上寶冊。藏於天府。施之罔極。二十一日。（熙宗實錄云丙辰。）奉上九代祖妣尊諡廟號。是日。百僚上表稱賀。

皇統五年增上太祖尊諡

皇統五年六月三日。詔曰。自古繼體守文之君。必以遵制揚功爲本。乃弘宣於令聞。用茂對於先猷。恭惟太祖武元皇帝、玄德昭升。帝心簡在。櫛風沐雨。躬創業之艱難。仗鉞秉旄。拯生民於塗炭。集成大統。垂裕後人。致今日之太平。自睿謀之先定。方廟祏以明崇建。庶可寧神。而諡號之所推尊。尚多遺美。言容如在。夙夜勝追。益禮有貴於沿情。事亦存於師古。爰資率籲。恭議答揚。宜令尚書省集百官五品以上與禮官

共議。增上諡號。仍詳具典禮以聞。禮官議。自古辨祀。以南北郊太社太稷太廟爲序、若太廟神主。便行製造了畢。即合題尊諡。擇日奉安。恐在郊社之前。於禮未倫。俟築郊兆了畢。擇日奏告昊天上帝皇地祇。次奉安社稷神主及奏告。其次恭造太廟神主。題號奉安入室。以此爲序。元奉敕旨。候到上京行禮。不見元奏日內。有無指定俟修建太廟奉安神主以後行禮。或只於慶元宮奉上諡號。若俟奉安太廟神主禮畢。方奉上諡號冊寶。即百官並合法服。兼以皇帝所御殿合立黃麾仗。及殿中省細仗。太廟殿前亦合立黃麾仗。其冊寶在路。亦合量設儀仗。若太廟未奉安。只於慶元宮上冊寶。即行事及立班官並用常服。及依例量用大小旗、甲騎、門仗官。供奉官引從冊寶綵服。若奉安後發冊。即御服通天冠及絳紗袍。若只就慶元宮。即幞頭紅袍。并慶元宮上冊寶。即將來題太廟本室神主。便可用新諡。若於太廟先奉安神主。即先題舊諡。及至就本室上冊寶。又須改題新諡。有兩節不同。五月九日。擬奏告於太廟。上冊寶。竊慮法物樂舞難辦。只於慶元宮上冊寶。從之。六月十九日。命禮部尚書翰林承旨宇文虛中撰冊文。二十二日。差匾奉王競等二員監看成造冊寶。吏部員外郎高鳳庭等二員監看成造盝匣牀。並沿寶法物。寶用玉。約加上字數。用方四寸以上五寸以下。冊用玉石。依宋會要上尊號制度。與天德貞元制度同。不該簡數。九月二十五日、命太傅左丞相宗弼充大禮使。會寧牧裴滿達攝侍中。奉寶。平章勖攝侍中。讀寶。平章奕攝中書令。奉冊。左丞宗憲攝中書令。讀冊。以右丞蕭仲恭、參政李德固、攝引寶門下侍郎。同判失盧果、吏部尚書攝引冊中書侍郎。以吏部戶刑工部尚書充舉冊寶官。十月三日。奏準奉上尊諡冊寶儀。前期。有司供

張辰居殿御牀案。少府監鋪居署設燎薪於殿庭西南。掘坎於其側。儀鑾司設小次於辰居殿下東廂。又設冊寶幄殿於景暉門外東仗舍殿前。司宣徽院量差甲騎、大小旗、鼓、門仗官、香輿。自製造冊寶所迎奉冊寶。奉安於幄殿。行事官、製造官、皆騎馬引從。門下中書侍郎在前。侍中、中書令在後。大禮使又在後。舉舁奉冊寶官　官分左右夾侍。以北爲上。皆給人從錦帽衫帶。是日未明。翰林使、太官令丞、鋪設香案酒果供具牲體膳饈於神御前。儀鑾司設皇帝拜褥四。一在阼階上面西。一在香案南面北。一在殿上東欄子內面西。一在燎薪之東面西。設黃道。自小次至阼階褥位。質明。有司備常行儀仗。獨頭扇、簀。常朝官常服騎馬執鞭前導。（以北爲上。仍給人從錦帽衫帶。）造冊寶官、排辦管句官、常服於慶元宮門外立班迎駕。再拜。皇帝自宮中服鞾袍。御馬至景暉門外。下馬。步入小次。少頃。御史臺催班。大禮使、行事官自幄殿奉冊寶入正門。置於庭居殿西階下。大禮使歸押班位。閤門使奏班齊。太常卿奏請皇帝行奉上冊寶之禮。（凡奏請。皆俯伏興。跪）一（奏事。拜起。）就宣徽使、太常卿、分引前導。皇帝由黃道升。阼階上面西褥位立。贊請再拜。閤門使臚傳。在位官皆再拜。乃引皇帝由殿上正門入殿。於香案前褥位再拜。上香。又再拜。退稍東。於欄子內面西褥位立定。儀鑾司徹香案前拜褥。設冊寶褥位於香案南。舉冊舁冊官、取冊匣子牀。對捧。由西階升。中書侍郎分左右前導。奉冊中書令、讀冊中書令、並後從。候於褥位。置定。奉冊中書令於褥位南再拜。退就殿階上西南

柱外、東面立。讀册官中書令稍前。再拜。昇册官取匣蓋下。寘於西階下册牀。舉册官對舉册。讀册官中書令一拜起。跪搢笏讀。讀畢。執一拜起。又再拜。退立於舉册中書令之次。奉册官進。與中書侍郎、奉舉册昇册官。奉册匣由西階下。引從如上儀。復置於册牀。置定。舉寶官以寶盝進。至侍中讀畢。由西階下。復置於牀。皆如册匣之儀。有司徹册寶褥位。復設香案南拜褥。宣徽使、太常卿、導皇帝進就褥位。再拜。上香。上茶。上酒。樂作。三酹酒。樂止。太祝讀祝文。訖。皇帝再拜。復歸阼階褥位。立定。大禮使升殿。於香案南宣徽使處授福酒盝盞。行至皇帝阼階褥位前。宣徽使贊皇帝再拜飲福。閤門贊傳。賜胙。再拜。在位官皆再拜。大禮使跪以酒盞進授皇帝。樂作。飲訖。又再拜。大禮使受酒盞。復以授宣徽使。訖。由西階下。歸押班位。大祝奉祝版。翰林使酌酒。太官令丞捧取牲體。自西階下。置於燎薪之上。文武班皆回班向燎所立。禮官贊請皇帝就望燎位。宣徽使取酒盞盞於翰林使。以進授皇帝。皇帝酹酒於燎薪之上。執事者舉燎。半燎。瘞於坎。宣徽使贊皇帝再拜。閤門喝百官皆再拜。太常卿、宣徽使、前導皇帝歸小次。即御座。簾降。太常卿俯伏興。跪奏太常卿臣名言。禮畢。百官皆卷班而出。大禮使以下。奉册寶牀納於慶元宮收掌去處。皇帝進膳於剛殿。侍衛官取旨。有司轉仗由來路。皇帝便服還內。（・部擬・御服如來儀　書故奏樂報職・）敎坊作樂前導。次日。大禮使率百官稱賀。太傅宗弼以下言。伏覩詔書云云。臣等聞帝王之興。法天與道。惟天廣大。孰可測度。取其色。則謂之蒼天。取其氣。則謂之昊天。惟道玄妙。孰可擬議。以其陰陽不測。名之曰神。以其生生不窮。名之曰易。帝德王功。巍巍蕩蕩。其難名亦猶是也。然國家典禮。有不可已。古之人曰。君子論譔其先祖之美。而明著之後世。故斷揚先祖。所以崇孝也。惟聖人之德。無以加於孝。是以纘緒之君。夙宵惕厲。念燕貽之聖謨。揚丕天之大律。必有典則。以表謚號。稱情爲禮。以時增加。其來尚矣。然歷代之論。互爲異同。或以從簡爲師古。或以增多爲盡美。惟禮經所載聖人格言。有其舉之。莫敢或廢。況前代謚號。既例有增多。矯而從簡。是爲廢禮。又自漢唐以來。宮室車服之制。朝會燕饗之度。好賜賞賚之數。禮儀文物之飾。有增於古者多矣。何獨於宗廟謚號。而必欲從簡哉。尊號。皇帝陛下、紹隆祖服。不忘聿修。遹崇孝之至論。采前王之令典。乃詔

百僚俾之詳議。蓋欲推尊繼天廣運之丕圖。揚厲闢國開基之大業。臣等奉詔踧踖。慚無以仰稱聖孝。敢以所聞稱述萬一。恭惟太祖武元皇帝、聖德格天。神功蓋古。遵晦待時。弔民伐罪。定萬全之策。慷慨以誓師。乘百勝之威。談笑而定亂。所攻則下。所取則獲。激揚義烈。撫懷降附。運天下於掌上。攬英雄於彀中。收圖書。立制度。愼刑罰。明爵賞。知人善任使。而賢能爲之用。是以化敵境爲樂土。回亂國爲平世。其施設大略。規模宏遠。與湯武比隆。過高光遠甚。臣等謹集官共議。稽致經史。参以謚法。竊以道合於天。靈承眷命。謂之應乾。纂啓皇圖。傳序正統。謂之興運。剛健文明。光被四表。謂之昭德。拯世利民。底事區夏。謂之定功。深思遠慮。貫通周遂。謂之睿。精義妙物。應變無方。謂之神。恭敬端肅。威而不猛。謂之莊。踐修世德。丕承先志。謂之孝。貴賢親親。慈民愛物。謂之仁。照臨四方。獨見先識。謂之明。充實光輝。廣被弘覆。謂之大。行道化

民。博施濟衆。謂之聖。肅將天威。克定禍亂。謂之武。體仁長善。尊無二上。謂之元。舉此大綱。庶幾髣髴。摹寫徽遠。昔出強名。將以對越在天之神。贊成崇孝之美。稽合廷議。舉無異辭。請增上尊謚曰太祖應乾興運昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝。謹錄奏聞。伏候敕旨。十九日。奉上册寶曰。孝孫嗣皇帝臣名謹、謹拜手稽首言曰。臣聞自昔繼體守文之君。嗣服重熙累洽之運。念稽圖之艱難。由祖考之艱勤。則必茂揚耿光。祇薦大號。豈惟盡臣子奉先之學。亦以答神祇申命之休。故文王肇周室。既以文爲謚。而又謂之丕顯考。又謂之寧王。武王克殷邦。既以武爲稱。而又謂之光烈考。又謂之正父。載于大訓。是曰王彝。尊自遼人不綱。上帝降罰。占烏止於誰屋。逐鹿競於中原。塗炭之危。玉石無辨。我太祖武元皇帝、神發時晦、顯謨天明。以德行仁。勢靡憑於力假。奉辭伐罪。攻不自於我先。方秉鉞以誓師。洎臨津而飲馬。神光赫然四燭。輝甚朝曦。天斷爲之伏流。坦如平地。故得譬民觀魄。鄰壤歸心。牧野前徒。俄倒戈而自潰。豐邑固守。望舉幟而已摧。自是蒙冒風霜。躬擐甲冑。兵至有如時雨。其攻無復堅城。未踰數載之間。盡取五京之地。北連六鎮。南界九河。西攝崆峒。東漸溟渤。若遠若近。悉主悉臣。至於閫任親賢。倚如手足。懷服歸附。推以腹心。有典有則。以垂裕於子孫。無黨無偏。以示公於好惡。衣服卑宮室。夏禹之無間然也。不邇聲色。不殖貨利。成湯之又日新也。治監太濟。簡易爲政。羲昊之淳風也。德崇克讓。推授靡私。唐虞之高尚也。若乃仁恩充被於有截。智慮豫圖於未形。禮義所綏。威信所接。下世之久。與天無窮。臣嗣守丕圖。恪遵道矩。念欲報之懷曷已。而追崇之禮未加。想如在之音容。僾彿事於朝夕。率顧秉志。参稽格言。咸謂（道合於天・盖謂之元云云・）（與謚同・）蓋地溥天。崇固不容於測度。而涓流塵集。冀少益於高深。臣不勝大願。謹奉玉册玉寶。恭上尊謚

曰應乾興運昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝。恭維神用無方。天監在下。察沖人之永慕。歆兆姓之樂推。風馬雲車。儼故宮而暫戀。金文玉篆。揚景鑠於無窮。

皇統五年增上祖宗尊謚

皇統五年閏十一月七日。詔曰。朕聞創業垂統。祖先所以貽燕謀。遹制揚功。後嗣所以恢鴻烈。稽孔聖遵孝之說。見武王追尊之文。著在禮經。遂爲永法。我國家千齡應運。累聖重光。造攻始於有遼。基命集於皇祖。比涓吉日。祇薦隆名。天日徽輝。神民慶悅。載念丕圖之永遠。率由奕葉之相承。始於憂勤。濟以光大。在以持守之意。敢專享於有成。推武元尊親之心。想不忘於敬愛。昭茲令閏。屬在此時。宜令尚書省於都堂集文武執事官五品以上。與禮官稽致前代故事。議增上祖宗尊謚。議定。擇日奏告施行。十五日。太傅宗弼以下。伏惟御札云云。臣等承命祗懼。敢不奉行。恭維尊號皇帝陛下、聖孝因心。夙夜惟念。既已躬上慶元宮册寶。又推原太祖皇帝聖意。增崇列聖尊謚。以發明重光之緒。合於孔子所稱武王善繼人之志。善述人之事。爲孝之達。敬具前代故事。有宋之制。備經諸儒講議。最爲詳悉。其於廟謚。未有天下者。追謚至四字。有天下者。增至十四字。載在史册。足爲明據。恭以列聖創業垂統。以艱難勤儉。保國子民。積累百年。

迄成大業。蓋與殷周之興無異。其惇樸純質。崇尙易簡。則與羲軒同風。戡定禍亂。伐罪弔民。無敵於天下。則與湯武比德。至於聖聖傳授。誠實相符。不以尊位爲己私。雖唐虞不能過。旣而天命不貳。人神與能。大寶終歸於正統。此又比之唐虞尤爲盡善。是宜對揚王休。勒之琬琰。以垂鴻猷於億世。臣等謹案謚法。參以經典格言。於已定謚號之上。增加字數。悉如故事。始祖景元皇帝、避地他邦。聿來上國。始以聖意斷謚。邦人尊服。至今爲法。宜增上謚曰懿憲景元皇帝。取浸以光大曰懿。創制垂法曰憲之意。德皇帝、生而神異。隱德不曜。宜增上謚曰淵穆玄德皇帝。取沈潛用晦曰淵。布德執事曰穆。應眞生神曰玄之意。安皇帝、龍潛修德。恭默無爲。以厚子孫之福。宜增上謚曰和靖慶安皇帝。取不剛不柔曰和。寬樂恭仁曰靖。積善有餘曰慶之意。獻祖定昭皇帝、始立室家。漸成都邑。馴民化俗。悉本純儉。宜增上謚曰純烈定昭皇帝。取見素抱朴曰純。安民有功曰烈之意。昭祖成襄皇帝、率義爲勇。耀武拓境。好施不吝。宜增上謚曰武惠成襄皇帝。取闢土拓境曰武。愛民好與曰惠之意。景祖惠桓皇帝、聖智英特。肇基帝業。土宇日廣。宜增上謚曰英烈惠桓皇帝。取出類拔萃曰英。聖功廣大曰烈之意。世祖聖肅皇帝、獨運神策。蕩平叛亂。威無不加。德無不懷。肇始艱難。以興寶祚。宜增上謚曰神武聖肅皇帝。取聖而不可知曰神。克定禍亂曰武之意。肅宗穆憲皇帝、思慮通達。好謀能斷。宜增上謚曰明睿穆憲皇帝。取獨見先識曰明。思能作聖曰睿之意。穆宗孝平皇帝、法令歸一。恢大洪業。盡服四十七部之衆。宜增上謚曰章順孝平皇帝。取法度大明曰章。慈和偏服曰順之意。康宗恭簡皇帝、聿修厥德。克勝鄰敵。宜增上謚曰獻敏恭簡皇帝。取聰明睿智曰獻。應事有功曰敏之意。太宗文烈皇帝、持志淵沖。恭承太祖付託之命。乃位宸極。內治外攘。一遵先志。功隆德普。躋民仁壽。貿濟傳聖。歸於大公。宜增上謚曰體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝。法天行道曰體元。麻數在躬曰應運。同文王之事修曰世德。同武王之繼文曰昭功。知人曰哲。安民爲惠。爲天下得人謂之仁。博施濟衆謂之聖。徽宗景宣皇帝、在太祖光有天下之時。位居元嫡。推遜大寶。黄屋非心。誕育聖明。儲祐無極。宜增上謚曰允恭克讓孝德元功佑聖景宣皇帝。誠敬不懈曰允恭。推位不居曰克讓。奉事太祖。先意承志曰孝德。密贊謀謨。道濟天下。而人無能名。曰元功。誕生聖嗣。傳序正統。曰佑聖。已上廟號如故。如當聖意。乞降旨有司備禮。差官奏告。應合行事件。候奏告禮畢。檢舉施行。敕旨恭依。十七日奏準。十二月八日九日。行奏告禮。十二月一日。命□□宗本左丞相宗憲、右丞相蕭仲恭、充奏告獻官。於慶元宮奏告始祖康宗。明德宮奏告太宗。慶元宮奏告徽宗。其日未明。於殿上排辦。每位食楪十四。實以茶食蔬菜。果楪十四。實以果食。以粱米糗飯。又椀二。實以太羹。（肉汁也。）盤二。其一設以羊牲體二。其一實以豬牲體二。（一生一熟。）匙筯各一副。茶盞各一。承以托子。酒盞各三。共承以一盤。酹酒器各一。酹茶器各一。花餅。設於食案之前。并果疊。量案長短間設。共設香案一。上置香鑪香合。在殿之中楹間。酒二十銀甁。第二日。酒五甁。第三日。五甁。在神位之東。酒注四。在酒甁之側。祝版案在神位之西。獻官拜褥。其一設於香案之南。餘

皆設於神位之前。少府監撅坎於庭中之西南。鈎盾署設燎薪於坎之中。排辦官告備。閤門引百官班入。立庭中。北向。次引獻官升殿。上香。再拜。（應獻官拜，立執官皆再拜。）次引獻官至神位前褥位。一拜跪。持茶酒者以次進至獻官之右。持酹茶酒器者進至獻官之左。獻官酹茶酒。就一拜起。少退立。捧祝版官以祝版進至神位西南。斜向讀祝官。一拜跪。讀祝畢。就一拜起。祝版復歸於案。獻官再拜。祝官退。（第一日。只次點酒位。皆如上儀。）獻畢。復歸庭中班。執事者奉祝版。及說取牲叢。下置於燎薪上。百官同班望燎。持酒盞者以酒授獻官。酹於燎薪之上。獻官百官皆再拜。半燎。班出。守燎者瘞之。（第一日。酹酒十盞。第二日。第三日。各一盞。第一日。羊五猪九。第二第三日。各羊一豬一。並於前一日宰之。）十七日。增上祖宗尊謚。肆赦。制曰。朕聞大一統以居尊。必推功於祖考。交三靈而儲佑。當均慶於臣民。國家敕命惟時。重光奕葉。純德符於軒昊。大功軼於禹湯。肆朕寡承。敢忘燧惠。而廟謚所紀。德美未詳。夙夜之懷寧。集臣鄰而博議。謂祖有功而宗有德。雖已祇率於舊章。若敬所尊而愛所親。尙克纘承於先志。肆涓良日。躬舉上儀。神鑒居歆。中外胥悅。宜廣配天之澤。永昭凝命之休。可大赦天下。內外中小職官、並與覃恩。於戲。嗣恭德於前人。其無逷佚。得歡心於四海。庶格燕寧。更賴三事宗工。百司庶正。益懋贊襄之意。弼成繼述之功。

大金集禮卷四

追加謚號下

大定三年增上睿宗尊謚

大定十九年奉上孝成皇帝謚號

雜錄（天德二年。與聖宮上謚。隨與皇統五年同。號封遂下本衍。故附入雜錄。）

大定三年增上睿宗尊謚

大定元年十一月十五日。以追尊皇考妣告於太祖廟。十六日。追册皇考曰簡肅皇帝。廟號睿宗。皇妣蒲察氏、欽慈皇后。皇妣李氏、貞懿皇后。大定二年八月。有司奏請。睿宗尊謚。或十六字。或十四字。或十二字。卽令睿宗皇帝、更合增上尊謚。於升祔前奉册寶。敕旨。準奏增上。十七日。擬奏立德顯仁啓聖廣運文武簡肅一十二字。敕旨。恭依。八月二十四日。差禮部尙書兼翰林承旨王競等四員。造册寶并沿册寶法物儀仗等。九月一日。命王競撰册文。并書篆册寶。九月三日。恭奉敕旨。以歲末豐稔。物貴人難。未即行禮。三年八月一日。奏定十月一日奉上册寶。七日升祔。五日。命戶部侍郎曹望之、兵部郎中韓鏵。提點編排儀

使。二十五日。命右平章宗憲攝太尉行禮。左平章元宜、左丞翟永固、攝侍中奉寶讀寶。右丞良弼、參政蘇保衡、攝中書令奉冊讀冊。判宗正同判謀演攝門下侍郎引寶。勸農使案打海、御史大夫李石、攝中書侍郎引冊。宣徽使、太常卿各一。舉寶舉冊官各二。以四品以上攝充。并差監察二。太常博士七。翰林使二。太官令丞一。舁寶盝官十二。舁冊匣官十八。主節一。典儀二。禮直官四。盥洗巾篚官各一。及差禮部尚書。九月二十二日奏告太廟。有司引唐會典大中三年追尊二祖謚號。中書門下奏皇帝行事。與差官展禮。舊記不同。禮并從宜。不必法古。詔可之。宜政殿遣宰臣奉冊赴廟。太常因革禮。大中祥符元年。加上祖宗謚號。於天安殿命太尉奉冊赴廟。宋會要。大中祥符五年。加上祖宗謚號。宰臣奏。躬上冊禮。復行薦享。慮或煩瀆。望詔有司奉行冊禮。躬行朝享。從之。本朝皇統五年十月。增上太祖皇帝謚號。於慶元宮辰居殿親行奉上冊寶之禮。有此不同。恭奉敕旨。依古禮遣使。以宰相充。皇統五年。辰居殿行禮時。爲車輅儀仗不在會寧府。只用腰輿甲騎旗幟靴袍教坊樂。今擬依因革禮。用黃麾仗法服。樂用登歌。敕旨。宜依。奉冊寶或用玉輅金輅。敕旨。用玉輅。睿宗皇帝未經升祔。合無於衍慶宮聖武殿睿宗本位設神御牀案。或爲太祖御容在崇聖閣。借設正位。敕旨。借設正位。（館三狀、八月二十一日奏。）九月二十八日。大安殿置大樂。閱習奉上冊寶儀。前一日。自衍慶宮奉迎冊寶於大安殿安置。公服騎馬執鞭。門下中書侍郎在前。侍中中書令次之。太尉又次之。舉舁奉冊奉寶官、製造官、分左右夾侍、以裏爲上。人從給錦帽衫帶。至通天門下馬步從。入自正門。由西階升。奉安於幄殿、（館二狀、坐典禮、親供奉寶、八月二十五日進呈、太尉行事儀、準呈。）行禮日未明三刻。有司各帥所部儐衛。羣臣集於殿門。行事官各法服。陪位官公服。皇帝自宮中常服乘輿。侍衛如儀。赴大安殿後更衣幄次。御史臺催班。通事舍人引太尉及羣神就位。（主節者於排節立太尉後。）侍中跪奏中嚴。又跪奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍出。太常卿跪奏稱太常卿臣某言。請皇帝行奉上冊寶之禮。奏訖。俛伏興。宣徽使分左右前導。皇帝步詣冊寶幄次。將至幄次。登歌樂作。至幄次前。北向。宣徽使贊請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。奏請皇帝搢圭。（承奉殿人。）三上香。訖。執圭。奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。各分班東西序立。奏請皇帝詣稍東褥位。樂止。中書令、中書侍郎奉引冊。侍中、門下侍郎奉引寶。行。登歌樂作。宣徽使贊導皇帝隨冊寶、降自西階。登歌樂止。宮縣樂作。至大安殿下當中褥位。中書令、侍中奉冊寶於皇帝褥位之西。樂止。宣徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令搢笏奉冊匣。宮縣樂作。至皇帝褥位前。俛伏跪。（其冊牀。先舁至太尉受冊褥位之東。）奉置訖。執笏俛伏興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請皇帝搢圭。跪捧冊授太尉。太尉搢笏跪受訖。執笏少東立。宣徽使奏請執圭。俛伏興。舁冊官捧冊匣。中書侍郎奉冊匣置於冊牀。樂止。侍中搢笏奉寶盝。宮縣樂作。至皇帝前褥位前。俛伏跪。（其寶牀。先舁至太尉授寶褥位之東。）奉置訖。執笏、俛伏興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請皇帝搢圭。跪捧寶盝。授太尉。太尉搢笏跪受訖。執笏少東立。宣徽使奏請執圭。俛伏興。舁寶官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝置於寶牀。樂止。宣

徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。皇帝南向立。宮縣樂作。太常博士引太尉奉冊寶出。（主節者前導。）持冊牀在前。寶牀次之。樂止。中書門下侍郎各導於冊寶之前。太尉居其後。至大安門外。太尉以次跪奉冊寶於玉輅中。中書侍郎於輅中夾侍。所司迎衛如式。太尉奉冊寶訖。步出通天門外。革車用本品鹵簿導從如儀。鼓吹不振作。侯冊寶出大安門。太常卿跪奏。稱太常卿臣某言。禮畢。奏訖。俛伏興。前導皇帝升自東階。登歌樂作。還大安殿後幄次。樂止。侍中跪奏解嚴。乘輿還內。侍衛如來儀。所司承旨放仗。百官赴衍慶宮行禮。次朝百官稱賀如常儀。前一日。設冊寶幄次於聖武殿門外。西向。其日質明。太常寺官率所屬於聖武殿設神御牀案。宣徽院排備茶酒果時饌茶食香花等。並如太祖皇帝忌辰排備之數。大樂署設登歌之樂於殿上前楹間稍南。北向。迎衛冊寶至衍慶宮門外。中書門下侍郎各奉冊寶降輅。各置於牀。太尉至門外降車。率中書令以下導從。赴聖武殿門外幄次。奉安如式。其儀仗兵士並退。次引文武百官各服其服。以次就位。大樂令率工人就位。禮直官亦先就位。廟執事者並先入殿庭。北向立。禮直官贊再拜。訖。升殿。次引太尉就東階下褥位。西向立。禮直官贊拜。在位官皆再拜。禮直官曰。有司謹具。請行事。禮直官再拜。在位官俱再拜。訖。引太尉詣盥洗盥手。（盥洗在殿西階下。）升殿。詣神座前。搢笏跪。三上香。樂作。奠茶奠酒。訖。執笏俛伏興。樂止。太尉再拜。訖。還位少立。次引太尉出。率中書門下侍郎等、奉冊寶牀。入自殿門。中書令、侍中等、並導從。登歌樂作。冊寶牀至殿庭。列於西階之下。樂止。冊寶牀承以席褥。太尉以下、各就面北褥位。立定。禮直官贊拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書令、侍郎、奉冊匣升殿。登歌樂作。至殿上。冊匣置於食案之前。仍設褥位。樂止。次引太尉詣神位前。俛伏跪。稱攝太尉臣某言。謹上加尊謚冊寶。奏訖。俛伏興。稍西立。次引中書令立於冊匣南。舉冊官舉冊。中書令俛伏跪讀冊。訖。俛伏興。中書令奉冊匣降自西階。置於牀。登歌樂作。置訖。樂止。次引侍中、門下侍郎、奉寶盝升殿。樂作。置於食案之前。仍設褥位。樂止。舉寶官舉寶盝。侍中俛伏跪讀寶。訖。俛伏興。侍中奉寶盝降自西階。置於牀。登歌樂作。置訖。樂止。太尉詣殿門外褥位。再拜。訖。太尉而下俱降階。以次就位。禮直官贊拜。在位官皆再拜。以次出。寺官、署官、率拱衛直舁冊寶牀。置於冊寶殿。各退。左平章元宜等奏。伏奉敕旨。睿宗皇帝、尚多遺美。令尚書省集百官五品以上。與禮官恭議增上謚號者。臣等聞道者以開通濟物爲用。而本於無爲。然道曰希夷。以表域中之大。天者以徧覆包含爲功。而歸於不宰。然天名蒼昊。以彰羣物之祖、且帝王之興也。體道之開通。不露其所以開通之妙。法天之徧覆。不顯其所以徧覆之神。巍巍蕩蕩。固難於擬議推崇矣。然自古伏羲神農舜禹湯武。皆當世尊其功德而稱之。載在典籍。固不誣矣。由是後代繼體之君。能以孝治天下者。爰念祖考規模宏遠。則必有謚冊以光耀萬世。其來尚矣。若增而廣之。亦非溢美。誠孝心欲報之罔極也。可不務乎。聖明仁孝皇帝陛下、永言來孝。祗紹貽謀。思所以鋪張對天之閎休。揚厲無前之偉績者。纂上尊謚。未爲光大。乃詔百僚。佽之群議。臣等奉旨踧踖。惟無以仰副聖意。敢以所聞稱頌萬一。恭惟睿宗皇帝、聰明仁信。恭肅端

莊。有聖德以昭先功。有猷謀而燕翼子。神謨不測。廟略無方。而自恭行天罰。於鑠王師。則能討叛柔服。荅四方徯蘇之望。投戈講藝。息馬論道。則能興學校而重賢才。修禮樂而立制度。爲萬世太平之基。其王功帝德。施設大略如此。臣等謹集百官共議。稽諸典禮。參以諡法。竊以睿哲欽明。光宅天下。謂之立德。溫慈和惠。茂育羣生。謂之顯仁。長發其祥。作邦作對。謂之啓聖。燕及皇天。曆數有歸。謂之廣運。修治班制。經緯天地。謂之文。安民和衆。克定禍亂。謂之武。一德不懈。謂之簡。執心決斷。謂之肅。舉此大綱之崇號。擬諸至德之形容。雖皆出於強名。庶永光於具美。伏請增上尊諡曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝。（直學士劉仲淵撰。）

十月一日。奉上尊諡冊寶行禮。冊曰。臣聞自昔垂訓。後世作範。故父有天下。傳之於子。子有天下。尊歸於父。是以周武克商。始制追王之典。炎劉興漢。方崇太上之名。百王相因。事皆稽古。惟我聖考、佐佑祖宗。取亂攻昧。闢土開基。天戈所麾。提威而効順。仁澤所被。懷德而歸心。鄰國興徯后之謠。簞食致迎師之奉。遠邇百姓。寧居安業。避焚溺於水火。足衣食於耕桑。皞皞熙熙。蓋數十年於茲矣。臣猥以眇躬。起膺推戴。仰念祖宗之丕緒。俯察黎庶之誠心。君臨萬方。凜若御朽。敬慎伊始。罔敢怠遑。載惟與天同功。流慶有自。衍宗祏無疆之福。發本支百世之祥。篤我聖考。允文允武。克寬克仁。上合天心。下從民欲。天祿淵源之積。匪一日也。爰詢邇臣。博采羣議。成謂。（云云。諡同。）舉此大綱。形容具美。僉言既允。祇薦鴻名。顯揚之徽。心潛天貺。臣不勝大願。涓擇吉日。遣攝太尉特進平章政事兼太子太師定國公臣完顏宗憲。奉玉冊玉寶、奉尊諡曰立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝。廟號睿宗。恭惟謨烈有光。音容如在。俯鑒守成之志。尚貽垂裕之休。典策一新。昭示萬世。

大定十九年奉上孝成皇帝諡號

大定元年十一月十六日。詔曰。朕惟禮莫大於明分。政必先於正名。宜推是是之心。用定尊尊之號。爰申顯命。誕告敷天。前君乃太祖之長孫。受太宗之遺命。嗣膺神器。十有五年。垂拱仰成。委任勳戚。勵齊國以

省徭賦。柔宋人而息兵戎。世格泰和。俗躋仁壽。混車書於南北。一尉候於東西。晚雖淫刑。幾於恣意。寃施弟后。戮及良工。慮不及民。事猶可諫。過之至此。古或有焉。右丞相岐國王亮、不務弼諧。反行篡弒。妄加黜廢。抑損徽稱。遠近傷嗟。神人憤怨。天方悔禍。朕乃繼興。受天下之樂推。居域中之有大。將撥亂而反正。務在革非。則事亡以如存。聿思崇禮。宜上諡號曰閔宗武靈皇帝。旣復崇於位號。庶少慰於神靈。非眇躬之私言。乃天下之公議。鴻名已正。允孚中外之心。大分斯明。遂絕覬覦之望。庶幾率土。永底丕平。咨爾多方。體予至意。二年四月一日。奏準立別廟。九月二十三日。奏定不入廟。不合稱宗。十八年三月十七日。恭奉敕旨。武靈皇帝升祔太廟。五月七日。奏依唐中宗祔廟典故。改易美諡。九月十三日。擬奏。唐二十帝諡號。或四字五字。或七字九字。惟宣宗十八字。字數各不同。伏以本朝祖宗尊諡。或十八字。或十四字。或十二字。或四字。今擬增上閔宗尊諡共八字。曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。取收齊輿圖。四海會同。是弘基也。懷

柔臣服。五兵不用。是纘武也。諡法。端恪臨民曰莊。恭而鮮言曰靖。叶時肇享曰孝。安民立政曰成之意。仍加諡悼皇后曰悼平皇后。取執事有制曰平之意。敕旨恭依。十二月。奏準來年四月十日。奉上冊寶。二十日。帝享升祔。十八年九月十六日。差吏部郎中楊鑄等五員。監製冊寶并沿冊寶法物盝匣等。（與天德貞元所製冊寶制度同。）十一月十九日。命禮部尚書張景仁撰諡冊文。直學士王彥潛書冊篆寶。十九年三月十九日。差兵部侍郎胡礪、同知大興尹王佐、提點編排儀仗。四月二日。差吏部尚書天錫、十六日奏告太廟。戶部尚書張仲愈、告本廟。七日。命皇子樞密使趙王攝太尉。左相守道、右相石琚、攝侍中。奉寶讀寶。平章習顯、平章安禮。攝中書令。奉冊讀冊。左右丞攝門下侍郎。引寶。參政樞副。攝中書侍郎。引冊。太常卿、宣徽使、各一。舉冊、舉寶官各二。以四品已上攝充。并差太常博士七、典儀贊者各一。主節一。舁寶盝八。舁冊匣十八。承奉人等。十八年十二月一日。奏引唐會要。載宣宗大中三年。追尊順宗憲宗諡號。是日。御宣政殿。降階授玉冊於太尉。持節奉冊赴太廟。又案五代周太祖廣順元年。御崇元殿。奉冊四廟。服袞冕。降階授冊。大定三年。追尊睿宗皇帝禮儀、大安殿前立黃麾仗一千人。應天門外行仗二千人。皇帝服通天冠絳紗袍。臨冊寶降自西階。搢圭跪捧冊寶授太尉。今擬大安殿行禮。及依唐則典故。降階捧冊寶授太尉。所有冠冕儀仗。擬依已行體例。敕旨。儀仗人數。約量裁減。前三日。習儀於大安殿庭。前一日。百官各於其第清齋。有司於太安殿中間設御座。南向。並設東西房於左右。又於殿後設更衣幄次。又於西副階上設權冊寶褥位。（大定三年儀。於殿中間設冊寶幄次。）其日。有司設迎衞冊寶黃麾仗。（用一千人。）及載冊寶玉輅。并設大尉鹵簿。（係仗內人數。）於應天門外立仗。（用六百人。）又於庭中設太尉褥位。於寶官班前近東稍北。設授冊寶褥位於南向、設太尉受冊寶褥位於皇帝褥位之南。北向。設冊寶褥位五。其二在授冊寶褥位之西。其一在前。其二在太尉受冊寶褥位之東。大樂署陳登歌之樂於殿上。設宮縣庭中。（迎冊寶儀內人從。二品已上四人。三品已下二人。餘與大定三年同。奉上冊寶儀。四月五日宣徽院奏過。據合用玉輅。只用象輅。親授儀與大定三年不同。故從儀錄。）其日未明三刻。諸衞各勒所部。列仗如儀。百官集於殿門。行事官并陪位官并法服、

皇帝自宮中常服乘輿。赴大安殿後更衣幄次。通事舍人引太尉及百官立班定。主節者持節立太尉後。宣徽使跪奏中嚴。又跪奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋。侍衞警蹕。如常儀。太常卿跪奏稱太常卿臣某言。請皇帝行奉上冊寶之禮。奏訖。俛伏興。（凡跪奏準此。）與宣徽使分左右前導。皇帝出自東房。登歌樂作。即御座南向。樂止。典儀贊應在位官皆再拜。班首出班起居訖。再拜。各分班東西序立。中書令、中書侍郎、奉引冊。侍中、門下侍郎、奉引寶。前行。登歌樂作。宣徽使奏請皇帝降座。隨冊寶降自西階。登歌樂止。宮縣樂作。至殿下當中褥位立。中書令、侍中、奉冊寶於皇帝褥位之西。樂止。中書令搢笏奉冊匣。宮縣樂作。（其冊牀先舁至太尉受冊褥位之東。）至皇帝褥位前。俯伏跪。奉置訖。執笏俯伏興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。（設承奉人。）捧冊授太尉。搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請執圭。舁冊官捧冊匣。中書侍郎奉冊匣著於牀。樂止、侍中搢笏奉寶盝。宮縣樂作。（其寶牀先舁至太尉受寶褥位之東。）至皇帝褥位前。

稍伏跪。奉贊訖。執笏。俯伏興。退稍西立。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。捧寶盝授太尉。太尉搢笏。跪受訖。執笏少東立。宣徽使奏請執圭。舁捧官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝於牀。樂止。皇帝奉册寶訖。南向立。宮縣樂作。太常博士引太尉奉册出。主節者持節前導册牀在前。寶牀次之。出門。樂止。中書門下侍郎各導於前。太尉居其後。至殿門外。太尉以次跪奉册寶。升於輅中。中書侍郎輅中夾侍。所司迎衛如式。太尉步出應天門外。乘車。本品鹵簿。導從如儀。鼓吹不作。太常卿跪奏。稱太常卿臣某言。禮畢。導皇帝升自東階。登歌樂作。皇帝入自西房。還幄次。樂止。宣徽使奏解嚴。乘輿還內。侍衛如來儀。百官赴廟行禮。前一日。有司設册寶幄次於廟門外稍西。東向。（大定三年儀。聖武殿門外西向。）香案之前。（大定三年儀。作食案之前。）餘同。十八年十一月十九日。尚書省奏。近奉聖旨云云。臣等伏以唐虞而下。方策所書。其善政流風。茂德大業。靡不揄揚於可久。豈或湮滅而失傳。庶幾見萬世無窮之休。固亦取百代常行之法。恭維尊號。皇帝陛下。立愛自親。所以風四海。揚功遵制。所以定羣心。因正名順事之宜。協大公至正之道。臣等竊以武鑑皇帝、作其即位。幾十五年。時和歲豐。遠安邇肅。先時以河南之地畀諸齊人。使之牧養。而不能仰體朝廷分命之意。乃煩政重賦。民不克堪。肆命劉麟。市不易廛。兵不血刃。而又餘宋假息江淮。王師薄伐無閑歲。以其顙哀請命。乃加封册。歲時朝貢。懋明臣禮。以致獻歌儒館。假伯藍專。至於軍國大政。親賢並用、垂拱仰成。威儀可仰。尊嚴若神。僾立七廟。尊事祖宗。應侯順德。致治之隆。斑斑可紀。臣等謹集百官共議。稽諸典禮。參以謚法。夫受祖宗付託之寄。伊濟厥公。如日之升。如月之恆。不曰弘基乎、紬齊臣宋。兵不復用。四海混同。不曰纘武乎。臨民端愨。莊也。恭而鮮言。靖也。協時肇享。孝也。政立民安。成也。慈因節惠。用極推尊。伏請增上尊謚曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。敕旨恭依。（吏部侍郎鄭子聃撰。）十九年四月十日。奉上册寶行禮。册曰。惟年月日。嗣皇帝臣（御名）。仰惟太祖武元皇帝、命於帝庭。神武撥亂。用肇造我區夏。顧命之際。聖子咸在。舍弗以立。舉天下大器。授之太宗文烈皇帝。暨天會末命。亦弗敢弭忘。曰茲先皇令德。光昭則能賢。乃簡畀世嫡神孫。丕承基緒。十有五年。德厚功著。厥初封建齊人大河之南。俾顓綏靖。乃罔念付託。以率割爲政。彼民大弗克堪。且勤我戍守、無有寧歲。尚安用而國。肆命廢黜。於是西諭熙洮。東極海泗。南則唐鄧。咸歸我輿圖。事不貳適。休烈增光於先朝。茲不曰弘基乎。廢宋之餘。假息江表。我伐再張。莫不震疊。至顙哀請命。稱臣底屬。乃班師振旅、柔服以示懷。錫之封册。歲底厥貢。七德具備。茲不曰纘武乎。垂拱仰成于藝禰宗公。穆穆皇皇。尊嚴若神。莊矣。黜華尚質。玄默不言。如天之行四時。靖矣。若稽古假有廟、尊祖敬宗。寅念祀事。孝矣。綏萬邦。屢豐年。惟民其康乂。成矣。登陶遺閔。永懷靈傷。以迄於今。惟冲人纘其祖武。蒸蒸業業。思所以駿惠順立愛立敬。有尊有先。莫重於宗廟之享。竊惟公則生明。名正則言順。自非推本武元文烈以大義至公相傳授之意。用鋪張揚厲天眷皇統之閎休偉績。則何以對越二聖在天之靈。寧神孫無窮之遺憾哉。不勝大願。謹遣攝太尉臣某、奉册上尊謚曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。廟號閔宗。伏惟神靈

格思。庸是與册。頓首頓首謹言。上册寶升祔禮畢。四月□日。制曰。立愛立敬。必自於家邦。有尊有先。莫嚴於宗廟。仰惟武元之克纘。珍圖傳授於太宗。造及文烈之能賢。神器復歸於皇統。混一彼四海。惟十有五年。既示德以威懷。乃仰成而垂拱。行不言之教以御下。永惟則之思而奉先。政允若茲。世克用乂。竟晚年無及民之過失。在大臣當戮力以扶持。而海陵王包藏禍心。自行攘取。廢黜徽號。輒加惡名。茲遺閔於不虞。貽無窮之遺憾。朕丕承聖緒。敢忘推本於祖宗。上念神孫。正可序升爲昭穆。遷自別廟。躋於太宮。顯謚鴻名。稽禮文而節惠。至公大義。式下土以成孚。今已奉上尊謚曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。廟號閔宗。升祔禰享。禮畢。於戲。名言之行。可以興禮樂。孝弟之至。可以通神明。洪惟茲事之成。實曰無疆之美。咨爾率土。俾予至懷。

大定二十六年。奉敕旨。閔宗廟號。仰商量定了奏知。太常寺檢討到三代制禮。祖宗不遷之廟。蓋謂有功有德者。東漢稍變古禮。至後魏及唐以來。並以此爲廟號。未有踐祚而不祖宗先王者。近代循用此禮。其意本以推美爲先。故並用謚法中美字。如後魏太祖、世祖、顯祖、肅宗、敬宗。唐中宗、憲宗、敬宗、昭宗。梁太祖。後唐莊宗。皆不善終。其廟號亦用美謚。別無用哀閔等字者。謹案謚法。在官遭難曰閔。使民悲傷曰閔。雖非所指所行過惡。然終非謚號之美者。伏以閔宗皇帝在位十五年。任賢仰成。法度修舉。黜齊服宋。民物安和。晚年雖稍有過差。害不及民。斷自宸衷。遷祔太廟。重加以美謚。而廟號仍舊未改。今既恭奉敕旨商量。議竊以宗者、尊也。謂有德可尊。既稱爲宗。而閔字似未相應。擬別定廟號。以仰副聖明之善意。兼自古無加謚改題之禮。至唐高宗以後。屢追加祖宗之謚。然亦不改册文。但有改題神主之例。近世改謚加謚。並改造册寶。俟奏告畢。納于廟。或因改葬。則置於陵。亦有不改題神主。但告廟者。參詳。謚册謚寶。古禮當奉瘞於陵。唐之加謚祖宗。以山陵既固。所以不改册文。止告廟改題神主。近世加謚加謚。皆改造册寶。亦以不可啓陵。遂置册寶殿。今來擬改廟號。若依唐典故。止告廟改題。不行改造册寶。緣更改廟號。與唐之加謚不同。兼即今閔宗册寶見在册寶殿。若更改。別無窒礙。兼以閔字未宜。別行改定。亦難卻不改神主。將來如蒙奏定。合行更改。即當別刻玉寶。更換册內閔字。及就舊改題。差官奏告太廟。并告閔宗本室。遷奉神主入幄次。改題訖。奉置於室。禮畢。以改造册寶奉置册寶殿。今擬下項字。

襄　闢土有德曰襄。執心克剛曰襄。

威　蠻夷率服曰威。猛以強果曰威。

敬　齊莊中正曰敬。衆方克就曰敬。

定　安民法古曰定。

桓　辟土服遠曰桓。

烈　安民有功曰烈。

熙　允釐庶績曰熙。

二十七年二月七日。開具熙襄敬三字。奏奉敕旨。恭用熙字。三月八日。太常寺檢討到通典唐代宗祔廟儀。題神主官就撰。題云。代宗睿文孝武皇帝神主。又檢討得近代題神主儀。亦同。又唐書德宗紀。載顏眞卿奏列聖諡號字繁。請以初諡爲定。兵部侍郎袁傪宴湊議云。陵廟玉册已刻。不可更改。而不知玉册皆刻初諡而已。蓋當年雖屢加諡號。不曾更造玉册前來。爲是太廟神主。合題寫號諡。此上擬定。若奏改諡。閔宗卽合於神主改題。幷別刻玉寶。換玉簡一枚。及有奏告等禮數。合再契勘得閔宗神主。當元止是題訖尊諡。不曾題寫閔宗二字。寶文內亦無二字。看詳若爲依上項典。故合題廟號。便擬改添新字。緣神主奉安後。依典禮不當輕有改作。兼照勘天德二年奉安題神主文卷。亦止云某皇帝神主。見得幷不曾題寫祖宗字。亦合一體不須改題。兼寶文無閔宗字。更不須改造。外册簡一枚。雖有閔字。緣照得唐禮。增加宗諡。亦不改造玉册。兼今來既不改題造寶。其册簡一枚。亦無須合易換之禮。擬止差官奏告太廟幷本室。仍以新改廟號遍下。隨處通知。四月一日。奏稟。元奉上。閔宗尊諡玉册上。雖有閔字。緣照得唐禮。增加祖宗尊諡。不曾改造玉册。擬止差官奏告太廟閔宗本室。仍以新改廟號遍下。隨處照會施行。從之。宣付工部。郭邦傑四月十一日奏告。

雜錄

大定二十年三月。有司奏請景宣皇帝於閔宗時追諡。正隆二年四月。海陵庶人批劄贈太師。追封遼王。大定二年十二月。敕旨以舊諡景宣皇帝爲號。今來閔宗雖已升祔太廟。擬依舊諡景宣皇帝爲號。從之。

天德元年十二月。詔尚書省集百官議上父諡。百官請諡曰憲古宏道文昭武烈章孝睿明。廟號德宗。二年正月。興聖宮行禮。以太師勖充奉册寶大禮使。其奉寶讀寶侍中。引寶門下侍郎。奉册讀册中書令。引册中書侍郎。以宰執攝。舉寶舉册官。以吏禮兵刑部尚書充。仍差官告廟。如皇統五年親奉册寶之儀。大定二年四月九日。有司擬用原諡、最下一字稱明肅皇帝。奉敕旨改爲明肅皇帝。十九年四月。閔宗既升祔。二十一年正月。詔貶海陵庶人。二十二年四月。皇太子上書。以謂海陵庶人。昔相閔宗。無匡救之益。乃伺其間隙。肆行大逆。盜據神器。十有二年。罪惡貫盈。天所勦絕。其父明肅、豈可使之猶竊帝尊之名。仰惟祖宗之神靈在天。而其子海陵、親弑太祖之世嫡閔宗。且屠滅太宗之孫。靡有孑遺。若明肅之有知。未必以其僭號爲榮。海陵既正大逆之罪。義當緣坐。況於封爵。今猶存其帝號者。不過以明肅勤親之故。且其已死。不與於海陵之亂。故特忍而存之。莫若重宗廟。尊朝廷。以正上下名分。削去明肅帝號。止從舊封。庶乎宗廟朝廷之禮。一舉而兩得。敕旨付尚書省。尋與禮官集議。十一日。擬奏。海陵既廢爲庶人。其父母尙存帝后之號。委是名分僭差。今擬改封皇伯太師遼王。牒衍慶宮舊容。擬改畫服色。遷出順陵。改名爲墓。從之。十五日。詔天下。大定二年四月。有司以岐國、爵號。不是追封名稱。擬降封海陵郡王。諡曰煬。（逆天虐民曰煬。）并

具隋煬帝、齊鬱林王、東昏侯、宋蒼梧王、魏鄴陵縣公、高貴鄉公故事奏聞。從之。二十年十二月九日。擬奏。閔宗已升祔。緣海陵庶人係弑逆之人。大定二年降封。蓋當時有司止是比附前代帝王失道被廢降封故事。初不曾正弑逆之罪。又葬所與閔宗同一兆域。幷海陵庶人所生母尙有慈獻皇后名稱。俱爲未當。檢討到晉惠帝爲司馬倫所廢。倫遂篡位。尋爲齊王冏等所討。惠帝反正。誅倫。仍廢爲庶人。宋文帝爲子劭所弑。孝武討劭。劭伏誅。暴屍於市。又宋武帝張夫人生少帝。卽位。尊爲皇太后。少帝失道。廢爲營陽王。後拜爲營陽國太妃。倫以篡位。廢爲庶人。海陵庶人弑逆。尤不當有王爵之封。劭以弑逆。暴屍於市。其海陵庶人。不當與閔宗同一兆域。亦不當作諸王塋城之內外。宋少帝初非篡弑。以失道被廢。其母太后之稱。猶加追奪。況海陵庶人。其所生母慈獻皇后之稱。合行追改。敕旨。仰再檢討其葬所。改遷於山陵兆域之外。復奏定以海陵庶人爲名。二十一年正月九日。詔諭天下。大定四年二月六日。批降禮官引宋事實。眞宗諡號有文明武定字。詔改武定軍額。幷文明殿學士爲紫宸殿學士。今來官民名稱。及州軍縣鎭官司名額。犯睿宗皇帝尊諡內連用兩字者。並迴避。幷八月五日批降。始祖以下帝后尊諡內相連兩字。亦合迴避。九年八月批降。武元正、連姓及下一字。犯太祖尊諡二字。亦迴避。

大金集禮卷五

皇太后皇后

天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天德二年尊奉永壽永寧宮

皇統元年册皇后

天德二年册徒單氏

雜錄

天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天會十三年九月八日。敕內外文武百僚等。朕席祖宗二聖之休德。託於士民君王之上。涉道日淺。罔知攸濟。方賴母儀自家之化。成孚王道。而兩宮之號。未極其崇。朕用惕然。夫推親親以顯尊尊。古之制也。日殫四海之養。而名稱未正。尊尊如何。宜率舊章。用資孝治。太祖皇帝皇后紇石烈氏。太宗皇帝皇后唐括氏、皆位冠六宮。屬尊一體。在均厥禮。奉正鴻名。並尊曰太皇太后。第嘗別之以宮。如長信宮故事。俟諏

陰期畢。有司擇日奉册具禮施行。布告中外。咸使聞知。

天德二年皆奉永壽永寧宮

天德二年正月。詔有司擇日奉册唐殷國妃、岐國太妃。仍別建宮名。合行典禮。禮官檢詳條具以聞。差禮部外郎王競等三員、監看成造册寶印幷法物。禮部郎中胡礪等三員、監看成造匣盝牀殿牌額等。命直學士劉長言撰册文。禮部員外郎王競書篆册寶。命太師勗、太尉裴滿等、充奉册太尉太保。宗本右丞同右辯、充奉寶司徒。外讀册中書令、引册中書侍郎。讀寶侍中、引寶門下侍郎、各二員。舉册舉寶官各四員。以三品已上攝充。幷差舁册匣官各十八員。舁寶盝官各十二員。主當內侍二員。及宣徽使、通事舍人、太常博士等。正月二十五日。行禮。十七日。擬定合行禮儀準外。褘衣大樂不用。册寶法物二副。階玉册每副五十餘一十條穠充首四片上面雕捧册神農四十條充寫册文鐫字貼金寶檢趺座並用金寶用盤螭紐紐下級水地四面級尖鳳伴寶玉鎦用朱組大綬綬一條半幅長八尺梅紅綾明金盤雲鳳（案自册寶法物二副至此文多脫誤。）册寶匣盝牀行馬等。皆用朱漆鈒鳳。帕褥法物等。並依已行制度。皇太后於典禮合服褘衣。若服褘衣。皇帝合服通天冠絳紗袍。樂用大樂。百官衣服。亦合依古。竊恐難迭擬止服拜天之服。皇帝服靴袍。樂用教坊。百官公裳。其日質明。有司各具織扇侍衛如儀。及兵部約量差軍兵。幷文武百官詣兩宮迎請引導。（前導官撤。發人彩帽。）皇太后入內。並赴受册殿。入御幄。侍衛如式。次奉册太尉等。俱以册置於案。（引册官押舉册官並先入。立於殿西階下。）奉寶司徒等、俱以寶置於案。（引寶官押舉寶官並先入。立於殿西階下。）皆覆以匣。覆以帕。詣別殿門外幄次。教坊提點、率教坊人。侍衛官各就列、皇帝常服乘輿。至別殿後幄次。通事舍人引宣徽使版奏中嚴。復位。少頃。又奏外辦。幄簾卷。教坊樂作。扇合。兩宮皇太后出自後幄。幷卽御座南向。扇開。樂止。（分左右少退。）通事舍人引文武百寮班左入。依品重行西向。立定。通事舍人喝起居。班依常朝例起居。七拜。訖。引文武百寮班分東西相向立。通事舍人、太常博士、贊引太常卿前導。押册官押册而行。奉册太尉、讀册中書令、舉册官等、以次從之。（凡太尉司徒行。並通事舍人太常博士贊引。）次押寶官押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官等、以次從之。俱自正門入。教坊樂作。至殿庭西階下少東北向。於褥位少置。樂止。（册北寶南。其册寶並先去。置於册牀上。）通事舍人、太常博士、贊引太常卿前導。押册官押册升。樂作。奉册太尉等從之。進至兩宮皇太后座前褥位。樂止。（兩宮册寶齊上奏讀。）舉册官夾侍奉册太尉各搢笏北向跪。俛伏興。退立。讀册中書令俱進向册前跪奏稱攝中書令具官臣某謹讀册。舉册官單跪對舉。（押册官並先退。復西階下東向立。）中書令各搢笏讀訖。執笏俛伏興。搢笏捧册。興於位。東迴册函北向。並進跪置於御座前褥位。訖中書令、舉册官俱降還位。奉册太尉並降階東向以俟。押寶官押寶升。樂作。（其寶函並先去。置於階上寶牀上。）奉寶司徒等從之。進至兩宮皇太后座前褥位。樂止。奉寶官夾侍。奉寶司徒各搢笏北向跪。俛伏興。退立。讀寶侍中俱進當寶前跪奏稱攝侍中具官臣某謹讀寶。舉寶官單跪對舉。（押寶官並先退。復西階下東向立。）侍中各搢笏讀訖。執笏俛伏興。搢笏捧寶興於位。東迴寶函北向。並進跪置於御座前褥位册之南。通事舍

人、太常博士、贊引太尉、司徒、以次隨行事官。俱降自西階。復本班。斂立。宣徽使一員。詣皇帝御幄前俯伏跪奏。具官臣某。謹請皇帝詣兩宮皇太后前行稱賀之禮。（本部擬。俟皇太后並升座。卽奏請皇帝於殿上稍南。西向侍立。至讀册寶訖。奏請行稱賀之禮。殿上奏請不跪。）俯伏興。（凡奏請準此。）贊引皇帝再拜。訖。又奏請北向跪賀曰。嗣皇帝臣某言云云。俯伏興。又再拜。訖。又奏請皇帝少立。內侍承旨。退西向稱兩宮皇太后旨。云云。皇帝再拜。宣徽使前引皇帝歸幄。乘輿還內。侍衛如來儀。應階下文武百寮重行立定。通事舍人喝拜。在位皆再拜。通事舍人引太師詣西階升。俯伏跪奏。稱文武百寮具官臣某等稽首言。皇太后殿下。顯對册儀。永安帝養。仰祈福壽。與天同休。賀訖。俯伏興。降自西階。復位。立定。通事舍人喝拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使升自東階。取旨。退臨階西向。稱兩宮皇太后旨。通事舍人喝拜。在位官皆再拜。訖。宣曰。公等忠敬盡心。推崇協力。膺玆令典。感愧良深。宣訖。還位。通事舍人喝謝宣諭拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。通事舍人分引應北向官各分班東西立定。宣徽使升自東階。奏稱具官臣某等言禮畢。降還位。扇合。皇太后並輿。教坊樂作。降座。還殿後幄次。扇開。樂止。通事舍人引宣徽使奏解嚴。中書侍郎等各帥捧册牀官升殿。跪捧册。並置於牀。次門下侍郎等各帥捧寶牀官升殿。跪捧寶。並置於牀。訖。通事舍人引詣東上閤門投進所司。文武百寮以次出。皇太后常服乘輿。各還本宮。引導如來儀。文武百寮詣東上閤門拜表賀皇帝。訖。（部元呈有詣閤。不見施行。）禮畢。各赴本宮。受內外命婦稱賀。所司預於殿內設皇太后御座。司賓引內外命婦於殿庭北向依序立定。尙儀奏請皇太后常服卽座。司贊曰再拜。命婦皆再拜。訖。司賓引班首詣西階升。跪賀稱妾某氏等言。伏惟皇太后殿下。天資聖善。昭受鴻名。凡在照臨。不勝欣抃。言訖。起降階復位。司贊曰再拜。內外命婦皆再拜。尙宮承旨降自西階。於命婦之北、東面稱皇太后旨。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。宣答曰。膺玆典儀。感愧良深。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。退赴列殿賀皇帝。亦如賀太后之儀。惟不致詞。不宣答。（司贊、司賓、尙儀、尙功等、皆用婦人。內侍人充。如無。用閤門。）

皇統元年册皇后

天眷元年十二月二十五日。命貴妃裴滿氏爲皇后。制曰。易基乾坤。以大陰陽之統。詩始夫婦。乃先后妃之風。故三代之令王。謹六宮之內職。況承宗廟。儷辰極以居尊。用正人倫。揭母儀於無外。事所繫者甚重。道相須而後成。非朕敢私。自天作配。猗歟誰氏。迺茂徽音。若稽舊章。誕布寵命。貴妃裴滿氏。慶鍾戚里。教肄公宮。步月方娠。生而倜異。倪天之妹。卜則允臧。爰用聘於先朝。乃來嬪於初載。禮肅舅姑之奉。訓無師傳之違。道著家人。名膺邦媛。逮予宅統。率履在中。承祀孔寅。睦親克孝。蹈貞賢之警戒。知臣下之勤勞。積女惟行。輔服不違。居軒后四星之列。貴則益恭。在周官六服之儀。缺然未講。宜諏吉旦。正位長秋。於戲。篤望甚尊。有同乎天地。流風自近。以至於家邦。言雖戒於闈臚。令莫捷於身正。思宜逮下。志務求賢。非徇權不能盡奢泰之風。去私謁可以贊正直之道。愼終如始。允孚于休。皇統元年正月二十一日。習發册及功

成殿儀．二十二日．行冊禮．攝行事官、就用初十日上尊號員數．并行禮內外命婦．奏定三品以上交室封號．二十八日．皇后謁祖廟．冊文．皇帝若曰．夫地承天而效法．所以合德無疆．月趨日而生明．故能容光必照．是以有國有家者．必選立嘉配．以上承宗廟．而降德於臣民．古今一也．我國家累聖重光．闢基垂統．用端命於上帝．亦惟內德相繼．匹休姜任．燕謀所依．敢忘紹述．咨爾裴滿氏．柔惠端淑．得於天成．發靡鍾祥．世有顯閥．自越初載．來嬪潛邸．笄珈紃組．率履無違．迨朕纂服．章明婦順．表率勤勩．陰教修明．雖已崇建位號．而典冊未舉．朕意歉然．今遣太尉裴滿胡達．攝司徒昂、持節授爾冊寶．副禕重翟．宏賁用光．備物充庭．一遵古禮．朕惟王業所基．率由內治．和睦自中．化馳如神．爾克勤．人用弗敢弃日．爾克儉．人用弗敢崇侈．爾克正．人用弗敢迂．乃心倚乃身．勉思其終．惟慎乃濟．天其申命於我家．爾亦永膺多福．豈不韙歟．攝行事官、各與恩賜．總領冊禮太師宗幹、金一百五十兩．銀絹三百兩疋．段子五十．冊使太尉胡達、金一百兩．銀絹二百兩疋．段子二十．以次中書令、司徒、侍中、至於贊者、主節、大樂令、協律令．各有差．

天德二年冊徒單氏

天德二年九月二十一日．詔冊惠妃徒單氏．命有司擇日備禮施行．（詔書下禮部．至冊禮畢．十月十一日遂下．）差侍制王競等三員．監看鑄篆冊寶并法物．兵部郎中劉仲延等三員、監看成造匣盝牀等．命侍講劉長言撰冊文．王競書冊篆寶．命禮部尚書宗安．十月七日、告天地．特進按打海告宗廟．各差引贊行禮太常博士、通事舍人、并讀祝官一員．（五禮精義云．冊命大事．先告天地宗廟．宗不敢自專．社稷地祇之屬．不必皆告．）冊使太尉、以正員充．副使司徒、以左相思忠攝．侍中三．（一奏中嚴外辦．一承旨．一奉寶．讀寶．進入內．）中書令一．（奉冊．讀冊．進入內．）門下侍郎三．（一引寶案進入內．一奉節．）中書侍郎一．（引冊案進入內．）宣徽使、禮儀使、吏部禮部侍郎各一．舉冊中書舍人、舉寶給事中、各二．捧冊捧寶官各四．並宰執以次攝充．差引贊行禮九員．（冊使、副使、讀冊、讀寶、引冊、引寶、兩奉節、禮儀使．）昇寶盝官十二．昇冊匣官十八．大樂令、協律郎、主節二．閤門使．典儀、司贊一．符寶官八．通事舍人十．贊者二．閤門內侍局．十月九日．勤政殿發冊．泰和殿受冊．拜命婦賀儀．（九月二十七日畢過．）前一日．儀鸞司設坐勤政殿．南向．設羣臣次於朝堂．大樂令展宮縣於殿庭．設協律郎舉麾位於樂縣西北．東向．閤門設百官班位於庭．並如常朝之儀．又設典儀位於班位之東北．贊者二人在南少退．俱西向．設冊使副位於殿門外之東．又設冊使副受命位於百官班前．又設冊寶幄次二於殿後東廂．俱南向．（前一日．尚書工部奉冊寶進入．）其日．諸衛勒所部．略列黃麾細仗於庭．（用前六部．攝官七十一員．擎執六百七十八人．）符寶郎奉八寶置於左右．吏部侍郎奉冊．禮部侍郎奉寶匣．皆置於牀．訖．出就門外班．大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位．羣官等依時刻集朝堂．俱就次．各服朝服．侍中約刻版奏請中嚴．通事舍人引羣官入就於庭．東西相向立．以北為上．又引冊使副立於東偏門．西向．門下侍郎引主節奉節立於殿下東廊橫階道北．中書令、中書侍郎．帥舉捧冊官奉冊牀立於節南．侍中、門下侍郎、帥舉捧寶官奉寶牀立於冊牀之南．俱西向．侍中版奏外辦．殿上索扇．協律郎舉麾．宮縣奏曲．皇帝服通天冠絳紗袍．出自東房．曲直華蓋．警蹕侍衛．如

常儀．即座南向坐．簾卷．樂止．通事舍人引冊使副入．宮縣奏曲．使副就受命位．侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、舉捧官．依舊西向立．羣臣合班橫行北面．如常朝之儀．立定．典儀曰再拜．贊者承傳．班首已下．羣官在位者．皆再拜．班首鬧起居．又再拜．閤門官引攝侍中出班承制．降詣使副東北．西面稱有制．使副稍前．鞠躬再拜．攝侍中宣制曰．命公等持節授后冊寶．宣制訖．又俱再拜．侍中還班．門下侍郎引主節詣冊使所．主節以節授門下侍郎．執節．面西授太尉．太尉受付主節．主節立於使副之左右．門下侍郎退還班位．中書侍郎引冊牀．門下侍郎引寶牀．立於冊使東北．面西．以次授與太尉．太尉皆捧受．冊牀置於北．寶牀置於南．侍中、中書令、禮儀使、舉捧冊寶官．及昇牀者、退於宮內塼道之左右．相向立．門下侍郎、中書侍郎、退還班位．典儀曰再拜．贊者承傳．羣官在位者皆再拜．羣官拜訖．分班歸東西相向立．舉捧昇冊寶牀者進．冊牀先行．讀冊官次之．寶牀次行．讀寶官次之．舉捧官各分左右．通事舍人引冊使隨之以行．持節者前導．太尉初行．宮縣樂作．出殿門．樂止．攝侍中出班升殿．奏侍中臣言禮畢．殿上索扇．簾降．宮縣奏曲．降入自東房．樂止．通事舍人引羣官在位者以次出．俟太尉司徒復命．禮畢還內．先是有司預設太尉司徒本品常車鹵簿於門外．至殿門左右排列．俟使副出．鼓吹振作．（鹵簿依本品合得人數．如無鹵簿鼓吹．即代以錦衣人從．）禮儀使、舉捧官、執節者、并擡昇人、以冊寶少駐於泰和門．太尉、司徒、及讀冊寶官、暫歸幕次．內侍閤門引入泰和殿．俟至殿下位．鼓吹止．有司宿供張．太和殿設皇后座於扆前．殿上垂簾．又設東西房於座之左右稍北．又設受冊位於殿庭西階之南．東向．又設內命婦次於殿之左右．大樂令設宮縣於庭．協律郎設舉麾位於殿上．又設冊寶次於門外．又設行事官次於門左右．又設外命婦次於門之內．其日．諸衛於殿門外略設黃麾細仗．（用後六部．攝官三十六員．擎執三百二十二人．）有司設二步障於殿之西階簾前．設扇左右各十．紅繖一．在西階欄子外．又設舉冊寶案位於使副之前．北向．又設宣徽使位於北廂．南向．司贊設內外命婦以下陪列位於殿庭塼道之左右．每等重行異位．北向．內命婦在後．又設司贊位於東階東南．贊者二人在南少退．俱西向．質明．執事官、大樂令等、各就位．（內外命婦．並各服其本服．）皇后常服．乘龍飾肩輿．（如無．用小龍車子代．）至泰和殿後閤．近侍導衛如常儀．宣徽使奏中嚴．冊使副入門．宮縣奏曲．俟冊使庭中立．樂止．（冊北．寶南．）使副立於牀後．禮儀使帥持節者立於前．舉捧冊寶官立於冊寶牀左右．讀冊寶官各立於其後．宣徽使奏外辦．內侍閤門官引后出後閤．宮縣奏曲．簾捲．（如首飾禕衣難造成．即用皇后拜天服．）皇后降自西階．（皇后升降．並內侍閤門引．）左右步障繖扇從至階下．望勤政殿御閤所在立．樂止．冊使進立於右．宣曰有制．閤門使內侍贊再拜．冊使宣曰．制遣太尉臣某、司徒臣某、恭授后冊寶．閤門使內侍贊再拜．冊使少退．中書令、侍中、及舉捧官、率擡昇人奉冊寶以次進於前、宮縣奏曲．冊寶牀自東階升．並置於殿之前楹閒．（冊牀在北．寶牀在南．）中書讀冊寶官立位．並去帕及蓋．擡昇人執之．退立於西朵殿．舉擡官分左右相向立．讀冊寶官各立於牀之東西向．立既定．樂止．閤門使內侍贊再拜．捧謝表官以表授左立內侍．內侍以授后．受訖．以付右立內侍．內侍持表立於右．閤門使贊再拜．訖．冊

使退．宮縣奏曲．侍表內侍以表付閤門官．隨冊使行．冊使副至門．鼓吹振奏如來儀．入西偏門．鼓吹止．冊使副至御閤所在．俯伏跪奏太尉臣姓名、司徒臣姓名．奉制授冊寶禮畢．俯伏．興．退．侍表閤門官進表．近侍接入．進讀訖．退．初冊使退．及門．樂止．閤門內侍引后自西階升殿．宮縣奏曲．繖扇止於簾外．退於左右朵殿前．步障止於階下．卷之．后於座前南向立．樂止．中書令詣冊牀南立．北向稱中書令臣名謹讀冊．讀畢．降自東階．立於欄外第一墀上．西向．次侍中詣寶牀南立．北向．搢．稱侍中臣名謹讀寶．讀畢．降階．立於中書令之北．西向．內侍閤門引升座．宮縣奏曲．坐定．樂止．舉擡官以次招接昇人．持帕蓋覆匣牀．奉詣殿之左右．（冊牀在東，寶牀在西．）訖．舉擡官以次降階．立於中書令侍中之後．立定．合班面北．閤門贊再拜．拜訖．降東階．退出殿門．其接昇人詣冊寶牀於東西．訖．各由朵殿下階．於侍中等班後直出殿門．以俟復入接昇入宮．受冊表謝訖．內侍跪奏禮畢．閤門引內外命婦陪列者以次進就北向位．班首初行．宮縣奏曲．至位．樂止．閤門曰再拜．命婦皆再拜．閤門引班首自西階升．樂作．至階．樂止．進當座前．北向．躬致稱賀．訖．降自西階．樂作．至位．樂止．閤門曰再拜．舍人承傳．命婦等皆再拜．閤門使前承令．降自西階．詣命婦前西北．東向稱有教旨．命婦等皆再拜．閤門使宣曰．祗奉聖恩．授以冊寶．榮幸之至．兢惕增深．所賀知．舍人曰再拜．命婦皆再拜．訖．內侍引內婦命迎宮．班首初行．樂作．出門．樂止．內侍引外命婦出．次宣徽使奏稱禮畢．降座．宮縣奏曲．入東房．樂止．歸閤．宮縣奏曲．至閤．樂止．更常服．內侍承教旨宣外命婦入會．並如常儀．會畢．閤門引外命婦降階．橫班北向．舍人曰再拜．訖．以次出還宮．如來儀．中書門下侍郎計會引進司帥接昇人進冊寶入內．交付與都檢點司．退．別日．會羣官命婦主宗室等．賜酒設食簪花．教坊作樂．如內宴之儀．十一日．朝謁宮．（先永寧宮，次永壽宮．）并十三日恭謝太廟儀．（三日畢盡．）皇后既受冊．越二日．內侍設座於所御殿．南向．其日夙興．宣徽使版奏中嚴．質明．諸侍衛宮人俱詣寢殿奉迎．宣徽使版奏外辦．后首飾褘衣．御車．內侍前導．降自西階．以出．侍衛如常儀．至太后之宮門外．降車．障扇侍衛如常儀．入至於西廂．東向．將至．宣徽使版奏請中嚴．既降車．宣徽使版奏外辦．太后常服．宣徽使引升座．南向．宣徽使引后進．升自西階．北面再拜．進．跪．致謝詞．存撫．賜酒食．並如家人之儀．禮畢．宣徽使贊再拜．訖．宣徽使引降自西階以出．出門．宣徽使奏禮畢．降座．入宮．謝廟前一日．齋戒於別殿．內命婦應從入廟者．俱齋戒一日．其日未明二刻．有司陳設儀仗於后車之左右．以次排列．外命婦先自太廟後門入．內命婦嬪妃已下俱詣殿庭．起居訖．宣徽使版奏中嚴．少頃．又奏外辦．首飾褘衣．御肩輿．取便路至車所．內侍奏請降輿升車．既升車．奏請進發．車出元德東偏門．內命婦妃嬪已下．自殿門外上車．由左掖門出．從至太廟門外．儀仗止於門外．回車南向．內侍奏請降車升輿．后降車升輿．就東神門外幄次．下簾．內命婦妃嬪已下降車．入就陪列位．內侍引外命婦詣幄次前起居訖．並赴殿庭陪列位．少頃．宣徽使詣幄次．贊行朝謁之禮．簾捲．宣徽使前導．詣殿庭階下西向褥位立．宣徽使贊再拜．內外命婦皆再拜．宣徽使前導．升東階．詣始祖皇帝神位香案前褥位．宣徽

使奏請三上香．又奏再拜．拜訖．宣徽使前導．次詣獻祖已下十室．並如上儀．宣徽使奏禮畢．詣歸幄次．宣徽使奏請解嚴．內外命婦幕次少頃．轉復還內．如來儀．外命婦退．內侍奏請御輿出至車所．奏請升車．既升車．奏請進發．內命婦上車．至元德東偏門．內侍奏請降車升輿．后御輿．取便路還內．內命婦從入．冊禮畢．百官上表稱賀．并以牋賀中宮．

雜錄

天會十四年正旦．帝詣太皇太后宮賀．御乾元殿受百官朝賀．（十五年、天眷元年、同．）元德二年十一月十五日．有司檢照．宋哲宗劉太后詣景靈宮．其禁衛圍內．御龍直傳聖旨．打繖執從物五十三人．唐永貞元年．憲宗尊母王氏爲太上皇后．其冊儀稱有令旨．元和六年．上皇太后尊號．其儀稱有令皇．稟訖．皇太后稱令旨．二月五日．設永壽永寧宮導駕各三十人．壽安宮太皇太妃導從二十人．各設繖子二人．九日．稟訖．盤鳳紫衫續帶．依弩手繖子例．又四月二十九日．皇太后太皇太妃每年隨官錢各二萬貫．表二百段．絹一千匹．絲五千兩．貞元儀．皇太后導從親六十人．繖子不在數．並服簇四盤鵰團花紅錦襖子．金花幞頭．金鍍銀束帶．

大金集禮卷六

追謚后

聖穆光懿皇后
欽獻皇后
欽仁皇后
憲昭皇后
永寧宮
欽慈貞懿皇后
宣獻皇后
昭德皇后
悼平皇后闕
聖總光懿皇后

天會十三年二月十一日追册聖穆光懿皇后并德妃賢妃。命昱攝太尉。奉上册寶、宗翰攝中書令。進册。韓企先充二妃册贈使。耆剌谷神攝侍中。奉寶。烏都保勝古攝中書令。奉册。高慶裔、蔡靖攝門下侍郎。讀寶。韓昉、張鈞攝中書侍郎。讀册。并舉寶給事中四。舉册中書舍人四。押册中書侍郎二。讀册中書舍人二。太常卿、太常博士一。典儀二。册文二月十一日乙卯。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。臣聞正位履極、肇造我家者。必資淑聖。然後成帝王之功。考謚定名、昭示厥後者。非薦徽尊無以見后妃之德。繄國朝之令典。著今古之彝儀。伏惟太母博厚配天。貞明齊日、安順靜愨。肅雍寒淵。開王化以始基。篤人倫而正本。慶流者遠。挺生旨族之華。善積在躬。秀發閨齡之妙。言爲國史。動合箴規。鏘璜瑀以和鳴。容旨中節。飾紘綖而盤治。爾則生知。粤自高門。言歸烈祖。時屬經綸之際。進膺窈窕之求。禮未備於造舟。志已躬於服澣。義爻六子。資生允賴於坤儀。尉亂十人。同德莫先於文母。體叅龍躍。祥發燕謀。贊榛栗以告虔。羞蘋蘩而昭信。必敬必戒。至靜至柔。教以身而先人。化自家而刑國。琴瑟在御。副褘以朝。若嬀汭之嬪虞。用全舜孝。適塗山之興夏。實佐禹功。有開必先。篤生皇考。立子以適。肆及眇躬。永惟輔佐之艱勞。既勤祖構。宜享治安之逸樂。遽棄母儀。迄茲纂承。彌極攀慕。弗獲逮事。徒瞻服飾之山河。未究推尊。有感烝嘗之霜露。是以乘均元老。稽禮碩儒。謀皆一辭。龜得吉卜。請奉長秋之號。追嚴厚夜之藏。強爲之名。道或存於擬議。俄爾可測。功豈盡於形容。謹遣攝太尉皇叔祖大司空昱、奉玉册玉寶。上尊謚曰聖穆皇后。伏惟皇靈在天。景禰呂後。衣冠原廟。事從高帝之游。松柏閟宮。實奉姜嫄之祀。名貽不朽。德播無窮。嗚呼哀哉。謹言。二月十一日乙卯。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。臣聞塗山儷禹。史稱啓夏之功。莘國配文。詩播興周之美。洪惟令德。是掩前芳。苟非著勤崇垂後之公。何以申報本飾終之孝。若稽典則。允協神人。恭惟皇后、挺生名宗。來符興運。稟是柔嘉之性。形爲貞靜之姿。蚤以賢稱。遂爲聖偶。窈窕率禮。爲關雎淑女之風。儆戒持心。得雞鳴賢妃之道。我烈祖登大寶之始。而太母正中宮之尊。助日宣光。配天居體。躬蘋蘩以奉宗祏。服澣濯以訓宮庭。至於敬老尙賢。矜孤閔乏。嘗聞國論。言必有稽。間豫兵機。謀無不中。歷覽千古。實惟一人。志存社稷之深。澤流子孫之遠。逮膺纘紹。彌用追懷。悵慈範之永違。悅徽音之如在。致四海之養。既弗及於承顏。備萬物之儀。因無能於稱德。尙書政府。宗伯禮官。僉謂移御舊宮。升祔世室。宜剸六經之載。用光百世之傳。謹遣攝太尉皇叔祖大司空昱、奉玉册玉寶。上尊謚曰光懿皇后、伏惟俯納精誠。昭膺懿號。珠襦玉匣。陪弓劍於軒臺。風馬雲車、從衣冠於漢廟。永綏純嘏。幽贊不圖。嗚呼哀哉。謹言。

欽獻皇后

天會十四年二月五日。上欽獻皇后尊謚。（威德悉備曰欽，聰明睿智曰獻。）命習古乃充太尉上册寶。謀衍進册。宗弼奉寶。阿離寶奉册。趙輪讀寶。韓昉讀册。并舉寶舉册官各二。太常卿、太常博士一。典儀二。

欽仁皇后

皇統三年八月二十二日。上欽仁皇后尊謚。（敬事節用曰欽，貴賢親親曰仁。）命待制高士談撰册文。命都點檢元當日告廟。命太尉裴滿達奉上册寶。中書令韓企先進册。平章弈攝侍中。左丞宗憲、右丞蕭仲恭、攝門下中書侍郎。大理卿馬諤、侍郎趙炯等四員舉册。并太常卿、太常博士一、册文八月二十一日乙巳。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。昔我皇祖。誕膺天命。肇造區宇。用垂統於後世。至於太宗。聰明勇智。克篤前烈。迄用有成。聲教既於朔南。仁恩被於動植。天監厥德。用錫無疆之業。雖簡在帝心。本自神聖。而輔佐艱勤。實與有力。恭惟大行太皇太后、坤靈毓粹、圓魄儲精。作合皇家。儷休宸極。儉以約己。勤以率人。陰教行於六宮。素風表於千祀。用能體資生之道。助播物之功。四海莫不蒙仁。二儀於焉饗德。雖塗山啓夏。渭涘興周。無以專其美也。及先皇厭代。哀戚過禮。就養東朝。德輝彌耀。顧惟寡昧。嗣守丕基。方賴慈訓。庶臻於理。而昊穹弗愍。大數俄及。惘然追懷。哀恫易己。今者卜筮告吉。因山有期。爰制近司。請明舊典。惟舉位以定名。考謚以尊德。所以揚茂美而傳休聲。由周而來。率用是道。庶憑徽號。以稱褒崇。謹遣太尉行會寧牧鄭國王臣裴滿達、奉册寶上尊謚曰欽仁皇后。伏惟聖靈在天。令名不朽。光配淸廟。永世無窮。嗚呼哀哉。謹言。

惠昭皇后

天會十三年九月二日。追册惠昭皇后。（睿宗景宣皇后。）

永寧宮

貞元三年十月二十一日。上永寧宮謚曰慈憲。（視民如子曰慈，行善可紀曰憲。）九月七日。奏訖。於殯殿親行禮外。尙書省執便差官。八日差侍講胡礪撰謚議。學士施宜生撰謚册文。命禮部侍郎王競書篆册寶。（進給敕。）十月□日。命太師思忠充大禮使。右相師恭、左相張浩攝侍中奉寶讀寶。平章張暉、蕭玉攝中書令奉册讀册。左右丞參政攝引寶門下侍郎、引册中書侍郎。三品以上四員充舉寶舉册官并差舁寶盝官十二。舁册匣官十八。太常博士五。（引大禮使、侍中、中書令、并引舁寶牀。）翰林使二讀祝。太祝一。舉祝册官。奉禮郎。二十八日。遣使丞承殿奏告。百官陪位。二十一日。行禮。前期有司供帳於殯殿。設神御牀案。及設小次於殿下東廂。又設册寶幄殿於東廡南空地內。殿前司、宣徽院、約度差甲騎。旗鼓、門仗官、香輿、自製造册寶所迎奉册寶。奉安於殿。（[illegible]從[illegible]。）是日未明。有司鋪設香案供具等物於神位前。設祝册案於神位之右。又設拜褥三。一在阼階上。西面。（殯殿別無阼階，於殿東階上面西設拜褥。）一在香案南面北。一在殿上東欄子內面西賓明。有司備常行儀仗。皇帝自宮中便服乘馬。百官後從。大禮使已下行事官等、公服於殯殿門外迎立。至殯殿門外。下馬。步入小次。少頃。御史臺催班。大禮使、行事官、自幄殿奉、册寶於殿西階下置定。大禮使行押班位。閤門使奏班齊。皇帝更衣。太常卿奏請行奉上册寶之禮。宣徽使、太常卿、分左右導升阼階上。詣褥位面西立。宣徽使、太常卿前侍。宣徽使贊請再拜。（凡拜皆宣徽使贊請。）閤門使臚傳。在位官皆再拜。贊請由殿上正門入。於香案前褥位再拜上香。又再拜。退稍東。於欄子內面西褥位立定。典儀司徹香案前拜褥。設册寶褥位於香案南。舉册舁册官取册

匣於牀。對捧由西階升。中書侍郎分左右前導。奉册中書令、讀册中書令、並從。從候褥位置定。中書侍郎、舉册舁册官、稍退立。奉册中書令稍前。於褥位再拜。退就殿階上西南柱外面東立。請册中書令稍前。再拜。舁册官取匣蓋下。置於西階下册牀上。舉册官對舉册。讀册中書令一拜跪。搢笏讀。讀訖。就一拜起。又再拜。退立於奉册中書令之次。（凡讀册寶祝文。皇帝皆跪聽。）奉册中書令少進。與中書侍郎率舉册舁册官奉册匣由西階下。引從如上儀。復置於册牀。置定。舉寶舁寶官以寶盝升。至侍中讀畢。由西階下。復置於牀。皆如册匣之儀。有司徹册寶褥位。再拜。上香。上茶。上酒。樂作。三酹。樂止。太祝讀祝文。訖。再拜。復歸阼階褥位。立定。大樂使升殿。於香案前宣徽使處受爵酒。恭詣阼階褥位前。宣徽使贊皇帝再拜飲福。大禮使跪以酒盞進皇帝。跪飲訖。大禮使跪受酒盞。宣徽使贊再拜。閤門贊在位官皆再拜。大禮使以酒盞復授宣徽使。訖。由西階下。歸班位。太常卿、宣徽使、前導歸小次。即座。簾降。太常卿跪奏禮畢。皇帝便服。百官皆退。班西出。大禮使以下、奉册寶牀納於禮殿左右相當處。權行收頓。有司轉仗。由來路奉車駕還內。

大定二年四月九日。改德宗爲明肅。永壽宮贈爲哀皇后。慈憲未改舊謚。二十二年四月十一日。明肅降遼王。正妃追封遼王妃。夫人李氏、娘子徒單氏。并庶人所生母。並封王夫人。誥册擬字。分付其孫元叡。

欽慈貞懿皇后

大定元年十一月十五日。追册皇妣蒲察氏曰欽慈皇后。皇妣李氏曰貞懿皇后。

宣獻皇后

大定二年四月。禮官檢引宋太常因革禮。太平興國二年。敕越國夫人符氏、故夫人尹氏、並追册皇后。令所司擇日備禮册命。禮院奏。伏惟周廣順元年九月中。追册皇后柴氏。顯德四年。追册皇后劉氏。並不行册禮。建隆三年。追册皇后賀氏。亦不行册禮。詔依建隆三年故事。又宋會要。建隆元年。追册帝母爲皇太后。仍令有司擇日備禮。後不行册禮。自後凡制書云册命者。皆未嘗行册禮。彙昨日追册睿宗皇帝欽慈貞懿皇后。亦不行册禮。今睿宗母及故皇后加上尊謚。有無依典故體例。只降詔追册。尋擬奏合行。詔從之。睿宗母謚宣獻。（聖善周聞曰宣。聰明睿智曰獻。）二十六日。降詔曰。非惟祖妣作合太尊。慶育睿考。致三靈眷佑。邦祚以永。而天祿集於眇躬。尊祖之義。禮宜報本。以朕心嚴父之孝。推聖考念母之誠。等而上之。志非敢後。謹上尊謚曰宣獻皇后。仍令有司擇日備禮册命。主者施行。布告中外。體予至懷。

昭德皇后

大定二年四月二十六日。詔曰。國家之體。典故具存。正位居尊。必緣情而及伉儷。懷昔追遠。亦備禮以蓋哀榮。爰舉懿章。用慰窀穸。下逮親族。悉使正名。庶幾有知。欽承休命。故妃烏林荅氏。可追謚爲昭德皇后。仍令有司擇日備禮册命。故夫人僕散氏、可追封元妃。故夫人張氏、可追封宸妃。主者施行。布告中外。咸使聞知。

大金集禮卷七

妃

册太皇太妃
追封
雜錄

册太皇太妃

天德二年正月二十五日。尊册太皇太妃。命特進宗睦、特進宗厚充册使副。左丞宗義攝侍中。參政劉麟攝中書令門下。中書侍郎各二。讀册讀寶官各一。舉册舉寶官各二。以三品四品官攝充。太常、博士、通事舍人、有正官外、差內給事一。禮直官一。舁寶盝官十二。舁册匣官十八。命直學士劉長言撰册文。禮部外郎王競書篆册寶。二十一日。擬裏行禮儀式。并册寶等事。准行外。候二太后禮畢。於太和殿發册。册簡用玉石爲之。條數合扣册文多寡用之。其牀匣亦隨册之長短。並紅漆金鍍銀裝釘。條綢用紅絲。帕用梅紅羅銷金。以雲鳳爲飾。襯褥亦用素紅羅表。紅絹裏。氈背全。寶以金爲之。龜紐。（小大制度。並宜斟造。）紐下錄水地四面

鈒裝鳳檢斗．並用銀金鍍．寶盝幷牀．並紅漆金鍍銀裝釘．帕用梅紅羅表．紅絹裏．銷金．以雲鳳爲飾．襯褥亦用紅羅表紅絹裏．氈皆全．（法物依前來製度．）其日質明．應行事官．帥擎手、繖子、門仗官．於尙書省引導册寶進入內．由龍掖東門至勤政殿東廊下幄次內權置．禮直官引攝侍中、中書令、讀擧昇册寶官、昇册寶牀擎手繖子等．並在東廊下．於册寶幄次前立以俟．禮直官又引册使副立於勤政殿門外．東西相向立以俟．皇帝卽座．衛官文武百寮起居訖．分東西相向立．禮直官、通事舍人、太常博士．引册使副入就册寶褥位稍西．當中北向．典儀曰再拜．贊者承傳．在位官皆再拜．（典儀與贊者．擬通事舍人充．）侍中承旨．降自東階．詣册使前東北．西向稱有制．典儀曰再拜．贊者承傳．册使已下應在位官皆再拜．侍中宣曰．册元妃爲太皇太妃．公等奉玉册金寶展禮．宣訖．册使副再拜．侍中退復位．次引册使詣受册褥位．立定．又引中書令詣册使前東北、西向立．中書侍郞引册案．立於中書令之右．中書令跪取册．授册使．跪受．訖．興置於案．（擧案者退立於後．）册使、中書令、中書侍郞．俱退復本班．次引副使詣受寶褥位．立定．又引侍中詣副使前東北、西向立．門下侍郞引寶案．立於侍中之右．侍中跪取寶．以授副使．跪受．訖．興置於案．（擧案者退立於後．）副使、侍中、門下侍郞．俱退復本班．典儀曰再拜．贊者承傳．使副以下應在位官皆再拜．訖．禮直官、通事舍人、太常博士．引册使押册．副使押寶．出．引導如來儀．宣徽使奏．俱官臣某言．禮畢．降座．百官出．發册．訖．册使副、應行事官．分引册寶至太皇太妃本宮外幄次內權置訖．（册北．寶南．）內給事先入報．請太皇太妃服褘翟服．（行禮前近．擬用常服．）就座．禮直官、通事舍人、太常博士．引册寶．幷使副及應行事官、內給事．俱入就殿庭前西階下東向位．册寶少置．（册北．寶南．）使副及行事官立於其後．少頃．又引內給事進就南向立．禮直官及通事舍人、太常博士、引册使副就內給事前．（使副權御．）東向．稱皇帝遣册使姓名、副使姓名．奉玉册金寶．上懿號曰太皇太妃．內給事先升詣座前．解言訖．次禮直官、通事舍人、太常博士．引册寶前行．（擧寶匣盝蓋先去．置於寶牀上．）使副幷讀擧册寶官從升．內給事少進．東向立．昇册官當座前．擧册官單跪對擧．讀册官拜跪讀訖．俛伏．興．以册授內給事．昇寶官昇寶盝升．並如册儀．使副興行事官並退．內給事贊言禮畢．

追封

天會十三年二月．追册德妃賢妃．以韓企先爲册贈使．皇統五年十二月二十九日．以諸妃所封多同．詳定到元妃、惠妃、麗妃、華妃．唐制皆正一品．擬用封先帝諸妃．仍以宮名別之．如收國天輔年諸妃．則曰慶元宮某妃．天會年諸妃．則曰明德宮某妃．景宣皇帝．於典禮亦當立原廟．建宮名．其妃號亦當冠以某妃．其高下之序．則以元妃、惠妃、麗妃、華妃、貴妃、淑妃、德妃、賢妃爲次．其冠以先帝宮名者．先慶元宮．次明德宮．敕旨准奏．大定二年四月二十六日．詔追謚昭德皇后．幷故夫人僕散氏．追封元妃．故夫人張氏、封追宸妃．十一月十五日．宸妃改封惠妃．十九年八月．奉敕旨．故磨撒妃．追封太皇太妃．有司擬奏．旨成帝貴人周氏．生哀帝．卽位．崇爲皇太妃．孝武母李氏．孝武卽位．加爲皇太妃．二妃皆以子貴．故稱太．又唐皇后傳．入廟稱后．繫夫．在朝稱太．繫子．與今嫡妃事體不同．恐難稱太皇太妃．兼照到本朝太祖妃烏古論氏曰元妃．太宗妃耶律氏曰崇妃．合依已行故事．追封妃號．敕旨從之．追封崇妃．差官齎送誥命．仍致祭．候將來一就掩葬．

雜錄

天德二年二月五日．設太皇太妃導從三十人．傘子二人．九日．稟訖．繡鳳紫衫幞帶．依擎手傘子例．四月二十九日．太皇太妃每年錢二萬貫．表二百段．絹一千疋．綿五千兩．妃每位歲給錢一萬貫．表一百段．絹三百疋．綿三千兩．嬪已下五千貫．表五十段．絹二百疋．綿二千兩．諸嬪妃共設導從四十人．並幞頭紫衫．衫上繡盤芭蕉爲飾．（貞元儀式．妃嬪導從共用一百二十人．衣襖幞帶皆仍舊．）大定二年七月五日．擬奏正隆二年四月．海陵庶人批劄．內職御宮夫人以上．及公主王妃郡縣主王夫人誥命．並用御寶相銜．王妃王夫人亦入辭．檢討到唐會要．吏部告身．印加告身兩字．又太常因革禮．皇后告身．有司進納於宮中．見得妃嬪已下告身．並合有司用印．敕旨．依典故行．二年十一月十五日．敕旨．內職四品以上給宣誥．五品以上只給告．七年閏七月一日．敕旨．令後宮中親王及妃嬪等宣誥．並以漢兒字給授．十一年八月三日．敕旨．今後宮中妃嬪．止以誥授．不須用宣．二十年三月七日．敕旨．一品官職．及宮中公主妃．用玉寶．九日．稟奏．緣內職公主王妃等．並係誥授．用吏部告印．奉敕旨．妃嬪已上及公主王妃．並給宣誥．其誥仍舊．已下止給告．

大金集禮卷八

皇太子

皇統二年誥授儀
天德四年册命儀
大定八年册命儀
大定二十七年册皇太孫
守國儀
雜錄

皇統二年誥授儀

皇統二年二月二十八日．命皇子名曰濟安．大赦天下．制曰．禮重世嫡．爲其承七廟之尊．國有元良．所以繫萬邦之望．顧惟菲德．獲紹丕基．勤以恤民．居軫夙宵之念．約於奉己．敢親聲色之娛．豈惟中外之共知．抑亦神明之所鑒．荷三靈之錫羨．祐累聖之重光．慶集中宮．時生上嗣．宗社奉鬯已繇．應於震方．雷雨譽

事宜均敷於解澤。嘉與億兆。同茲懽欣。可大赦天下。云云。於戲。辰象著明。於赫前星之耀。恩霈寬大。助宣沖氣之和。更賴三事大夫。百司庶府。共欽承於德意。期式敷於民彝。永沐惠風。翕臻壽域。三月十三日。擬奏慶誕皇子。合於臘月盛三月剃髮之後。奏告天地社稷宗廟。委司天台選定剃髮。三月二十五日戊午（乙巳時）。奏告用三月二十八日辛酉。敕旨從之。十七日。命左丞勗奏告宗廟。都點檢常勝奏告天地社稷。獻赴上京行禮。并差待制高士談。權太常卿。提控祭告禮儀。閤門三人、管勾準備。十九日。擬奏節臣。皇子誕生。甫及月周。臣等歷考古制。皇后在位降生元子者。前代絕少。又周成王幼在襁褓。即稱太子。建從師傅。今將及剃髮。當建名號。若不奏陳。誠恐闕典。敕旨依典故。建為皇太子。仍先告授。請委司天台選定剃髮封建。並用當日為吉。從之。省割用紅遍地雲氣盤龍錦。標金龍。五色。十八幅。寶裝犀幅羅告一通。并真珠網紅錦袋告匣。奏定所行儀禮。（十九日奏定剃髮儀。無賜告一節。）二十一日。奏訖封建禮數。添插施行。其日質明。百僚入殿庭。東西相向立。左右司郎官、吏部長貳郎官、奉告身綵輿入。置東階下。尚書、侍郎、於輿後面西立。左右司郎官、吏部官、並歸班。宣徽使、太常卿、引帝后出宮升座。庭下合班五拜舞蹈。又再拜。歸分立位。宰相執政官以上并行事官。分東西升殿侍立。（中書令東階升。殿上褥位在東西階升。與侍中對立受告。以北為上。）諸姆保奉皇子自宮中出西房。帝后降座。東面至階。西向。皇子近前。東向。帝后皆手撫之。保姆等奉以再拜。訖。回轉立於皇后之次。少卻。帝后升座。保姆奉皇子當座前。北面立。吏部侍郎取告身於綵輿。授吏部尚書。（侍郎歸庭中面西位。）綵輿退。置於東廂階下。尚書奉告升殿庭。（尚書降階庭中立。）中書令稍前側立。讀制。畢。卷之。以授侍中。侍中稍前接告。面西側立。（中書令歸侍立位。）引奉皇子稍前受告。太子詹事稍前面東。與侍中相對立。奉皇子者皆跪。侍中以告授詹事。詹事跪受。置北。（侍中歸立位。）保姆等奉皇太子再拜。訖。詹事持告從皇太子入自東房。還閤。（詹事至閤前。以告授內侍。退從殿側東北廊下門出。歸殿中位。）皇后降座。當御座前再拜。畢。復升座。殿上臣僚皆降階合班五拜稱賀。（若有宣再拜致辭。又五拜如儀。）畢。帝后暫興入宮撫視。（臣僚非特旨。不敢入。）及時。剃髮留髮。復出外座。庭下合班稱賀如前儀。（立班稱賀。禮物如式。合花盞。臣僚上殿。進如曲宴之儀。）惟以剃髮文代致語。慶賜取旨。剃髮文。於赫吾皇。丕承帝睿。慶積德於椒房。遂發祥於閨殿。少海與福海同深。前星與壽星並見。上帝是依。彌月不遲。溫文玉德。岐嶷天姿。膺懽心於錦字。擬嘉貺於皇基。習習兮風和。遲遲兮日永。得羨數於神策。占瑞光於圭影。濯香浪於龍湯。堅寶螺於佛頂。神祇祖考。並懽忻。霈澤均被兆民。玉葉金枝。增福壽共扶聖祚。億千春。剃頭人念文。聖主當陽。中宮積慶。元子誕生。萬邦表正。七花湧於金磚。九龍噴其香泉。留髮之後。福壽增延。二十六日。冊曰。禮典之垂訓。鑒重世嫡。所以不殺人倫。帝王之御邦家。建儲闈所以共承宗廟。朕紹隆基緒。祗慎夙宵。荷三靈眷顧之休。開億載流光之福。自中宮而錫羨。慶上嗣之應期。歷睠曠世之儀。豈厭蒼天之意。爰敷庭號。播告搢紳。皇子濟安。毓秀天潢。分輝辰極。凝與占夢。稔聞漢后之日符。經緯儲精。允協周家之聖瑞。況厚積山川之氣。溫文叠金玉之姿。乃者元宰獻謀。近臣演議。謂前代少陽之兆。多育於朱藩。而後宮甲觀之徵。不專於椒掖。尚鞏崇於國本。以外

係於人心。豈如皇朝。盡軼隆古。宜涓歲月之吉。茂揚典冊之光。上以答祖考之懷。下以副臣民之望。言之甚切。義不得辭。肆因剃髮之辰。俾正承華之位。方當延老成為羽翼之輔。建賓寀相朝夕之恭。匪我一人之私。惟爾萬方之慶。於戲。僉言協卜。既從蚤建之功。幼歲親師。庸勗夙夜之德。宜非謀非彝之勿用。廣正言正事之常聞。勉思求稱之難。永錫無疆之福。二十六日。詔天下。敕尚書省。廣愛惟親。愛厚人倫之化。立子貴嫡。允為天下之功。朕欽紹基圖。祇勤夙夜。膺燕謀之發慶。自椒掖以儲祥。誕揚典冊之儀。式訓臣民之願。皇嫡子濟安、徇齊秀質。岐嶷英姿。載夙於初、協漢后日符之夢。誕彌有赫。同周家聖瑞之光。周宰輔之獻言。詔春宮而協議。謂國本所當蚤建。而宗嗣宜有其承。稽載籍傳嫡之格言。有前代承平之故事。禮之所急。義不可辭。乃因吉日之良。俾正前星之位。咨爾有衆。其體朕心。已降制命。立為皇太子。仍令有司擇日備禮冊命。布告中外。咸使聞知。五月十九日。擬奏詳定所看詳前代故事。立皇太子。供賜之例極厚。以重國體。今來皇太子受告。約量定到行禮并管勾事務等官。各合給賜賞物。及照到歷代以來曾有增秩恩例。開立下項。奉敕旨。應據隨朝大小職官。并諸局分祇候人等。並遷一資。內有見帶金紫光祿大夫人等。吏部尚書、光殿前都點檢長勝。並與特進。餘進封國公。所據支賜賞物。准奏。漢文帝立皇太子。有降敕賜爵之恩。光武立皇太子。在朝官增秩各一等。晉明帝立皇太子。大赦。增文武位三等。後魏太武帝立皇太子。王公已下。並增爵秩。宋文帝立皇太子。賜文武位一等。宋立皇太子。常參及見任官皆賜官一等。賜告太傅丞相宗弼銀絹二百疋兩。讀告丞相韓企先、纏領裁定禮數平章帛、平章奕各一百五十疋兩。其餘奏告官、撰詞、定儀注、奉告、寫告、監造告身、以至進署祝版令史等、銀兩各有差、剃髮人、遷兩資。并賜錢銀絹人口。

天德四年冊命儀

天德四年正月九日。詔立儲嗣合行典禮。令有司條具以聞。（案定。候舉通行。）稟定。正月二十七日。告天地宗廟。二月二日受冊。三日謝宗廟。命學士劉長言撰冊文。直學士施宜生書冊篆寶。差侍御史許宏等三員監看成造冊寶并法物。工部郎中蒲察等三員監看成造盝匣牀等。命平章徒單恭告天地。平章蕭裕告宗廟。并差引贊行禮太常博士、通事舍人、太祝各一。命左丞相思忠攝太尉。充冊使。右丞相太□攝司徒。充副使。平章蕭裕攝侍中奉寶讀寶。參政張玉攝中書令奉冊讀冊。太子太師、太傅各一。奉冊寶。吏部侍郎各一。舉冊中書舍人二。舉寶給事中二。捧冊捧寶官各四。左庶子二。（一贊拜、贊謝、請內嚴辦外。一日代謝太廟。並率執以次攝進。）一。太并差左右率府、典儀、主節、大樂令、協律郎各一。贊者、禮直官、掌書、（收冊寶。）各二。通舍十。符寶郎八。舁寶盝官十八。匣冊十八。（元中又有請中嚴外辦及承制侍中二員。并中書門下侍郎。禮儀使。儀注內亦有正月十日「奏下項儀禮」。除奏告天地宗廟外。迎准行五禮。命大事。先告天地宗廟。示不敢專。社稷地祇之屬。不必皆告。合奏告此廟。止告天地宗廟。今奏告天地。擬有圜丘方丘。未經行禮。合依冊后已經遣使奏告之儀。）前一日。儀鸞司設座於武德殿南向。設羣臣次於門外。大樂令設縣於庭。設協律郎舉麾位於樂縣西北。東向。閤門設百官班於庭。又設典儀位於班前之東北。

贊者二人在南少退。俱西向。設冊使副次於殿門之東。又設冊寶幄次二於殿後東廂。俱南向。（前一日。尚書工部奉冊寶并牀匣進入。）其日。諸衛勒所部。略列黃麾細仗於庭。符寶郎奉八寶升置左右。吏部侍郎本冊匣。禮部侍郎奉寶盝。於合立節處左右置於牀。訖。出門外。入百官班。大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位。羣官等依時刻各服朝服。侍中版奏中嚴。通事舍人引羣官入就位。東西相向立。以北爲上。又引冊使副立於東偏門外。西向。門下侍郎引主節奉節立於殿下東廂橫階道北。讀冊中書令、引冊中書侍郎、帥舉捧官奉冊牀立於節南。讀寶侍中、引寶門下侍郎、帥舉捧官奉寶牀立於冊牀之南。俱西向。侍中版奏外辦。殿上索扇。協律郎舉麾。宮縣奏曲。皇帝服朔望冠服。出自東房。曲直華蓋警蹕。皆如常儀。御座南向。簾捲。樂止。通事舍人引冊使副入。宮縣奏曲。使副就受命位。樂止。侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、舉捧官、依舊西面立。羣臣合班。橫行北面立定。典儀曰再拜。贊者承傳。皆再拜。班首起居。又再拜。閤門官引侍中承制。降詣使副東北。面西稱有制。使副稍前。搢笏再拜。侍中宣曰。命公等持節授皇太子冊寶。宣訖。又俱再拜。侍中還班。門下侍郎引主節詣冊使所。主節以節授門下侍郎。門下侍郎執節。面西授太尉。受付主節。立於使副之左右。中書侍郎引冊牀。門下侍郎引寶牀。立於冊使東北。面西。以次授太尉。太尉皆搢受。冊牀置於北。寶牀置於南。侍中、中書令、禮儀使、舉捧冊官、及舁牀者。退於東西階道之左右相向立。門下侍郎、中書侍郎、還班位。典儀曰再拜。贊者承傳。皆再拜。羣官拜訖。分班歸東西相向位。舉捧舁冊寶牀者進。引冊官引冊牀先行。讀冊官次之。引寶官引寶牀次之。讀寶官又次之。舉捧官各分左右。通事舍人引冊使副隨之以行。持節者前導。使副初行。宮縣奏曲。出門。樂止。侍中出班升奏。侍中臣某言。禮畢。索扇。簾降。宮縣奏曲。降座。入自東房。樂止。通事舍人引羣官在位者以次出。先是。有司陳設太尉司徒本品革車鹵簿。於門外左右排列。俟使副出門。鼓吹振作。（鹵簿依本品合得人數。如無鹵簿鼓吹。即以餘衣人代。）禮儀使、舉捧官、執節者、幷擡舁人。以冊寶少駐於東宮門。太尉、司徒、及讀冊寶官、暫歸幕次。閤門引入東宮。俟至殿下位。鼓吹止。有司宿供帳。東宮殿設太子座於扆前。垂簾。又設東西房於座之左右稍北。又設受冊位

於殿庭東階之南。西向。大樂令設宮縣於庭。協律郎設舉麾位於殿上。又設冊寶幄次及行事官幕次於門外左右。其日。諸衛於門外路設黃麾細仗。於殿上設簾幷扇。左右各十。紅傘一。（康定。半麒麟金浮圖。）在東階欄子外。又設舉冊寶案位於使副之前。北向。又設左庶子位。北廂南向。贊明。執事官、大樂令、各就位。東宮官屬具朝服。詣、幕閤迎導。從如儀。主衣二人、奉空頂幘絳紗袍。（康定。空頂幘絳紗袍。）玉帶以從。至受冊殿後閤。左庶子奏中嚴。冊使副入門。宮縣奏曲。俟冊使庭中立定。樂止。（冊在北。寶在南。）使副立於牀後。禮儀使、帥持節者、立於前。舉捧冊寶官立於冊寶牀左右。讀冊寶官各立於其後。左庶子奏外辦。太子服空頂幘絳紗袍。左庶子引太師抱之出。宮縣奏曲。太子降自東階。（升降樂。左庶子引。）傘扇引從。至階下。望御座所在立。樂止。冊使進立於右。宣曰。有制。左庶子贊再拜。太傅代拜。冊使宣曰。制遣太尉姓名、司徒姓名、恭授皇太子冊寶。左庶子贊再拜。太

傅代拜。冊使副少退俟。升階。樂作、冊使出就次。冊使行。鼓吹振作。如來儀。至殿外門。止。冊使副入。俛伏跪奏。太尉臣姓名、司徒臣姓名、奉制受皇太子冊寶。禮畢。俛伏興。退。冊使少退時。中書令、侍中、及舉捧官、帥擡舁人奉冊寶以次進於太子前。宮縣奏曲。冊寶牀自東階升。置於楹間。（冊牀在北。寶牀在南。）中留讀冊寶官立位。並去帕及盝。擡舁人執之。退立於西朵殿。舉捧官分左右相向立。讀冊寶官各於牀之東、西向立。既定。樂止。左庶子引太子自東階升。宮縣奏曲。（傘扇止於欄外。於左右朵殿前。）迎於座前南向立。樂止。中書令詣冊牀南立。北向。稱中書令姓名讀冊。讀畢。降自東階。立欄外第一墀上。西向。次侍中詣寶牀南立。北向。稱侍中姓名讀寶。讀畢。降階。立於中書令之北。西向。左庶子引升座。宮縣奏曲。坐定。樂止。舉捧官以次招擡舁人持帕盝復匣牀。奉置殿之左右。冊牀在東。寶牀在西。措訖。舉捧官以次降階。立於中書令侍中之後。立定。合班北向。左庶子贊再拜。拜訖。降自東階出。（冊寶等物。並分付左庶子。）受冊訖。左庶子奏禮畢。司贊引東宮官以次進。就北向位。班首初行。宮縣奏曲。至位。樂止。贊者曰再拜。班首已下皆再拜。贊者引班首自西階升。樂作。至階。樂止。進當座前。北向。搢笏致辭稱賀。訖。降自西階。樂作。至位。樂止。贊者曰再拜。班首已下皆再拜。左庶子前承令。降自西階。詣東宮官前西北。東向稱有令。宮官等皆拜。左庶子宣曰。祗奉聖恩。授以冊寶。嘉幸之至。兢懼增深。所賀知。贊者曰再拜。宮官皆再拜。訖。退。左庶子跪奏稱禮畢。降座。宮縣奏曲。入東房。樂止。歸閤。宮縣奏曲。至閤。樂止。在位者以次出。通事舍人再引太師抱詣帝后所御殿謝。兩宮太后。如謝后儀。同日。遣左庶子詣太廟謝。除祝版不用外。並如奏告之儀。宋會要。該舊制。皇太子冊。用玉石簡六十枚。今請增七十五枚。又太常因革禮。皇太子玉冊五十枚。冊隨冊匣爲之。五禮精義。該後齊用竹簡十二枚。或以白玉爲之。又該北齊簡制。其詞多寡。則出臨時。已上隨代不同。擬依所撰冊文。用見在已有冊簡。隨文多寡用之。五禮精義。該皇太子寶。以黃金爲之。方一寸。龜紐。文曰皇太子寶。已上制度狹小。看詳若比諸王印四邊各增一分。用金成造。龜紐。其文曰皇太子寶。其綬幷冊寶合用諸物等。擬依冊后已行制度成造。其匣等並用朱漆。以金鍍銀裝。用黃麾細仗。並同冊后儀。已稟訖。用遣使儀。十二月。再稟定只用臨軒冊禮。前一日。

云云。（闕）出門外。入百官班。羣官等依時刻。官各服常服。其日。東宮官應從者各服其服。以序詣閤奉迎太子出就次。大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位。侍中版奏中嚴。云云。（闕）太尉皆捧受。門下侍郎、中書侍郎、禮儀使、舉捧冊寶官、及舁牀者、退立。通事舍人引太子。太師抱之入就版位西北立。主衣二人、奉空頂幘絳紗袍以從。三師、三少、以次導從如式。於東南面西以北爲上。初入門。宮縣奏曲。至位。樂止、通事舍人引太尉立於版位之西。面東。司徒立於西南。面北。節在太尉東少南。面西。冊寶牀在司徒西南。面東。左庶子立於太子之右。面西。司徒就牀取冊。進東授太尉。持節者脫節衣。太尉稱有制。左庶子贊太子位右代拜。冊使宣曰。制遣太尉姓名等授皇太子冊寶。左庶子贊再拜。太傅代拜。冊使少退。引冊寶及舉冊寶幷舉捧官、帥擡舁人奉冊寶以次進於太子前。中書侍郎立於冊匣東北。面南。中書令詣冊匣西北

立。南向。舉冊官去冊蓋。捧冊官捧冊中書令稱姓名讀冊。讀畢。跪。左庶子進詣讀冊官前。跪受冊。中書令還位。左庶子退授太子。太傅代受。以授掌書。舉捧官復蓋。訖。中書侍郎復引冊置於牀。少立。門下侍郎立於寶盝東北。面西南。侍郎詣寶盝北立。面南。舉捧、及讀寶、并受授、引置於牀。並同上儀。左庶子贊再拜。太傅代拜。持節者加節衣。贊皇太子退。如來儀。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。羣官拜訖。分班歸東西相向立。舉捧官、舁冊寶官引冊牀先行。引冊官次之。寶牀次行。引寶官次之。舉捧官各分左右。通事舍人引冊使云云。（同前）在位者以次出。（謂內殿及兩宮謝太廟。並同前。）并謝禮畢。次日受賀於稟定合行禮位。宰執王公已下。并宗室文武羣官及東宮師少已下官屬等。俱服本品服。集於殿門外。左庶子跪請內嚴。少頃。又跪言外備。太子常服出。太師抱之。左右侍衛如常儀。即座南向。禮直官先引一品官入。初至殿階。太師抱立座前。一品官升自東階。至殿上。序重行北向。以東爲上。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。答拜。（太傅代拜。）班首少前。躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。答拜。（太傅代拜。）禮直官引一品官降階。以次出。太子即座。禮直官又引文武二品已下羣臣入就庭。皆以序橫行北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。躬身不答拜。班首少前。躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。贊者皆再拜如前。躬身不答拜。禮直官引二品已下羣官以次出。太子即座。禮直官引東宮師少官入。初至殿階。太師抱出座前。師少升自東階。至殿上。以序重行北向。以東爲上。典儀曰再拜。答拜。（太傅代拜。）班首少前。躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。答拜。（太傅代拜。）訖。禮直官引師少出。太子即座。禮直官引詹事以下宮官入就庭。皆以序橫行北向。典儀曰再拜。班首少前。稱臣某等躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。詹事已下皆再拜。訖。禮直官引詹事已下宮官以次出。左庶子跪言禮畢。太師抱還宮。左右侍衛如常儀。（朔望受東宮官賀亦如上儀。）　二月五日。以冊禮畢。詔諭天下。

大定八年冊命儀

大定七年五月六日。詔曰。朕恭膺景命。祗奉丕圖。既承九廟之休。深惟國本。庶係四海之望。用永皇基。斯古昔之宏規。亦邦家之先務。天與上嗣。誕自中宮。紹中國之建儲。稽禮經而立嫡。肆遵彝典。式示寰區。皇子楚王某。資賦聰明。才兼文武。剛健而溫恭。端厚而寡言。從師友則進學敏修。道古今則經耳成誦。趨庭匪懈。見孝敬於問安。養志無違。表忠勤於視膳。至於疏封大國。益盡小心。操履謙和。姿儀肅謹。蓋神明之冑裔異。而天地之祐茲弘。是宜叶繼照於明離。觀主鬯於游震。上以纂祖宗創業之緒。下以慰臣民引領之誠。其以某爲皇太子。仍令有司擇日備禮册命。主者施行。布告中外。咸使聞知。正月七日呈。省前代典禮。既已降詔立爲皇太子。雖未受册禮。其一切禮數與已受册禮無異。晉書云。太子出會。在王公之上。宋事實。太子與宴。在王公之上。宋會要。太子與親王別班起居。唐開元禮。皇太子若來朝。則皇太子朝出訖。引王公以下入。通典鹵簿圖。太子紫蓋。今來看詳。如遇入朝與宴。依前項典故。合在王公之上。常朝日。仍獨班起居。俟退。方引親王以次班。若與宴。既在王公之上。自當隔絕百僚。今擬於玉座之左西向設位。比

王公坐位少前。其朝服、紫袍。玉帶。玉雙魚袋。傘、用紫羅表裏。坐麒麟金浮圖。交椅、用金鍍銀棒椀圈鋄背。上仍用雙戲麒麟。（五月十四日。依海陵庶人。用梅紅羅表。其椅裏改造。）傘合用冠冕制度。五月十一日敕旨。委內藏庫官監造。（十二月。試將小盤遣。再）御前。五月十三日批劄。護衛二十人。（自來轉官差。）掌寶二人。（轉差內祗充保使。）導引官十六人。（差班祗人充保使。）小底一十人。（自來差官員家子弟或宮籍監人充。）過食小底二十人。（自來備食局擬親。係百姓。）導從六十二人。（差中都射糧軍。）廚子二十人。（自來御食局擬判。係百姓或宮籍監人。）馬小底十人。幹事十人。管鞍四人。茶酒四人。儀鸞四人。下帳鐙火十人。庫本把四人。並左右監門每日輪差到護衛人十人。牌子頭一名。把門守宿。十四日。下吏部。又下工部。導從人數服色。依貞元儀式定到。係常用六十二人。（傘子二人不在此數。）並服梅紅羅繡雙盤鳳襖子。金花幞頭。金鍍銀束帶。應用引從物鍋鑼唾盂子水罐等。合用銀金鍍。并奉敕旨。月給五百貫石。外麴米麥。春秋綾羅錦絹。一例比附增添。十五日奏定錢五百貫。粟五百石。麴八十秤。黃米八十石。小麥八十石。春衣羅八十疋。絹三百疋。秋衣綾八十疋。絹三百疋。綿一千四百兩。七年八月五日。擬奏。昨奉敕旨。冊皇太子事。候奉安了日舉行。今來有無准備於行。從之。十七日奏定。用來年正月十七日。謝廟用二十三日。受冊及謝廟禮數。合用鹵簿。檢到開元開寶禮。全數計二千二十人。五禮新儀二千三百七十三人。有無依上項典故。唯復裁減。據其間制度與大駕同者。擬依前來。造皇太子金輅。用龍鳳處。改用麟鸞。純用紅黃處。改用梅紅。又開寶禮。皇太子升降輅。合用輿製似輦而小。今若比擬。平頭輦減小成造。見得別無空礙。所有文飾處。亦擬依金輅制度施行。九月十七日。敕旨。鹵簿人數。斟酌裁減。餘准奏。十一月五日。擬奏。依五禮新儀。臨軒冊命時。皇太子服遠遊冠朱明衣。詣太廟。服袞冕。並減定謁廟鹵簿人數。用六百人。敕旨。准外鹵簿用一千人。七日。擬奏。宋會要該冊皇太子。列黃麾大仗於殿庭。照到五禮新儀。黃麾大仗係五千二十五人。緣來前上尊號時。殿庭立仗用三千人。今擬依五禮新儀。用黃麾半仗二千二百六十五人外。擬仁政殿上表陳謝。依五禮新儀。文德殿用黃麾細仗一千四百二人。從之。右冊命於大安殿。爲上親冊。故重其禮。表謝於仁政殿。爲在下謝上。不敢再勞聖駕御大安殿。並准奏。唐宋典故內皇太子冊寶制度。該冊用玉石簡六十枚。寶以黃金爲之。龜紐。文曰皇太子寶。方二寸。厚一寸。其行用匣盝等物。各用髹漆。（黑色）外有冊簡前後四枚。刻龍填金。爲捧護之狀。依前來金輅制度。改用麟。十一月一日。敕旨。捧護冊、依典故用龍。餘並准奏。（元申宋會要。太常因革禮。皇太子冊。玉石。簡六十枚。前後四枚。刻龍塡金。爲捧護之狀。貫以金絲。首尾結爲金花。飾以錦粉。裹以紅羅泥金夾帕。藉以錦褥。盛以髹漆匣。長九尺五寸。闊尺二寸。高八寸。覆以金夾帕。絡以紅錦結條。襯以法錦褥。安以髹漆金覆製牀。其竿飾以螭首。其髹漆匣用金鍍銀花鳳葉裝。加以腰輿行馬。飾皆鳳。絛以魚鈎。竿爲鶴頭。又宋會要。皇太子受冊寶。以黃金爲之。注云。寶方二寸。厚一寸。係以朱組大綬。連玉環。金對。金檢。長五寸。闊二寸。厚二寸。悉裹以紅錦。加紅羅泥金帕。納以小盝。以金裝。內設金牀、又盝二重。皆覆以紅羅泥金帕。盝及腰輿行馬。皆飾以金泥。他法物皆倣爲之。鍍花。塗以金。又案五禮精義云。皇太子寶。以黃金爲之。龜紐。文曰皇太子寶。又合文云。皇太子寶。爲之不行用。其封合書。用書坊印。今擬飾以龍鳳處改爲麟鸞。純用紅處改爲梅紅。他物並依上典故制度成造。）九月二十九日。差侍制張□等三員、監看成造冊寶並法物。禮部外郎趙揚等三員、監看成造匣盝牀等。十二月一日。命侍講張景仁撰冊文。禮部侍郎劉仲淵書冊篆寶。五日。差工部侍郎張仲愈等二員、提點編排儀仗。并謁廟鹵簿。二十五日。命右丞相良弼告天地。樞密

使志寧告宗廟。平章守道攝侍中奉寶。右丞相石琚攝中書令奉册讀册。引寶門下侍郎、引册中書侍郎、一。行禮侍中二。押樂太常卿一。正官外。並三品官攝充。并差捧册捧寶二。大樂令、典儀、贊者、協律郎、引太子典贊儀、各一。符寶郎四。太傅二。通舍五。詹少、左右庶子、左右諭德、左右率府、僕正、中允、各一。舁寶盝官八。舁册匣官十六。十二月二十三日。擬奏下項儀禮。准外。册命日皇太子乘輿至翔龍門。東宮官導從。不乘馬。册皇太子前三日。合遣使同日奏告天地宗廟。（奏告天地。於自來拜天處。宗廟、在廟庭中遍告。用祝文香酒等。）册前一日。宣徽院帥儀鑾司設御座（左寶匣上。）於大安殿當中南向。設皇太子次於門外之東。西向。又設文武百寮應行事官東宮官等次於門外之東西廊。又設册寶幄次於殿後東廂。俱南向。（册東、寶西。）又設受册位於殿庭橫階之南。工部與盤造册寶官。公服自製造所導引册寶牀。由宣華門入。計會宣徽院進呈訖。赴幄次安置。大樂令帥其屬。展樂懸於庭。其日。兵部帥其屬。設黃麾仗於大安殿門之內外。質明。文武百僚應行事官、並朝服。（朝服、法服。）詣入次。東宮官各朝服。自東宮乘馬導從。至左翔龍門外下馬。各就次。通事舍人分引百官入立班。東西相向。次引侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、及奉舁册寶官。詣殿後幄次前立。少頃。奉册寶出幄次。由大安殿東降至庭中褥位。權置。訖。（在受册位近東稍北。西向。册北、寶南。）奉引册寶官立於其後。皇太子服遠遊冠朱明衣出次。執圭。三師三少已下導從。立於門外。侍中奏中嚴。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升置御座之左右。侍中奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋侍衛如常儀。鳴鞭訖。宮懸樂作。皇帝出自東序。即御座。爐烟升。扇開。簾捲。樂止。典贊儀引皇太子入門。宮懸樂作。至位。樂止。師少已下從入。立於皇太子位東南。西向。典儀贊皇太子再拜。搢圭舞蹈。又拜。奏聖躬萬福。又再拜。訖。引近東、西向立。師少已下。并奉引册寶官等、各赴百官東班。樂作。至位。樂止。通事舍人引百官俱橫班北向。典儀贊拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜起居。又再拜。訖。百官各還東西班。師少已下、并行事官、各還立位。典贊儀引皇太子復受册位。樂作。至位。樂止。侍中承旨稱有制。皇太子已下。應在位官、皆再拜。（行事官不拜。）躬身侍中宣制曰。册某王爲皇太子。俱又再拜。通事舍人、太常博士、引中書令詣讀册位。中書侍郎引册匣置於前。捧册官西向跪捧。皇太子跪。讀畢。俛伏興。皇太子再拜。中書令詣捧册位。奉册授皇太子。搢圭跪受册訖。以授右庶子。右庶子跪受。皇太子俛伏興。右庶子以册興。置於牀。中書令以下退復本班。次通事舍人、太常博士、引侍中詣奉寶位。門下侍郎引寶盝立於其右。侍中奉寶授皇太子。搢圭跪受寶。訖。以授左庶子。左庶子跪受。皇太子俛伏興。左庶子以寶興。置於牀。侍中以下退復本班。典儀贊再拜。訖。典贊儀引皇太子退。初行。樂作。左右庶子帥其屬舁册寶牀。押以出。在皇太子前行。出門。樂止。侍中奏禮畢。內侍承旨索扇。扇合。簾降。鳴鞭。樂作。皇帝降座。入自西序。還後閤。侍衛如來儀。扇開。樂止。侍中奏解嚴。所司承旨放仗衛。以次出。皇太子入次。改服公服。還東宮。導從如來儀。册後二日兵部設黃麾仗於仁政殿門之內外陳設。並如大安殿之儀。（惟不設寶牀及八寶。）百官服朝服。皇太子公服至次。改服遠遊冠朱明衣。通事舍人引百官

入至階下立班。東西相向。典贊儀引皇太子執圭出次。位於門外。侍中奏中嚴。少頃。又奏外辦。索扇。鳴鞭並如大安殿儀。皇帝出自東序。（通天冠絳紗袍。或幞頭冠服。）即座。簾捲。通事舍人引百官俱橫班北向。典儀贊再拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜起居。又再拜。訖。分班。皇太子捧表入。（稱文知案。梁武册太子。表謝。）至拜表位立俟。閤門使將至。跪捧表。閤門使接表。訖。皇太子俛伏興。典儀贊拜。搢圭舞蹈。又再拜俟。讀表訖。侍中承旨。退稱有制。典儀贊再拜。興躬身。侍中宣訖。典儀贊再拜。搢圭舞蹈。又再拜。訖。典贊儀引皇太子退。侍中奏禮畢。扇合。鳴鞭。入西序。還後閤。侍衛如來儀。侍中奏解嚴放仗。百官以次出。後二日。百官奉表稱賀如常儀。謝廟日質明。東宮應從官。各服朝服。所司陳鹵簿金輅於左掖門外。皇太子服遠遊冠朱明衣。升輿以出。至金輅所。降輿升輅。左庶子已下夾侍。三師三少乘馬導從。餘官亦皆乘馬以從。（東行。由大廟西階轉。至廟。不鳴鐃吹。）至廟西偏門外。降輅步進。由東偏門入幄次。改服袞冕出次。執圭。自南神東偏門入。宮官並太常寺具從於其後。皇太子入。詣殿庭東階之東。西向立。典儀贊再拜。訖。升自西階。詣始祖神位前。北向再拜。訖。以次詣逐室行禮。並如上儀。訖。降自西階。復西向位。俟。典儀稱禮畢。出東神北偏門。謁別廟。如上儀。訖。歸幄次。改服遠遊冠朱明衣出次。步至廟門外升輅。過廟門。鳴鐃而行。至右掖門外。降輅升輿以入。將士各還本所。後一日。於東宮受羣官賀。如元正受賀儀。册曰。維大定八年。歲次戊子。正月甲子朔十七日庚辰。皇帝若曰。自昔有天下之君。必嚴於宗廟。惟時主宗廟之器。莫重乎元良。朕丕荷燕謀。中興桓撥。惟休大曆用卜於撫軍。永言孝思。敢忘於鬯服。蓋傳家而慮長世。始自夏商以來。立嫡以正諸侯。有若春秋之訓。其承天序。匪出服私。咨爾楚王某。祥發中闈。體鍾上嗣。生而岐嶷。學則緝熙。燦然揭前星之明。溫其涵少海之潤。文武之藝。卓爾良能。仁孝之心。充於固有。職在於問安視膳。未嘗不承順其歡。古制有監國撫軍。抑克堪負荷其任。固是以增重邦家之本。允協億兆之心。涓茲令辰。昭以備物。今册爾爲皇太子。於戲。象取明兩。位爲國儲。以恩則父子之倫。以義則君臣之分。義不可或闕。臣於君則必以忠。恩不可少忘。子事父則莫如孝。翊左右前後皆其正。當尊所聞行所知。惟出入起居罔不欽。勿遊於佚淫於樂。用光我祖宗之顯德。以對茲典册之闓休。

大定二十七年册皇太孫

大定二十六年十一月十七日。制曰。朕膺上天之眷命。紹烈祖之宏基。惟懷永圖。早定元嗣。上以承休於累祖。下以係望於多方。嗟繼體之云亡。賴貽謀之有託。蓋天下大器。可不正其本歟。而世嫡皇孫。所謂無以易者。翊其賢德之著。宜式寵極之尊。肆舉彝章。式孚有衆。皇孫開府儀同三司尚書右丞相原王某。祥開甲觀。秀出天支。夙挺溫文。日隆孝敬。性資超異。自幼已若於成人。學問敏明。所得必臻於至理。昨進封於王社。俾作牧於神州。政成於旬月之間。美著乎輿人之誦。爰立作相。歷試諸難。益彰時序之能。大副師言之錫。顧垂統必資於善繼。而宰鬯不可以久虛。是用正名。茲惟合禮。今立某爲皇太孫。所有合行典禮。

宜合有司條奏以聞。布告中外。咸使聞知。太常寺檢討到。晉書。愍懷太子第二子臧、永康元年。立爲皇太孫。五月。皇太孫之東宮車服侍從。皆愍懷之舊。又王隱晉書。詔立臧爲皇太孫。文武官屬。卽轉爲太孫官屬。又晉起居注。詔以太常成粲爲太孫太傅。又齊書。永明十一年。文惠太子薨。立南郡王爲太孫。居東宮。今來恭奉詔書。命立皇太孫。所有合行禮數。卽與前來命立皇太子時禮數無異。及一切服用。并所乘鞍轡等。並合一體施行。今檢討參擬定下項。十一月十九日。尚書省先具第二第三第四擬聞奏。奉敕旨。並依舊劄付禮部照會。據所呈其餘事理。除從人數目并歲支錢別行外。並合一體施行。雖未受册。其一切禮數。與已受册同。晉書云。太子出會。在王公之上。唐開元禮。皇太子朝出。引王公以下入。前來已依此典故。每入朝。在王公上。仍獨班起居。候退。方引親王以次班。若與宴於御座之左西向設位。比王公坐位少前。其朝服。紫袍。玉帶。玉雙魚袋。儀制。皇太子赴朝。親王宰執許相見外。其餘百官宗室並迴避。前來導從並服梅紅羅繡雙盤襖子。金花幞頭。金鍍銀束帶。獅鑵匾孟子水罐。並用銀金鍍。傘用梅紅羅表黃綾裏。坐麒麟金浮圖。校椅金鍍栲栳圈鞘背。上用雙戲麒麟。大定二年六月奏定依典故、於宮城裏橫門外許用傘。並自來過朝參至左嘉會門。免傘下馬。若遇雨雪。用傘近前至宣明門。制文。皇太子稱令旨。內外百官及東宮三師對皇太子稱名。三少以下並稱臣。及言奏。仍俱稱殿下。自來本宮官依例言請躬萬福。前來參酌典故。奏定皇太子逐日視事及見師少賓客。服小帽子。皂衫。玉束帶。三師相見服皂。三少並展紫。并左右率府僕正、副僕正、典贊儀、侍正、侍丞、遇當直承應。許服金帶。前來見師少官屬於承華殿并出入由承華正門。已上擬並依前來已行禮例。乞開具聞奏施行。大定二年五月。奉御前批劄。定到護衛人從等。并奉敕旨。月給錢粟麵麥、春秋羅綾絹綿等。其後歲給錢五萬貫。已上擬。取自敕裁。皇太孫官屬名稱。止合依前項循典故施行。尚書省奏劄奉敕旨。東宮諸局分承應人。元設多少人。後來如何設到許多人寫了奏知。尋送戶禮兵三部。勘到元設并在後添設到人數根因支破料錢等事。及隨局分見合設承應人。擬到下項准奏外。綱車小底二十人。入殿小底六人。不入殿八人。過食十五人。護衛。已奏定二十人。下項。大定二年設置。

導引班祗人先係傔使。元設一十六人。今擬依舊。

導從三貫石。元設六十二人。大定十年三月。添二十人。（已下兩項並係奏過奉特旨減設。）今擬六十二人。

綱馬小底四貫石。元設一十人。大定三年、六年、七年、十年、節次添至三十人。今擬一十五人。

綱車小底四貫石。元設一十人。節次於大定三年、四年、七年、十年、添至三十人。今擬一十五人。

鞍轡小底四貫石。元設四人。在後添設四人。共八人。今擬六人。

入殿小底大定二年五月。設入殿。當年九月。設不入殿。元設一十一人。十貫石。在後添□人、今擬八人。

不入殿小底。節次設三十四人。四貫石。今擬一十人。

過食小底四貫石。元設二十人。在後添訖五人。今擬二十人。

廚子四貫石。元設二十人。在後添訖二十人。今擬二十人。

散樂四貫石。元設四人。在後添訖三人。今擬四人。

下帳四貫石。元設一十人。節次於大定六年、七年、十年、十二年、十七年、添至三十一人。今擬一十五人。

典設四貫石。元設四人。大定七年添訖二人。今擬四人。

司藏本把四貫石。元設四人。節次於大定三年、十年、添訖二人。今擬四人。下項、大定二年已後設置。

執旗二人四貫石。大定七年設。今擬依舊。

鷹坊子二十人四貫石。大定十九年十二月。添設二十人。今擬一十人。

冠帶小底四人四貫石。大定三年、四年、節次添設。今擬三人。

剝鹿六人四貫石。大定十年三月設。今擬四人。

鋪陳一十一人四貫石。節次於大定七年、十年、十七年設到。今擬六人。

筆硯小底四人六貫石。大定三年、十五年、節次設到。今擬二人。

書畫小底四人四貫石。節次大定三人十五年設到。今擬二人。

司藏知書二人兩貫石。大定六年添差。今擬依舊。

司倉本把四人四貫石。大定二年九月、十年三月設到。今擬依舊。

中侍二十一人四貫石。大定十五年閏九月。設二十人。十六年十一月。設女直一名。今擬一十七人。

臂獸九人四貫石。大定十七年五月。見有臂獸四人。又奏添一名。大定二十三年十一月。又申兵部差四人。今擬四人。

馬羣子三十人兩貫石。大定六年、十七年、二十三年、節次添差。今擬一十五人。

牛羣子七人兩貫石。今擬五人。

駝羣子二人兩貫石。今擬依舊。

二十六年十二月七日。奏稟司天臺選擇到册命皇太孫吉日。

并太常寺檢擬到册命皇太孫合行事宜。開具下項。奉敕旨。鹵簿、依前來所擬用六百人。餘並准奏行。行册禮。擬用來年三月初九日辛亥。臨軒册命。依前來禮例。擬於大安殿行禮。前期三日。合行遣使奏告天地宗廟。册禮後二日。皇太孫奉表稱謝。擬依前來於仁政殿行禮。皇太孫冠服制度。擬依前來受册日服遠遊冠朱明衣。謝廟服袞冕。合用金輅并輿。照得舊有輿輅。然前來曾於宣考靈車前排設。緣當日係是兼用吉儀。今擬就用。皇太孫寶。擬依前來以黃金爲之。方二寸。厚一寸。龜紐。文曰皇太孫寶。皇太孫册。擬用玉石。簡六十枚。前後四枚。刻龍爲護棒之狀。前來刻龍處擬用麟。奉敕旨。依典故用龍。合用儀仗。擬依

前來大安殿冊命。用黃麾半仗二千二百六十五人。仁政殿稱謝。用黃麾細仗一千四百二人。皇太孫謝廟畫旨。前來擬用六百人。奉敕旨用一千人。皇太孫受冊禮日。前來擬自東宮乘馬。宮官導從至翔龍門外。奉敕旨。令乘輿。東宮官導從不乘馬。依前來合差撰冊文、并書冊文、篆寶官共二員。今擬左諫議黃久約、修撰黨懷英。二十七年二月九日。奉稟太常寺檢照前來禮例。擬定到臨軒冊命皇太孫。并謝上及謝廟等儀注。開具下項。從之。冊前一日。宣徽院帥儀鸞司設御座（在殿上。）於大安殿。設皇太孫次於大安殿門外之西廊。又設冊寶幄次於殿後東廊。俱南向。（冊東。寶西。）又設皇太孫受冊位於殿庭橫階之南。工部官與監造冊寶官、公服自製造所引導冊寶牀。由宣華門入。計會宣徽使進呈訖。赴幄至次安置。大樂令帥其屬、展樂縣於殿庭。其日。兵部率其屬、設黃麾仗於大安殿門之內外。冊命日質明。文武百僚、應行事、並朝服（朝服、法服。）、前入次。皇太孫服遠遊冠朱明衣。升輿以出。東宮官屬各朝服導從。皇太孫至左翔龍門外降輿入就次。通事舍人分引百官入詣殿庭立班。東西相向。次引侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、及捧舁冊寶官、詣殿後幄次前立。少頃。奉冊寶出幄次。由大安殿東降至殿庭褥位權置訖。（在受冊位近東稍北。西向。冊北。寶南。）奉引冊寶官立於其後。皇太孫出次。執圭。師少以下導從。立於殿門外。侍郎奏中嚴。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升殿。置於御座之左右。侍郎奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋侍衛如常儀。殿上鳴鞭訖、宮縣樂作。皇帝出自東序。即御座。爐煙升。扇開。簾捲。樂止。典贊儀引皇太孫入門。宮縣樂作。至位。樂止。師少已下從入。立於皇太孫位東南。西向。典儀曰再拜。皇太孫再拜。搢圭舞蹈。又再拜、奏聖躬萬福。又再拜訖。引皇太孫近東向立。樂作。至位。樂止。師少已下、并奉引冊寶等官、各赴百官東班。通事舍人引百官俱橫班北向。典儀贊拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。再拜起居。又再拜訖。百官各還東西班。師少已下、並行事官、各還立位。典儀引皇太孫復受冊位。樂作。至位。樂止。侍中進前承旨。稱有制、皇太孫已下應在位官皆再拜。（行事官不拜。）躬身。侍中宣制曰。冊某王某為皇太孫。皇太孫已下又拜。通事舍人、太常博士。引中書令詣讀冊位。中書侍郎引冊匣。置於前。捧冊官西向跪捧。皇太孫跪。讀冊畢。俛伏興。皇太孫再拜。中書令詣奉冊位。奉冊授皇太孫。皇太孫搢圭跪受冊訖。以授右庶子。右庶子跪受訖。俛伏興。右庶子以冊與匣置於牀。中書令以下退復本班。次通事舍人、太常博士、引侍中詣奉寶位。門下侍郎引寶蓋立於其右。侍中奉寶授皇太孫。皇太孫搢圭跪受寶訖。以授左庶子。左庶子跪受訖。俛伏興。左庶子以寶與匣置於牀。侍中以下退復本班。典儀曰再拜。皇太孫再拜。訖。典贊儀引皇太孫退。初行。樂作。左右庶子帥其屬舁冊寶牀押以出。在皇太孫前行。皇太孫出殿門。樂止。侍中詣御座前奏禮畢。內侍承旨索扇。扇合。鳴鞭。樂作。皇帝降座。入自西序。還後閤。侍衛如來儀。扇開。樂止。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官仗衛以次出。皇太孫還宮。導從如儀。其冊命後二日。兵部帥其屬、設黃麾仗於仁政殿門之內外。殿上下簾設並如大安殿之儀。（惟不設曲蓋及八寶。）百官服朝服。皇太孫公服至次。改服遠遊冠朱明衣。通事舍人引百官入至殿陛下立班。東西相向。典儀引皇太孫出次。執圭。立於殿門外。侍中奏中嚴。少頃。又奏外辦。索扇。鳴鞭。並如大安殿儀。皇帝出自東序。（冠服取旨。）即御榻。簾捲。通事舍人引百官俱橫行北向。典儀贊拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜起居。又再拜訖。分班。皇太孫捧表入。至拜表位立俟。閤門使將至。單跪捧表。閤門使接表訖。俛伏興。典儀曰拜。皇太孫再拜。搢圭舞蹈。又再拜俟。讀表訖。侍中進前承旨。退稱有制。典儀曰再拜。皇太孫再拜訖。躬身。侍中宣制訖。典儀曰拜。皇太孫再拜。搢圭舞蹈。又再拜訖。典儀引皇太孫退。侍中奏禮畢。扇合。鳴鞭。皇帝降御榻。入自西序。還後閤、侍衛如來儀。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官仗衛以次出。後二日。百官奉表稱賀如常儀。謝廟日質明。東宮應從官各朝服。所司陳鹵簿金輅於左掖門外。皇太孫服遠遊冠朱明衣。升輿以出。至金輅所。降輿升輅。左庶子以下夾侍。師少乘馬導從。餘官亦皆乘馬以從。東行。由太廟西階轉。至廟。不鳴鐃吹。至廟西偏門外。降輅步進。由東偏門入幄次。改服袞冕。出次。執圭。自南神東偏門入。宮官并太常寺皆從於其後。皇太孫入詣殿庭東階之東。西向立。典贊儀曰再拜。皇太孫再拜訖。升自西階。詣始祖室神位前。北向再拜訖。次詣逐室行禮。並如上儀。訖。降自西階。復西向位。典儀稱禮畢。還次。服遠遊冠朱明衣。步至廟門外升輅。東去。謁別廟。並如太廟之儀。訖。歸幄次。改服升輅。西過太廟門。鳴鐃而行。至左掖門外降輅。升輿以入。將士各還本所。次日。公服謁宣孝太子廟。於東宮受羣官賀。如元正受賀儀。惟不用獻酒及作樂之禮。（十五日。謝廟。十六日。宣孝廟禮畢。謁陵。擬俟秋。）二月二十三日。奏稟合用奏告并行禮攝官員數。奉敕旨。東宮師少、仰尚書省擬。餘以點定官充。尋再擬奏。從之。平章特進奏告天地。平章金紫告宗廟。左右丞攝侍中中書令。禮刑部尚書攝門下中書侍郎。左右宣徽攝行禮侍中。工部尚書攝太孫太保。簽書攝太孫太師。冊曰。維年月日。皇帝若曰。昔我太祖肇造鴻業。撫有于多方。肆予一人、纂紹丕圖。期傳於萬世。頃豫建於元子。用祗率於大猷。而享年不遐。閟日寖遠。仰賴上穹之祐。蓋開甲觀之祥。念儲副之重。雖乎久虛。顧名分之嚴。宜以時定。載稽故事。備有前聞。謂舉嫡者。議著於漢書。曰立孫者。經明乎周禮。先王垂訓。朕曷敢廢。天下公議。朕曷敢違。咨爾皇孫某官某、夙稟靈源。系承正統。英姿秀出。德器夙成。勵循謹厚之風。居遠華腴之習。諸難歷試。衆譽翕歸。初尹正於京畿。旋登庸於揆路。勤勞庶務。競畏一心。固足以貳宸極之尊。協重離之吉。式涓穀旦。誕舉徽章。粵從朱邸之華。副陟青宮之邃。今冊命爾為皇太孫。於戲。國本甚大也。居之不可不敬。廟祀至重也。奉之不可不嚴。篤愛親之心。任斯須不離乎孝。盡事君之道。唯造次毋忘於忠。爾能章不已之令名。我亦有無疆之善慶。豈不偉與。其勖之哉。祗若朕命。謝表云云。端門宣詔。方渙鴻恩。宸御臨軒。載昭茂典。祗膺寵數。倍積兢慚。伏以豫建儲闈。號稱國本。仰以守宗祧之祀。俯以系天下之心。匪有元良。曷諧師錫。伏念臣年方沖弱。性本庸虛。猥承世嫡之名。優荷聖恩之託。始從筆備。改胙國封。特起自於服廬。使習知於政務。暫莅京畿之任。旋升端揆之司。昔稱省修。已多忝越。乃復副位承華之重。正名貳極之崇。瑤牒寶章。奉徽儀而增惕。龍樓鶴駕。撫殊寵以

累勝。茲蓋云云。爲宗社無疆之計。惟古今大義之公。既悟貴貴之風。仍厚親親之愛。惟中宮於已往。悼主鬯之方虛。念臣乃昭德之遺孫。犢臣實宣孝之嫡子。遂曲垂於茲眷。俾得冒於殊榮。臣敢不恆自恪勤。益深勗勵。惟師普事。惟邇正人。學禮讀書。慕聖賢之篤行。問安侍膳。率忠孝之良規。賀表璿宮敬佑。夙聞甲觀之祥。寶冊正名。爰定春宮之位。云云。載舉升儲之典。式昭繼體之光。肆嚴奉於宗祧。保永安於社稷。是謂立國家之本。有以格神祇之歡。少海分流。接瀛波而增潤。前星繼耀。拱帝座以常明。和氣周被於九區。厚福延及於羣品。臣等欣逢聖運。幸覩曠儀。基緒有輝。仰重離之叶吉。詒穀來備。慶萬壽之無疆。

守國儀

東駕將幸上京。擬定東宮治事儀式。大定二十三年十二月二十一日進奏。皇太子三日一次於承華殿尙書省啓事。（續有聖旨。只於集賢殿視政。）皇太子見宰執師少並用已定儀禮。啓事日。服帽帶正坐。宰執展紫。分東西向坐。左右司啓事亦並展紫。（二十四年三月。敕旨。數都奉啟事議除授。不妨事。）隨朝并在都官。遇朔望日。具公服候問。其禮依已定相見儀式。皇太子是日仍具袍笏啓稟過事務。並稱啓稟奉訖。奉令旨依遇治事日。本宮官屬侍立如儀。常二十四年三月十九日。奉敕旨造監國印。今擬比親王印稍大半分。以金爲之。龜紐。篆文曰監國之寶。准奉改監爲守。比親王印大一分。并擬其日遣使詣東宮。皇太子具公服詣褥位立。使者稱有敕。兩拜。使者傳宣。朕將巡幸上京。今卿權守國事。仍付卿守國之寶。想宜知悉。訖。授皇太子。又兩拜。禮畢。奏奉敕旨。御前祇受。（雜錄云、三月七日、皇太子御前受寶訖、實錄、三月七日受之、）三月五日。擬奏下項儀禮。奉敕旨。遇有詔書。皇太子先候於應天門外。萬春節賜宴於集賢殿。仍用落後教坊樂。起居表。沿路二十日一次。差走馬人進呈。到上京已後。一月一次。仍附帶尙書省表章。條並准奏。詔書迎接儀。使者於前一程頓。先遣人報尙書省及所事院。有司於應天門外望闕設香案一。并設皇太子親王宰已下褥位於香案前。又設使者褥位於香案之左。又設讀案於香案之右。皇太子親王宰執以下百官詣五里以來迎接。仍委留守司備旗幟音樂綵輿香輿等。使者將至。皇太子立於香輿前褥位。親王宰執并百官序班立定。使者去綵輿百步間下馬。取詔置綵輿中。皇太子詣香案前上香訖。詔輿行。使者上馬後從。皇太子親王宰執以下並上馬後從。至應天門外。使者下馬。就褥位立。皇太子親王宰執已下序班定。使者於輿內取詔置於案。綵輿退。使者稱有敕、皆再拜。皇太子少前上香訖。復位。又皆再拜。使者取授尙書省都事。（都事跪受。）及尙書省令史二人齊捧。同升於案。在位官皆跪聽讀訖。置於案。都事以下退。皇太子親王宰執以下俱再拜。搢笏舞蹈。俛伏興。再拜。皇太子少離位。望闕跪問聖躬萬福。在位者皆跪。使者躬答曰。聖躬萬福。禮畢。皇太子還宮。宰執同使者詣尙書省館待。禮畢。使者還館。使者行。親王宰執同百官送至都城門外。班首酌酒一巵。酬酢訖。親王宰執以下相揖別。使者上馬。乃退。萬春節若有天使賜宴儀。使者到館。有司陳設宴所並香案褥位。其日。與宴官並公服。先詣庭中望闕褥位。班定。典儀引皇太子詣褥位。使者立於香案之側。皇太子以下皆再拜上香。復

位。再拜跪。使者宣傳訖。又再拜、搢笏舞蹈。俛伏興。又再拜。皇太子少離位。跪問聖躬萬福。（在位者皆跪。）使者躬答曰。聖躬萬福。典儀引升。皆就坐。親王宰執以下依班次見訖。分東西升階就位。少立。使者欄干內見訖。皇太子各就坐。使者隅坐。前筵畢。少頃。戴花。再詣望闕褥位。再拜。執事以表跪進皇太子跪授使者。（在位者皆跪。）使者跪受訖。各升階就坐。禮畢。退。二十五年二月。擬定。若於集賢殿賜宴。天使敷德偏門內下馬。賜生日或年節儀。使者到館。先報所事院。東宮門外設使者幕次。又於承華殿前望闕設香案禮物案并褥位。皇太子公服乘馬出迎。與使者同入左掖門。至東宮門外。皇太子先詣香案側褥位。使者就次。以賜物授執事者二人對捧先行。使者從入。立於褥位、置案上。執事者退。典儀引皇太子詣望闕褥位。再拜上香。復位。再拜跪。使者傳旨受物訖。再拜。搢笏舞蹈。俛伏興。又再拜。離位跪問聖躬萬福。使者答聖躬萬福。復位。執事者以表跪進。皇太子搢笏跪授使者。訖。（使者跪受、）典儀引升殿東西向坐。（皇太子在東、使者在西。）酌酒一巵。立勸使者。立飲訖。以禮物授使者。退。皇太子問聖躬起居表。幾日差走馬人進呈。尙書省奏有無附去。前五、九月九日。合與不合拜天射柳。仍於甚處。敕旨。拜天射柳城外。擊毬於甚處。敕旨。於常武殿毬場樂亭上坐。圍獵事如何。敕旨。從來往日數。亦從太子所欲。賜書迎接儀。行宮禮部二十四年五月奏。過皇太子公服乘馬。出左掖門外下馬。使者捧書置綵輿中。皇太子詣香輿上香。導從前引。香輿在前。綵輿次之。皇太子乘馬從行。使者亦從行。至承殿華門。皇太子下馬。從輿入至殿前。使者取書置案上。皇太子再上香。使者以書授皇太子。跪受訖。再行躬問畢。以授府事。跪問聖躬萬福。使者答聖躬萬福。禮畢。奏定合聞奏事理。五品已上并隨駕大小官除授。敕旨。五品已上除授。在此擬定聞奏。應邊關頭段事理。五品已上文武官循遷。隨經五品已上官假故。犯贓罪罷職。解由到部官。承襲千戶謀克軍功。五品已上遷敘。每歲天下院務比較增虧。每歲民間有無非理差科應橫支。每歲五享二社差攝官及祝版。并隨節國忌遣使祭奠山陵祝版五嶽祝版。敕旨。差攝官在此擬定奏。五嶽只降香。每歲頒麻詔。御試點讀卷官。雜犯死罪。敕旨。原情可恕、及合上請敕裁者。奏五品以上官犯應決罪。應據宰執情見不同。難以與決事理。應三國人使並去上京行禮者有該載不盡事理。比類施行。在此施行事理。宮中并省臺寺監外六品已下除。隨季部擬。正八品已上。除六品已下循遷。宮中諸局分承應人等出職已經奏。五品已上官假故。宮中在此局分人告侍親。品官子孫承蔭非引見者。軍員使效保班。并宋齊官換敘。蕃部承襲。年老放罷千戶謀克係班。六品已下致仕非宮中者。賑濟賑貸。（聖旨開奏。）隨路災傷府會試差試官。六品以下官追解。察到不好官告移推。并杖已下罪。獲賊補官。并獲姦細補官。東宮視政。宰執坐具若亦用緋墩。恐與朝殿筵宴無別。擬上用杌子。宰相在上。執政次之。吏合准備紫羅鋪坐。紫羅杌衣。又案法。朱油素梅紅羅案衣。素梅紅羅蒙帕。椅法。朱油金鈒銀獸。獸口用梅紅絨絛結。椅背梅紅羅明金圖花獸。搭手同。踏腳與椅同用素梅紅羅蒙帕三月十七日。並准呈。差知寶二人。擡案四人。及檢照唐令。有典謁名稱。差禮直官六人權行勾當。

雜錄

天會十四年四月□日。命皇孫爲諳版勃極烈。制曰。爾惟太祖之世嫡皇孫。故命爾爲諳版勃極烈。其無自謂幼沖。狎於童戲。惟敬修厥德。

天德四年九月十五日。檢討到唐孝敬皇帝爲太子時。改弘教門爲崇教門。沛王爲皇太子。改崇賢門爲崇文館。皆避名諱。以避貳。緣係單名。又禮記曲禮篇云。二名不偏諱。注云。孔子之母名徵在。言在不稱徵。言徵不稱在。又唐高祖採濟世安民之義以名太宗。武德九年。立爲太子、下令曰。依禮。二名義不偏諱。其官號人名。及公私文籍。有世及民兩字不連讀者。並不須避。稟訖。光字不須迴避。光字在上連稱者。亦得不避。大定二年七月一日。擬奏。唐會要。公卿大夫與太子同名無嫌。蓋尊統於上。故事。東宮官與太子名同。皆改。并宗姓中有名同者。迴避。其餘不在迴避之限。從之。九年九月二十三日。檢討到唐會要。顯宗立廣陵王爲皇太子。尙書王紹本與太子同諱。陳請改名。時君子非之。謂東宮之臣當請改耳。又唐孝敬皇帝爲太子。改東宮弘教門。其弘字係當時太子正門。所以令本宮改避。無迴避疑混聲字典故。又唐武德九年。太宗爲太子。避連用世民字。係自下令避其名。雖以遵用。大定二年。已具典故聞奏。見令下一字同音者。東宮官依上迴避。奏奉敕旨准外。皇太子名下一字。如百官名同者。改避。其同音字。不在迴避之限。大定二年十一月七日。參照通典、開元禮、五禮新儀、唐六典。擬到元正誕日。敕旨准奏外。親王於欄子內。一品宗室於欄子外。其餘宗室並庭下舞。皇太子起立答揖。（後准皇太子舞。答拜。）其日賀明。羣官並公服迎於門外。少詹事奏請內嚴。又奏外備。典儀引升座。文武宮臣入就庭下位。重行北向立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。爲首者少前跪奏。元正首祚。（生日則云慶誕令辰。）伏惟皇太子殿下福壽千秋。賀訖。復位。典儀曰再拜。宮臣皆再拜。坐受。分東西序位。次引東宮三師於殿上。三少於殿柱外。北向東上立定。皇太子詣南向褥位。典儀曰再拜。師少皆再拜。爲首者少前稱賀。（同前。）復位。執事者酌酒一巵。爲首者奉進。樂作。飲訖。樂止。回勸師少。訖。各復位。典儀贊師少再拜。皇太子答拜。（以尊師重傳有答拜之禮。）師少以次出。皇太子就坐。次引親王於欄子內。一品宗室於欄子外。其餘宗室並庭下序班拜致賀詞。并進酒。如上儀。皇太子答拜。拜訖。就座。次引隨朝三師三少宰執於殿上。三品以上職事官、於露階上。四品以下、就庭下並北向。每等重行。以東爲上。立定。皇太子詣褥位。典儀曰再拜。上下皆再拜。爲首者少前稱賀訖。復位。執事者酌酒一巵。爲首者奉進。樂作。飲訖。（如有進獻禮物。如常儀。餘同前。）回勸三師三公。其餘殿上羣官。並令其執事者以盤行酒。飲訖。典儀曰再拜。上下皆再拜。答拜。（以尊君上答拜。）引羣官以次出。少詹跪奏禮畢。案通典。唐禮。皇太子元正受賀。公初入門。左庶子奏殿下爲王公興。皇太子降立於座後。若有王公諸伯叔。則降立於東階下。西面。公至階。則升於座後。與羣官同四拜。皇太子答再拜。又太常因革禮。皇太子受冊畢。諸王宗室北向序班於庭下。皇太子坐受。諸王、謂宗室封王者。古重宗子。宗室皆尊之。凡行典禮。尤當嚴正名分。以厲其餘。又通典冊禮畢。會羣臣。如元

會之儀。今擬親王宗室賀皇太子。依冊畢受賀禮。又緣唐禮。元正見諸伯叔。則降立於東階下。及與羣臣同拜。皇太子答拜。有此不同。并典故別無妃主命婦見太子禮。照到令文。應致恭之官相見。或貴賤殊隔。或有長幼親戚者。任隨私禮。今來若在東宮候皇太子便服。合依私禮接見。又三師以下。遇皇太子誕日。在御前即候。皇太子先進酒訖。百官望皇帝再拜。班首跪進酒。又再拜。若賜酒。即當殿跪飲訖。又再拜。皇太子奏狀。受百官慶賀禮內文一款。親王並一品宗室皆北面拜伏。臣但答揖而已。雖於典禮以尊宗子。其在長幼悖敘之間。誠所未安。當時遽蒙俯降。未獲懇讓。今來元正之明日。有司舉行前禮。伏望聖慈許臣答拜。庶敦親親友愛之義。二年十二月二十九日。奉敕旨依。仍令尚書省頒下所司。皇太子生日。公服。左上露欄子外先兩拜。二閤使齊揖入欄子內。拜跪。祝訖。拜起。復位。兩拜。又兩拜。接揖進酒。進訖。退跪。候飲訖。接盞。復位。轉揖訖。兩拜。宣徽使將酒進皇帝。親賜酒。接盞稍退。跪飲訖。宣徽使接盞。復位。兩拜。揖入欄子內跪。搢笏。授賜物訖。出笏起。復位。兩拜。退更衣。入殿稍東。西向立定。次皇妃等倣生日勸酒。皇太子跪。皇妃等亦跪。接盞飲訖。各兩拜。（次官寮進酒。見前儀。）大定二年十一月九日。擬到百官幷宮官相見儀。敕旨准奏。并奉表體式及用印例。准呈三師三公、欄子內北向立。躬揖。爲首者稍前問候。皇太子離位稍前。正南立。答揖。二品。（並同職事官。）欄子外稍近南。躬揖。（親王同。）皇太子起揖。三品、露階上又近南。躬揖。皇太子坐揖。四品以下、庭下躬揖。跪問候。皇太子坐受。（今大定儀制云。三師、三公、親王、宰相、樞密使、欄子內北向。云云。樞密副使、御史大夫、及一品職事官。云云。注。并謂親王于閤五字刪去。）太子太師、太傅、太保、（與隨朝三司同。）少師、少傅、少保、（與隨朝二品同。）詹事以下。並庭下面北。每品重行。以東爲上。再拜。班首稍前問候。又再拜。皇太子坐受。唐志。太子通表。如諸臣之禮。除無節辰奉表典故。若遇合奉表。擬依令文格式。臣誠懽誠忭。（賀、則云誠懽誠忭。後單宋准此。）頓首頓首。入詞云云。謹奉表稱謝以聞。（稱賀、陳謝、陳乞、倣此。）臣誠惶誠懼頓首頓首謹言。年月日皇太子臣名上表。若封令書。用宮師印。別無上表用印典故。擬依即今奏目例。更不用印。檢到通典開元禮。皇太子冠衣制度內。該烏紗帽視事及宴見賓客服之。今擬皇太子逐日視事。及見師少賓客。服小帽子皂衫玉束帶。三師見皇太子、不稱臣。（通典。漢魏故事。太子於二傅執弟子禮。少傅稱臣。太傅不稱臣。）擬展皇三少見皇太子。稱臣。擬並展紫。三年九月一日。敕旨准奏。皇太子出入。別無接送禮例。八年十月十七日奏奉敕旨。圍場出入不須。遇別委勾當多時。即令接送。圍場出入所過。州縣官只於側近接送。不得出境遠去。九年五月。皇太子坐夏。擬定於都外三里以來。量地之宜。鋪設褥位。三公宰執已下公服。重行立定。皇太子便服。三公宰執以下躬身。班首致辭、再拜。皇太子答拜。訖。退。迎接亦如之。十八日。准呈。又六月五日。奏奉敕旨。具牋問候。緣百官別無拜禮。恐只合尚書省首相具銜位姓名等。憑寫如儀。於都堂以牋授走馬人。更不合集會百官。外司徒合另具牋問。九日。准呈。宰職除外任。離見止合依已奏定。依品從見皇太子儀。七年十二月二日。准呈。皇太子赴朝。除宰執親王并相見外。其餘百官宗室並迴避。（即今大定儀制云云。除親王、宰執、樞密使副、御史大夫、判宗、東宮三師、許相見外。云云。）東宮官見皇太子。依例言清躬萬福。別就達竊。大定二年五月二十三日。准

呈。翰林。太子舍人、奏官。掌宣傳令旨。今擬稱令旨。二年六月十五日。准奏。四年七月二十五日。奏歷代太子。稟政事典故。敕旨送皇太子。并奏。敕旨今後奏過事件。約度將赴太子處經歷。五年六月。檢討到宋會要。該眞宗天禧四年內出御札。今後中書、樞密院及諸處合該進呈取旨公事。依舊進呈外。所有常程小可事。悉委皇太子。與宰臣、樞密使已下。就資善堂商量發遣訖。奏。又定五條內第三條該一、後殿及軍頭司公事。亦仰逐司具名。件赴資善堂通呈。今擬於東宮作通呈施行。七月一日。再擬定只用呈字。七年十月二十五日。敕旨。東宮涼樓前添殿。仍置庀廊。參政孟浩諫。皇太子雖爲儲副。終是人臣。若所居與至尊宮室相侔。恐於制度未便。蒙東宮燕寢及遊歷處所。已是完備。且皇太子年幼。性未純成。宜示儉嗇。奉敕旨。所奏甚當。據東宮添蓋事。仰行停罷。宋會要。南郊。正陽門習儀。皇太子立攢上御座之西。左右持繖障日。太子不許。見待朱時許將繖入宮。今擬於宮城裏橫門外許用繖。二年六月一日。准奏。又參酌定到皇太子每朝見。依前至左嘉會門外。免傘下馬。若遇雨雪。恐失禮容。更用傘近前至宣明門。九年七月四日。准呈。人使朝賀殿庭筵宴。自來臣僚繖坐用紫羅襯盤鳳。桿衣係是紫羅圓答南花。今擬皇太子繖坐用梅紅羅襯間金盤鳳外。桿衣亦用梅紅羅襯獨角間金盤獸。二年五月二十二日。准呈。四年十一月三日。奏敕旨。皇太子四妃。除正妃合作妃名稱外。檢討古來典禮。是何名稱。檢到唐六典。太子內官門。其書曰。太子有妃。有良娣。有孺子。凡三等。歷代用之。宋明帝時。太子內制職二等。有寶林、良娣、孺齊。太子置三內

職比關內侯。寶林比五等侯。才人比騎馬都尉。隋唐并宋天聖令。太子內官除妃外。有良娣二人。（正三）良媛六人。（正四）承徽十人。（正五）昭訓十六人。（正七）奉儀二十四人。（正九）七日。奏奉敕旨。良娣、良媛入五品。承徽、昭訓、奉儀。入六品。仍爲定制。其日。出給皇太子妃。（元寶宣敕。）良媛、昭訓、奉儀。并許王妃誥命。大定二十六年十二月二十三日。奏稟。將來正旦聖節。皇太孫除合稱賀外。緣在服制。不合預宴。并本宮元日亦不合受賀。從之。二十七年二月九日。奏稟。禮部勘當到將來皇太孫受冊後。於本宮受羣官賀。如元正賀儀。檢討到開元禮。皇太子元正受賀儀。公初入門。左庶子奏。爲公王與若有諸叔伯。則降立於東階下。西面。公王至階。則升於座。後今來參酌。比依上項典故。親王入門。將至東副階。皇太孫降至東副階上。親王既升。則還立於座前。親王欄子內再拜。致賀詞訖。又拜。皇太孫俱答拜。二十六年二月二十五日。奏稟。三月九日。冊皇太孫行禮。契勘到大安殿前裝山。若於三月初五日人使辭朝。既依例拆去。緣相去行禮日數至近。誠恐難迭。奉敕旨。初三日安罷行拆去。

大金集禮卷九

親王公主

親王
宗室
公主
郡縣主

親王

天眷元年。定到國封等第。大國二十。遼、燕、梁、宋、秦、晉、漢、齊、魏、趙、越、許、楚、魯、冀、豫。（御名）兗、陳、曹。次國三十。蜀、隋、鄭、衛、吳、韓、潞、豳、潘、岐、代、虞、徐、滕、薛、杞、原、邢、翼、豐、畢、鄧、鄆、霍、蔡、瀛、沂、榮、英、溫。小國三十。濮、濟、道、定、景、申、蕭、宿、息、莒、鄆、郜、舒、潘、郕、宋、鄖、譚、滕、向、郯、密、許、任、鄫、雲、葛、萊、莘、芮。皇統五年十二月二十九日。奏定大國從上添唐、殷、商、周。爲二十四。餘仍舊。大定定大國二十。遼、梁、宋、秦、晉、漢、齊、趙、越、許、楚、魯、冀、豫、唐、兗、吳、蜀、陳、曹。次國三十。隋、鄭、衛、吳、韓、潞、豳、潘、郭、代、虞、徐、滕、薛、紀、原、邢、翼、豐、畢、鄧、鄆、霍、蔡、瀛、沂、荊、榮、壽、溫。小國三十。濮、濟、道、

定、景、申、崇、宿、息、莒、鄆、舒、淄、鄜、宋、鄭、譚、杞、向、鄧、密、胙、任、冀、棠、葛、蕭、莘、芮、天眷二年四月。敕旨。親王有職事者。除本職俸外。更依親王例另支俸。皇統元年奏定。依令文。皇兄、弟、皇子。封一字王。爲親王。並二品俸傔。已下宗室。封一字王。皆非親王。支三品俸傔。又親王除本職合請俸傔外。支二品親王俸。不支傔。（至天德二年。四事）一王。（王爵止於一萬。）大定二年正月二十三日。奏定。依國王例。用金印。重八十兩。龜紐。各知印二人。傘欄依正隆儀制。金鍍銀浮圖。脊表紫裏。（舊例。紫傘）交椅用圈背銀裹。金水罐子、廁羅、唾盂。引接十人。（烏彩、盤裹、束帶、[illegible]馬、揀攏官四十人。）首領。紫羅襖子。素幞頭。執銀裹牙杖人、傘子。紫羅團答盤鳳襖子。交腳幞頭。金花鳳子。餘人紫羅四揆盤鳳襖子。兩邊黃絹義欄。幞頭與傘子同。並用金鍍銀束帶。三年正月。揀攏官至五十人。十年正月二日。敕旨。繡鳳襖子。更改別樣。二十二日。襖子改作繡芙蓉。幞頭改作閒金花。十三年九月二十五日。奏定。依三師三公宰執赴朝隸鞭鞍轡等。七年九月十三日。奏藩王俸奉。敕旨。依備王分例支。亦候出宮支全俸。二十五年十二月十三日。敕旨。諸王特遷開府儀同三司。（二年。封皇子許王。自後以大封王。）每遇朝參。並依王爵敘班。二年十一月二十五日。奏定見客儀式。非泛見客。三師、三公、尚書令、宰執、樞密使副、判宗、東宮三師、欄子內少前。東向北上。親王西向相揖。二品職事官欄子內北向。以東爲上。躬揖。親王離位正南立答揖。三品扣欄子。躬揖。親王位前立答揖。四品、欄子外稍近南躬揖。五品露階上。又近南。親王坐揖。六品、七品庭下躬揖。內省臺寺監、東宮官、宣徽、學士、國史記注、諫院之類、雖不至五品。亦展狀上階。八品、九品、庭下通名唱喏。親王坐受。邂逅相見。二品以上職事官先揖。親王答揖。三品以下並迴避。在路相逢。三師、三公、尚書令、宰執、樞密使副、判宗、東宮三師、道遇親王。即於馬上相揖。依尊卑分路行。如同途並行。即俱出入。從惟呵喝。止從職事高者。散官一品、職事官二品、及爵一品者。道遇親王。道側卻傘斂馬。候過方行。以下並迴避。（今儀式無此條。）二十年。宣徽院奏定賜生日儀。使者至所往處第一驛。先遣人報知。即於儀門東閒陳設使者幕次。於廳事庭中望闕設香案、置物案。又設拜褥。並使者褥位。親王率僚屬吏從音樂。於客亭具公服迎接。使者騎至。先遣人覆知。未敢參見使者。過借儀衛音樂前導。親王以下後從。至儀門幕次。親王先赴庭中香案之側立俟。使者取賜物置箱襆中。孔目官二人、具本服捧箱行。至於庭。置箱於案上。捧箱人退。親王上拜褥。使者赴褥位立。親王再拜上香。復位。再拜。親王跪。使者傳旨賜物。又再拜跪。使者取物於案。以授親王。受物訖。就褥位再拜。搢笏舞蹈。俛伏興。又再拜。少離位。跪問聖躬萬福。使者答訖。復位。即請使者升廳正座。佐貳以下展狀參訖。設果棹。親王先揖。跪獻酒一盞。復揖。退。佐貳以下僚屬、跪獻一盞。次獻幣物。親王復獻一盞。以付從人訖。徹果棹入食案。邀請以次官陪坐。供食。食畢。徹案。再以果棹前。使者命親王即坐。執食。執事者斟酒。無算。使者請罷酒。至再。乃徹果品。回時。使者上馬。親王以下率僚屬俱公服送至客亭。跪附奏。使者聽訖。立勸酒一盞。以次官共勸酒一盞。致辭。

大定十九年。奏定皇孫郡王國公傘蓋印信制度。止依見行儀式。國公自來不曾鑄印。亦無鑄印故事。難以給鑄。郡王人從六人。郡王揀攏官三十人。未出宮二十人。國公揀攏官二十人。未出宮十四人。郡王接引六人。國公四人。未出宮各減半。並依一品職事官人從服飾。用紫衫盤裹銀偏帶。圈背銀裹交椅銀水罐、廁羅、盂子、唾盤。（十九年七月。擬申趙王皇子完顏降減殺人力。書奏。無此格例。）十八年十一月二十三日。敕旨。皇太子子封金源郡王。（唐典故。代宗爲玄宗嫡皇孫。年十五。封廣平郡王。）長男授特進。封溫國公。次男封道國公。女封廣平郡主。（以大遼子例封公、郡王。長子授光祿。次子奉國。）三年七月九日。御史臺舉奏。依令。皇兄弟、皇子爲親王。判宗壽王、越王、溫王、皆不合佩玉魚。（舊王。皇統舊。亦於親王重）（佩玉魚[illegible]）三年正月十七日。奏。禮部呈。宣徽院申。會驗自來每遇旦望并節辰。有見辭官員通贊官職姓名。其間或有皇親及賜姓官員。有無通姓。下太常寺。檢到唐會要。貞元八年。太常寺奏。宗子名銜。皆云皇某親。此非避嫌自卑之道也。伏請三從內仍舊。從之。武德三年。曹國公徐勣、賜姓李氏。貞觀十七年。詔圖畫功臣像於凌煙閣內。河間元王孝恭。不用姓。以此見得唐宗室近屬不用姓。其餘宗室及賜姓者並用姓。今來擬依前項典故。三從皇親不通姓外。其餘宗室及賜姓者。並通姓名。奉聖旨。准奏行外。平章阿剌、仍通姓氏。

公主

大定七年二月二日。敕旨。今後封郡王。及宗室女封公主者。只於郡名內封。揀十箇好名內用。封縣主者。只於縣名內封。封大長公主。長公主。或皇公主。於國字內封。已後不須奏。便依例封。十三日。奏定下項郡名。金源、廣平、平原、南陽、常山、太原、平陽、東平、安定、延安。縣名。樂安、濟平、蓬萊、榮安、棲霞、壽光、靈仙、壽陽、鍾秀、惠和、永寧、壽安、（棲霞舊。）靜樂、福山、隆平、德平、文安、福昌、順安、樂壽、靜安、豐壽、大寧、開喜、秀容、宜芳、真寧、嘉祥、昌樂、永樂。（十四年十二月七日。奏改長樂、永樂爲金鄉、華原。）六年十一月二十七日。以自來封公主縣主。有宜授不同。并一例有封訖國號者。檢討到唐通典。公主止是冊授。緣官制內以定公主郡主制授。擬依官制。又唐宋典故。封公主有以國名者。代國、霍國。是也。有以郡名者。平陽、襄陽。是也。有以縣名者。永樂、雲陽。是也。有以美名者。太平、長寧。是也。惟唐玄宗之女。皆以美名之。唐宗室女封公主者。有弘化、交城、金城、永樂等號。別無曾封國號者。宋會要。封公主有以國名者。宣祖太祖太宗諸女。如陳國、晉國之類是也。有以美名者。真宗之女。福康、崇慶之類是也。外宗室秦王女曾封冀貴鄉公主。與唐制同。今來宗室女不合一例封國號。敕旨。准奏。據以前宣臨授者。止追宣命。外宗室女曾封國號。仍改封。（二十三年三月七日。奉敕旨。公主給宣賜。用玉寶。）七年六月十三日。檢討到漢制。帝女曰公主。姊妹曰長公主。唐代有不加長字者。睿宗妹太平公主。肅宗妹永安公主。是也。武靈皇帝妹。大定三年。再封鄆公主。不合便加長字。海陵姊妹。合去長字。依帝女例封公主。奏奉敕旨。鄆國公主依舊。明肅女並封鄆公主。二年正月二十八日。奉敕旨。大長公主、長公主引從八人。孫四人。並著紫羅繡胸背葵花夾襖子。并大佩銀靸帶。盤裹幞頭。牙杖一對。皇妹公主、皇女公主各引從一十人。衣襖

幞頭帶牙杖同。（景宣閔宗公主、各設八人。宋王魏王女、各設六人。）天德二年閏四月二十二日。海陵庶人旨公主仰在閣妃上排次。天眷二年。奏定公主禮物、依惠妃公主例外。歲造衣襖器用等物。（褶子五十腰、小襖子五十領、金三十兩。大襖二十片、絹胎襖等二十片、做襖絹一百疋、黑鞔項車二十具、黑鞔耕食車一十具、緋纈男兒大襖子五十領、圓襖子五十領、繫腰五十條，婦人下□衣大襖子五十領、繫腰五十條、大物三百段疋、定磁一千事。）三年二月二十七日。二公主禮物。依照慶公主例。（金盤四隻、金盞盞四副、金鋪椀四副、金盂子二隻、銀盤八隻、銀盞盞四副、黑銀盞盞四副、銀水瓶四隻、銀厮羅四面、銀唾椀四隻、黑銀盂子二隻、鍮石盤盞一十二副、鍮石牛龍瓶一十二副、牀帳桿帆上銀釘兒五十餘萬個、銀萬五百兩、器皿珠玉首飾服用稱是。）皇統七年十一月二日。代國公主下嫁。（奴婢二千五百人、馬二千、牛四千、羊三萬、猪二千、綵帶二千端、絹萬疋、錢二十萬貫、黃金千五百兩。）大定七年二月。敕旨公主斷送依例准備。（駝三十隻、馬一百疋、牛二百頭、羊二千口、雜二百口、續減駝駝十隻、仍與綵纈顧各五十副。）

大定六年十一月十九日。敕旨令後駙馬已下財拜門訖。類例支俸二十年。宣徽院奏定賜生日儀。使者至所往處第一驛。先遣人報知。於儀門東間設幕次。於廳事庭中望闕設香案置物案、又設褥位。使者將至。公主先於香案之側立俟。其駙馬與處所僚屬吏從音樂。於客亭具公服迎接。使者至。先遣人覆知。未敢參見。使者過。借儀衞音樂前導。駙馬以下後從。至儀門幕次。取賜物置箱複中。孔目官二人、具本服捧箱行。至於庭。置箱於案上。捧箱人退。公主上拜褥。使者赴褥位。公主再拜上香。復位。又再拜。訖。公主跪。使者傳旨賜物。公主又再拜跪。使者取物於案。以授公主。受物訖。就褥位。又再拜。公主少離位。跪問聖躬萬福。使者答訖。起復位。贊者引使者升廳正坐。駙馬率僚屬以下展狀參訖。設果棹。公主駙馬次第先跪獻酒二盞。使者坐飲訖。獻幣物時。公主復獻一盞。以付從人。訖。徹酒果入食案。邀請以次官陪坐。共食。食畢。徹食案。再以果棹。前使者命公主駙馬卽坐就食。執事者斟酒。無算。使者請罷酒。至再。乃徹果棹。禮畢。使者回時。先於庭中設褥位。公主跪附奏。使者聽訖。立致辭、別訖。使者上馬。駙馬以下率僚屬送至客亭。立勸酒一盞。相別致辭。退。

郡縣主

大定七年二月十三日。奏定縣名郡名。唐制。皇姑封大長公主。皇姊妹封長公主。皇女封公主。皆視正一品。皇太子之女封郡主。視從一品。王之女封縣主。視正二品。自魏晉以來。尙主皆拜駙馬都尉。從五品。新制係正四品。娶郡主。正六品上。敘娶縣主。正七品上。敘今擬縣主壻比駙馬都尉。唐品幷新制品。從升五品上。敘天眷三年□月。敕旨准奏。大定十五年四月二十七日。擬奏唐初學記。魏晉之後。尙公主皆拜駙馬都尉。故世稱駙馬。又唐百官志駙馬都尉、從五品下。又唐選舉令諸娶郡主者。出身正六品上。娶縣主者。正七品上。據此。則郡主縣主之壻。止合以所授官爲稱呼。世呼郡馬縣馬。皆無所據。前賢亦論其非。奉敕旨。郡主縣主壻依唐典故行。大定七年正月十九日。敕旨祕監阿鄰妹壻縣主。只給與賠。不須出宣。今後以此例行。

大金集禮卷十

皇帝夏至日祭方丘（后土圖）

齋戒
陳設
省牲器
鑾駕出宮
奠玉帛
進熟
祭五岳四鎮四海四瀆
鑾駕還宮

齋戒

前祭七日。戒誓。皇帝服袞冕。前祭二日。太尉告高祖皇帝廟。如常告之儀。（告以配神作主。）孟冬祭神州。則告太宗

文武聖皇帝廟。餘並如圜丘之儀。

陳設

前祭三日。尚舍直長施大次於東壝東門之外。道北南向。（攝事。衛尉設祭官公卿以下次於東壝外。道南北向。西上。）尚舍奉御鋪御座。衛尉設文武侍臣次於大次之後。文官在左。武官在右。俱南向。設祭官次於東壝之外。道南北向。西上。三師、於南壝之外。道東。諸王、於三師之南。俱西向北上。文官九品以上。於祭官之東。北向西上。介公、酅公、於南壝之外。道西東向。諸州使人東方南方、於諸王東南。西向。西方北方、於介公酅公西南。東向。皆北上。諸國之客。東方南方、於諸州使人之南。西向。西方北方、於諸州使人之南。東向。皆北上。武官三品以下。七品以上。於西壝之外。道南北向。東上。其褒聖侯、於文武官三品之下。（攝事。無御座以下至此儀。）設陳饌幔於內壝東門之外。道北南向。（壇上及神州。東方南方之饌。陳於東門外。西向。西方北方之饌。陳於西門外。東向。神州無西門之饌。）前祭二日。大樂令設宮懸之樂於壇南壝之外。樹靈鼓於北懸之內。道之左右。餘如圜丘之儀。又爲瘞坎於壇之壬地。內壝之外。方深取足容物。南出陛。前祭一日。奉禮使設御座。（攝事。無御座。）於壇之東南。西向。設望瘞位於壇西南。當瘞坎。北向。設祭官公卿位於內壝東門之外。道南。分獻官於公卿之南。執事者位於其後。每等異位。俱重行。西向北上。設御史位於壇上。正位於東南隅。西向。副位於西南隅。東向。設奉禮位於樂懸東北。贊者二人。在南差退。俱西向北上。設奉禮贊者位於瘞坎西南。東向南上。設協律郎位於壇上陛之西。東向。設大樂令位於北懸之間。當壇北向。設從祭官三師位於懸南道東。諸王位於三師之東。俱北向西上。介公酅公位於道西。北向東上。文官從一品以下。九品以上位於執事之南。每等異位重行西向。武官三品以下。九品以上位於西方。當文官。每等異位重行。東向。皆北上。諸州使人位。東方南方。於諸王東南。重行北向西上。西方北方、於介公酅公西南。重行北向東上。設諸國客使位於內壝南門之外。東方南方、於諸州使人之東。每國異位重行。北向西上。西方北方、諸州使人之西。每國異位重行。北向東上。（攝事。無三師以下至此儀。）設門外位。祭官公卿以下。皆於東壝之外、道南。每等異位重行。北向西上。三師位於南壝之外道東。諸王於三師之南。俱西向。介公酅公於道西。東向。皆北上。文官從一品以下。九品以上。位於東壝之外。祭官之南。每等異位重行。北向西上。武官三品以下。九品以上。位於西壝之外。道南。每等異位重行。北向東上。諸州使人位。東方南方、於諸王東南、重行西向。西方北方、於介公酅公西南。重行東向。俱北上。設諸國客位。東方南方、於諸州使人之南。每國異位重行。西向。西方北方、於諸州使人之南。每國異位重行。東向。皆北上。（攝事。無三師以下至此儀。）牲榜位東壝之外。當門。西向。黃牲一。居前。又黃牲一。在北少退。玄牲一。在南少退。設廩犧令位於牲西南。祝史陪其後。俱北向。設諸太祝位於牲東。各當牲後。祝史陪其後。俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北。南向。設皇地祇酒罇於壇之上下。太罇二。著罇二。犧罇二。罍一。在壇上東南隅。北向。象罇二。壺罇二。山罇二。在壇下。皆於南陛之東、北向。俱西上。設配帝著罇二。犧罇二。象罇二。罍一。在壇上。皆於皇地祇酒罇之東。北向西上。（孟冬北郊。酒罇於神州酒罇之東。如夏至之儀。）

神州。太罇二。在第一等。每方岳鎮海瀆。俱山罇二。山川林澤。俱蜃罇二。丘陵墳衍原隰。俱概罇二。凡罇各設於神座之左而右向。（神州以上之罇置於坫。以下之罇俱以席。皆加勺冪。設爵於罇下。孟冬儀。壇上之罇置於坫。壇下之罇藉以席。設御洗及玉幣之篚等。並如圜丘儀。孟冬祭同。）祭日未明五刻。太史令、郊社令、各服其服。帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方。南向。席以槀秸。設高祖皇帝座（孟冬神州。則設太宗文武皇帝神座。）於東方。西向。席以莞。設神州地祇神座於第一等東南方。席以槀秸。又設岳鎮海瀆以下之座於內壝之內。各於其方。皆有原隰丘陵墳衍之座。又設中岳以下之座於壇之西南。俱內向。自神州以下六十八位。席皆以莞。設神位各於座首。

省牲器（如別儀）

鑾駕出宮

鑾駕出宮。服以袞冕。餘如上辛圜丘儀。（孟冬北郊。同圜丘。）祭日未明三刻。諸祭官服其服。郊社令、良醞令、各帥其屬人實罇罍玉幣。凡六罇之次。太罇爲上。實以泛齊。著罇次之。實以醴齊。犧罇次之。實以盎齊。象罇次之。實以醍齊。壺罇次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。配帝。著罇爲上。實以汎齊。犧罇次之。實以醴齊。象罇次之。實以盎齊。（已上孟冬同。）神州太罇、實以沈齊。五方岳鎮海瀆之山罇、實以醍齊。山林川澤之蜃罇、實以沈齊。丘陵以下之散罇、實以清酒。玄酒各實於諸齊之上罇。

奠玉帛

禮神之玉。皇地祇以黃琮。其幣以黃。配帝之幣以蒼。神州之玉。兩珪有邸。其幣以玄。（孟冬同。）岳瀆以下之幣。各從方色。太官令帥進饌者實饌。及禮官就位。御史、太祝、行掃除等。並同圜丘儀。（孟冬同。）鑾將至。謁者贊引各引祭官、從祭官、客使等、俱就門外。鑾至大次門外。迴輅南向。將軍降立於輅左。侍中進當鑾前。跪奏稱。侍中臣某言。請降。跪俛伏興。還侍位。五品以上從制之官。皆就壝外位。（攝事。無鑾至大次下儀。）大樂令帥工人、

二舞、次入就位。文舞人陳於懸內。武舞立於懸南、道西。謁者引司空入行掃除。訖。復出位。皇帝停大次半刻頃。謁贊引各引祝官。通事舍人分引從祀羣官、介公酅公、諸方客使、皆先入就位。太常博士引太常卿立於大次門外。當門北向。侍中版奏外辦。皇帝服袞冕。（孟冬神州。大裘而冕。）出次。華蓋侍衛如常儀。（侍中負寶陪從如式。）博士引太常卿。太常卿引皇帝。至中壝門外。殿中監進大珪。尚衣奉御又以鎮圭授殿中監。皇帝搢大珪。執鎮珪。華蓋仗衛停於門外。使者從入。謁者引禮部尚書、太常少卿、陪從如常儀。皇帝至版位。太常卿請再拜。及請行事。並如圜丘儀。（攝事、如圜丘位攝事儀。）舉麾。工鼓奏順和之樂。乃以林鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。作文武之舞。樂舞八成。（林鍾太簇姑洗南呂皆再成。）偃麾。戛敔。樂止。太常卿前奏稱請再拜。退復位。皇帝再拜。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。皇帝奠玉幣。及奏樂之節。並如圜丘儀。（攝事。則太尉奠玉帛。下倣此。）登歌作肅和之樂。以應鍾之均。太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇（孟冬神州。）神座。俛伏興。及奠配位。並如圜丘儀。（攝事、同圜丘攝事儀。）

進熟

皇帝既升奠玉幣。太官令陳設之儀如圜丘。俎入門。奏雍和之樂。以太簇之均。（自後接神之樂用太簇。）饌至陛。樂止。祝史俱進。徹毛血之豆。降自東陛以出。皇地祇之饌、升自南陛。配帝之饌、升自東陛。神州之饌、升自北陛。（孟冬神州自南陛。）升諸大祝迎引於壇上。各設於神座前。設訖。謁者引司徒、太官令帥進熟者、降自東陛以出。司徒復位。諸太祝還罇所。又進設岳鎮以下之饌。相次而畢。太常卿引皇帝詣罍洗。樂作。其盥洗、酌獻、跪奠、奏樂之儀。並如圜丘。（攝事。如圜丘攝事儀。）太祝持版進於神座之右。東向跪讀祝文。曰。維某年歲次月朔日子。嗣天子臣某。（攝事。云謹遣太尉臣名。下做此。）敢昭告於皇地祇。乾道運行。日躔北至。景風應序。離氣效時。嘉承至和。肅若舊典。敬以玉帛犧齊。粢盛庶品。備茲祇瘞。式表誠慤。高祖皇帝配神作主。尚饗。太祝俛伏興。（孟冬神州。云包函區夏。載植群生。博被域中。朝茲厚德。式遵彝典。謹此元辰。敬以玉帛犧齊、粢盛庶品。明薦厥誠。備茲祇瘞。皇祖太宗文武聖皇帝配神作主。）皇帝再拜。（攝。則太尉再拜。）初讀祝文訖。樂作。太祝進跪奠版於神座。再拜興。還罇所。皇帝拜訖。樂止。太常卿引皇帝詣配帝酒罇所。執罇者舉冪。侍中取爵於坫。進皇帝受爵。侍中贊酌汎齊。訖。樂作。太常卿引皇帝進高祖神座前。東向跪奠爵。俛伏興。太常卿引皇帝少退。東向立。樂止。太祝持版進於神座之左。北向跪讀祝文。曰。維某年月歲次朔日子。孝孫開元神武皇帝臣某。敢昭告于高祖皇帝。時維夏至。肅敬訓典。用祇祭於皇地祇。惟高祖德叶二儀。道兼三統。禮膺光配。敢率舊章。（孟冬。皇祖太宗文武聖皇帝。謹祇乾坤。格於上下。昭配之議。欽率舊章。）謹以制幣犧齊。粢盛庶品。肅雍明薦。作主侑神。尚饗。太祝俛伏興。皇帝再拜。初讀文訖。樂作。太祝進奠版於神座。興還罇所。皇帝飲福受胙。及亞獻終獻盥洗、酌獻。飲福。並如圜丘儀。（唯皇地祇。太尉亞獻酌醍齊時。武舞合六律六同為異耳。）

祭五岳四鎮四海四瀆

初。太尉將升獻。謁者一人、引獻官詣罍洗。盥洗匏爵。訖。升自北陛。詣酒罇所。執罇者舉冪。酌汎齊。進奠於神州座前。引降還本位。謁者五人、次引獻官各詣罍洗。盥洗訖。各詣酒罇所。俱酌醍齊。訖。引獻官各進奠爵於諸方岳鎮海瀆首座。餘座皆祝史助奠。相次而畢。引還本位。又贊引五人、各引獻官詣罍洗。盥洗訖。詣酒罇所。酌汎齊。獻山林川澤。如岳鎮之儀。訖。又引獻官詣罍洗。盥洗訖。詣酒罇所。俱酌清酒。獻丘陵以下。及齋郎助奠。如上儀。訖。各引還本位。文武舞六成。樂止。舞獻俱畢。諸祝徹豆。乃賜胙。皇帝再拜。奏樂並如圜丘儀。太常卿前奏。請就望瘞位。太常卿引皇帝。樂作。皇帝就望瘞位。北向立。樂止。於羣官將拜。上下諸祝各執篚。進於神座前。取玉帛。齋郎以俎載神州以上牲體稷黍飯爵酒。各由其陛降壇。北行。當瘞坎。西行。諸太祝以玉幣饌物置於坎。諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞。奉禮曰。可瘞。坎東西廂各六人置土。半坎。太常卿前奏禮畢。引皇帝還大次。樂作。從祀羣官、諸方客使、御史以下出。並如圜丘之儀。其祝版。燔於齋所。

鑾駕還宮

鑾駕還宮如圜丘儀。

大金集禮卷十一

皇帝祭皇地祇於方丘（每年夏至日祭）

齋戒
陳設
省牲器
奠玉幣
進熟
望瘞

齋戒

祭前三日質明。有司設三獻以下行事官位於尚書省。初獻南向。監祭御史位於西。東向。監禮博士位於其東。西向。俱北上。司徒亞終獻位於其南。次光祿卿、太常卿。次第一等分獻官、司天監。次第二等分獻官、光祿丞、郊社令、大樂令、良醞令、廩犧令、司尊彝。次內壝內外分獻官、太祝官、奉禮郎、協律郎。諸執事官獻

位立定。次禮直官引初獻就位。初獻讀誓曰。今年五月幾日夏至。祭皇地祇於方丘。所有攝官。各揚其職。其或不敬。國有常刑。讀畢。禮直官贊七品以下官先退。（監祭、監禮、雖七品，不退。）餘官並對再拜。拜訖。退散齋二日。宿於正寢。治事如故。唯不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文字。不決罰罪人。不豫凶穢。致齋日。唯祭事得行。其餘悉禁。赴祭之日。官給酒饌。凡豫祭之官。已齋而闕者。通攝行事。守壝門兵衛與大樂工人。俱清齋一宿。行禮官前期習儀於祠所。

陳設

祭前三日。所司設三獻官以下行事執事官次於內壝東門之外。道南北向。西上。隨地之宜。又設饌幕於內壝東門之外。道北南向。祭前二日。所司設兵衛。各服其服。守衛壝門。（每門二人。）大樂令帥其屬。設登歌之樂於壇上。稍南北向。磬簴在西。鍾簴在東。柷一在鍾簴北。稍東。敔一在磬簴北。稍西。搏拊二。其一在柷北。一在敔北。東西相向。歌工次之。餘工各位於縣後。其匏竹者位於壇下。（在第一等。）重行北向。相對為首。郊社令帥其屬。掃除壇之上下。為瘞坎。（坎在內壝外之壬地。）祭前一日。司天監、郊社令。各服其服。帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向。席以藁秸。又設配神座於東方西向。席以蒲越。又設神州地祇神座於壇之第一等。東南方。席以藁秸。又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座於第二等陛之間。各依方位。又設崑崙山林川澤二十一座於內壝之內。又設丘陵墳衍原隰三十座於內壝外。席皆以莞。又設神位版各於坐首。子陛之西。水神玄冥、北岳、北鎮、北海、北瀆於壇之第二等。北山、北林、北川、北澤於內壝內。北丘、北陵、北墳、北衍、北原、北隰於內壝外。皆各為一列。以東為上。卯陛之北。木神句芒、東岳長白山、東鎮、東海、東瀆。於壇之第二等。東山、東林、東川、東澤。於內壝內。東丘、東陵、東墳、東衍、東原、東隰。於內壝外。皆各為一列。以南為上。午陛之東。神州地祇、於壇之第一等。火神祝融、南岳、南鎮、南海、南瀆。於壇之第二等。南山、南林、南川、南澤。於內壝內。南丘、南陵、南墳、南衍、南原、南隰。於內壝外。皆各為一列。以西為上。午陛之西。土神后土、中岳、中鎮。於壇之第二等。中山、中林、中川、中澤。於內壝內。中丘、中陵、中墳、中衍、中原、中隰。於內壝外。皆各為一列。以南為上。酉陛之南。金神蓐收、西岳、西鎮、西海、西瀆。於壇之第二等。崑崙、西山、西林、西川、西澤。於內壝內。西丘、西陵、西墳、西衍、西原、西隰。於內壝外。皆各為一列。以北為上。其皇地祇及配位神州地祇之座。并禮神之玉。幣設訖。俟告潔畢。權徹。於祭日早重設。其第二等以下神坐。設定不收。奉禮郎、禮直官。又設三獻官位於卯陛之東。稍北西向。司徒位於卯陛之東。道南西向。太常卿、光祿卿位次之。第一等分獻官、司天監位於其東。光祿丞、郊社令、太官令、廩犧令位又在其東。每等異位重行。俱西向北上。又設太祝、奉禮郎、及諸執事位於內壝東門外。道南。每等異位重行。俱西向北上。設監祭御史二位。一於壇下午陛之西南。一於子陛之西北。俱東向。設監禮博士二位。一於壇下午陛之東南。一於子陛之東北。俱西向。奉禮郎位於壇之東南。西向。協律郎位於樂簴西北。東向。大樂令位於樂簴之間。西向。司尊彝位於酌尊所。俱北向。設望

瘞位於坎之南。北向。又設牲牓位於內壝東門之外。西向。太祝、祝史各位於牲後。俱西向。設省饌位於牲西。太常卿、光祿卿、太官令位於牲北。南向西上。（凡太祝官皆稍卻。）監祭、監禮位在太常卿之西。稍卻。西上。廩犧令位於牲西南。北向。又陳禮饌於內壝東門之外。道北南向。設省饌位於禮饌之南。太常卿、光祿卿、太官令位在東。西向。監祭、監禮位在西。東向。俱北上。設祝版於神位之右。司尊彝及奉禮郎。帥其屬設玉幣篚於酌尊所。次及籩豆之位。正配位各左有十一籩。右有十一豆。俱為三行。登三。在籩豆間。鉶三。在登前。簠一。簋一。（簠左，簋右。）各在鉶前。又設尊彝之位。皇地祇太尊二、著尊二、犧尊二、山罍二。在壇上東南隅。配位著尊二、犧尊二、象尊二、山罍二。在正位酒尊之東。俱北向西上。皆有坫加勺冪。為酌尊所。（左實玄酒者加勺，右實明水者不加勺。）又設皇地祇位象尊二、壺尊二、山罍四。在壇下午陛之西。北向西上。配位犧尊二、壺尊二、山罍四。在酉陛之北。東向北上。皆有坫加冪。設而不酌。神州地祇位。左八籩。右八豆。登一。在籩豆間。簠一。簋一。在登前。（簠左，簋右。）爵坫一。在神座前。又設第二等諸神位。每位籩二。豆二。簠一。簋一。俎一。爵坫一。內壝之內外諸神。每位籩一。豆一。簠一。簋一。俎一。爵坫一。陳列皆與上同。又設神州地祇太尊二、著尊二。皆有坫。第二等諸神。每方山尊二。內壝內外。每方概尊二。皆加勺冪。（自第二等以下，皆用匏爵，其爵皆先拭潔乾置尊下。）又設正配位籩一。豆一。簠一。簋一。俎三。及毛血豆一。并神州地祇位俎一。各於饌幕內。又設二洗於壇下卯陛之東北向。（盥洗在東，爵洗在西。）罍在洗東。加勺。篚在洗西。南肆。實以巾。（爵洗之篚，實以匏爵，加坫。）又設第一分獻官盥洗爵洗位。第二等以下分獻官盥洗位。各於其方道之左。（罍在洗左，篚在洗右。）俱內向。執罍篚者各於其後。祭日丑前五刻。司天監、郊社令、帥其屬升設皇地祇及配位神座於壇上。設神州地祇坐於第一等。又設玉幣。皇地祇玉以黃琮。神州地祇、玉以兩圭有邸。皆置於匣。正配位幣並以黃色。神州地祇幣以玄色。五神五官嶽鎮海瀆之幣、各從其方色。皆陳於篚。太祝取瘞玉加於幣。以禮神之玉各置於神座前。光祿卿帥其屬入實正配位籩豆。籩三行。以右為上。第一行。形鹽在前。魚鱐糗餌次之。第二行。榛實在前。乾桃乾橑次之。第三行。乾蔆在前。乾芡乾栗鹿脯次之。豆三行。以左為上。第一行。芹菹在前。筍菹葵菹次之。第二行。韭菹在前。酏食魚醢次之。第三行。豚胉在前。鹿臡醓醢菁菹次之。登實以大羹。鉶實以和羹。又設從祭第一等神州地祇位之饌。籩三行。以右為上。第一行。形鹽在前。魚鱐次之。第二行。乾桃在前。乾橑次之。第三行。乾芡在前。鹿脯次之。豆三行。以右為上。第一行。芹菹在前。筍菹次之。第二行。菁菹在前。韭菹次之。第三行。兔醢在前。鹿臡醓醢次之。登實以大羹。簠實以稷。簋實以黍。第二等。每位左二籩。栗在前。鹿脯次之。右二豆。菁菹在前。鹿臡次之。簠實以稷。簋實以黍。俎一羊一豕。內壝內外。每位左籩一。鹿脯。右豆一。鹿臡。簠稷。簋黍。俎以羊。良醞令帥其屬入實酒尊。皇地祇太尊為上。實以汎齊。著尊次之。實以醴齊。犧尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醍齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍為下。實以三酒。配位著尊為上。實以汎齊。犧尊次之。實以醴齊。象尊次之。實以盎齊。壺尊次之。實以醍齊。山罍為下。實以三酒。皆左實明水。右實玄酒。皆以醞代。次實從祭

第一等神州地祇酒尊。太尊爲上。實以汎齊、著尊次之。實以醴齊。第二等山尊、實以汎齊。內壝外概尊、實以三酒。以上尊皆左以明水。右以玄酒。皆尙醞代之。太常卿設燭於神座前。

省牲器

祭前一日午後八刻。去壝二百步禁止行者。未後二刻。郊社令帥其屬掃除壇之上下。司尊彝與奉禮郎帥執事者以祭器入設於位。郊社令陳玉幣於篚。未後三刻。廩犧令與諸太祝、祝史以牲就省位。禮直官、贊者、分引太常卿、光祿卿丞、監祭、監禮、太官令等。詣內壝東門外省牲位。立定。禮直官引太常卿。贊者引監祭監禮。自東壝門南門而入。升自卯階。視滌濯。執事者皆舉冪曰潔。俱降復位。禮直官稍前。曰告潔畢。請省牲。太常卿稍前省牲。訖。退復位。次引廩犧令出班巡省一匝。西向躬身曰充。請太祝巡牲一匝。首員西向躬身曰腯。俱復位。禮直官稍前。曰、省牲畢。請就饌位。引太常卿以下各就位。立定。省饌俱訖。禮直官贊省饌畢。俱還齋所。廩犧令、諸太祝、祝史、以次牽牲詣廚。授太官令。次引光祿卿以下詣廚省鼎鑊。視滌溉。乃還齋所。晡後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史各取毛血。實以豆。置於饌幔。遂烹牲。又祝史取瘞血貯於盤。

奠玉幣

祭日丑前五刻。獻官以下行事官、各服其服、有司設神位版。陳玉幣寶彝豆籩簠簋尊罍。俟監祭監禮按視壇之上下。乃徹去蓋冪。大樂令帥工人入以次。奉禮郎、贊者、先入。禮直官、贊者、分引分獻官以下、監祭、監禮、諸太祝、祝史、齋郎、與執尊罍篚冪者、入自南壝東門。當壇南重行北向西上。立定。奉禮郎贊拜。獻官以下皆再拜。訖。以次分引各就位升壇陛上下位。次引監祭、監禮、按視壇之上下。糾察不如儀者。省訖。退復位。禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位。（行禮官皆自南壝東門入・）禮直官進立初獻之左。白曰。有司謹具。請行事。退復位。協律郎高舉笏執麾。工舉麾興。（凡取物者・則跪俛伏而取興・奠物・則跪奠訖俛伏興・）工鼓柷。樂作坤寧之曲。八成。偃麾。戛敔。樂止。俟太常卿瘞血。訖。奉禮郎贊拜。在位者皆再拜。又贊諸執事者各就位。禮直官引諸執事各就其位。俟太祝跪取玉幣於篚。立於尊所。諸位太祝亦各取玉幣立於尊所。禮直官引初獻詣盥洗位。樂作肅寧之曲。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣壇。樂作肅寧之曲。（凡初獻升降皆肅寧之曲・）升自卯階。至壇。樂止。詣皇地祇神座前。北向立。樂作靜寧之曲。搢笏俛伏興。太祝加玉於幣。西向跪。以授初獻。初獻官受玉幣。奠。訖。執笏興。再拜。拜訖。樂止。次詣配位神座前東向立。樂作儀寧之曲。奠幣如上儀。樂止。降自卯階。樂作。復位。樂止。初獻將奠配位之幣。贊者引第一等分獻官詣盥洗位。搢笏盥手帨手。執笏由卯階詣神州地祇神座前。搢笏跪。太祝以玉幣授分獻官。分獻官受玉幣。奠。訖。執笏俛伏興。再拜。訖。退還。初、第一分獻官將升。贊者引第二分獻官詣盥洗位。盥手帨手。執笏各由其陛升。（唯不由午陛・）詣於首位神座前。奠幣如上儀。餘以次祝史齋郎助奠。訖。各引還位。初獻奠幣將畢。祝史奉毛血豆。各由午階升。諸太祝迎於壇上。進奠於

正配位神座前。太祝與祝史俱退立於尊所。

進熟

初獻既升奠玉幣。有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二於神廚。各在鑊右。太官帥進饌者詣廚。以匕升牛羊豕。自鑊實於各鼎。（牛羊豕、各肩・臂、臑、肫、胳、正脊一・橫脊一・長脅一・短脅一・代脅一・皆二骨以並・）冪之。祝史以扃各對舉鼎。有司執匕以從。陳於饌幔內。（從祀之俎實以羊・更陳於饌幔內・）光祿卿實以籩豆簠簋。（籩實以粉餈・豆實以糝食・簠實以稷・簋實以黍・）實訖。去鼎之扃冪。匕加於鼎。太官令以匕升牛羊豕。載於俎。（肩臂臑在上端・肫胳在下端・脊脅在中・）俟初獻還位。樂止。禮直官引司徒出詣饌所。同薦籩豆簠簋俎。齋郎各奉皇地祇配位之饌升自卯陛。諸太祝各迎於壇上。司徒詣皇地祇神座前。搢笏奉籩豆簠簋。次奉俎。北向跪奠。訖。執笏俛伏興。（設籩於糗餌之前・豆在醓醢之前・簠簋在登前・俎在籩豆前・）次於卯陛奉配位之饌。東向跪奠於神座前。並如上儀。各降自卯陛。還位。太官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛。太祝迎於壇陛之道間。奠於神座前。（在籩前・）訖。樂止。太官令進饌者降自卯陛。還位。禮直官引初獻官詣盥洗位。樂作。至位。樂止。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。至位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以授執事者。執笏詣壇。樂作。升自卯陛。至壇上。樂止。詣皇地祇酌尊所西向立。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。司尊舉冪。良醞令跪酌太尊之汎齊。（酌必・先詣酌位尊所・）樂作太簇宮淳寧之曲。初獻以爵授執事者。執笏詣皇地祇神座前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。（三獻奠爵・皆執事者授以興・）執笏俛伏興。少退跪。樂止。舉祝官跪對舉祝版。讀祝太祝東向跪讀祝文。訖。俛伏興。舉祝奠版於案。再拜興。（先詣配位案前・北向立・）初獻再拜。初讀祝文。樂作。拜訖。樂止。次詣配位酌尊所。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。司尊舉冪。良醞令跪酌著尊之汎齊。樂作太簇宮保寧之曲。初獻以爵授執事者。執笏詣配位神座前。東向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。執笏俛伏興。少退跪。樂止。舉祝官跪舉祝。太祝跪讀祝。訖。舉祝版奠於案。興。初獻再拜。訖。初讀祝文。樂作。拜訖。樂止。降自卯陛。讀祝、舉祝官、俱從。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。授執事者。執笏升自卯陛。詣皇地祇酌尊所。西向立。執事者以爵授亞獻。亞獻搢笏執爵。司尊舉冪。良醞令酌著尊之醴齊。（亞獻酌・先詣配位北向立・）樂作成寧之曲。亞獻以爵授執事者。執笏詣皇地祇神座前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。執笏俛伏興。少退再拜。次詣配位酌獻。並如上儀。（唯不讀祝・）樂止。降復位。次引終獻詣洗位。盥手洗爵。升壇正位。酌犧尊之盎齊。配位。酌象尊之醍齊。奠獻並如亞獻之儀。禮畢。降復位。初、終獻將升。贊者引第一等分獻官詣盥洗位。搢笏盥手帨手。洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏詣神州地祇酌尊所。搢笏。執事者以爵授獻官。獻官執爵。執事者酌太尊之汎齊。訖。以爵授執事者。進詣神座前。搢笏跪。執事者以爵授獻官。獻官執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。俛伏興。少退。跪。再拜。訖。還位。初、第一等分獻官將升。贊者分引第二等分獻官詣盥洗位。搢笏盥手帨手。執笏詣酌尊所。執事以爵授分獻官。酌以授執事者。進

謂首位神座前。奠獻並如上儀。祝史齋郎以次助奠。訖。各引還位。諸獻俱畢。諸太祝進徹籩豆。（籩豆各一。少移故處。）樂作豐寧之曲。卒徹。樂止。奉禮官贊曰賜胙。衆官再拜。樂作。一成止。

望瘞

初。送神樂止。引初獻官詣望瘞位。樂作太簇宮肅寧之曲。至位。南向立。樂止。初。在位官將拜。諸太祝、祝史、各奉篚進詣神座前。玉幣從祭神州地祇以下。並以俎載牲體。并取黍稷飯爵酒。各由其陛降壇北。詣瘞坎。實於坎中。又以從祭之位禮幣皆從瘞。禮直官曰可瘞。東西六行實土半坎。禮直官贊禮畢。引初獻出。禮官贊者各引祭官、及監祭、監禮、太祝以下、俱復壇南。北向立定。奉禮郎贊曰再拜。監祭以下皆再拜。訖。奉禮以下及工人以次出。光祿卿以胙奉進。監祭監禮就位展視。光祿卿詣闕再拜。訖。以進。其祝版燔於齋坊。檢討定儀禮合設執事職官人員於後。一、祭方丘神州皇地祇事錄官。

初獻一。
司徒一。
亞獻一。
終獻一。
　已上四員。（擬宣。）
太常卿一。
光祿卿（省擬奏差。）
監祭二（御史臺差監察御史。）
監禮二。（太常博士。）
第一等分獻官一員。
第二等分獻官三員。
內壝內分獻官五員。
司天監一。
光祿丞一。
郊社令一。
大樂令一。
廩犧令一。
太官令一。
良醞令一。

司尊二。
太祝官三。
奉禮郎一。
讀祝太祝官一。
舉祝官一。
協律郎二。
祝史三十一人。
齋郎四十二。（內四人代奉爵。）
　諸執事。
三獻奉爵官一。
盥洗官一。
爵洗官一。
巾篚官二。
巾篚官一
第一等獻官盥洗官一。（兼洗爵奉爵。）
內壝內及第二等獻官每方盥洗二。
　已上皆部擬。（擬誓前三日，各取告示。）
禮直官贊三十四員。（太常寺所錄。）
司天生二員。
接手官三十員。（宣徽院承奉班祗候備差。）

大金集禮卷十二至十七（元有闕文）

永安四年四月五日。奉敕留住於禮部傳奉聖旨。東京清安寺、有元賜與靜因院錢一萬貫。每年三道戒牒。都撥與靜因院。交另請長老做主。及每年太后忌辰五百貫錢。也交與令東京留守提控。如闕。後已交同知少尹提控作齋行者。禮部。泰和五年二月十六日。准東京留守司申。垂慶清安兩寺內。俱有貞懿皇后影殿。自來各差射糧軍人六名巡宿。委差什將高坦督勾。副留守相沿提控。云云。年前九月。奉禮部符。云云。不得似前滅裂。照得大定十三年准禮案。六月二十九日。奉禮部符。承省劄。奉御東陽傳奉聖旨。東京太后塔位幷院牆。聽得都倒塌了。仰專差本京留判常做提點官。嚴著勾當。院牆用塼東砌。及教清安寺長老和尚。每遇節朔。諷咒。官裏與享祀發法斷。上清安寺與垂慶寺內太后影殿。係是一體。合委副留守一就提控。如副留守闕員。依符、同知提控外。孝事宮塔位。留判依舊提點。都符。檢清安寺提控官。合准來申委副留守一就提控外。孝事宮塔位。亦合依符、令留判提控。

世宗、顯宗、熙宗。各本陵位祭。帶祭后。

太宗、睿宗忌辰。各磐事宮望祭。帶祭后。

太祖忌辰。除不祭世祖外。遍祭。

太宗、睿宗、世宗、顯宗、熙宗。並帶祭諸后。昭德后忌辰。磐事宮望祭。忌辰本陵祭。（明昌二年。禮直官書過單子具到。）昭德忌辰磐事宮。是大定二十九年七月內太常寺定來。（部有書）明昌二年九月。點檢司申到。前月二十九日。奉聖旨。孝懿皇后陵前享祭。准備茶食四十棹子。宮籍監已欽依前去墳山道辦。大定三年七月二日。禮部行下太常寺。近奉聖旨。山陵下時新。諸陵丁都交有者。省部除另行外。來申。世祖位、合依自來享祀例。止於磐事宮薦獻。新物到陵丁。署官公服再拜興。進前薦奠。訖。俛伏興。退再拜。訖。禮畢。幷勘當到別無薦新帶享保陵公禮。例准申行下。云云。大定十八年五月初七日。尚書省奉敕旨。今後遇貞懿皇后忌辰祭享。仰定撰祝文。禮部下太常寺。檢到禮數呈省。奉省批。臺旨。致祭使、仰本部移文宣徽院依例奏差。餘並准呈。一、差官致祭使一員。（奏差）讀祝官一員。（本處官充。）舉祝官二員。（本府幕官充。）禮直官二員。（本處差近上司吏充。）一、合用物。並本處應辦。茶食香茶酒菓香案一。（香全）祝案一。（香全）拜褥位。一、禮數。其日質明。致祭使並本處見任官、讀祝、舉祝官、並公服。禮直官引赴殿階下。迎西先兩拜。次引使面殿。以東為上。立。又再拜。引使陞殿。詣神位前。搢笏跪。三上香。奠茶奠酒。訖。執笏俛伏興。引使降階。復位立。俟讀祝。訖。又再拜。引赴近西褥位。立定。再拜。禮畢。退。大安元年十一月三十日。承省劄奏帖。近奏差祕書監丞溫迪罕胡土、三司知事邊源、檢勘墳山以西銀洞事。云云。今據所差官胡土等檢勘得。止合以龍泉河為禁限西界口口等。商量若准所申。是為相應。云云。為此於十一月二十九日聞奏過。奉聖旨。封堠立得分朗者。餘並准奏行。一、墳山禁界封堠四至周圍地里。東至萬安寺西小嶺一十八里。南至黃山峪水心二十六里。西至轆轤嶺二十三里。周圍計地一百二十八里。一、墳山以西。過轆轤嶺。有南郊澗道。隔斷山勢。以西過木浮嶺。下至龍泉河。又隔斷木浮嶺。其龍泉河身闊處約五十步。窄處十餘步。水深三四尺。自陵寢紅排沙至此三十二里。以西又過霹靂嶺松片山數重。纔是接連銀山。其墳山與銀山不是一帶山勢。一、銀山在墳山西北。其山東西形勢。嶺南屬奉先縣。有銀洞五十四處。山嶺北屬宛平縣。有銀洞六十二處。兩縣銀洞止是一山。自陵寢紅排沙以西。最近銀洞四十二里。最遠銀洞四十八里。一、取責到將去司天臺陰陽人張慶淵等三人狀稱。相視得自陵寢紅排沙以西。過澗轆轤嶺。已有南郊澗道。隔斷山勢。以西又過木浮嶺。下有龍泉河。河身深闊。隔斷地脈。按地里新書五音地脈篇。凡隔坑潭江河。地勢已絕。不相連接。衆山陵至此已三十二里。若將龍泉河便為禁限西界。委是別無窒礙。其東南北三面禁界。止合依元定界堠為限。大定二年正月初七日。省官刑部主事薛萬亨、幷提點山陵涿州刺史完顏璋、同銜申、取責到司天臺張慶淵魏器博盧世明等三人狀稱。合自墳山西北。係奉先縣所管神事鄉上冶村龍泉河為西界為頭。排立封堠。沿龍泉河至南光弧嶺。其龍泉河水流正西南去。離墳山八十餘里。止合於光弧嶺東南下墳。按墳山舊南界封堠。是周圍四至。別無窒礙。呈省。一起自萬安寺西嶺為頭。打量至西面儘北南郊澗口舊封堠。計地六十二里。令一百四十四步。自南郊澗口舊封堠以西上冶村。按連排立。沿龍泉河南至光弧嶺。密排訖。封堠一

百一十六箇。接連至赤石峪口舊封堠。計地五十八里令二百二十八步。自赤石峪口舊封堠至萬安寺西嶺。計地三十五里令三百步。周圍計地一百五十六里令三百一十二步。

大金集禮卷十八

時享上

攝行禮

攝行禮

天德二年三月。奉安太廟祫享。禮部呈。四月時享。合用犧牲。若親祠。隨室各犢一、羊一、豕一。遣使。止用羊豕。兼合預先牢養。周禮。享先王則袞冕、稟訖服袞冕。用登上樂。又以時享禮似有繁冗。兼典故有親祠者。亦有有司行事者。稟訖委有司行事。稟定平章滕王攝太尉初獻。□王宗睦攝司徒行禮。吏部尚書烏里也攝太常卿亞獻。禮部尚書盧彥倫攝光祿卿終獻。四月十五日行禮。其餘攝官除有正員外。差光祿卿一。七祀獻官一。司尊彝二。太官令二。太樂令一。太祝十一。宮闈令十一。奉禮郎一。（通事舍人充。）讀祝太祝一。舉祝官二。七祀讀祝官一。協律郎一。以上職事官內差。齋郎一百三十二。（毛血肝膋爐炭先入。奉俎饌豆次入。每室只用八員。計八十八員。）祝史二十二。（只用當職充。更不另攝。）禮直官一十。贊者一。（閤門充。）七祀位祝史一。七祀退饌官二。執事官五。以上省撮令譯史通事及供奉官直省內差。檢討定儀禮。準呈下項。太常寺舉申禮部。關學士院司天臺擇日。以箋

日報太常寺。其時日散告。前七日受誓戒于尚書省。其日質明。禮直官設位版于都堂之下、依已定誓戒圖。禮直官引三獻官、并應行事執事官等各就位立定。贊揖。在位官皆對揖。訖。禮直官以誓文奉初獻官。初獻官搢笏讀誓文。某月某日。孟春薦享太廟。各揚其職。不恭其事。國有常刑。讀訖。執笏。七品以下官先退。餘官對拜。訖乃退。散齋四日。治事如故。宿於正寢。唯不弔喪問疾。作樂。判殺文字。決罰罪人。及預穢惡。致齋三日。于本司。唯享事得行。其餘悉禁。一日于享所。已齋而闕者。通攝行事。前三日。兵部量設兵衛。列於廟之西門。前一日。禁斷行人。儀鸞司設饌幔十一所於南神門外西南向。又設七祀次。竈與中霤二位、于橫階之北。道西東向。又設饗官齋宿次于廟門之東西舍。前二日。大樂局設登歌之樂于殿上。太廟令帥其屬掃除廟殿門之內外。又設七祀燎柴于廟門之外。又於室內鋪設神位于北墉下。當戶南向。設几于筵上。（時寒。用虎皮次席。時暄。用桃枝竹次席。）又設三獻官拜褥位二。（一在省內。一在室外。）學士院定撰祝文。訖。計會通進司請御書。訖。降付禮部。置于祝案。祠祭局灌溉祭器與尊彝。訖。鋪設如儀。內太尊二。山罍二。在室。犧尊五。象尊五。雞彝一。鳥彝一。在室戶外之左。爐炭稍前。著尊二。在殿上。象尊二。壺尊六。在下。俱北向西上。加冪。皆設而不酌。并設獻官盥洗位。禮部設祝案于室戶外之右。禮直官設位版并省牲位。如已定圖。前一日。諸太祝與廩犧令以牲就東神門外。如省牲圖。司尊彝與禮直官及執事者皆入。升自西階以俟。禮直官引太常卿。贊者引御史自西階升。遍視滌濯。執尊者舉冪告潔。訖。引降就省牲位。廩犧令少前。曰請省牲。退復位。太常卿省牲。廩犧令又前。北向躬身曰腯。還本位。太祝與廩犧令以次牽牲詣廚。授太官令。贊者引光祿卿詣廚。請省鼎鑊。申視滌溉。贊者引御史詣廚省饌具。訖。與太常卿等各還齋所。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史各取毛血。每室共實一豆。又取肝膋。共實一豆。置饌所。遂烹牲。光祿卿帥其屬入實祭器。良醞令入實尊彝。享日質明。百官各服其品服。禮直官、贊者、先引御史、博士、太廟令、太官令、諸太祝、祝史、司尊彝、與執罍篚官等、入自南門。當階間北面西向立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。皆再拜。訖。贊者引太祝與宮闈令升自西階。詣始祖室。開祏室。太祝捧出帝主。宮闈令捧出后主。置于座。（帝主在西。后主在東。）贊者引太祝與宮闈令降自西階。俱復位。奉禮曰再拜、贊者承傳。在位官皆再拜。訖。俱各就執事位。大樂令帥工人入。禮直官、贊者、分引三獻官與百官、俱自南東偏門入、至廟庭橫階上。三獻官當中北向。西上。應行事執事官并百

官、依品重行立。（五品新儀內。皆自東門入。舊拜東華坊並廟東。今在南門外。只合就南門入。）奉禮曰拜。贊者承傳。應北向在位官皆再拜。（其先拜者不拜。）訖。贊者引三獻官詣廟殿東階下西向位。其餘行事執事官與百官、俱各就位。訖。禮直官詣初獻官前。稱請行事。協律郎跪。俛伏。興。樂作。禮直官引初獻詣盥洗位。北向立定。樂止。搢笏。盥手。帨手。執笏。詣爵洗位。北向立。搢笏。洗瓚。拭瓚。以瓚授執事者。執笏升殿。樂作。至始祖室尊彝所。西向立。樂止。執事者以瓚奉初獻官。初獻官搢笏執瓚。執尊者舉冪。太官令酌鬱鬯。訖。先詣第一室尊彝所。北向立。初獻以瓚授執事者。執笏詣始祖室神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以瓚授初獻官。初獻官執瓚。以鬯祼地。訖。以瓚授

執事者執笏俛伏興。出戶外北向再拜訖。樂止。（已下逐室樂止並准此。）每室行禮並如上儀。禮直官引初獻官降復位。初獻將升祼。祝史各奉毛血肝膋豆及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷簠各于饌幔內以俟。初獻既祼訖。以次入自正門。升自太階。諸太祝皆各迎毛血肝膋豆于階上。俱入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿簠皆從于室戶外之左。再祝史俱降自西階以出。諸太祝取肝膋洗于鬱鬯。燔于爐炭訖。還尊所。享日有司設羊鼎十一、豕鼎十一于神廚。各在鑊右。初獻既升祼。光祿卿帥齋郎詣廚。以七升羊于鑊。實于一鼎。肩、臂、臑、肫、胳、正脊一。橫脊一。長脅一。短脅一。代脅一。皆二骨以並。次升豕如羊。實于一鼎。每室羊豕各一鼎。皆設扃羃。齋郎對舉旅饌幔前。齋郎抽扃委于鼎右。除羃。光祿卿帥太官令以七升羊載于俎。肩臂臑在上端。肫胳在下端。脊脅在中。次升豕如羊。各載于一俎。每室羊豕各一俎。齋郎以扃舉鼎先退。置于神廚訖。還復饌幔所。禮直官引司徒出詣饌幔前。立以俟。光祿卿帥其屬實籩以粉餈。實豆以糝食。實簠以粱。實簋以稷。俟初獻祼畢復位。祝史俱進徹毛血之豆。降自西階以出。禮直官引司徒帥薦籩豆簠簋官奉俎齋郎。各奉籩豆簠簋羊豕俎。每室以序而進。立于南神門之外以俟。羊俎在前。豕俎次之。籩豆簠簋又次之。入自正門。樂作。升自太階。諸太祝迎引于階上。樂止。各設于神位前。訖。禮直官引司徒以下降自西階。樂作。復位。樂止。諸太祝各取蕭蒿黍稷。擩于脂。燔于爐炭。還尊所。禮直官引初獻詣盥洗位。樂作。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。詣始祖室酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執事者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊。訖。先詣第二室酌尊所。北向立。樂止。初獻以爵授執事者。執笏詣始祖神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒于茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶外。北向立。樂止。（已下逐室樂作止准此。）贊者次引太祝詣室戶外東向。搢笏跪讀祝文。讀訖。執笏興。先詣第二室戶外東向立。初獻再拜。次詣每室行禮。並如上儀。太官令復詣始祖室酌尊所。太祝復位。初獻降階。樂作。復位。樂止。禮直官次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以授執事官。執笏升殿。詣始祖酌尊所。西向立。執事者以爵授亞獻。亞獻搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌象尊之醴齊。訖。次詣第二室酌尊所。北向立。亞獻以爵授執事者。執笏詣始祖神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶外。北向再拜訖。樂止。（已下逐室樂作止准此。）次詣每室行禮。並如上儀。降階。樂作。復位。樂止。禮直官次引終獻詣盥洗及升殿行禮。並如亞獻之儀。降復位。次引太祝徹籩豆。（籩豆各一少移。）樂作。卒徹。樂止。俱復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳曰賜胙。再拜。在位者皆再拜。禮直官引太祝、宮闈令奉神主。太祝搢笏納帝主于匱。奉入祏室。執笏退復位。次引宮闈令納后主于匱。奉入祏室。並如上儀。退復位。禮直官贊者引行事執事官各就位。奉禮曰再拜。贊者承傳、應在位官皆再拜。禮直官贊者引百官次出。大樂令帥工人次出。太官令帥其屬徹禮饌。次引監察御史詣殿監視卒徹。訖。還齋所。太廟令闔戶以降。太常藏祝版于匱。光祿以

胙奉進。監祭御史就位展視。光祿卿望闕再拜。乃退。夏合祀竈并中霤。鋪設祭器。入實酒饌。俟終獻將升獻。獻官行禮。并讀祝文。並如已行儀。自後每歲四孟月并臘五享。並如上儀。至正隆元年二月五日。裏定每歲二月十月遣使時享。神主不出。過三年祫享。用孫祭祖禰。天德二年秋享。宰執三品官親王內裏差三獻官并司徒。除點定初獻官、司徒外。委尚書省就便擬差。自後遂為常例。（天德年。宰執攝太尉。親王專攝司徒。大定十二年以前。太尉司徒通攝。其一品至三品具數。奏點先者攝太尉。次者司徒。十三年後。另具三品官點差司徒亞終獻。奏差三品具官實具三品四品。自後只具四品官。大定十三年皇事儲子。樞密趙王特于丞相下排次。大定十六年冬享。諸王並具在丞相上。）

大金集禮卷十九

時享下

攝行禮

攝行禮

大定三年七月。奏稟。唐禮儀志。四時各以孟月享太廟。季冬臘享。凡五祭。擬今年十月擇日祫享。升祔。已後時享。有司依時舉行。從之。十二月三十一日。臘享。命平章元宜攝太尉。充初獻。參政石琚攝司徒。省差亞獻、終獻各一員。（三品以上。依開元禮攝太常光祿卿。）禮部擬差太常、光祿卿各一。（三品）七祀獻官一。（三品）助奠官二。太廟令一。太樂令一。（並六品）監祭二。太常博士二。司尊彝一。太官令二。讀祝太祝一。舉祝官二。七祀讀祝一。（並七品）廩犧令、協律、奉禮郎各一。太祝十一。（並八品）贊者一。禮直官十。宮闈令十四。齋郎一百一十。七祀祝史進饌官二。（並九品）奉瓚盤、奉爵酒、盥洗、爵洗、巾篚官各一。（六品七品）外昭德皇后別廟獻官司徒以次另行差攝。同日質明行禮。（太常、光祿卿、太廟署令、并太官令一員、係太廟所差實數。至二十六年。親享太廟。另差已上員數。）檢討定儀禮。准呈下項。擬依典禮。前七日。受誓戒于尚書省。其日質明。設位版于都堂之下。依已定受誓戒圖。禮直官引三獻官、并應行事執事官

等、各就位立。贊揖，在位官皆對揖。訖，禮直官以誓文奉初獻官。初獻官搢笏讀誓文云：十二月二十一日，臘日薦享太廟，各揚其職。不恭其事，國有常刑。讀訖，執笏，七品以下官先退，餘官對拜，訖乃退。散齋四日，治事如故，宿于正寢，唯不弔喪問疾，作樂，判署刑殺文書，決罰罪人，及預穢惡。致齋三日，並於有司，無本司者，並宿于省部，禮官宿于享所，唯享事得行，其餘悉禁。享官已齋而闕者，通攝行事。禮部看詳，前來親祠大禮，散齋四日，致齋三日。今每歲五享，係有司行事，如致齋三日，緣所用攝官、令史人等數多，見得廳務多日，擬止令散齋二日，致齋一日。前三日，兵部設兵衛于廟之四門，禁斷行人。儀鸞司設饌幔十一所于南神門外之西，南向。又設七祀次于橫階之北，道西，東向。前一日，大樂局設登歌之樂于殿上。太廟令帥其屬，掃除廟殿之內外。又于室內鋪設神位于北牖下，當戶南向，設几在筵上，用虎皮及次席。又設三獻官拜褥位二，（一在室內，一在室外。）學士院定撰祝文，訖，計會通進司請御署，訖，降付禮部，設祝案于室戶外之右。

又于每位前設左十有二籩，分為四行，以右為上。

第一行，形鹽在前，榛實、黍米次之。

第二行，魚鱐在前，乾桃、乾芡次之。

第三行，糗餌在前，乾橑、栗子次之。

第四行，粉餈在前，乾棗、鹿脯次之。

右十有二豆，分為四行，以左為上。

第一行，芹菹在前，韭菹、豚拍次之。

第二行，筍菹在前，酏食、鹿臡次之。

第三行，葵菹在前，魚醓、醢次之。

第四行，菁菹在前，兔醢、糝食次之。

又設鉶三，在籩豆之間，實以羹茹芼滑。

登一，實以大羹。

簠二，在左，實以粱稻，粱在稻前。

簋二，在右，實以黍稷，稷在黍前。

又設俎三，在籩前，各實牲體。

又設二豆，在籩前，實以毛血肝膋。

大尊二，實以明水。

各加勺冪，設而不酌。又設沙池一，茅苴一，稍前。又設尊彝所，在室戶之左。

設黃彝一，斝一，實以鬱鬯，各加勺冪。

犧尊二，象尊二，山罍二，上尊實以明水，餘者實以糯酒，各加坫冪。

又設篚箱一、內蕭蒿、實以黍稷。

燎爐一，實以爐炭。

耕術又設著尊一，山罍二，並實以糯酒。

壺尊六，實以明水，各加坫冪，設而不酌，在殿下。

又設獻官罍洗、在阼階洗之西，罍在洗東，篚在洗西，北肆，實以巾。

又設七祀每位簠二，實以稻粱；簋二，實以黍稷；籩二，實以榛實；豆二，實以菁菹鹿臡。

俎一，實以羊體。

又設壺尊二，在神位之右，實以糯酒，各加酌坫冪。

又設俯盥一，坫。合禮直官設位版并省牲位，如已定圖。前一日，光祿卿帥其屬入實祭器。良醞令入實尊彝。

前一日，省牲器。如天德二年儀，享日質明，行事執事官各服其品服，禮直官、贊者先引御史、博士、太廟令、太官令、諸太祝、祝史、司尊彝、與執事官等入自南門，當階間北面西上立定。奉禮曰再拜，贊者承傳，皆再拜。訖，贊者引太祝與宮闈令升自西階，詣始祖室，開祏室。太祝奉出帝主，宮闈令奉出后主，置于座。（帝主在西。后主在東。）贊者引太祝與宮闈令降自西階，俱復位。奉禮曰再拜，贊者承傳，在位官皆再拜。訖，各就執事位。太樂令帥工人入。禮直官、贊者分引三獻官與百官俱自南神東偏門入，至廟廷橫階上。三獻官當中北向，西上。應行事執事官并百官依品重行立。奉禮曰拜，贊者承傳，應北向在位官皆再拜。（其先拜者不拜。）拜訖，贊者引三獻官詣廟殿東階下，西向立。其餘行事執事官俱各就位。訖，禮直官詣初獻官前，稱請行事，協律郎跪，俛伏，興，樂作。禮直官引初獻詣盥洗位，立定，樂止。搢笏，盥手，帨手，執笏，詣爵洗位，北向立，搢笏，洗瓚，拭瓚，以瓚授執事者。由西階升，執笏升殿，樂作。至始祖尊彝所，西向立，樂止。執事者以瓚奉初獻，初獻搢笏執瓚，執尊者舉冪，太官令酌鬱鬯。訖，先詣第二室尊彝所，北向立。初獻以瓚授執事官。執笏詣始祖室神位前，樂作。北向立，搢笏跪，執事者以瓚授初獻，初獻執瓚以鬯祼地。訖，以瓚授執事者。執笏俛伏，興，出戶外，北向再拜。訖，樂止。（已下諸室樂作、樂止準此。）次詣每室行禮，並如上儀。禮直官引初獻降復位。初獻將升祼，祝史各奉毛血肝膋豆，及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷籩，各于饌幔內以俟。初獻晨祼訖，以次入自正門，升自太階。諸太祝各迎毛血肝膋豆於階上，俱入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿籩，各迎于室戶外之左。與祝史俱降自西階，以次出。太祝取肝膋洗于鬱鬯，燔于爐炭，訖，還尊所。（良醞如天德二年儀，惟云享日質明行事，執事官各服其品服，不云百官，後依內數監部依例有百官字。百官三字未當。）旣升祼，太官令帥進饌者奉陳于南門外，詣饌幔內，以西為上。禮直官引司徒出詣饌所，司徒與薦俎齋郎奉俎，并薦籩豆簠簋官奉籩豆簠簋。禮直官、太官令以序入自正門，樂作，升自太階。諸

太祝迎引於階上。樂止。各設於神位前。訖。禮直官引司徒以下降自西階。樂作。復位。樂止。諸太祝各取蕭蒿黍稷擩于脂。燔于爐炭。訖。還尊所。酌獻。如天德二年儀。（儀云太官令酌酒訖。不云酌泛齊醴齊。）繼日並配七位。俟終獻將升。七祀。獻官詣司命神位前。祭酒。讀祝。再拜。餘坐助奠如儀。惟不讀祝。大定四年正月十九日。春享太廟。幷昭德皇后別廟。同時行禮。其一切禮數幷臨行事執事官幷如攝享儀。正月十六日受誓戒。十七日各廟習儀。十八日各于本司致齋。次日質明行禮。（春夏用雞彝、鳥彝。秋冬用黃彝、斝彝。七祀。司命、戶。以春。竈、中霤。以夏。門、厲。以秋。行、以冬。臘幷祀七位。其餘並同。）每歲五享。以爲常式。十五年三月二十七日。奉安訖。武靈皇帝別廟。自後每遇時享太廟。幷兩處別廟同時行禮。十九年。就禘祫升祔閔宗。其舊廟拆毀。太廟時享。增閔宗一室。籩豆尊彝之數添差。太祝、宮闈令、禮直官、各一員。幷添齋郎員數。

大金集禮卷二十

原廟上

奉安

奉安

天眷二年九月。以慶元宮爲太祖原廟。百寮陪位。奉安御容。皇統七年四月十一日。奏稟慶元宮改作原廟。內三門曰景暉。正殿曰辰居。似非廟中殿門名額。敕旨改曰世德。（天會十三年。始定宮名曰慶元。殿曰辰居。門曰景暉。）天德四年十月。緣燕京起蓋太廟原廟。不見依典有無俱合告享。檢討到三代以前。並無原廟。至漢惠帝時。叔孫通始建議置原廟于長安渭北。會薦時果。其後又置原廟于豐沛。別不該會行享薦之禮。又漢已後。歷代亦無原廟兩都告享之禮。稟定只于燕京建原廟。（內宮曰衍慶。殿曰聖武。門曰崇聖。）准備行薦享之禮。大定二年十二月二十七日。恭奉敕旨。會寧府。國家興王之地。合建太祖皇帝廟。仰于慶元宮基址上脩建正殿九間。候工畢。委有司以時薦享。五年八月十一日。奏用元立慶元宮世德殿門名額。從之。天會四年十月。命勑葛胡魯姑、臨少攝邸忠宣使副。送御容赴燕京。奉安于廟。沿路每日三時燒飯。用羊豕兔雁魚米麪等。皇統七年八月。以東京御容殿工畢。命王宗哲等充奉送慶元宮御容使副。大定二年九月二十七日。以睿宗御容未奉遷于衍慶宮。選定十月十二日行禮。其日質明。宰執率百官公服奉迎于御容殿。有司先設香案酒果等。宰執以下、階下再拜。跪上香奠酒。教坊樂作。再拜。執事者奉御容升綵輿以行。教坊引導甲騎、旗幟、儀衛、傘扇導從。百官公服騎從至衍慶宮。奉安訖。宰相以下、于聖武殿下再拜。退。禮直官一人。紅羅傘一。傘子一。拱衛司差。黃羅傘八。執扇八人。用供奉官擡舁。香輿。用供衛司弩手八人。綵輿用弩手一十六人。導從用弩手並控鶴各三十八人。甲騎旗幟儀衛。點檢司約度差。敕旨准奏外。十月二日奉迎。五年七月二十五日。奏稟會寧府已起蓋太祖皇帝廟。未有御容。依前代典故合嚴衛而往。契勘衍慶宮內見有太祖御容一十二軸。（法服容一。展裹容一。衣甲容一。弓箭容一。坐容一。頭巾紅襖子容一。展坐容一。以上會寧府奉遷到。半身容二。素衣容一。頭巾紅襖子容二。以上中都舊御容殿奉遷到。）有無將一軸前去奉安。或別行摹寫奉。敕旨以便服容一軸。差官前去奉安。檢宋會要。揚州建隆寺舊有太祖御榻殿。景德二年。寺僧請奉安聖容。詔翰林圖畫嚴衛而往。今擬以木爲御容匣。朱紅油漆黃羅托裹。合用龍龍車。隨宜鋪設裀褥。匣上覆以黃羅帕。隨車用紅羅傘。差護衛幷導從甲軍旗鼓。所過州城。見任官出郭見。備香酒奠祭。八月一日。擬奏奉送御容禮數准外。甲軍于宗州咸平府等路過有處差替。（宣付引進使副。選仙充使。使者。）奏差使副二員。省差知禮數閤門二人。都管一名。先排二人擇日起發。前一日夙興告廟用酒饌。差奏告官一員。以所差使充。進讀御署祝版。其日質明。有司設龍車于衍慶宮門外少西。東向。宰執率百官、

並公服詣本宮殿下班立。再拜。班首升殿跪上香奠酒。教坊作樂。少退。再拜。班首降階復位。陪位官皆再拜。奉送使副率太祝捧御容匣出。宰執以下分左右前導。出衍慶宮門外。俟御容匣升車。百官上馬後從。旗幟、甲馬、錦衣帽子人等、分左右導。香輿扇等、中道前行。至都門郊外。俟御容車少駐。導從官下馬。車前立班。再拜。（奉送使副侍。不拜。）班首詣香輿跪上香。俛伏興。還班。再拜。辭訖。退。（錦衣帽子執扇人等回。香輿不用。）奉送使副整齊旗幟甲馬前去。每程到館或廨舍內亭中安駐。紅羅傘一。龍車一。御容匣一。青布大亭子二座。遷牛倒載。（奉安龍車。幷排列酒饌。）臨五頭旗鼓共五十面。（五方龍旗。鼓用彩畫。）香輿一。扇八。傘子二人。（送到。）把車六人。（並用襲衣。送到。）旗鼓五十人。（送到。）擡香輿一十人。導從六十人。執扇八人。各著本服甲軍一百人。（兵部差。）護衛二十人。前來例。于宗室弟兄猛安謀克子孫內選人材可觀者充。沿路經過州城。官員具公服出郭排辦酒果香等迎見御容。先再拜。訖。班首少前上香奠酒。訖。又再拜。送於郊外。再拜。退。會寧府官員幷建廟官各率其屬具公服幷香輿導從人等。依上准備。將引于郊外迎接御容。先再拜。班首少前跪上香奠酒。又再拜。訖。上馬後從至廟門外下馬。分左右導引。使副率太祝四員捧御容入廟。於中門外東壁幄次內奉置定。再拜。訖。退。奉安合本處擇日前一日准備祭酒饌。至日質明。差去官與本府官及建廟官等幷公服詣幄次前排立。先再拜。跪上香。樂作。奠酒。訖。又再拜。太祝捧御容。衆官前導。引至殿下排立。御容升殿奉安。訖。再拜。班首升殿跪上香。讀祝。奠酒。樂作。少退。再拜。訖。班首降階復位。同執事官再拜。訖。退。有司嚴如式。十五年二月二十五

日．奏稟東京開覺寺塔內世祖皇帝容儀．係皂羅衣展．繫幞頭．若擬於祖廟懸供．繪太后天眷年間．親圖□□．今來檢討到唐典故．有將眞容于寺觀內安置．別無眞容皂羅展裹．奉敕旨移于本京祖廟奉祀．仍換袍色．圖寫太后容．塔內懸供．十六年四月十一日．奏稟近奉敕旨．世祖皇帝御容．仰擇日權于衍慶宮奉安．參酌大定二年奉安睿宗皇帝御容．九日奉安．至日質明．親王宰相率百官公服奉迎．有司先設香案酒果等．百官階下再拜．班首升階．跪上香奠酒．教坊作樂．再拜訖．復位．與百官又再拜．執事者奉御容升綵輿．甲騎旗幟導從．香輿扇教坊樂等前導．百官騎從至衍慶宮奉安訖．百官拜奠．如奉迎之儀．奉敕旨．令有司擇日．親行朝謁．以此再擇定十九日奉安．係朝謁吉月．其日奉安訖．百官于殿下再拜訖．退．于衍慶宮門外立班迎駕．奉迎用甲騎一百人．執傘二人．執扇十二人．擡香輿八人．擡綵輿十六人．執事官二員．（太廟署官充．）弩手控鶴各五十人．贊者二人．（閤門官充．）禮直官二人．緣權奉安．不行奏告．禮部稟奉敕旨．禮數重．著擡綵輿添作四十人．內二十四人係隨從．又差六品已下三十員．公服乘馬前導．十六年正月七日．奏劄近奉敕旨．世祖皇帝御容．當于何處奉安．檢討到無奉安容像典故．參詳衍慶宮．即漢之原廟．伏見每遇太祖皇帝忌辰．百官朝拜．所有世祖皇帝御容．若擇地脩建殿位奉安．庶可以仰副國家嚴奉祖宗之意．從之．續奉敕旨．仰於聖武殿東西起建世祖太宗睿宗殿位．又聖武殿東殿閣兩位．比聖武殿閣制度小著．又太宗殿位．欲別擇地起蓋．十七年正月十七日．擬定世祖太宗睿宗殿位制度．並依太宗殿位一體督建外．太宗殿位．踏逐到車輅院并歸仁館兩處．皆是國音利方．參詳車輅院．係今起蓋殿位之後．恐有窒礙．兼山陵內太祖太宗睿宗共一兆域．及太廟內世祖太祖太宗睿宗亦同堂異室．今歸仁館右擬起蓋太宗殿位．恐與山陵太廟制度不同．奏奉敕旨依進呈四位圖本起建．（各殿七間．閣五間．內三門五間．）二月九日．奏定今歲國音通利．太宗殿合行脩建．三月八日．奏告十一日啓土．并參酌到三聖御容在衍慶宮通爲一處．止合于衍慶宮奏告施行．十八年十月三日．奏定世祖殿閣曰廣德燕昌．太宗殿閣曰丕承光顯．睿宗殿閣曰天興景福．十九年五月六日．奏告依例外．七日奉安禮數下項．禮官二．（省差四品．）太廟署官一．內侍各一．太祝各六．司尊、酌酒官各一．（一員把注、一員執盤盞．）盥洗巾篚官各一．贊者各二．禮直官各四．合用物件．每位香案一．（爐匙合全．）祭器席一．拜褥二．盥洗一．太勺一．篚一．綿巾一．前一日．太廟令率其屬掃除宮內外．又各設神座于殿上．又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭．又設盥洗位于東階下．執罍篚者位于其後．又于神位前各設北向拜褥位．并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等．依前來例．又于聖武殿上設香案爐匙合香等．又于殿下各設腰輿一．（每輿一十六人．以弩手充．）傘子各二人．（以弩手傘子充．）執扇各十二人．（以供奉官充．）導從弩手各三十人．各依次排立如式．（內傘扇自閣迎至殿．俟御容出殿．迎至腰輿．以次至廣德殿．）前一日清齋．親王于本府．百官于其第．行禮官執事人等習儀．就祠所清齋．其日質明．禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容．（擇匣人每匣用內侍二人．太祝一員．）禮官署官并前導．置于聖武殿神座．禮直官引親王宰執百官公服于殿庭班立．（七品以下．班於殿門之外．）贊

者曰拜．在位官皆再拜．禮直官引班首詣罍洗．盥手訖．升殿．詣神座前．跪上香．訖．少退．再拜．禮直官引班首降殿復位．贊者曰再拜．在位官皆再拜．訖．禮直官導世祖御容升腰輿．儀衛依次序導從至廣德殿．百官後從．至庭下班位立．禮官率太廟署官就腰輿內捧御容．（太祝內侍與署官同捧．）于殿上正面奉安訖．百官于階下．六品以下官于殿門外．立班．贊者曰再拜．在位官皆再拜．禮直官引班首詣盥洗．盥手訖．升殿．執事官等從升．詣御容前．跪上香奠酒．（教坊樂作．）少退．再拜訖．（樂止．）禮直官引班首降殿復位．贊者曰拜．在位官皆再拜．訖．禮官率太廟署官詣崇聖閣．太祝內侍捧太宗御容．禮官導太宗御容．置于聖武殿．行禮畢．以次奉安于丕承殿．行禮並如上儀．次睿宗御容奉安于天慶殿．禮亦如之．俟奉安禮畢．百官退．大定二十一年閏三月二十六日．禮部准寺申太廟署狀．契勘到昭祖以下五位容六軸．舊來于崇聖閣下奉安時．係用黃羅帷帳一坐．黃羅明金柱衣二條．紫羅薄地褥一片．金鍍銀裝釘紅油祖牀一張．褥子全．踏牀二箇．牀衣全．如此奉安來．有無依例各另成造．（禮部關工部戶部．下寺差人催促類會．）同日．准寺申太廟署申．打量到奉安地步事．燕昌閣上．昭祖景祖世祖三位．緣閣上中間安置雁翅上屏．今來合于東西兩間添置山屏．其雁翅移于兩邊．燕昌閣下．奉安肅宗穆宗康宗御容三位．今契勘閣下五間．鶴梯占訖東二間．中一間合留充遷奉神位外．止有西二間．難以東西安設三位．今來若西壁東向安設肅宗康宗．以南爲上．外東壁鶴梯南有空歇一十五尺．以西向安設穆宗．（部呈省云．不敢專擅．關工部計料成造安置．省家別不見回降．）閏三月二十六日．省判禮部呈．今二十五日．奉御古雖傳奉聖旨．道與禮部、太常寺．照祖景祖支遷．請在世祖御容閣上者．肅宗穆宗康宗這三箇交著世祖閣下者．明肅皇帝教著太祖御容閣下著．這底不是擬遷奉安神主．只是一時間權放著一般．更交檢討古典禮．觀莫不更別該載者有麼．如無時．依上項聖旨施行．太常寺申．別無典故．明肅皇帝恐合遷出云云．（批．呈訖．奉台旨．仰照驗依元奉聖旨事理施行．送部．）閏三月二十八日．戶工部關．禮部云．契勘近爲前後承准到來關內．成造奉安要用牀褥等物．別不會分朗開坐到各色名件數目．以此行下太常寺．承并太廟署官將引合干人等前來指規去後．除逐官不曾前來．卽目才止有太廟署合干人楊璧今取責得本人狀．供到合造名件下項．當部除已下隨署立便勘當．依應如法成造外．契勘卽目楊璧．然已供到前項合造名件．仍恐未是端的．須合移關．請照驗施行．須至關者．（禮部下太常寺．勘會遂行勘當申上．其後帶內不見太常寺勘當到申解．）燕昌閣奉安物．閣上二位．牀二張．透背厚褥各二片．計四片．係雜色紅錦．薄褥各一片．計二片．係雜色紅羅明金蒙帕各二條．計四條．係芝蔴羅盤龍．閣下三位．牀三張．透背被厚褥各二片．計六片．係雜色紅錦．薄褥各一片．計三片．係雜色紅羅明金蒙帕各二條．計六條．係芝蔴羅盤龍．聖武位崇聖閣下．明肅黃羅帷幄一座．係芝蔴羅紫羅薄地褥一片．係芝蔴羅．（大定二十一年．奉安五聖容．有兩卷．大定元年十一月．取來沛書鈔節出前四件．其先一卷係一卷內．後二卷係別二卷．）二十一年奉敕旨．景祖肅宗穆宗御容合于何處安置．檢到典故．古者先王遷廟之主．合藏于始祖廟．以此比附．恐合于世祖廟安置．敕旨准奏．又以閣上窄隘．六位難以安置．奏定奉三祖神御于閣上．三宗神御于閣下安置．閏三月二

十九日奏告四月一日奉安。五日親祠。前一日致齋。奉安儀禮。准是下項。差官並每位物件。如十九年奉安儀。（惟太廟署官二員。）前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又于廣德殿聖武殿上各設案。置昭祖景祖肅宗穆宗康宗容匣神位及陳設如儀。又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭。又設盥洗位于東階下。執罍篚者位于其後。又于神位前各設北向拜褥。幷各設香案香爐匙合幷香。內廣德殿又設酒花果器皿。又于聖武殿設腰輿位。（南向西上。每輿擡舁人一十六人。擎手充。）傘各二柄。傘子各二人。執扇各一十二人。（以供奉官充。）導從擎手各三十人。各依次排立如式。其日質明。禮官率太廟令官等。詣崇聖閣下。奉出昭祖景祖肅宗穆宗康宗御容。于各匣內安置。（排匣各內侍二員。太祝官二員。）迎出閣。（凡神位行次。並用傘扇。禮官署官前導。）置于聖武殿上太廟室之序。設儀衛至廣德殿閣。禮直官引親王宰執百官。並公服由衍慶宮東西偏門入于殿庭班立。（七品以下。于殿門外。）班齊。贊者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗位。盥手訖。升殿。先詣昭祖神位前。跪上香訖。少退再拜。次詣以次神位前依上香。禮畢。禮直官引班首降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。執事捧昭祖以下神御各升腰輿。昭祖在先。次景祖。次肅宗。次穆宗。次康宗。禮直官前導各位儀衛依次序導從至廣德殿。百官復從至庭下班位立。禮官率太祝、內侍捧昭祖以下御容匣降輿。依次序升殿。置於位。奉安訖。百官于階下。六品以下門外。贊者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗位。盥手訖。升殿。執事官等從升。詣酒尊所。酌酒訖。詣昭祖神位前。跪上香奠酒。教坊樂作。少退再拜。訖。樂止。次引詣以次神位前。如上儀。禮畢。禮直官引班首降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。在位官皆出。禮官率署官與內侍、太祝。捧神御奉安于燕昌閣。二十一年五月二十九日。敕旨。聖安寺裏睿宗皇帝御容。不是放處。已前如何儀。依禮數檢討。少古典後遷入廟裏去。參酌十六年奉遷世祖皇帝御容已行禮數。定到下項。崇准呈。儀衛甲騎一百人。（點檢司差。）執扇十二人。（供奉官差。）繖子三人。（擎手充。）擡香輿八人。（擎手充。）擡龍輿十六人。（擎手充。）擎手、控鶴各五十人。執事官二員。（太廟署官充。）贊者二人。（閤門充。）禮直官二員。前一日。差官奏告。前一日。清齋。皇太子于本宮。親王于本府。百官于其第。其日質明。皇太子、親王、宰執、百官公服詣聖安寺奉迎御容。典贊儀引皇太子。禮直官引親王宰執已下百官入見安置階下班立。贊者曰拜。皆再拜。皇太子升階。詣御容前。上香奠酒。教坊樂作。少退再拜。皇太子降階復位。樂止。再拜。在位官皆再拜。（以上行禮如儀。步輦執。並從宜。）執事者捧御容升輿。儀衛如儀。皇太子以下後從出聖安寺門外。執事者奉御容降輿升龍輿。儀衛如上儀。侯輿行。皇太子以下上馬。以次從。旗幟甲馬導從人等、分左右前導。香輿教坊樂等中導前行。至衍慶宮。甲騎、擎手、控鶴、於門外止。執事者奉御容降龍輿升腰輿。儀衛如上儀至殿階下。侯執事者奉御容升殿奉安訖。（不置屬。）香輿龍輿繖扇等並退。典贊儀引皇太子。禮直官引親王宰執以下官入就位。贊者曰拜。在位官皆再拜。典贊儀引皇太子升階。詣御容前。上香奠酒。教坊樂作。少退再拜。皇太子降階復位。樂作。再拜。在位官皆再拜。禮畢。有司嚴奉如式。（禮行處如值雨。合用油幕。百官于三門及廊房虞宣望拜。如中道遇雨。龍輿香輿等、合用油帕蓋覆。東宮親王百官。合比准儀制。定到入內城門、幷時雨響。許自執小油傘。及用傘子執油傘。儀衛教坊甲馬離回。百官以上。亦用油傘。）

二十三年。奉敕旨修蓋慶元宮。同知副留守提控勾當。奉遷御容。同知宅權安置。參酌衍慶宮三位奉安已行典禮。定到下項禮數。幷奏定四月十四日奏告。奉遷。十六日啓土。八月十八日奏告奉迎。如工未畢。用九月二十二日奉遷。合差執事官、幷贊禮者、禮直官及儀衛人等。並本處差。其儀物等。委本處計置成造應副。執事官二員。（署官充。公服。）贊者二員。禮直官二員。甲騎五十人。執傘二人。執扇十二人。擡香輿八人。擡綵輿十六人。導從四十人。（以軍人充。仍裝束彩服。）至日質明。所司設香案香合酒果等于慶元宮幷奉遷處。又設香輿彩輿于御容殿階下。長官率以次官並公服詣御容殿階下班立再拜。長官升階。詣御容前跪上香奠酒。教坊樂作。少退。樂止。長官降復位。同陪位官再拜。執事官捧御容升輿。長官以下、分左右前導出宮。侯御容輿行。逐官上馬後從。旗幟甲騎導從人等、分左右前導。香輿扇教坊等中道前行。至奉遷處。甲騎並于門外止。香輿綵輿傘扇至階下。侯執事官捧御容升階奉安訖。香輿綵輿傘扇等並退。長官以下於階下班立。再拜。長官升詣御容前。跪上香奠酒。樂作。少退。再拜。長官降階復位。同陪位官再拜。退。有司嚴奉如式。奉迎還宮。執事官幷儀衛人等。依奉遷人數差遣。其日質明。所司先設香案香合果酒等于慶元宮幷奉遷處。又設香輿綵輿于階下。長官率以次官幷公服詣御容前。跪上香奠酒。少退再拜。長官降階復位。同陪位官再拜。執事官捧御容升輿。長官已下、八左右前導出。侯御容輿行。逐官上馬後從。旗幟甲騎導從人等、分左右前導。香輿扇教坊樂等、中道前行。至慶元宮。甲騎等並于門外止。香輿綵輿傘扇至殿階下。侯執事捧御容升殿奉安訖。香輿綵輿傘扇等並退。長官以下于殿階下班立。再拜。長官升詣御容前。跪上香奠酒。樂作。少退。再拜。長官降階復位。同陪位官再拜。訖。乃退。已上樂如無教坊。以留司樂代。

大金集禮卷二十一

原廟下

朝拜

朝拜

太祖忌辰親祠儀禮。大定五年十月。宣徽院申已行禮數。十一年同。十九年奉敕旨。三廟行禮。不問往日。只奠一盞酒。冷淡。又奉敕旨。忌辰奠酒用樂不是。只奠茶。太子大王不須奠。只依舊例。其日。三品巳上職、事官。公服。先于衍慶宮門外西向班定。俟皇帝服袍乘馬。自應天門出。四品以下職事官前導。導駕四十員。閤祗六員。各從人一名。服錦山帽錦絡縫偏帶。至三門外下馬。左右宣徽前導。自正門入。左上殿。百官合班立定。六品巳下。聖武門外。皇帝至褥位。先兩拜。（左宣徽贊。）稍東、西立定。入香案。訖。上拜褥。兩拜。添香。訖。復位。再兩拜。依前西向立定。排食。訖。上拜褥。兩拜。奠茶。訖。復位。再兩拜。稍東、西向立定。先分引百官出。少頃。辭御容。再兩拜。除見辭四拜外。八拜。百官並陪拜。宣徽導引皇帝歸幄次。更衣畢。至三門外上馬。侍衛導從如來儀。大定十六年四月十九日。奉安世祖御容。行朝謁之禮。皇帝前一日。齋於內殿。皇太子齋於本宮。親王齋于本府。百官齋于其第。太廟令率其屬、于衍慶宮內外掃除。設親王百官拜位于殿庭。又設皇太子拜褥于親王百官位前。宣徽院率其屬、于聖武門外之東。設西向御幄。櫺星門東。設皇太子幄次。其日。有司列仗衛于應天門外。俟奉安御容。訖。有司于殿上并神御前設北向拜褥位。安置香爐香案并香酒器物等。皇太子比至車駕進發已前。公服乘馬。本宮官屬導從。至衍慶宮門西下馬。步入幄次。親王百官于衍慶宮門外西向立班。俟車駕將至。典贊儀引皇太子出幄次。于親王百官班前奉迎、導駕官、五品六品七品職官內差四十員。于應天門外道南。立班以俟。（每員引色衣從人一名。御溝內分左右排立。）皇帝服靴袍乘輦。從官徹扇侍衛如常儀。（敕旨用大安輦。儀仗一千人。）出應天門。閤門通喝。導駕官再拜、訖。閤門傳敕導駕官上馬。分左右前導。至廟門外西偏下馬。（導駕官不陪位。）車駕至衍慶宮門外稍西降輦。左右宣徽使前導。皇帝步入御幄。簾降。閤門先引親王宰執四品以上執事官、由東西偏門入至殿庭。分東西班相向立。典贊儀引皇太子入。立于褥位之西。東向。進香進酒等執事官並升階。于殿上分東西向以次立。宣徽使跪奏。請皇帝行朝謁禮。簾捲。皇帝出幄。宣徽使前導至殿上褥位。北向立。典贊儀引皇太子就褥位。閤門引親王宰執四品以上職事官回班。並北向立。（今中間歇空。不鼓奏樂。五品以下。聖武門外。八品以上。宮門外陪拜。）奏請（并宣徽使。）皇帝再拜。教坊樂作。皇太子以下羣官皆再拜。（閤門贊拜。）請皇帝詣神位前褥位。北向立。又請皇帝再拜。皇太子巳下羣官皆再拜。請皇帝跪。三上香。三奠酒。俛伏興。又請皇帝再拜。皇太子巳下羣官皆再拜。訖。請皇帝復位。又請皇帝再拜。皇太子巳下羣官皆再拜。樂止。宣徽使奏禮畢。（巳上擬八拜。宣徽院典禮。依舊例。十二拜。）典贊儀引皇太子復立於褥位之西。東向。閤門引親王宰執以下羣官。東西向立。（先引五品以下官出。）宣徽使前導皇帝還御幄。簾降。典贊儀引皇太子。閤門分引殿庭百官以次出。宣徽使跪奏。請皇帝還宮。簾捲。步出廟門外。升輦還宮。如來儀。導駕官前導。皇太子以下羣官後從。俟車駕入宮。乃退。尋奉敕旨。行禮畢。更衣乘馬還宮。十九年五月七日。奉安三聖御容禮畢。八日。親祠。奏定儀仗一千人。導駕官四十員。五品六品七品內差。七日。奉安禮畢。應天門外習儀。又以奉安後朝謁。與自來忌辰用素食事體不同。奏奉敕旨用肉食。（巳下乘輦往還行禮。太常。並奏過。）前一日。清齋。皇帝齋于內殿。皇太子齋于本宮。親王齋于本府。百官齋于其第。前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又各設神座於殿上。及陳設如式。設親王宰執百官拜位各于殿庭。又設皇太子拜褥于百官位前。宣徽院率其屬于三殿門外之東。各設西向御幄。又于衍慶宮門外之東。從地之宜。設皇太子幄次。亦西向。又於殿上并神位前各設北向拜褥。又各設香案爐匙合香酒果器物等于三聖神座前。其日。有司列仗衛于應天門外。又設大安輦于應天門內道東南向。如式質明。親王宰執巳下百官。（並公服。）于衍慶宮門外少東。西向立班以俟車駕。皇太子公服乘馬。本宮官屬導從如常。先詣衍慶宮門東下馬。步入幄次。俟車駕將至。典贊儀引皇太子出幄次。于親王百官班前奉迎車駕。（十六年。皇太子立班。係奏過。）導駕官公服。於應天門外道南立班以俟。（每員許色衣人從一名擁攜。如御溝內。分左右排立。准備起居畢。乘馬前導。）皇帝服靴袍。乘大安輦。從官徹扇侍衛如常儀。出應天門。車駕少駐。閤

門通喝。導駕官起居再拜訖。閤門傳敕。導駕官上馬。分左右。以裏爲上。前導。至衍慶宮門外西偏下馬。車駕至衍慶宮。門內稍西降輦。左右宣徽使前導。引皇帝步入衍慶宮。門內稍西乘輦。（七寶輦。）至世祖殿門外降輦。步入御幄。簾降。閤門先引親王宰執。四品已上職事官、由東西偏門入至殿庭。分東西班相向立。五品以下、廣德門外立班。典贊儀引皇太子入。立于褥位之西。東向。進香進酒等官。並升階于殿上。分左右。以次立。宣徽使詣御幄前。跪奏請皇帝行朝謁之禮。簾捲。皇帝出幄。宣徽使前導。于殿上褥位北向立。典贊儀引皇太子就褥位。閤門引親王宰執、并四品以上職事官、回班北向立。奏請（由宣徽使。）皇帝再拜。教坊樂作。皇太子以下百官皆再拜。（由閤門贊拜。）請皇帝詣世祖神位前褥位。北向立。又請皇帝再拜。皇太子已下百官皆再拜。請皇帝跪。三上香。三奠酒。俛伏興。又請皇帝再拜。皇太子已下百官皆再拜。請皇帝復位。又請皇帝再拜。皇太子已下、百官皆再拜。樂止。典贊儀引皇太子復位。立于褥位之西。東向。閤門引親王宰執、四品以上官、以次東西相向立。引五品以下官、權于衍慶宮門外。餘位止于各殿門外近西稍卻。皇帝步出廟門乘輦。詣太宗殿門外御幄少憩。皇太子親王宰執、并四品已上官、依班次先立于太宗殿下。奏請皇帝詣太宗殿行禮、如上儀。禮畢。詣睿宗殿行禮。亦如之。宣徽使奏禮畢。典贊儀引皇太子復立于褥位之西。東向。閤門引親王宰執已下百官以次東西相向立。贊者先引五品已下官出。宣徽使引皇帝還御幄。簾降。典贊儀引皇太子。閤門分引百官。以次出。宣徽使跪奏。請皇帝還宮。簾捲。步出幄。次乘輦。至廟門內稍東降輦。步出廟門外。升大安輦還宮。如來儀。導駕官前導皇太子已下百官後從。侯車駕入宮門。選。賀表。三后在天。神遊叢邈。一人忠孝。廟寢是崇。既新寶構之成。載薦異儀之奉。涓辰選御。洪宇均歡。（中賀。）祗通先猷。緝熙茂集。言念武元之盛烈。蓋遵聖肅之貽謀。太宗守以文。睿考圖其續。慨瞻遺像。增大原廟。聳層觀之巍巍。規摹具麗。仰粹容之穆穆。精爽如存。臣陪侍親祠。獲觀縟禮。孝悌之至。遂能通諸神明。祖考以安。于是成其福祿。臣無任。二十一年四月一日。奉安五聖御容。五日。親祠。奉敕旨。仗儀省少。著與世祖一處祭。奏定前一日致齋。其日擬用儀仗七百人。導駕官四十員。皇太子并親王宰執以次百官于衍慶宮門外奉迎。皇帝服靴袍。乘大安輦。從官繖扇侍衛如常儀。出應天門。至衍慶宮門外稍西降輦。步入宮門內稍西。乘七寶輦至御幄。侯皇太子班定。皇帝行朝謁之禮。侯禮畢。還宮。如來儀。（係廣德殿行禮。先昭祖神位前再拜上香奠酒。又再拜。以次神位並同。餘如十六年十九年之儀。）奏。寔安設神位次序。若正面安設昭祖景祖世祖。并東西面安設肅宗穆宗康宗。餘食棹香案拜褥外地步窄狹。擬去山屏。依廟室次序安設。奉敕旨。三位并于正位安置。昭祖正中。其次分左右。以東爲上。睿宗以下。北正位稍斜安設。二十一年五月十二日。睿宗皇帝忌辰。擬定親祠儀禮。兼准呈。行移宣徽院依例聞奏。十一日。宣徽使稱。不設小次。不用導駕官。再定到下項。前一日。宣徽院設御幄于天興殿門外稍西。至日質明。皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立班奉迎。皇太子馬至衍慶宮門外下馬。二宣徽前導步入宮門稍東。皇帝乘輦。繖扇侍衛如常儀。至天興殿門外稍西。皇帝降輦入幄次。簾降。典贊儀引皇太子。閤門引親王宰執、四品以上官。由偏門入。（出入如之。）至于殿庭。左右分班。立定。二宣徽使導皇帝由天興殿正門入自東階升殿。詣褥位立。定皇太子已下官合班。（五品以下官並于門外。）宣徽使奏請。皇帝先兩拜。詣神位立。侯有司設香案酒棹訖。請詣褥位。兩拜。三上香。奠酒。訖。復位。再兩拜。（已上皇太子已下皆隨拜。）奏請詣稍東侍神位立。典贊儀引皇太子升殿赴褥位。先兩拜。奠酒。訖。再拜。降復褥位。次閤門引終獻官趙王上殿行禮。（如亞獻儀。）宣徽使奏請皇帝詣褥位。再兩拜。皇太子已下官皆再拜。禮畢。百官依前分班立。皇帝出殿門外。入幄次。簾降。更衣。次引皇太子已下官出宮門外立班。皇帝乘輦至宮門稍東降輦。步出宮門外上馬。還宮。導從侍衛如來儀。皇太子已下官。侯車駕行然後退。大定五年七月二十五日。奏請會寧府已然蓋祖廟。元奉敕旨。候工畢委有司以時薦享。今擬每歲元日、寒食節、七月十五日、冬至、八月二十八日忌辰。以本府長官充獻官。佐貳以下陪位。敕旨准行。仍設教坊所司前期排辦茶食香茶花果。至日供設酒饌。質明。禮直官引獻官與陪位官以下並公服入廟庭。詣面西位立。俱再拜。訖。引獻官詣殿正階下再拜。訖。升階至食案前褥位上香。奠酒。訖。一拜。又再拜。訖。禮直官引獻官復位。與陪位官以下俱再拜。訖。退。五年八月二十七日奉敕旨。太祖皇帝忌辰。衍慶宮並用素食享祭。其餘諸京應有太祖皇帝御容去處。自今後每遇忌辰。亦只用素食。十一年九月二十三日奉敕旨。有太祖御容處。只用素食奠茶。不用肉及酒樂。餘慶元宮見設教坊四十人。（五年八月一日奏設。）奏過檢討故事。檢到前漢書。祖宗廟在郡國。用樂及犧牲。宋會要。忌日罷樂。廢務。擬遇忌辰。用素食。其餘祭奠用肉及酒樂。敕旨。奏准行。慶元宮教坊樂依舊存設。六年五月。以會寧府申。慶元宮朔望朝拜禮數。參詳朔望朝拜。合依儀制外。任官朝拜祖廟之禮。拜褥用紫絹。所用茶食并香果食分數。依西京及東京御容殿例。茶擬每次用二兩。如有未盡名件。就便移文東西京取會比附施行。奏准呈。六年三月。大同府申。自來每月一日十五日。並詣祖廟上香。即日車駕行幸。其禮數有無依舊。契勘中都除五享及遣使并太祖忌辰親祠外。無朔望上香之禮。即日車駕到京。亦合依例施行。奏准呈。仍候車駕還都日。卻依舊例。六年八月。奏請每年太祖皇帝忌辰。車駕詣衍慶宮親祠。百官陪拜。今車駕巡幸。擬依諸京府遇太祖忌辰詣御容殿祭拜體例。以宰臣爲班首。率百官詣衍慶宮行禮。從之。其日質明。百官詣衍慶宮。禮直官引班首官已下入自南東偏門。于聖武殿下西北。以東爲上。班首拜褥稍前。同兩拜。禮直官引首官升階。詣御容前兩拜。少前。搢笏跪。上香。奠茶訖。出笏就位。一拜。少退。再兩拜。訖。引首官降階。復位。首官已下同兩拜。禮畢。十六年四月二十二日。奉敕旨。遇太祖忌辰。如是夏捺鉢去離未還都。百官須得詣廟祭祀。不得有闕。常禮世祖忌辰。亦仰祭祀。續奉敕旨。太祖忌辰世祖太宗亦一處致奠。有無妨礙。檢討到唐禮閣新編所載。唐高祖以下諸帝忌日。各另于兩京寺觀內致齋行香。外歷代無一處忌辰列聖預祭故事。看詳世祖太宗。若就聖武殿一處享祭。須是昭穆並坐。則無似此典禮。緣世祖太宗御容並是面東。今來世祖在中位。則太祖在東位。御容面不相

壽。恐于禮未安。未稟奏聞。敕遣皇太子行禮。祭一位。并就功臣。檢討到唐大典。自高祖以下。國忌辰并無親祭之禮。亦無皇太子行禮典秩。今參酌定到。其日質明。百官先赴衍慶宮。皇太子公服乘馬。本宮官屬導從侍衞如常儀。至衍慶宮門外下馬。入幄次。少頃。先引百官分班入宮庭。殿下東西相向立。六品已下。聖武門外。典贊儀引皇太子由東偏門入。赴殿下褥位。立定。百官合班。先兩拜。訖。引皇太子左上殿。面西少立。入香案。訖。上拜褥。再拜。搢笏跪。添香。出笏就位。一拜。訖。再兩拜。稍東西向立。出香案。排食。訖。上拜褥。兩拜。搢笏跪。奠茶。出笏就位。一拜。訖。再兩拜。訖。引皇太子降階復位。再兩拜。（已上十二拜。）百官皆拜。先引皇太子出。百官以次分班出。分獻官俟皇太子將升殿。禮直官分引獻官詣各位功臣前褥位。立定。俟殿上上香時。獻官搢笏跪。齊上香奠茶。訖。出就位。一拜。再兩拜。訖。引詣次位行禮。如上儀。俱拜訖。立定。齊引降階。入班。俟皇太子百官辭神。同兩拜。訖。以次出。二十四年四月九日。敕旨。到京第二日便謁廟。六月十五日。敕旨。祖廟變依中都例。節朔享祭。車駕不來。後月一十五日。亦燒香。九月十五日。太祖廟薦新。諸王公服欄子外奠酒。百官殿下陪拜。九月十九日。敕旨。上京與王之地。太祖廟只是忌辰日享祀。于禮未應。雖山陵隨節享祀。此亦隨節差官享祀。二十五年元日。慶元宮享祭。命豳王充使。會寧府尹充副使。二十六年三月二十一日。以裏外祖廟享祭不同。檢討擬到太廟每歲五享。山陵朔望忌辰及節辰祭奠。并依前代典故。外衍慶宮、自來車駕行幸。遍詣祖宗忌辰。百官行禮。并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠。雖無典故。參酌恐合依舊。以盡崇奉之意。奏奉敕旨。山陵朔望祭奠食料。比節辰祭享食料約量裁減。餘并依舊。二十八年八月十四日。聖旨。東京西京兩處祖廟。前來月一十五日。本處官享祭來。象太祖山陵在這裏有。那裏每歲只合依這裏隨節享祭。後是教禮部定。部奏。唐會要。該載武宗廟天下寺。上州以上各留寺一所。圖忌日行香。列聖眞容移入行香寺。見得當時隨處御容止于忌日拜奠。今看詳。東西京祖廟隨節忌辰。各有奠祭禮數。其月一十五日在此山陵。已有享祀之禮。兼前代別無諸京祖廟朔望祭享典故。若行停罷。別無窒礙。八月二十五日。奉職劉元壽傳奉聖旨。其東西京象太祖不曾到廟也。不合立爲是。已有也教隨節忌辰祭奠。其月一十五日。准奏停罷。上京廟比此兩處爭別。是太祖生長本鄉。東京大清安禪寺立貞懿皇后功德碑。其殿曰報德之殿。門名亦同。大定十年。東京垂慶寺太后影殿曰孝思。大定三十年三月十三日奏。

大金集禮卷二十二

別廟

孝成舊廟

孝成舊廟

大定二年四月一日。擬奏。閔宗皇帝、繼無後嗣。合別立閔宗之廟。有司以時祭享。從之。九月二十三日。擬奏。唐故事。孝敬皇帝、以本殿爲廟稱。閔宗既不入廟。不合稱宗。只合以武靈爲廟稱。從之。十一月五日。擬奏。檢到唐會要。太廟西別建中宗廟。（中宗、玄宗之伯。於睿宗時祔廟。至玄宗時。遷於別廟。即升祔睿宗入太廟。）又讓皇帝、睿宗之子。玄宗之兄。立廟于立政坊。以此見得唐立別廟不必專在太廟垣內。今來武靈皇帝、不稱宗。又不預祫享。其別廟擬于太廟東墉外隙東空閑地內建造。係准備起建諸局署地步。從之。司天臺選定十二年七月。係國音通利年月。合行起蓋。是年四月一日。奏奉敕旨。再檢討。檢照到大定二年元擬建廟事。引唐會要。開元四年。用太常卿姜皎議。以中宗無後。出爲別廟。今武靈皇帝別無後嗣。與唐中宗事體一同。合依前項典故。已奏定立別廟。今再檢到。唐會要。中宗初祔太廟。至開元四年。因議睿宗升祔。而太廟止七室。當時以中宗

無後．出置別廟．而祔睿宗．至開元十年．添置九室．中宗尋復升祔．據此．則中宗始終皆祔廟來．又按晉書諸儒議．謂惠懷及愍宜別立廟．今考晉書禮志．三帝皆祔太廟．則惠懷愍雖無後．竟不用別廟之議也．爰唐莊宗亦無後嗣．明宗時．升祔于太廟．若依此典故．武靈皇帝亦合升祔．然中宗之祔廟．始則有虛室．終則添爲九室．晉惠懷之祔廟．係遷豫章潁川二廟．唐莊宗之升祔．係祧懿宗一室．今太廟之制．除祧廟外．係七世十一室．已有定數．如或升祔武靈皇帝．即須別祧一廟．緣唐書引荀子曰．有天下者事七世．謂從禰以上也．若旁容兄弟上毀祖考．則天子有不得事七世者矣．伏覩太廟世次．自睿宗皇帝上至始祖皇帝．係是七世．別無可祧之廟．若添置廟室．則晉書云．廟以容主爲限．無拘常數．東晉與唐．皆用此議．增至十一室．蓋晉成帝之後．康帝承統．以兄弟一室．故不遷遠廟．而增室以祔成帝．始有十一室．唐會昌六年．以敬文武三宗同爲一代．于太廟東間添置兩室．定爲九代十一室．今太廟已是十一室．如用不拘常數之說．雖增至十二室．亦可也．然廟制已定．更議增展．其事至重．據五代會要．周世宗顯德六年．將祔太祖神主．博士扈崇義奏．殿室闕少．若是添脩．並須移動神門及角樓宮牆等．不唯費勞．兼恐未便．欲請將夾室安排位次．遂遷諸室．奉安太祖于夾室．今來若依唐會昌之制．于東邊增展．卽須動移神門太階．諸祏室並須動移．別行安置．若依此更改升祔．又緣與睿宗皇帝祏室上下昭穆位次．恐有更易．按春秋文公三年．大事于太廟．躋僖公．穀梁傳曰．躋．升也．逆祀也．君子不以親親害尊尊．此春秋之義也．范甯注云．僖公、閔公兄也、故文公升僖公于閔公之上耳．僖公雖長．已爲臣矣．閔公雖小．已爲君矣．臣不可以先君．猶子不可以先父．又按晉書．元帝于愍帝爲叔．然于愍帝嘗北面稱臣．故元帝神位在愍帝之下．後嘗大祫．王導與荀崧議昭穆之位．王導謂愍帝君位永固．無復暫還子位之理．且廟尚居上．祀安得居下．若暫下．是逆祀也．又後漢祭祀志云．父爲昭．南向．子爲穆．北向．父子不並坐．而孫從王父．今若武靈皇帝升祔太廟．增廣作十二室．若依春秋尊尊典故．武靈皇帝祏室當在第十一室．遇禘祫合食．依孫從王父典故．當在太宗之下．而居昭位．又合稱宗．緣前來已升祔睿宗皇帝在第十一室．及累遇禘享．睿宗皇帝在穆位．與太宗皇帝昭位相對．若更改祏室及昭穆位次．非有司所敢輕議．爰按唐禮官元議．中宗爲別廟時．謂漢之光武不嗣于孝成．而上承于元帝．中宗無後．請同漢之成帝．出爲別廟．自漢有之．今按後漢書．光武繼體元帝．于孝成爲兄弟．自元帝以上．祭於洛陽廟．帝親奉祠．成帝以下．祠于長安．有司贊事．見得係祭於別廟．亦有此典故．伏取聖裁．十三年閏正月二十一日．奏奉聖旨．起建別廟．尋檢引周朝別廟法式．南垣一屋三間．東西垣各一屋一門．每門二十四戟．建殿三間．齋房神廚．度地之宜修建．其殿上堂房戶牖．一准太廟之制．以　廟東牆外階東空閑地內建造．十三年三月十二日．差戶部尚書曹望之奏告太廟．十六日戊申．啓土．差禮部郎中王中安祭告太廟土地諸神．十月二十五日．上梁．差吏部郎中蒲思烈依例祭土地神位．十五年三月十九日．擬奏今年三月二十七日戊申．奉安武靈皇帝悼皇后于別廟．檢

討到唐禮閣新儀．大曆十四年．代宗神主祔廟就享來．將來奉安．亦合行享禮．緣代宗自太極殿具鹵簿奉迎神主至太廟升祔．今來奉安神主．依前代典禮．并本廟已行升祔禮數．止合就本廟西南隅設幄恭造．參酌典故．神主幄次在本廟西南隅．相去廟殿逼近．難以排列儀仗．擬攝太尉行事．百官後從．仍用享禮．前一日丁未．奏告太廟十一室．及祭告昭德皇后廟．從之．二十一日．命中丞劉仲誨監造神主．仍差王彥潛題寫．（巾篚盥洗官各一．）命皇子趙王攝太尉．充初獻官．行禮．禮部尚書張景仁攝司徒．刑部尚書梁肅攝侍中．差大府監白鉢．少尹高居中、充亞獻．終獻官．并太常、光祿卿、太樂、太廟、廩犧令．協律、奉禮郎．贊者．監祭博士．奉神主宮闈令．捧几太祝．內侍司尊彝．奉瓚、奉爵酒、盥洗、爵洗、讀祝官、各一．舉祝巾篚太官令．祝史二員．齋郎、禮直官、各十．差勸農使孫魯古二員．告廟并別廟．享前三日．三獻官、應行事執事官等受誓戒如常儀．百官各於其第清齋一宿．奉安行事官亦清齋一宿．其日不赴朝參．神主用栗．如太廟之制．前三日．本廟西南隅東向設幄次．席褥．前一日、製造訖．其日晚．內中向奉承以箱．覆以帕．（帝主覆以黃羅帕．箱以白羅帕．后主覆以紅羅帕．箱以青羅帕．）捧詣幄中．奉安日丑前五刻．題寫官與侍中禮官詣幄前．太祝、宮闈令、先以香湯捧沐．拭以羅巾．題寫官盥手帨手．就褥位題記．墨書．用光漆摸訖．授太祝、宮闈令．各捧詣座．置于神匱．（帝主在右．后主在左．）覆以羅帕．乃下簾帷．侍衛如式．以俟奉安儀衛、如昭德皇帝過廟儀．前一日．太廟令率其屬掃除廟之內外．兵部于廟之四門．約度設兵衛旗幟．儀鸞設饌幔一所于南神門外之西．大樂局設登歌之樂于殿上前楹間．北向．儀鸞于廟西南隅設神幄一所．簾全．幄內設黼扆一．牀．（褥全．）几二．（帝用曲几．后用直几．）莞席一．繅席一．次席四．（桃皮竹簟二．虎皮席二．）紫綾厚褥一．紫綾蒙褥一．香案爐合匙全．燭臺二．火筯一．箱二．黃羅帕一．白羅帕一．紅羅帕一．素羅帕一．白羅巾二．浴神主銀盆二．題神主席褥全．香湯光漆筆墨全．盥洗一．勺一．篚一．帨巾一．藉席一、禮直官設太尉以下行事直官版位褥位．並如時享之儀．又設百官位于享官之南．東西相向．重行．以北爲上．（如寮屬．六品以下職事官．于神門外東西相向．或更職以排列．八品以下．于東神門外．）又設祝案尊彝籩豆等器．亦如時享之儀．又設盥洗位于街之南稍東．罍在洗東加勺．篚在洗西南肆．實以巾．執罍篚者位于其後．太廟又另設神位于室內北牖下．當戶南向．設曲几一．黼扆一．莞席一．繅席一．次席四．（桃皮席二．虎皮席二．）紫綾厚褥一．紫綾蒙褥一．并幄帳等諸物．并如太廟一室之儀．所司陳儀衛于幄次前．禮直官設省牲版位．前一日．請太祝與廩犧令以牲就東神門外．如省牲圖．司尊彝與禮直官及執事者皆入．升階以俟．禮直官引太常卿．贊者引御史．由阼升．遍視滌濯．執事者舉冪告潔．訖．引降就省牲位．廩犧令又前．北向躬身曰腯．還本位．太祝與廩犧令以牽牲詣廚．授太官令．贊者引光祿卿詣廚省鼎鑊．申視滌溉．贊者引御史入廚省饌具．訖．與太常卿等各還齋所．太官令帥宰人以鸞刀割牲．祝史取毛血共實一豆．又取肝膋一豆．置饌所．遂烹牲．享日丑前五刻．光祿卿帥其屬入實祭器尊彝．各如常儀．有司進方扇團扇燭籠．設腰輿繖等於幄次前．質明．候題神主訖．禮直官引太尉以下法服入．立于東神門外．北向西上．太樂令帥工人先入．次引太尉以下行事執

事官入視廟庭位。次引百官以次公服詣南神門外幄次。重行立定。（如享儀。六品以下。竝門外立俟。）攝侍中於神幄前俛伏跪奏。請帝后神主奉安于廟。降座升輿詣廟。奏訖。俛伏興。捧几太祝、內侍先捧几匱。跪置於輿。几在前。匱在後。又太祝、宮闈令、捧接神主。攝侍中、禮官等、前引。跪置于輿上几後。覆以帕。繖扇侍衛如式。侍中以下分左右前引。百官分左右後從。由南神門入。（百官由東西偏門入。）導從扇繖至殿階下。依左右立。腰輿至階。百官立於享宮之南。東西相向。重行。以北爲上。攝侍中於腰輿前奏請降輿陞座。腰輿繖扇退。捧几太祝、內侍、捧几匱前。太祝、宮闈令、捧接升座。帝主在西。后主在東。神主南面。題處向北。用帕覆。侍中以下各復本位。奉禮郎贊曰再拜。太尉以下百官在位者皆再拜。禮直官詣太尉之左。曰、有司謹具。請行事。協律郎跪。俛伏興。樂作。禮直官引太尉詣盥洗位。立定。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗瓚拭瓚。以授執事者。執笏升殿。樂作。至酒尊所。西南立。樂止。執事者以爵瓚奉初獻。初獻搢笏執瓚。執事者舉冪。太官令酌鬱鬯。訖。初獻以瓚授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏跪。執事者以瓚奉初獻。初獻執瓚。以鬯祼地。訖。設沙池。授執事者。搢笏俛伏興。出戶外北向再拜。訖。初獻降階。樂作。復位。樂止。初獻將升祼。祝史奉毛血肝膋豆。齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚。各于饌幔內以俟。初獻晨祼訖。以次入自正門。升階。太祝迎毛血肝膋豆于階上。入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿黍稷篚。各置于室戶外之左。與史祝俱降階以出。太祝取肝膋。洗于鬱鬯。燔于爐炭。訖。還尊所。既升祼。太官令帥進饌者、奉陳于南神門外饌幔內。禮直官引司徒出詣饌所。司徒與薦俎齋郎奉俎升。薦籩豆簠簋官奉籩豆簠簋。禮直官、太官令。以序入自正門。樂作。升階。太祝迎引于階上。樂止。設于神位前。訖。禮直官引司徒以下降階。樂作。復位。樂止。太祝取蕭蒿黍稷。擩于脂。燔于爐炭。還尊所。禮直官引初獻詣盥洗位。樂作。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。詣酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執事者舉冪。太官令酌酒。訖。初獻以爵授執事者。執笏詣神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵三祭酒于茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶立。樂止。贊者引太祝詣室戶外東北向。舉祝官跪舉祝版。太祝搢笏跪讀祝文。讀訖。置祝於案。俛伏興。舉祝官皆卻立北向位。贊者曰再拜。初獻就兩拜。降階。樂作。復位。樂止。舉祝讀祝官後從。復本位。禮直官次引亞終獻詣盥洗位。及升殿行禮。如上儀。（出戶外北向再拜止。降階樂作。無讀祝一節。）降階復位。次引太祝徹籩豆。（籩豆各少移。）樂作。卒徹。樂止。俱復位。禮直官賜胙。贊者承傳曰賜胙。再拜。在位者皆再拜。攝侍中、太廟令、太祝、宮闈令、納神主于室。復本位。禮直官、贊者、引行事執事官各就位。奉禮贊曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。贊者曰禮畢。引享官自東門出。禮直官引百官自南神門出。大樂令帥工人以次出。太官令帥其屬徹禮饌。次引監祭御史詣殿監視卒徹。訖。還齋所。太廟令闔戶以降。太祝藏祝版于匱。光祿卿以胙奉進。（監祭御史展視。光祿卿望闕再拜訖。奉進。）大定十五年四月十七日。夏享太廟。伺時行禮。命判宗正英王爽攝太尉。充初獻官。兵部尚書讓攝司徒。大理卿天錫攝太常卿。充

亞獻。大興少尹高居中攝光祿卿。充終獻。并差太常、光祿卿。大樂令。太廟令。司尊彝。太常博士監祭。讀祝官一。太官令二。奉瓚、奉爵酒官。舉祝官二。太祝。奉禮。協律郎一。齋郎十。廩犧令。盥爵洗官一。巾篚官二。宮闈令一。禮直官七。贊者一。其齋戒、陳設、省牲、晨祼、饋食、酌獻。並如太廟儀。係用一室籩豆尊彝之數。自是歲常五享。大定十七年十月十四日。祫享太廟。緣武靈皇帝已建別廟。檢討到唐孝敬皇帝廟。時享用廟舞、宮縣樂、登歌。讓皇帝廟。該至禘祫月一祭。只用登歌。其禮制損益不同。及俱不係曾經在位。兼武靈皇帝廟庭與太廟地步不同。難以容設宮縣樂舞。并樂器亦是闕少。看詳恐合依上項讓皇帝祫享典故。樂用登歌。所有牲牢樽俎。同太廟一室行禮。及契勘得自來祫享遇親祠。每室一犢。攝官行禮。共用三犢。今添武靈皇帝別廟行禮。合無依已奏定共用三犢式。增添牛數。奏奉敕旨。太廟別廟。共用三犢。武靈皇帝廟。樂用登歌。差官奏告。並准奏。命判宗正英王爽充攝太尉祫享初獻官。左丞石琚充亞獻。右丞安禮充終獻。權副宗尹攝司徒行禮。差戶部尚書張仲愈、勸農使移魯古攝太常光祿卿。御史中丞叢充奏告官。于十月六日告本廟。并差太常、光祿卿。（三品）大樂、太廟令。司尊彝。（六品）太博監御。讀祝太祝官一。太官令二。奉爵酒官一。（七品）舉祝官二。太祝一。祝史二。奉禮。協律郎一。齋郎十六。廩犧令。盥洗、爵洗官一。巾篚官。（八品）宮闈令一。禮直官八。贊者一。（九品。時享。自太常以下。部擬差、祫享。太常、光祿。省差。）除享前七日。太尉初獻、讀誓文。享官、散齋四日。致齋三日。陳設、省牲、晨祼、饋食、酌獻、並如時享之儀。大定十九年四月二十日。升祔太廟。依唐中宗遷祔太廟故事。其舊廟拆毀。

大金集禮卷二十三

御名

聖節

御名

天會十四年六月，齊國申乞降下御名音切及同音字號，下禮部檢討開具申覆施行。（天會十三年十一月，已依亡遼乾統二年體式，定擬樣單，令沿邊州城縣鎭寨照會訖。）皇統三年，學士院看詳，高麗賀表內犯太廟諱同音，緣元初不經開牒，至有犯諱。今來只合坐錄廟諱御名及同音字號，分朗開牒施行。尚書省商量，擬與宋國一就開坐牒報。敕旨准奏。大定元年十一月十六日，御前批送下御名廟諱，欽慈皇后貞懿皇后諱并萬春節。二年閏二月十一日，奏定御名廟諱并欽慈貞懿皇后迴避字樣，合遍下隨處。外御名廟諱，報諭外方。（四月九日三國牒本，不該閔宗諱，以無立別廟故。）大定九年正月二十三日，檢討到唐會要，該古不諱嫌名，若禹與雨是也。後世廣避，故諱同音，則無迴避相類字典故。今御名同音，已經頒降迴避外，有不係同音相類字，蓋是訛謬犯，止合省諭各從正音。餘敕切二十八字，係正字同音，合迴避；尤敕切十六字，不係同音，不合迴避。敕旨准奏。大定十四年三月四日，禮部尚書張景仁，追入下項更名典故。五日，宰臣奏敕旨檢擬字樣。十一日，奏定（於容切）字，命學士撰詔。十七

日頒下，仍遣官分告天地宗廟社稷五嶽。（見奏告門。）漢宣帝初名病已，元康二年夏五月，詔曰：聞古天子之名，難知而易諱也。今百姓多上書觸諱以犯罪者，朕甚憐之。其更諱詢。諸觸諱在令前者，赦之。唐武宗初名瀍，會昌六年三月，制曰：漢宣帝御曆十年，乃從美稱；朕遠追大漢之事，改名爲炎。仍令所司擇日分命宰臣告天地宗廟。其舊名中外奏章不得更有迴避。五代後唐明宗初名嗣源，天成二年正月，制改名爲亶。宣訖，百寮稱賀，兼差官告郊廟社稷。五代漢高祖本名知遠，乾祐元年正月，敕曰：君父之名，貴于易避；臣子之敬，難以斥尊。苟觸類以妨言，必迂文而害理。爰從改革，庶叶典彝。今改名爲暠。宋國史：太宗初名匡義，太平興國二年春二月，詔曰：制名之闕，典經攸載，矧乃膺期纂極，長世御邦，思稽古以酌中，貴難知而易避。朕改名炅，除已改州縣職官及人名外，舊名二字，不須迴避。制曰：天子之名，貴難知而易避，人君之德，當寬御以簡臨，以其字有於協音，是使語涉於觸諱，若因循爲不改，則過誤以難無，朕甚愍焉。期無犯者，今更名，仍令所司擇日告天地宗廟社稷五嶽，其舊名更不須迴避，布告中外，咸使聞知。四月二十七日，擬奏官制國號大國內有一字犯御名，送學士院檢定到史記周武王之子虞，封於唐，其地在今太原，若以代合避國名，似爲允當，從之。五月，又似武清民姓犯御名，太常寺檢討到舊五代史晉帝紀天福七年，勅應宮殿州縣名及官名府號人姓名，有與高祖諱同音者，悉改之。今前人本姓于平聲，去聲韻內各行收入，疑混不明。字書正犯御名，亦合迴避。學士院檢照到唐廣韻去聲（犯御名）字注云：姓，風俗通云，文王子（犯御名）伯之後。又春秋左氏傳僖公二十四年，富辰曰：管蔡郕霍魯衛毛聃郜（犯御名）曹滕畢原酆郇，文之昭也。注云：十六國皆文王之子。釋文云：（犯御名）於用反。又何承天姓苑平聲雝字注云：周姓也。今以衆說參考（犯御名）氏，其先蓋出（犯御名）伯之後，周文王之子封于（犯御名），後世因以爲姓。周本姓姬，擬從其本姓改曰姬。二十二日准奏。

聖節

太宗皇帝十月十五日天清節，受百官及外國使朝賀。（夏使自會二年，高麗使自會四年，齊使自會八年。）閔宗皇帝七月七日生辰。天會十三年六月二十一日，詔以每歲正月十七日爲萬壽節，受諸國朝賀。（以七月七日是宣皇帝忌辰，又以暑雨泥濘，使聘艱阻，故用正月，而羣臣奉觴獻壽賜宴，則予生辰之明日。）天會十四年□月，以隨處申稟萬壽節，未審於正生辰或正月十七日開設道場齋筵，奏奉敕旨：七月七日是生辰，止緣係景宣皇帝忌辰，以此改正月十七日爲萬壽節，宜于其日齋集。（天清節，崇壽寺道場三晝夜；萬壽節，七月七日，飯僧。）大定元年十二月二十六日，御前批剳：三月一日爲萬春節。大定四年正月，敕旨：隨處供納正旦生辰禮物，今後並行免進。禮部擬自大定五年爲頭，免納，只拜表稱賀。奏批降已起發在路之物，並合免納，進表事准呈。（隨京府州軍并運司，每年合供正旦生辰禮物綾羅共二千三十段，內正旦生辰，綾各四百九十四段，羅各五百四十一段。）大定二年二月十一日，禮部擬呈，依准前舊例，五品已上文武職事官依下項等第供進爐香合盞，准行。三師三公五十兩，親王宰臣使相四十兩，執政官三十兩，二品二十五兩，三品二十兩，四品十五兩，五品一十兩，具位臣姓

名。今謹遣獻萬春節祝聖壽儀物如後。〇香一〇銀合。（重四十兩，紅羅覆全。）右謹隨狀上進以聞。謹進。年月日。具位臣姓名上進。大定十六年三月。萬春節。職事官進到銀香合奉敕旨。四品已下官並免。三品已上官依例交納。大定十三年閏正月十三日。奏請自來萬春節。止禁斷屠宰一日。稱恐未爲允當。檢討到宋會要。承天節禁屠七日。乾元節禁屠三日。今擬萬春節三日。一日爲頭。禁斷屠宰三日。從之。隨朝官賀儀。（具朝會門上。）儀制。諸外路京府州軍縣分等處。每遇聖節筵會。如有賜宴天使者。官職從一高敍。非賜宴者。並以職爲敍。若寄居無職事官。並以前職爲敍。如無前職。以散官爲敍。品從雖高。亦在見任官長之下。又京府并運司。每遇萬春節筵會。留守府尹與運使。客禮東西相見。並坐。又隨朝官差出外路勾當。如遇萬春節筵會。並不合赴。又諸官司每遇聖節賜宴。並服公裳至席。起簪花者。仍戴至所居。

大金集禮卷二十四

赦詔

御樓宣赦
隨朝拜赦詔
外路迎拜赦詔
隨朝迎拜曆日詔
外路迎拜曆日詔

御樓宣赦

大定七年正月十一日。上尊冊禮畢。十四日。御應天門頒赦儀。前期。宣徽院帥其屬。陳設應天門之內外。設御座於應天門上。又設更衣御幄於太安殿門外稍東南向。閤門使設捧制書箱案於御坐之左。少府監準備樹雞竿於樓下之左。（竿上置大盤。盤中置金雞。雞口銜絳幡。幡上金書大赦天下四字。其幡乃卷而銜之。盤四面近邊安大鐵鐶四隻。盤底四面近邊懸垂紅繩四條。以俟四伎人緣繩而上。）又設捧制書木鶴仙人一。以紅繩貫之。置於御前欄干上。（繩用轆轤引。）又設承鶴畫臺於樓下當中。（案以晉手四人對舉。）大樂

署設宮縣於樓下。又設鼓一於宮縣之左。稍北。東向。兵部立黃麾仗於門外。刑部、御史臺、大興府、以囚徒集於左仗外。御史臺、閤門司、設文武百官位於樓下。東西相向。又設典儀位於門下稍東。西向。宣徽院設承受制書案於畫臺之前。又設皇太子侍立褥位於門下稍東。西向。又設皇太子致賀褥位於百官班前。又設協律郎位於樓上前楹稍東。西向。尙書省委所司設宣制書位於百官班之北稍東。西向。司天臺設雞唱生於東闕樓之上。尙衣局準備皇帝常服。（如常日視朝所服之服。）尙輦設輦於更衣御幄之前。弱對禮畢。皇帝乘金輅。入應天門。至幄次前。侍中俛伏跪奏。請降輅入幄。俛伏興。（凡奏請准此。）皇帝降輅入幄。簾降。少頃。侍中奏中嚴。又少頃。俟典贊儀引皇太子就門下侍立位。通事舍人引羣官就門下分班相向立。侍中奏外辦。皇帝服常服以出。（如常日視朝所服之服。）尙輦進輦。侍中奏請升輦。繖扇侍衛如常儀。由左翔龍門踏道升應天門。至御座東。侍中奏請降輦升座。宮縣樂作。所司索扇。（扇十五柄。）扇合。皇帝臨軒。卽御座。樓下鳴鞭。簾捲。扇開。（執繖者張於軒前以障日。）樂止。東上閤門使捧制書置於箱。閤門舍人二員從。以俟引繩降木鶴仙人。通事舍人引文武羣官合班北向立。宮縣樂作。立定。樂止。（凡分班合班。並樂作。立定卽樂止。）典儀曰再拜。在位官皆再拜。拜訖。分班相向立。侍中詣御座前承旨。退稍前。南向宣曰。奉敕樹金雞。通事舍人於門下稍前。東向宣曰。奉敕樹金雞。退復位。金雞初立。大樂署擊鼓。樹訖。鼓止。竿木伎人四人緣繩爭上竿。取雞所銜絳幡。展示訖。三呼萬歲。通事舍人引文武羣官合班北向立。樓上乘鶴仙人捧制書循繩而下。至畫臺。閤使奉承。置於案。閤門舍人四員舉案。又二員對捧制書。閤使引至班前。西向稱有制。典儀曰拜。在位官皆再拜。拜訖。以制書授尙書省長官。稍前搢笏跪受訖。以付右司官。右司官搢笏跪受訖。長官出笏。俛伏興。退復位。右司官捧制書詣宣制位。都事對捧。右司官宣讀。至咸赦除之。所司帥獄吏引罪人詣班南北向。稱釋脫枷訖。三呼萬歲。以罪人退。右司官宣制訖。西向。以制書授刑部官。刑部官跪受訖。以制書加於笏上。退以付其屬。歸本班。典儀曰拜。在位官皆再拜舞蹈。又再拜。典贊儀引皇太子至班前褥位。立定。典儀曰拜。皇太子已下羣官皆再拜。典贊儀引皇太子稍前。俛伏跪致詞。云云。俛伏興。典儀曰再拜。皇太子已下羣官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。侍中於御座前承旨。退臨軒宣曰有制。典儀曰再拜。皇太子已下羣臣皆再拜。侍中宣答云云。宣訖。歸侍位。典儀曰再拜。皇太子已下羣官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。訖。典贊儀引皇太子至門下褥位。通事舍人引羣官分班相向立。侍中詣御座前。俛伏跪奏禮畢。俛伏興。退復位。所司索扇。扇合。簾降。皇帝降座。樂止。樓下鳴鞭。皇帝乘輦還內。繖扇侍衛如常儀。侍中奏解嚴。通事舍人承敕。羣臣各還次。將士各還本所。

大定十一年冬至南郊禮畢。御應天門宣赦儀。前期。殿中監帥尙舍設御幄於大安門外之東。南向。設御閣於應天門上。（[illegible]門之內外。）設御座於前楹當中南向。又設捧赦書儀物於御座之東稍南。少府監設雞竿於樓前。大樂令設宮縣於橫階之南。鼓一。在縣西稍北。東向。諸軍儀仗陳列如式。期日。御史臺、刑部、大興府、以囚徒集於儀仗後。東上閤門。設文武百官位於樓下。少頃。皇帝便服自御幄前乘輿升應天門。導駕

宮儀衛前導。（導駕官俟皇帝升，即還班退。）至御閣東，降輿歸閣，簾降。翰林學士進呈赦書，訖，以授東上閤門使，捧置於箱，付閤門舍人二員，以俟降木鶴仙人。（鸞儀司准備錫朱索繩木鶴。）閤門以赦書安設。東上閤門使設制案於樓下。（用黃羅案褥，案衣。）立於案側。百官於樓前分班立定。侍中升詣御座之東，西向立。通事舍人引侍中跪奏中嚴，少頃，又奏外辦。（並俛伏，跪，俛伏，興。）簾捲，大樂令撞黃鐘之鐘，右五鐘皆應，昌寧之樂作，扇合，皇帝服常朝服出閤臨軒，即御坐。樓下鳴鞭，扇開，樂止。侍衛如常儀。禮直官、通事舍人分引皇太子三公親王宰執以下橫班北向立。（如常朝儀。）典儀曰再拜，贊者承傳，在位皆再拜。分班東西相向。通事舍人一員詣樓前北向立。侍中於御座前承旨，退，稍前，西向宣曰：奉敕立金雞。退復位。樓下舍人東向宣曰：奉敕立金雞。宣付所司。（少府監。）退復位。金雞初立，大樂署擊鼓，樹訖，鼓聲止。竿木伎人四人、緣索爭上，取雞口所銜絳幡。（幡長七尺。）捧赦書循欄而下，至地，以黃臺承鶴，門下侍郎一員、搢笏就捧赦書，北向跪奏制書，請付外施行。（制書權付禮直官。）執笏俛伏興，躬身北向。次引侍中詣御座前承旨，退，西向宣曰：制可。退復位。禮直官引首相與門下侍郎北向並跪，門下侍郎搢笏捧赦書授首相，首相受訖，（權付禮直官。）執笏俛伏興，捧歸位，以授右司郎中，右司郎中跪受訖，捧置於制案。禮直官、通事舍人引百官合班北向立。右司郎中詣宣制位，（書令史二人捧制書。）立。東上閤門使立於位東北，宣曰：有制。典儀曰再拜，贊者承傳，在位官皆再拜。右司郎中宣制，至咸赦除之，司獄一員詣班南北向，躬稱脫枷訖，三呼萬歲，以歸人過。右司郎中捧制書付刑部尚書，刑部尚書受訖，執笏以赦書加於笏上，以授所司。還位。典儀曰再拜，贊者承傳，在位官皆再拜。通事舍人引班首稍前，俛伏跪致詞云云，訖，復位。典儀曰再拜，贊者承傳，在位者皆再拜，搢笏舞蹈，又再拜。東上閤門使詣樓前北向承旨，退於班首前，西向稱有制。典儀曰再拜，在位官皆再拜。東上閤門使宣荅云云。訖，復位。典儀曰再拜，在位官皆再拜，舞蹈，又再拜訖。分東西班序立。通事舍人引侍中詣御座前跪奏禮畢。扇合，大樂令撞蕤賓之鐘，左五鐘皆應，昌寧之樂作，簾降。皇帝降座還御閣，樂止。樓下鳴鞭，百官退立，乘輿還宮。導駕官繖扇侍衛警蹕如常儀。至致齋殿，侍中俛伏跪奏請解嚴，俛伏興。通事舍人承旨宣曰：奉敕放仗。羣臣各還次，將士各還其所。皇統元年十月，行冊禮。十二日大赦，取得金雞合支賜分例，具到亡遼大冊體例恩賞下項，奉敕旨，除古龍勾當不與外，並奏准皮綿襖子一領，銀束帶一條，絹一十疋，銀一十兩，錢一百貫，與金雞竿一百石外與訖。燕古六州二十四縣散樂節斛杆杖古龍勾當。（大定十一年，金雞七兩，戶部擬支賜例，工部修蓋使金幞頭換。）

隨朝拜赦書（已立四件，據大定儀制。）

宣赦日，於應天門外設香案，及設香輿於案前，又於東側設稡子。自皇太子宰臣已下序班定。閤門官於箱內捧赦書出門，置於案。閤門官案東立，南向稱有敕。贊皇太子宰臣百寮再拜，皇太子少前上香，訖，復位。皇太子宰臣百寮又再拜。閤門官取赦書授尚書省都事，都事跪受，及尚書省令史二人齊捧，同升於稡子，讀。在位官皆跪聽讀訖，赦書置於案。都事復位。皇太子宰臣百寮以下再拜，搢笏舞蹈，執笏俛伏興，

再拜。扶衛直以下三稱萬歲訖，退。（其降赦書禮亦準此，惟不稱萬歲。）

外路迎拜赦詔

尚書省差官送赦書到京府節鎮，先遣人報，長官即率僚屬吏從人等，備旗幟音樂綵輿香輿，詣五里以外迎接。見送赦書官，即於道側下馬。所差官亦下馬，取赦書置於綵輿中。長官詣香輿前上香訖，所差官上馬。在香輿後，長官以下皆上馬後從，鳴鉦鼓作樂前導，至公廳、從正門入。所差官下馬，執事者先設案并望闕褥位於庭中，香輿置於案之前。又設所差官褥位在案之側，又設稡子在案之東南。所差官取赦書置於案，綵輿退。所差官稱有敕，贊長官以下皆再拜。長官少前上香訖，退復位，又再拜。所差官取赦書授都目，都目跪受，及孔目官二員，（如闕，則司吏內上三人。）齊捧赦書，同陞稡子上，讀。在位官皆跪聽讀訖，赦書置於案，都目等復位。長官以下再拜舞蹈，俛伏興，再拜。公吏及從人以下、三稱萬歲。長官以下、與所差官相揖訖，於廳前勸酒饌。（如京府節鎮差公吏送赦書於支郡屬縣，並同，其相揖勸酒饌及下馬數不用。）如京府節鎮有舊例幣物之屬來獻，所差官以付從人。所差官行，長官率僚屬公吏音樂送至城門外客亭，長官以下、與差官相揖，勸酒一巵，長官已下俱別。所差官上馬，乃退。（尚書省差官送赦書倣此，惟幣物不用。）諸京府并運司，如遇降赦詔，合行同共迎接，候本京府官員禮畢，即就用元迎接伎樂旗幟導引前去本司。依例祗受。天德二年正月，審定隨衙門與送赦使臣錢數，以公用錢充館待同送宣儀行省元帥府五百貫，留守、總管、招討、統軍司三百貫，府羣牧、統軍、都運、節度使二百貫，轉運、防禦、羣牧、一百貫，節鎮下去處不得輒斂饋遺，并例外受者，科違制。

隨朝拜麻日詔

詔下日，於尚書省（元帥府宗正府等，即於本府，尚書省，於都堂前。）設香案，宰執依次序班定。閤門官於箱內捧詔書出，置於案。閤門官於案東立，南向稱有敕。贊宰執以下再拜，班首少前上香訖，復位。宰執以下再拜。閤門官取詔書授尚書省都事，都事跪受，置於案。都事復位。宰執以下再拜，搢笏舞蹈，執笏俛伏興，再拜訖，乃退。

外路迎拜麻日詔

尚書省差官送詔書到京府等處，先遣人報，長官率僚屬吏從人，備旗幟音樂綵輿香輿，詣五里以外迎接。望見送詔書官，即於道側下馬。所差官亦下馬，取詔書置輿中。長官詣香輿前上香訖，所差官上馬，在綵輿後，長官以下、皆上馬後從，鳴鉦鼓作樂前導，至公廳，從正門入。所差官下馬，執事者先設案并望闕褥位於庭中，香輿置於案之前，又設所差官褥位於案之側。所差官取詔書置於案，綵輿退。所差官稱有敕，贊長官以下皆再拜。長官少前上香訖，復位，又再拜。所差官取詔書授都目，都目跪受，以詔書置於案。都目復位。長官以下再拜舞蹈，俛伏興，再拜訖，退。與所差官相揖畢，於廳前勸酒饌訖，所差官行，長官率僚屬送至城門客亭，長官以下、與所差官下馬相揖，勸酒一巵，相別。所差官上馬，乃退。

大金集禮卷二十五

宣命

宣麻
賜敕命
送宣賜生日

宣麻

大定四年十一月。檢討宣麻典故。參酌定到下項。（封皇太子婚元妃。宣麻後止給誥。）學士院撰到制書。用白詔紙。依寫詔字大小錄一本。不用寶。進呈訖。次日分付閤門司。設制案於東上閤門之外。俟朝退駕還內。以制書置於案上。御史臺催百官班分左右入。每品重行。立於塼道之外。（左班西向。右班東向。）皆以北爲上。閤門使引制案當殿。（在殿下當御座之前。）案前北向立。搢笏跪。閤門使捧制授宰臣。俛伏興。執笏捧制歸位。搢笏轉授宣贊。通事舍人執笏捧制揖。訖。由東塼道赴宣制位。（在常朝百官拜褥之北。副案之南。）西向揖。訖。北向立。左右班百官皆轉身北面立。贊者稱有制。在位官皆再拜。舍人搢笏宣讀。讀訖。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。舍人執笏捧制。搢笏授宰臣。

授訖。制付有司。百官以次分班出。

賜敕命

天眷二年八月。學士院定撰到文武官給告式。蒙准行下項。請后妃、公主、一品及二品執政官、三品諸京留守元帥、監軍、都監、殿前都點檢、統軍、招討、節度使、並制授告庭。（內滿鎮非會要及帶知字者。並敕除。）餘並敕授給告。（四品已上用命辭。）敕授者。五品以上內外文武官除職遷官。六品七品省臺寺監、東宮、學士院、客省引進、四方館、閤門副使、司天監少、太醫使副、除職。九品已上有勞特遷官。草澤遺逸上封事特命官。並給告。諸除官、五品已上出宣。六品以下出敕牒外。其應給告者。吏部限三日報學士院命詞。制授限五日。敕授限三日。納尚書省。制敕授官者。並用吏部告印。大定見行官制。親王、公主、王妃、郡縣主、王夫人、及一品官爵、並制授。餘並敕授。又五品以上遷官除職、及內子孫封贈授官者。六品七品省臺寺監、（謂尚書省部、御史臺、太常、大理寺、祕書、國子、太少府、都水監、其所隸司局。）東宮、學士院、國史、記注、諫院、宣徽院、客省引進、四方館、東西上閤副、除職。並給告。仍並命詞。大定二年七月五日。奏定妃嬪已下告身。並用有司印。十一月十五日。敕旨。內職四品以上。給宣告。五品以上只給告。十一年八月三日。敕旨。今後宮中妃嬪。止以誥授。不用宣。二十三年三月七日。敕旨。一品官職。及宮中公主妃。用玉寶。九日。奏。緣內職公主王妃等。並係誥授。用吏部告印。奉敕旨。妃嬪已上。及公主王妃。並給宣誥。其誥仍舊。已下止給告。授宣敕。見行儀式。六品已下官。於仁政殿門外。公服北向立。俟閤門將敕出。搢笏跪接敕。置於懷。出笏兩拜退。五品以上受宣官。俟奏事畢。引至丹墀。閤門以箱複擎宣命至。聞敕。先兩拜。又拜。跪搢笏捧接宣命。置於懷。出笏就拜。又兩拜。訖。退至丹墀之東。開視訖。閤門引升副階。舞蹈兩拜。謝。致詞訖。兩拜。降自西副階。（六品七品受敕合謝者。並一班。）二品扣欄子。一品欄子內。如上儀。（拜至東副階謝訖。升謝。）

送宣賜生日

儀制。受宣命官。如係見任京府節鎮州軍。或別司長貳官。即使者預於前一程爲宿頓。當日遣人報。質明。受宣官以次率屬官吏從。備旗幟音樂綵輿香輿。（貳官并別司長貳。并移文置司所在京府州鎮。取索排辦音樂綵輿香輿。）詣五里以外迎接。望見使者。即於道側下馬。使者約百步間。亦下馬。取宣置綵輿中。受宣官詣香輿前上香訖。退。遣人覆知使者。爲未受宣命。未敢參見。使者上馬。皆行。使者在宣命綵輿後。受宣官次行。屬官皆上馬後從。鳴鉦鼓。作樂前導。至所居。（如閑居官。即使者入館。遣人往報受宣官。受宣官令人傳語取覆。給宣之日。先於本宅區處排辦。仍報所在京府州郡。差借知禮數人。并合用案卓等物。其京府州郡。須得應副。隨本官往所館。導引至所居處。自來無音樂旗幟者。更不排辦。）皆從正門入。使者下馬。執事者先設宣命案并望闕褥位於庭中。（褥位在宣案之側。）香輿置於宣案之前。使者取宣於綵輿。奉置案上。（案上仍設衣褥。）綵輿退。使者就傳宣褥位立。受宣官就望闕褥位。贊再拜上香。又再拜。訖。使者稱有敕賜卿宣命。受宣官又再拜跪。使者取宣於案上。以授受宣官。受宣官受訖。又一拜起。稍退。恭聞宣命訖。就褥位。再五拜舞蹈。畢。受宣官近使者前。望闕跪問聖躬萬福。使者躬答曰。聖躬萬福。受宣官起。贊者引使者陞廳正坐。受宣官展狀參見問候。使者坐受。以次佐貳屬官展狀參見。

亦如上儀。禮畢。即設果楪。受宣官躬揖。搢笏酌酒一巵。跪勸使者。樂作。使者坐飲。訖。復酌一巵。坐勸受宣官。跪飲。樂闋。再揖。訖。以次佐貳跪勸酒至三行。受宣官執笏。命執事人持幣物。（其幣物之數，大定置格制式。）使搢笏奉獻。使者以付從人。訖。徹果楪入食案。受宣官邀請以次官陪坐。供食。食畢。撤食案。再以果楪前。使者命受宣官坐。即坐就食。執事者斟酒無算。使者請罷酒。至再。乃徹果楪案。使者馬。在階上馬。受宣官與餘官音樂皆送至館。（如至夜、設燭籠。）過酉迎館待不過三日。使者欲行。受宣官率僚屬公吏音樂旗幟送至客亭。無客亭者。設幕次。不過三里。使者下馬正坐。受宣官率僚屬以下前揖使者。畢。搢笏酌酒一巵。奉勸使者。坐受。訖。酬酢如初見之儀。禮畢。受宣官展辭狀。率以下官俱揖別。使者亦坐受。候使者上馬。乃退。其在闕下受賜宣命生日禮物者。已受命。先報知受賜官。以甚時至宅。其受賜官得報。即穿執恭待於門外。候使者至。其參見勸酬之禮。並如上儀。唯不用旗幟音樂等引導。禮畢。止揖送於門外。舊例有謝表者。只於門首揖送處跪授使者。若賜飲食藥餌花果之類。其受賜官跪受。望闕再拜。天德二年正月。尚書省啓請。古者王人傳命於諸侯。諸侯跽聞。聽王命而跽。非跽於使人也。周王遣使賜齊桓公胙。曰。伯舅耋老。無下拜。桓公曰。天威不違顏咫尺。小白敢不下拜。爲天子所賜下拜。非拜使者也。歷考載籍。皆無人臣正坐受拜之禮。按開元故事。遣使宣勞賜會。使者將至。刺史出城迎於一里外。相去九十步。刺史路左下馬。使者亦下馬。稍進。使者命刺史上馬。乃俱行馬至其所居。若未宣制書。則使者南向立於制書案側。稱有制。刺史以下皆北面再拜。宣制訖。又再拜。皆爲拜制書。非拜使人也。及設會就席。則使者席在東。西向。刺史及應升階者升就席。屬官在庭中。則文東武西。以上下班序點之。則刺史坐席在西。東向。可知。宋時。所在州府有傳宣官到。應受命者郊迎。大率如開元禮。惟所居庭中。設制書案、香案、望闕褥位、傳宣褥位。受宣官望闕拜。傳宣官側立傳詔。授既畢。相揖升階。全用客禮。遼時。迎待天使之儀。天使正坐。受拜受酒。略不起避。頗似御筵進酒。非人臣所可當。況古者大臣進見天子。御坐爲起。在輿爲下。彼遼制乃令小臣坐受大臣拜。非古者別嫌疑。定尊卑。比肩事主。尊無二上之義。兼檢尋古制。君有賜於臣。如飲食藥餌果實之屬。止令上臣持往。則不爲專使。故謂之廩人繼粟。庖人繼肉。見於孟子。惟賜胙乃有專使者。是爲祭祀重禮。均福之意。以此參酌古今。擬定其儀。崇准行。今上項儀制。稍有更異。天德二年正月。擬稟送宣及賜物事例。古者謂之私覿。亦曰私面。所與不過衣帶。大者或以幣馬。唐時。中使所邀索過多。史臣書之。極爲弊事。遼時。不常所與。富者倍多以求媚悅。清廉守道者。不能備辦。多取怨怒。其小官不量力。殫貲傾產。終不能給。會計所授歲俸。不及所用十之一二。宋時。押賜以十分之一與押賜官。其押賜中多衣襖之類。只委本路奏事廉訪使者賚賜。不受事例。又古者諸侯方有遣王人錫命之禮。書於春秋。最爲重事。今若循舊例。小官皆特遣使送宣。恐使命太輕。非所以重國體。今擬定到內外官合專使賚送宣命品從。并賜物使命事例如後外。據其餘品從。更不專送。只因走馬人附至都管衙門。就便壁付。專使送內外任官宣命事例。（並謂執事官，內任、開自外

除入者、）正一品、一千貫。（宗室封一字王者、皆同。）從一品、八百貫。正二品、七百貫。從二品、六百貫。正三品、五百貫。從三品、四百貫。正四品、二百貫。從四品并上中下刺史知軍、一百貫。宣賜生日并賜物等專使。不得受所賜十分之二。已上專使擬自護衛小底已上取旨差。已上送宣命敕書賜物等專使、所定合與禮物。若例外受者。並科違制。（雖自願與者、亦准上科罪。）大定二年四月七日奏改定送宣禮物。正一品、一千貫。（宗室封一字王者亦同。）從一品、九百貫。正二品、八百貫。從二品、七百貫。正三品、六百貫。從三品、五百貫。正四品、四百貫。從四品、并諸刺史知軍、三百貫。正五品、二百貫。二十六年□月二十一日。以言事者乞能送宣禮物。奏減定從五品、一百貫。正五品及諸千戶、二百貫。刺史并從四品、正四品、三百貫。從三品、四百貫。正三品、五百貫。從二品、正二品、六百貫。從一品、正一品、七百貫。賜皇太子親王公主生日儀。（具卷門。）

大金集禮卷二十六原闕

大金集禮卷二十七

儀仗上

行仗

立仗（闕）

行仗

天眷三年九月，幸燕，儀衛用法駕，共一萬四千五十六人。（舊數稍異，具行幸門。）將官六百九十九人，將軍大將軍四十三人，折衝果毅一百二十六，校尉五十六，郎將三十四，帥兵官二百四十六，統軍六，都頭六，千牛一，旅帥二，部轄指揮使二，押纛二，押衙四，四色官四，押旗二，引駕官四，進馬四，押仗通直二，押仗大將二，碧襴一十六，長史二，鼓吹令二，鼓吹丞二，典事五，太史令一，太史正一，司丞一，府牧一，刻漏生四，縣令一，御史大夫一，遼佐一十，進輅職掌二，夾輅將軍二，陪輅將軍二，教馬官二，四省局官八，導駕官四十八，抱駕頭官執扇筤一，尚輦奉御二，殿中少監二，供奉職官二，令史四，書令史四，押仗二，殿中侍御史二十四人，諸班直隊二千九百四十五人，鈞容直三百六人。（人員六，長行三百。）執旗一百三十六人，引駕六十二人。（人員二，長行六十。）

鸞頭天武官一十二人。執從物茶酒班一十一人。御龍直仗劍六人。天武把行門八人。殿前班鞭一十人。御龍直四十人。（人員二，長行三十八。）骨朵直一百三十四人。部押二人。殿前班行門三十五人。捧日馬隊七百人。奉宸步隊七百人。天武骨朵大劍三百一十人。（人員一十，長行三百。）東第四班三十一人。（人員一，長行三十。）扇筤天武二十人。捧日隊從頭人員一十七人。簇輦茶酒班三十一人。（人員一，長行三十。）鈞容直三十一人。（人員一，長行三十。）招箭班三十三人。（人員三，長行三十。）天武約攔三百一十人。（人員一十，長行三百。）車輅下親士六百三十八人。玉輅下一百四十人。（控馬諸路四，駕士一百二十八，扶輅八。）金輅下六十四人。（控馬諸路四，駕士六十。）象輅下駕士四十人。革輅下駕士四十人。木輅下駕士四十人。耕根車四十人。軺車一十八人。革車二。共五十人。指南車三十人。記里車三十人。鸞旗車一十八人，皮軒車一十八人。黃鉞車一十五人。豹尾車一十五人。屬車八。共八十人。小輿一，檐士長行二十四人。逍遙一。共三十五人。（什將節級九，長行二十六。）平輦下四十二人。（什將節級九，人員七，長行二十六。）腰輿共一十九人。（人員一，什將節級二，長行一十六。）大輦下三百七十一人。（掌輦人員四，什將一十二，長行三百五十五，分五番。）芳亭輦一。檐士長行六十人。御馬三十二疋。下共一百三十四人。（控馬天武官六十四人，挾馬御馬直長行六十四人，御馬直人員三，天武節級三人。）擎執、舁士、共八千七百七十一人。（擎執人共八千四百三十三人，身士三百三十八人。）鼓吹局樂工九百九十四人。（數不足，京府差。）（闕）押馬六人。象二十三人。擎執、舁馬二十二疋。御鞍轡全，添差從馬四疋。平輦、靑馬八疋。內二疋踏道。金輅、赤馬八疋。內二疋踏道。象輅、白馬六疋。革輅、圖上該騮馬六疋。木輅、黑馬六疋。耕根車、靑馬六疋。依隨輅顏色，各差從馬二疋。軺車二疋。革車八疋。指南車、馬四疋。記里車、四疋。鸞旗車、四疋。皮軒車、四疋。黃鉞車二疋。豹尾車二疋。並赤馬。依驗隨車各添從馬一疋。誕馬一十疋。添從馬二疋。攝官馬七百八疋。儀仗內擎執馬三千九百七十六疋。甲馬一千二百六十九疋。天德五年，遷都燕京。儀衛用黃麾仗，增爲一萬三百四十八人，馬三千九百六十九疋。（元檢討具行幸門。）共合用人馬等分爲八節。人一萬三百四十八人。導駕官四十二員。攝官五百六十七人，儀仗司一十一人。鸞頭擊鞭內侍一十一人。鼓吹樂工一千四百一十人。輸龍直樂三十一人。擎執人八千二百七十六人。內一千六百五十八人帶甲執擎。（八百二十九人坐馬，八百二十九人步行，係玉輅左右并輸龍直等合用人數。）六千六百一十八人執擎。馬三千九百六十九疋。御馬一十六疋。玉輅、靑馬八疋。金輅、赤馬八疋。軺車、赤馬四疋。革車、赤馬八疋。指南車、赤馬四疋。記里車、赤馬四疋。鸞旗車、赤馬四疋。黃鉞車、赤馬二疋。豹尾車、赤馬二疋。導駕官、四十二疋。攝官、五百六十六疋。擎執、樂工等、馬三千三百一疋。（帶甲執擎、馬八百二十九疋，樂工、一千四百零一十疋，擎執、一千六十二疋。）

第一節。人七百八十人。（內攝官二十六人。）馬三百九十九疋。（內攝仗司一疋。）中道五百四十二人。象下二七二人。並服花腳幞頭，靑錦絡縫緋襈衫，金鍍銀鍍鹿束帶。（節級二人，銅鑼一，七寶鈎一，銀鈎一，鍮石鈎一，鍍銀鈎一，小旗兒十五。）第一引七十二人。清道一。武弁冠，緋雲鶴袍袴，革帶，執黑漆杖子。纛一。赤平巾幘，緋辟邪袍，革帶，赤袴。誕馬二。控四人。赤平巾幘，緋寶相花衫，革帶。纓轡涼屜二副。軺車一。駕士一十八人。赤馬二。纓轡涼屜，銅面包尾。武弁，緋絁大袖衫袴，勒帛。縣令一員。朝服，坐軺車。紫方傘一。黃抹額，寶相花衫，革帶，大口袴。朱團扇一。曲蓋一。並緋抹額，寶

相花衫．革帶袴．傔佐四員．並朝服．馬．控馬八人．錦帽．絡縫紫寬衫．大珮銀帶．青衣二．青平巾．青衫袴．革帶．執青竹竿子．車輻棒二．赤平巾．緋白澤袍．革帶．赤袴．告止幡二首．六人．緋額．寶相花衫．革帶袴．傳教幡一首．三人．信幡一首．三人．並黃抹額．寶相花衫．革帶．大口袴．小戟一十六人．黃抹額．寶相花衫．革帶袴子．第二引．二百六十四人．清道二．武弁．緋雲鶴袍．革帶袴．執黑杖子．纓弩一．赤平巾．緋辟邪衫．革帶．赤袴．馬．誕馬四疋．控八人．青平巾．緋寶相花衫．革帶袴．纓轡涼屜四副．攔鼓一．金鉦一．平巾幘．緋鸞衫．抹帶袴．錦螣蛇．大鼓六人．黃雷花衫袴．抹額．抹帶．馬．節一．幢一．麾一．夾矟二．角四．儀刀一十．並平巾幘．緋寶相花袍．革帶．大口袴．革車一．駕士二十五人．武弁．獬豸大袖．勒帛袴．赤馬四疋．纓轡涼屜．銅面包尾．府牧一員．朝服．坐革車．傔佐四員．並朝服．馬．控馬八人．錦帽．絡縫紫寬衫．大珮銀腰帶．鐃鼓一．簫二．笳二．笛一．篳篥一．並平巾幘．緋寶相花袍．銀褐抹帶．大橫吹一、緋苣紋袍袴．抹額抹帶．馬．青衣四．青平巾．青素衫袴．革帶．執青竹竿子．車輻棒四．赤平巾．緋白澤袍．赤袴．革帶．紫方傘一．黃抹額．寶相花衫．革帶．大口袴．朱團扇四．曲蓋一．並緋抹額．寶相花衫．革帶袴．告止幡二首．六人．緋抹額．寶相花衫．革帶袴．信幡、傳教幡共四首．一十二人．黃抹額．寶相花衫．革帶袴．小戟四十人．黃抹額．寶相花衫．革帶．大口袴．刀盾三十六人．銀褐抹額．寶相花衫．銀革帶袴．弓矢三十六人．錦帽．青寶相花袍．銀革帶袴．矟三十六人．錦帽．紫寶相花袍．革帶袴．朱雀旗隊三十四人．騎折衝都尉三人．平巾幘．紫辟邪袍．革帶．大口袴．錦螣蛇．橫刀弓矢．馬．犦矟二人．平巾幘．緋寶相花衫．革帶袴．馬．朱雀旗一口．五人．緋抹額．寶相花衫．革帶．大口袴．橫刀．引夾人加弓矢．馬．弩六人．弓矢六人．矟一十二人．並平巾幘．緋寶相花衫．革帶袴．橫刀．龍旗隊七十一人、並馬．大將軍一員．朝服．馬．引旗四人．黃抹額．寶相花衫．革帶．大口袴．執弓矢．旗一十二口．計六十人．五色寶相花衫．抹額．革帶袴．橫刀．引夾人加弓矢．風伯一．雨師一．雷公一．電母一．北斗一．金木水火土五．左右攝提旗二．副竿二．錦帽．黃抹額．寶相花衫．革帶袴．護旗四人．黃抹額．寶相花衫．革帶袴．弓矢．太僕寺車三具．每具車各赤馬四疋．纓士共七十八人．並武弁冠．緋絁繡大袖．銀褐帶袴．隨車．前各有一名．執黑杖子．（指南車、記里車、三十人．孔雀大袖．[illegible]大袖．[illegible]旗車、一十八人．[illegible]大袖．）外仗二百三十八人．白澤旗二口．每口五人．並綠具裝冠．人馬甲．錦臂鞲．橫刀．內引夾人加弓矢．馬．金吾牙門旗．第一門共一十八人．並馬．監門校尉六人．長腳幞頭．緋抹額．師子裲襠．革帶．橫刀弓矢．烏皮靴．馬．牙門旗四口．每口三人．計一十二人．青寶相花衫．抹額．革帶．大口袴．橫刀．內引夾人加弓矢．馬．前部馬隊．第一、第二、第三．共二百一十人．並馬．隊第一、七十人．折衝果毅都尉二人．錦帽．緋辟邪袍．革帶袴．橫刀．弓矢．馬．角宿斗宿亢宿牛宿旗四口．每口五人．並五色寶相花衫．抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍．革帶袴．馬．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍．革帶袴．第二隊、七十人．折衝果毅都尉二人．錦帽．緋白澤袍袴．革帶．橫刀．弓矢．馬．氐宿女宿房宿虛宿旗四口．每口五人．並五色寶相花衫．抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢十四．並錦帽．青寶相花袍．革帶袴．馬．矟二十八．

並錦帽．緋寶相花袍．革帶袴．第三隊、七十人．折衝果毅都尉二人．錦帽．緋白澤袍袴．革帶．橫刀．弓矢．馬．心宿危宿尾宿室宿旗四口．每口五人．並五色寶相花衫．抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢十四．並錦帽．青寶相花袍．革帶袴．馬．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍．革帶袴．馬．第二節人、一千一百七人．（內儀官七十七人．）馬一千二十八疋．（內儀仗司一疋．）中道五百六十九人．並馬．金吾引駕騎二十人．並馬．折衝都尉二人．平巾幘．緋辟邪袍．革帶袴．橫刀．弓矢．馬．弩六．弓矢六．矟六．並平巾幘．緋寶相花裲襠．革帶袴．馬．前部鼓吹五百四十七人．自鼓吹令至大橫吹．並馬．鼓吹令二人．長腳幞頭．綠公服．皂角帶．絲鞭．烏皮靴．府史四人．長腳幞頭．綠寬衫．皂角帶．黃絹半臂．烏皮靴．部轄指揮使一人．平巾幘．紫寶相花袍．革帶．錦螣蛇．主帥四十八人．分五項．平巾幘．緋鸞衫．革帶袴．執儀刀．攔鼓金鉦二十四人．並平巾幘．緋鸞衫．銀褐抹帶．錦螣蛇．大鼓長鳴二百四十人．步．並黃雷花袍袴．抹額抹帶．鐃鼓一十二人．並緋苣紋袍袴．抹額抹帶．歌二十四．拱辰管二十四．簫二十四．笳二十四．並平巾幘．緋鸞衫．銀褐抹帶．大口袴．大橫吹一百二十人．緋苣紋袍袴．抹額抹帶．外仗五百四十人．前部馬隊．第四至第十隊．並馬．第四隊、六十人．折衝都尉二人．錦帽．緋飛麟袍．革帶袴．橫刀．弓矢．箕宿旗一．壁宿旗一．計一十人．五色衫．抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍．革帶袴．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍．革帶袴．第五隊、六十人．折衝都尉二人．錦帽．緋飛麟袍．革帶．大口袴．橫刀．弓矢．奎宿旗一．井宿旗一．計一十人．五色衫抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍袴．革帶．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍．革帶袴．第六隊、六十人．折衝都尉二人．錦帽．緋瑞鷹袍袴．革帶．橫刀．弓矢．婁宿旗一．鬼宿旗一．計一十人．五色寶相花衫．抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍袴．革帶．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍袴．革帶．第七隊、六十人．折衝都尉二人．錦帽．緋瑞鷹袍袴．革帶．橫刀．弓矢．胃宿旗一．柳宿旗一．計一十人．五色寶相花衫．抹額帶．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍袴．革帶．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍袴．革帶．第八隊、六十人．折衝都尉二人．錦帽．緋瑞鷹袍袴．革帶．橫刀．弓矢．昴宿旗一．星宿旗一．計一十人．五色衫．抹額．革帶．橫刀．引夾人加弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍袴．革帶．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍袴．革帶．第九隊、六十人．折衝都尉二人．錦帽．緋赤豹袍袴．革帶．橫刀．弓矢．畢宿旗一．張宿旗一．計一十人．五色衫．抹額．革帶．橫刀．弩六．弓矢一十四．計二十人．錦帽．青寶相花袍袴．革帶．馬．矟二十八人．並錦帽．緋寶相花袍袴．革帶．馬．第十隊、七十人．折衝都尉二人．錦帽．緋瑞馬袍袴．革帶．橫刀．弓矢．並馬．觜宿旗一口．翼宿旗一口．參宿旗一口．軫宿旗一口．計二十人．五色衫．抹額．革帶．橫刀．弓矢．弩六．弓矢一十四．並錦帽．青寶相花袍袴．革帶．馬．矟二十八．並錦帽．緋寶相花袍．大口袴．步甲隊．第一第二隊共一百一十人．領軍衛將軍二人．平巾幘．紫白澤袍袴．革帶．錦螣蛇．橫刀．弓矢．馬．犦矟四人．平巾幘．緋寶相花衫．革帶．大口袴．馬．折衝都尉四人．平巾幘．紫白澤袍．大口袴．革帶．錦螣蛇．橫刀．弓矢．馬．犦

鵝旗二。纛旗二。計二十八人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人弓矢。馬。朱牟甲八十。副兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。（朱牟甲弓矢四十。朱牟甲刀盾四十。）第三節。人、九百九十七人。（內攝官五十二人。）馬、六百一十六疋。（內儀仗司一疋。）中道五百一名。前部鼓吹。節鼓。鉦頭。共四百九十六人。並馬。飾鼓二人。笛二十四人。簫二十四人。篳篥二十四人。笳二十四人。桃皮篳篥二十四人。共一百二十二人。黑平巾幘。緋對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。主帥二十六人。分四項。並黑平巾幘。緋對鸞衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。掆鼓一十二。金鉦十二。共二十四人。黑平巾幘。緋繡對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。錦螣蛇。馬。小鼓一百二十八人。中鳴一百二十八人。（五色角衣全。）共二百四十人。黃雷花袍袴。抹額。抹帶。馬。羽葆鼓一十二人。青苣紋袍袴。抹額。抹帶。馬。歌二十四人。拱辰管二十四人。簫二十四人。共七十二人。黑平巾幘。緋繡對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。侍御史二員。朝服。馬。黃麾幡一首。三人。並武弁冠。緋寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。執者馬。綀者步。外仗一百二十五人。步甲隊。第三至第十隊。共四百一十六人。第三隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞馬袍袴。螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。玉馬旗二口。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第四隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞鷹袍袴。螣蛇。革帶。橫刀。弓矢馬。三角獸旗二口。計一十人。五色抹額衫。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第五隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。革帶。螣蛇。橫刀。弓矢。馬。黃鹿旗二口。計一十八。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第六隊、五十二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。錦螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。飛麟旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第七隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。駃騠旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。銀褐牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第八隊、五十六人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。鸞旗二口。計一十八。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。銀褐牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第九隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞鷹袍。大口袴。錦螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。麟旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第十隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。黑平巾幘。紫瑞鷹袍。大口袴。錦螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。馴象旗二口。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。金吾牙門。第二門、牙旗四口。一十二人。青抹額。寶相花衫。大口袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。監門校尉六人。長腳幞頭。緋抹額。獅子補襠。革帶。烏皮靴。橫刀。弓矢。馬。黃麾前部。第一部、六十二人。左

右屯衛大將軍二人。平巾幘。紫飛麟袍。大口袴。錦螣蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。緋引幡二十首。計六十人。武弁冠。緋繡寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。　第四節、一千三百二十七人。（內攝官九十三人。）馬、一百一十一疋。（內儀仗司一疋。）中道五百一十五人。六軍儀仗二百五十二人。赦軍六人。花腳幞頭。紫繡抹額。孔雀袍。革帶。橫刀。鞨鞳器仗。珂馬。弓矢。靴弩。馬。都頭六人。長腳幞頭。紫寶相花大袖。革帶。橫刀。馬。神武軍旗二。羽林軍旗二。龍武軍旗二。共三十八人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。橫刀。臂韝。引夾人加弓矢。（執人、錦帽。引夾人、貼金帽。）緋攔旗四十八口。吏兵力士旗各四口。赤豹黃熊旗各四口。龍君虎君旗各四口。掩尾天馬旗六口。共七十八人。錦帽。五色寶相花衫。革帶。錦臂韝。白幹槍九十人。交腳幞頭。五色寶相花衫。抹額。革帶。汗袴。柯舒二十四人。蹬仗一十八人。並貼金帽。五色寶相花衫。革帶。引駕龍墀旗隊五十八人。排仗通直二人。排仗大將二人。並長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。絲鞭。烏皮靴。馬。天王旗四人。十二時辰旗一十二人。並錦帽。五色寶相花衫。革帶。臂韝。天下太平旗一口。五方龍旗五口。計三十人。五色寶相花衫。革帶。錦帽。橫刀。錦臂韝。引夾人加弓矢。（執人、錦帽。引夾人、貼金帽。）龍墀隊一十五人。君王萬歲旗一口。日月旗共二口。計一十五人。五色寶相花衫。錦帽。革帶。大口袴。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。（執人、錦帽。引夾人、貼金帽。）御馬下六十六人。御馬一十六疋。每疋四人。計六十四人。三十二人控馬。貼金帽。紫寶相花衫。革帶。三十二人夾馬。皂帽。青錦襖。塗金銅束帶。部押廣武節級一名。錦帽。紫寶相花衫。革帶。黑杖子。管押騎御馬直人員一名。皂帽。紅錦襖。塗金銅束帶。馬。中道隊三十二人。大將軍一員。朝服。絲鞭。馬。日月合璧旗一口。苣紋旗二口。五星連珠旗一口。祥雲旗二口。計三十人。五色寶相花衫。抹額。抹帶。錦臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。長壽幢一。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。金吾細仗一百人。青龍旗一。白虎旗一。五岳神旗五。五方神旗五。已上計旗一十二口。每口四人。計四十八人。並四色寶相花衫。青黃銀褐皂。抹額。抹帶。橫刀。引夾人加弓矢。押旗二人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓。角帶。烏皮靴。馬。五方龍旗各三。計一十五口。五方鳳旗各三。計一十五口。計三十人。並五色衫。抹額。革帶。橫刀。江河淮濟四瀆旗共四口。計二十八人。並皂寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。外仗共八百一十二人。黃麾前第一部至第三部。二百七十二人。並服青。殿中侍御史二員。朝服。左右屯衛大將軍二人。折衝都尉二人。平巾幘。紫飛麟袍。革帶。大口袴。錦螣蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。青寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第二部、二百七十二人。並服緋。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右領軍衛大將軍二人。折衝都尉二人。並黑平巾幘。紫繡白澤袍。革帶。大口袴。錦螣蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。矟二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。緋寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第三部、二百七十二人。並服黃。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右屯衛

大將軍二員。折衝都尉二人。並黑平巾幘。紫瑞鷹袍。革帶。大口袴。錦螣蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。矟二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行滕。鞋韈。　第五節人、一千四百二十人。（攝官一百一十七人。）馬、二百九疋。中道六百五人。八寶香案共二百三十二人。八寶輿士九十六人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。塗金銀束帶。燭籠三十二。平巾幘。緋寶相花衫袴。大珮。銀腰帶。行馬一十六。平巾幘。緋寶相花衫袴。大珮。銀腰帶。碧襴官十六。弓脚幞頭。碧襴衫。塗金銅束帶。烏皮靴。後四人執長刀。並馬。符寶郎八員。長脚幞頭。綠公服。皂角帶。槐簡。步導捧寶三十二人。人員二人。武弁。紫寶相花衫。革帶。執黑漆杖子。長行三十人。武弁。緋寶相花衫。革帶。執黑漆杖子。香案八。計三十二人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。大珮。銀腰帶。寶案後金吾仗六人。方傘二柄。二人。大雉扇四柄。共四人。並弓脚幞頭。碧襴衫。大口袴。塗金銅腰帶。烏皮靴。金吾仗十二人。四色官四人。長脚幞頭。綠公服。大口袴。金銅腰帶。烏皮靴。馬前二人執槐簡。後二人執金銅儀刀。押仗二人。長脚幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。金甲二人。甲身。披膊。兜牟。鉞斧。錦臂韝。勒甲絛。進馬四人。平巾幘。紫犀牛裲襠。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。馬。金吾引駕千牛一十五人。千牛將軍一人。千牛一十人。郎將二人。並緋繡抹額。紫犀牛裲襠。革帶。大口袴。橫刀。弓矢。珂馬。並騎。將軍二人。平巾幘。無抹額。千牛郎將十二人。花脚幞頭。餘同。長史二人。長脚幞頭。綠公服。金銅腰帶。袴。烏皮靴。馬。腰輿平輦等下一百六十三人。引駕官四人。長脚幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。中雉扇一十二。大傘二。小雉扇四。華蓋二。香蹬一座。八人。火燎一个。二人。共三十人。武弁冠。緋寶相花大袖衫。革帶。大口袴。腰輿下人員。什將三。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。內人員。執杖子長行一十六人。攀脚幞頭。紅錦四䙆襖。塗金銀腰帶。排列官二人。長脚幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。小輿下二十四人。攀脚幞頭。紅錦四䙆襖。白鞓銀束帶。逍遙輦下人員。什將十六人。皂帽子。塗金銀束帶。紅錦方勝練鵲。內人員。執黑漆杖子長行二十六人。攀脚幞頭。紅地白師子錦四䙆襖。塗金銀帶。平輦下人員。什將一十六人。皂帽子。紅錦團襖。塗金銀腰帶。諸班開道旗隊一百七十七人。並馬。開道旗一口。鐵甲。兜牟。紅背子。劍。緋馬甲。皂纛旗十二口。共一十二人。黑漆鐵笠子。皂皮人馬甲。引駕六十二人。皂帽子。紅錦團襖。紅背子。鐵甲。人馬甲。帶鐵劍弓箭器械。骨朵。輔龍直一百二人。皂帽子。鐵甲。紅背子。執骨朵。人馬鐵甲。外仗八百一十六人。黃麾第四部。共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。左右武衛大將軍二人。折衝都尉二人。並平巾幘。紫飛麟革帶。大口袴。錦螣蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十八人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。矟二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。勒帶。帛行滕。鞋韈。第五部、共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬。左右驍衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。紫赤豹袍。革帶。大口袴。錦螣蛇。橫刀。弓矢。

馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。矟二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。銀褐寶相花、衫。抹額。革帶。韝。行滕。鞋韈。第六部、共二百七十二人。殿中侍御史二員。朝服。馬。屯衛大將軍二員。折衝都尉二人。並平巾幘。紫瑞馬袍袴。儀刀。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。袴。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱滕絡刀盾二十人。矟二十人。綠滕絡刀盾二十人。共二百四十六人。皂寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行滕。鞋韈。　第六節人、二千二百一十六人。（攝官十人。）馬、七百七十八疋。玉輅、帝后同乘。太子陪坐。太僕卿執御。檢點擬金輅。皇太后乘。公主侍坐。依圖本周圍導從。用太后本宮弩手傘子六十人。并添差諸護衛三十人。中道二千一百六十四人。五方色龍旗五。馬。執門旗四十。麾旗一。簇輦。紅龍旗八。日月旗二。麟旗一。鳳旗二。赤白赤黑大黃龍旗五。共六十四口。計六十四人。並鐵兜牟。甲身。紅錦襖。紅背子。（紅錦襖紅背子二十四人。步執。紅背子四十人。馬執。）步執紅龍門旗六十人。並鐵兜牟。甲身。紅錦團襖。紅背子。帶。劍。鞶鞭。內侍一十人。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。金輅、駕士九十四人。赤平巾幘。緋繡對鳳大袖。緋抹額。赤袴。鞋韈。（童控鶴。并馬步軍內添差。）駕頭下一十五人。（除內侍外。並係控鶴。）抱駕頭內侍一員。長脚幞頭。紫羅公服。塗金銀束帶。馬。控馬二人。錦帽。錦絡縫寬衫。銀大珮腰帶。廣武官十二人。錦帽。白鞓銀束帶襖子。（緋對綵六領。紫對綵六領。）茶酒班執從物十一人。皂帽。碧錦團襖。紅錦背子。塗金銀束帶。（童控鶴。充水罐子二人。香毬二人。唾盂一名。斯羅一名。御椅三人。手巾一名。踏牀一名。）拱聖直四十人。紅錦四䙆襖。塗金銀束帶。（童軍手傘子充。）人員二。皂帽子。長行三十八人。真珠頭巾。導駕官四十二員。朝服。騎從人八十四人。錦帽。紫絡縫寬衫。大珮銀腰帶。仗劍。六人皂帽。紅錦團襖。紅錦背子。鐵甲。弓矢器械。（護衛內差。）廣武把行門八人。殿班把行門三十五人。並皂帽子。紅錦襖。紅錦背子。真鐵甲弓矢器械。（護衛充。）玉輅下一百五十三人。並係弩手傘子。千牛將軍一員。具裝。執長刀于輅右。（差尚廐局使充。）左右檢點二人。披金甲。管□將軍。披間金甲。夾輅大將軍二員。陪輅將軍二員。並朝服。進輅職掌二人。長脚幞頭。紫寬衫。塗金銀腰帶。教馬官二員。（尚廐局差直長充。）長脚幞頭。緋抹額。紫寶相花衫。塗金銀腰帶。部押二人。皂帽。鐵甲。紅錦襖。執骨朵。（護衛內差到六人輪番承應。）挾輅八人。控籠踏路馬二疋。四人。（銅面雉尾涼屜。）駕士一百二十八人。（弩手傘子。）共一百四十八人。平巾幘。青絁繡對鳳大袖。青袴。勒帛。鞋韈。龍翔馬隊二十。分左右。每隊人員三人。殿侍二十八人。計六百二十人。並馬。劍。（係護衛軍差。）人員六十人。皂帽子。鐵甲身。紅錦襖。紅背子。弓矢器械。劍。執骨朵。並人馬甲。殿侍五百六十人。紅錦背子。人馬鐵甲。東第五班金槍六隊。每隊旗三人。槍二十五人。（內二十人佩弓矢。）計一百六十八人。（旗一十八人。槍一百五十人。）並裹鐵笠子。銀槍六隊。每隊旗三人。槍二十五人。（內二十人佩弓矢。）計一百六十八人。（旗一十八人。槍一百五十人。）並裹鐵笠子。東第四班、共二隊。每隊旗三人。弩手二十五人。計五十六人。（旗六人。弩五十人。）韝。（[illegible]）並裹鐵笠兜牟。神勇步隊七百人。分左右各作四重。（係親軍差。）人員十人。皂帽子。紅錦團襖。弓矢器械。骨朵。長行六百六十人。鐵兜牟。甲身。內拱聖骨朵直一百六十四人。執骨朵。拱聖槍直一百六十四人。內

小旗兒二人。餘執槍。拱聖箭直一百六十六人。弓矢器械。執骨朵。拱聖弩直一百六十六人。挾弩。鞴韊。廣武骨朵大劍三百一十人。（係南京捧劍射糧軍。）人員一十人。皂帽。紅錦襖。紅背子。塗金銀腰帶。骨朵。（指揮使五人。紅錦襖子。紅背子。都頭五人。紅襖子。紅背子。）長行三百人內一百人簇四金鵰錦帽。紫孔雀寬襖子。白鞓銀束帶。骨朵二百人金鍍銀花朱紅笠子。緋對鳳寬襖子。白鞓銀束帶。執銀花大劍。導駕官四十二員。下從人八十四人。（畢具行幸上。）外仗青龍白虎隊五十二人。並馬。（軍器所軍內差。）果毅都尉二人。平巾幘。緋瑞馬袍。革帶。袴。橫刀。弓矢。馬。青龍白虎旗二口。計一十人。五色衫。抹額。抹帶。臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。弩六人。弓矢十四人。矟二十人。並平巾幘。緋寶相花衫。抹帶。大口袴。橫刀。第七節。人一千三百一十七人。（捧官一百一十人。）馬四百六十八疋。中道四百八十五人。駕後輔龍直樂三十一人。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。並馬。人員一名。執骨朵三十人。長行樂器自備。（柏板一名。篳篥十五人。笛一十四人。已下原闕。）

立仗（原闕）

大金集禮卷二十八

儀仗下

皇后鹵簿
皇太子鹵簿
雜儀

皇后鹵簿

大定十九年。昭德皇后吉儀。用唐皇后鹵簿。共二千八百四十四人。清游旗隊。三十人。執。帶橫刀。二人夾。並帶弓箭橫刀。並平下幘。緋裲襠。大口袴。金吾衞折衝都尉一人。平巾幘。紫裲襠。大口袴。錦螣蛇。銀梁金隱起。帶弓箭橫刀。騎。（餘折衝果毅取此。仗並準此。）領四十人。並騎。平巾幘。緋裲襠。大口袴。帶橫刀。二十人執矟。四人帶弩。十六人帶弓箭橫刀。二人執犦矟。並平巾幘。緋衫。大口袴。騎。夾折衝。次虞候佽飛二十八人。騎。夾道單行。帶弓箭橫刀。並平巾幘。緋裲襠。大口袴。分左右均布至黃麾仗。次內僕令在左。僕丞一人在右。依品服。（餘仗官服準此。）各書令史二人。騎從。平巾幘。緋衫。大口袴。（餘從人準此。）次黃麾一。執人騎。夾二人騎。武弁。朱衣革帶。正

道。次左右廂黃麾仗。廂各三行。行列一百人。從內第一行。短戟。花色氅。執人並黃地白花綦襖帽。行縢鞋韈。次外第二行。戈。五色氅。執人並赤地黃花綦襖帽。行縢鞋韈。次外第三行。儀鍠。五色幡。執人並青地赤花綦襖帽。行縢鞋韈。左右領軍衞。左右威衞。左右武衞。左右驍衞。左右衞等。衞各三行。行二十人。（十人前。十人後。）衞別主帥六人。並平巾幘。緋裲襠。大口袴。被豹文袍帽。（領軍衞、前後獅子文。餘衞並豹文。）執鍮石裝長刀。騎領。（各分前後。）左右領軍衞主帥各三人。服仗同前。護後衞別果毅都尉一人。被繡袍。檢校各一人步從。左右領軍衞各絳引幡六口。（三口引前。三口掩後。）執人平巾幘。緋衫。大口袴。次內謁者監四人。給事二人。內常侍二人。內侍少監二人。並騎。分左右。自內謁者監以後。各內給使一人步從。次內給使一百二十人。並平巾幘。緋衫。大口袴。分左右單後行。需宮人車。次重扇。團扇。方扇各二十四。分左右。宮人執。間綵大袖裙襦。綵衣。革帶。履。次香蹬一。內給使四人舉。並平巾幘。緋裲襠。大口袴。在重翟車前。重翟車。駕四馬。駕士二十四人。並平巾幘。青衫。大口袴。鞋韈。次行障二具。分左右夾車。宮人執。服同前。次坐障二具。分左右夾車。宮人執。服同前。次內寺伯二人。騎。領寺人六。分左人夾重翟車。並平巾幘。緋裲襠。大口袴。執御刀。次腰輿一。執人八。團雉扇二。夾輿。次大繖四。次大雉扇八。並分左右橫行。爲一重。次錦華蓋二。單行正道。次小雉尾扇、朱畫團扇各十二。並橫行。次錦曲蓋二十四。橫行。爲二重。次錦六柱八扇。分左右。自腰輿以下。並內給使執。服同前。次宮人車。次絳麾二。分左右。各一人執。武弁。朱衣。革帶。鞋韈。次後黃麾一。執一人。騎。夾二人。騎。武弁。朱衣。革帶。正道。次供奉宮人。在黃麾後。（次牙門。在次後。）次厭翟車。駕四馬。駕士二十四人。次翟車。駕四馬。駕士二十四人。次安車。駕四馬。駕士二十四人。次四望車。駕牛。駕士十二人。次金根車。駕牛。駕士十二人。其駕士並平巾幘。大口袴。鞋韈衫從車色。次左右廂各置牙門二門。二人執。四人夾。並赤綦襖。被黃色。（第一門在黃麾前。第二門在後黃麾後。）次左右領軍衞。廂各一百五十人。執殳。並赤地黃花綦襖帽。行縢鞋韈。前與黃麾仗齊。後盡鹵簿。曲折陪後。門廂各主帥四人。並平巾幘。緋衫。大口袴。被黃袍帽。（廂獅子文一引前。豹文二。在內。獅子文一。西在後。）執鍮石裝長刀。騎。檢校。次左右領軍衞折衝都尉各一。檢校殳仗各一。騎從。次盡鹵簿後。殳仗內正道置牙門一人。衣服同前。所開牙門並在殳仗行內。每牙門皆監門校尉二人。騎。皆平巾幘。緋裲襠。大口袴。執銀裝長刀。廂各巡檢校尉二人。騎。服仗同前。帶銀裝橫刀。往來檢校。前部鼓吹人共五百八人。鼓吹令府史二。棡鼓六。金鉦六。主帥四。大鼓六十。主帥一十。長鳴六十。主帥三。鐃鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。大橫吹六十。節鼓一。笛十二。簫十二。篳篥十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥五。掆鼓六。金鉦六。主帥二。小鼓六十。主帥五。中鳴六十。主帥三。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。後部鼓吹人共二百一十五人。鼓吹丞一。典史二。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。鐃鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。小橫吹六十。笛十二。簫十二。篳篥十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥四。　是時鹵簿內重翟等六車。改用圓方輅等。及行障、坐障、錦六柱、宮人車、供奉宮人。各不見人數。再檢討定制度人數。（並具闕儀門。）

皇太子鹵簿

大定八年正月，皇太子受册後謝廟鹵簿，檢討開元開寶禮全數計二千二十人，五禮新儀二千三百七十三人，奏定用一千人，中道五百九十二人，清游隊二十四人，並騎，折衝都尉一，白澤旗一口五人，弩四，弓六，矟八，清道直盪隊一十八人，折衝都尉二，騎，犦矟四，騎弓矢十二，誕馬四疋，控攏八人，正直旗隊三十三人，果毅都尉一，騎，貢輪旗一口五人，馴犀旗二口十人，野馬旗一口五人，馴象旗二口十人，副竿二，（執竿。）細引隊一十四人，果毅都尉二，騎，弓矢六，矟六，前部鼓吹九十八人，並騎，府史二，金鉦二，棡鼓二，大鼓十二，長鳴八，鐃鼓二，簫六，笳四，帥兵官二，節鼓二，小鼓十二，中鳴八，桃皮觱篥四，歌四，拱辰管六，觱篥六，大橫吹十二，羽葆二，帥兵官二，繖扇下八人，梅紅傘二，大雉扇四，中雉扇二，小輿下一十八人，導引官一十二人，並騎，中允二，諭德二，庶子二，詹事二，太師、太傅、太保、少師，（少師在金輅後。）親勳翊衛國子隊七十四人，並騎，郎將二，儀刀七十二，金輅下七十人，三衛隊一十八人，（執儀刀。）厭角隊六十二人，郎將一，騎，祥雲旗一口五人，弩三，弓矢七，矟十五，並騎，又郎將一，騎，祥雲旗一口五人，弩三，弓矢七，矟十五，並騎，朱團扇一十六人，司禦率府校尉四，騎，朱團扇三，紫曲蓋三，大角一十八人，後部鼓吹五十四人，並騎，管轄指揮一，金鉦一，棡鼓一，鐃鼓二，簫六，歌六，觱篥六，節鼓一，主帥二，笛六，笳四，拱辰管六，小橫吹十，主帥二，後拒隊四十六人，果毅都尉一，騎，三角獸旗一口五人，弩四，弓矢十六，矟二十，外仗左壁二百四人，牙門旗下十六人，並騎，牙門旗一口三人，監門校尉三，郎將一，班劍九，前第一隊二十七人，司禦率府一，果毅都尉一，折衝都尉一，主帥一，並騎，絳引幡三首九人，麟頭竿二，儀鍠斧二，弓矢二，麟頭竿二，儀鍠斧二，朱刀盾二，小戟二，第二隊、第三隊、第四隊、第五隊各一十四人，與第一部麟頭竿已後同，後第一隊四十七人，牙門旗一口三人，騎，監門校尉三，果毅都尉一，主帥一，並騎，絳引幡三首九人，鵕鸃旗一口五人，矟四，弩三，矟四，弓矢三，矟四，弓矢三，朱刀盾二，小戟二，並騎，後第二隊二十九人，果毅都尉一，騎，綱子旗一口五人，矟五，弩三，矟五，弓矢三，矟三，弓矢四，並騎，後第三隊二十九人，果毅都尉一，騎，黃鹿旗一口五人，矟五，弩三，矟五，弓矢三，矟三，弓矢四，並騎，右壁二百四十八人，排列相同。大定二十七年三月，皇太孫受册謝廟鹵簿六百人。（於前數減損用之。）

雜儀

常朝儀衛，執金鍍銀骨朵二人，左右扇共一十柄，其二十人，左右拂子共四柄，四人，左右香盒一對，左右香毬一對，左右節一對，左右幢一對，各用二人，盂子一，唾盂一，淨巾一，攔羅一，水罐一，交椅一，各一名，執斧一名。常行儀衛，弩手二百五人，軍使五員，各執金鍍銀蒜瓣骨朵，長行二百人，列絲骨朵七十八柄，瓜八十八柄，鐙三十四，控鶴二百人，首領四人，各執金鍍銀蒜瓣骨朵，長行二百人，二人穿紫衫導引，無執物，金吾杖八十根，金花大劍六十口，（大紅繡韜子。）儀鍠斧五十八柄，貞元儀式，弩手、傘子並服紅地藏根牡丹

紅錦襖子，金鳳花幞頭，金鍍銀束帶。

大金集禮卷二十九

輿服上

輅輦

冠服

皇后車服

皇太子車服

輅輦

大定十一年，將有事於南郊，太常寺檢引宋南郊禮例鹵簿內，合用玉輅、金輅、象輅、革輅、木輅、耕根車、明遠車、指南車、記里車、崇德車、皮軒車、進賢車、黃鉞車、白鷺車、鸞旗車、豹尾車、軺車、羊車各一，革車五，屬車十二。今除見有車輅外，闕少象輅、革輅、木輅、耕根車、明遠車、皮軒車、進賢車、白鷺車、羊車、大輦各一，革車三，屬車四，檢討五禮新儀并鹵簿圖車輅制度于下項。（八年十一月十一日，奏定止用玉輅、金輅、象輅、革輅、木輅、大輦、指南車、記里車、鸞旗車、豹尾車、進賢車、各一，革車二，屬車八。）象輅，黃質，金塗銅裝，以象飾諸末，建大赤，餘同玉輅，鞶衣等以銀褐，輪轂以淺黃。革輅，

黃質。鞔之以革。建大白。餘同玉輅。輪衣等及輪轅並以黃。　木輅、黑質。漆之。建大麾。餘同玉輅。輪衣等以皂。輪轅以黑。（凡玉輅用金鍍銀裝者。象輅革輅木輅並金塗銅裝。）　耕根車、青質。蓋二層制。飾如玉輅而無玉飾。皮軒車、赤質。上有漆柱。貫五輪相重。畫虎紋一轅。　進賢車、赤質。如革車。緋輪衣絡帶門簾。並繡鳳。上設朱漆牀。香案。紫綾衣一轅。　明遠車、制如屋。撮頂重欄勾欄。頂上有金。四角垂鐸。上層四面垂簾。下層周以花板。三轅。　白鷺車、赤質。周施花板。上有漆柱。柱杪刻木爲鷺。鷺銜鵞毛筩。紅綬帶柱貫五輪相重。輪衣皂頂。緋裹緋絡帶。並繡緋飛鷺。一轅。　羊車、赤質。兩壁油畫龜文。金鳳翅。幰衣結帶並繡瑞羊。二轅。　革車、屬車、依見有制度成造。　大輦、赤質。五方油畫。金塗銀葉。龍鳳裝。其上四面施行龍雲朵。火珠方鑑。銀絲囊網。珠翠結雲龍。鈿窠霞子。四角龍頭銜香囊。頂輪施耀葉。中有銀蓮花坐龍。紅襆褁。碧牙壓帖。內設圓鑑香囊。銀飾勾欄臺坐。紫絲條網紛錯。中施黃褥。上置御座。曲几。香爐。錦結綬。几衣輪衣絡帶。並緋繡雲龍。寶相花。金錢壓。長竿四。飾以金塗銀龍頭。畫梯。托叉。行馬。　稽檢到五禮新儀。該車輅制度。象輅、黃質。金塗銅裝。以象飾諸末。建大赤。餘同玉輅。革輅、黃質。鞔之以革。建大白。餘同玉輅。　又檢到太常因革禮。該自金輅而下。其制皆同玉輅。卽見得制度高下。五輅一同。所有見成造三輅。合比擬見在金玉輅成造。　又五禮新儀。凡輅之式。玉輅以青。金輅以緋。象輅以銀褐。革輅以黃。木輅以皂。蓋其間所設之物。有合隨輅色者。有當用別色者。如玉輅用青絲繡雲龍絡帶。青羅繡寶相花帶。青畫輪轅。青旄牛尾。此隨輅之色者也。若象木革輅。則以緋。以銀褐。以黃。以皂。若坐褥、踏牀褥、皆至尊乘御及步武所及。當用紅或黃。非若餘物但爲觀美也。據五禮新儀。玉輅平盤上布紅羅繡雲龍褥。鹵簿圖。玉輅平盤上布黃褥。此所設之褥不隨褥色止用紅黃也。今造象木革三輅上所設坐褥。並合用紅黃。據已料到踏牀褥、椅背踏道褥。用紅錦。已是相應外。有座子合用黃羅繡盤龍地衣薦褥、并錦薦褥、並用黃色。行馬褥兒用銀褐黃色錦外。據元料透背要簾三副。用銀褐黃皂三色透暈。今檢到五禮新儀。玉輅上用紅錦繡龍鳳門簾。鹵簿圖。玉輅青繡門簾。比前代多不同。有隨輅色。有用別色者。今擬用銀褐黃青三色。又開元禮義鑑。該大輦中方八尺。左右開四望。別無高下尺丈。又檢到宋會要。建隆四年。陶穀爲禮儀使。創意造爲大輦。至大中祥符初。以舊輦太重。命減去七百餘斤。見得宋時亦無定制。又大輦制度。照到鹵簿圖。係扶几。五禮新儀。卻稱曲几。有此兩說。見得本無定制。合以意從長斟酌。銀飾勾欄臺座等。旣已擬金鍍。其銀絲囊網。亦合一類造作。鹵簿圖稱其上四面施行龍雲朵火珠方鑑。銀絲囊網。見得亦是大輦上面使用物。珠翠結雲龍。亦合勒畫人出雲龍形狀。以珠翠結之。其二項安頓去處。緣典故別無分明語句。只合造作所隨宜斟酌。或比擬其它車輅畫樣安頓。

冠服

天眷三年正月。以車駕將幸燕京。合用通天冠絳紗袍。據見闕名件。咨行省依樣造成。元畫禮服圖本內

名件。袍裳。方心曲領。中單。蔽膝。革帶。大帶。玉具劍。綬佩。舄韈。乘輿服。大綬六采。黑黃赤白縹（青黃色曰縹。）綠。小綬三。色同大綬。間施三玉環。大綬五百首。小綬半之。白玉雙珮。革帶。玉鉤鰈。皇統元年十月。奏稟太常寺申稱。見古禮天子黃屋。說者爲御蓋以黃爲裏。今來供御繖表裏紅羅。於古制未合。欲乞自今後御紅繖並用黃綾爲裏。以應古制。皇統九年十月二十四日。禮部下太常寺。畫到鎮圭式樣。呈大禮使照驗。據三禮圖。長一尺二寸。廣三寸。厚半寸。剡上。左右各寸半。以四鎮山爲瑑飾。用古尺。大定十一年。太常寺檢討。周禮考工記。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。說者曰。王所搢大圭也。或謂之珽。自西魏隋唐已來。大圭長尺二寸。與鎮圭同。鎮圭以鎮天下。蓋以四鎮山爲瑑飾。舊有鎮圭。已依得古制外。有大圭。依周禮制度。杼上終葵首。杼、殺也。終葵、椎也。今御府有白圭。是白玉素圓圭。無上殺及首如椎樣。按隋書志天子笏曰珽。長尺二寸。以球玉爲之。唐志亦云天子之珽。相承舊制以白玉爲之。長尺二寸。熙豐奏議云。西魏以來。所制玉笏。皆長尺二寸。方而不折。雖非先王之法。蓋以後世玉難得。隨宜爲之也。今御府所藏白玉圭。首如笏樣。蓋宋日所製大圭也。將來行禮擬就用。大定十一年九月。大禮使劄付禮部。下宣徽院尚所奏稟。袞冕有無創造。通天冠、絳紗袍。亦合修飾。計開得內藏庫奉聖旨已制成造。祕書監見收冠服圖樣下項。冕、天板長一尺六寸。廣八寸。前高八寸五分。後高九寸五分。身圍一尺八寸三分。並納言、並用青羅爲表。紅羅爲裏。週迴用金稜。天板下有四柱。四面珍珠網結子。花素墜子。（舊用金絲網子。今減[illegible]。用眞珠若並。）前後珠旒共二十四。旒各長一尺二寸。青碧線織造。天河帶一條。長一丈二尺。闊二寸。兩頭各有眞珠金碧旒三節。玉滴子。節花全。紅線組帶二條。上有眞珠金翠旒。玉滴子節花全。下有金鐸子二箇。梅紅線款幔帶一條。黈纊二箇。眞珠垂繫四。並□上用金萼子二箇。簪竄款幔組帶鈿窠各二。內組帶竄鈿窠碾造。玉簪一。頂方二寸。道長一尺二寸。（舊頂係鏤塵雲龍。）　袞服。衣用□羅夾造。上五綵間金繪畫日月星辰山龍華蟲火宗彝。（正面。日一。月一。昇龍四。山十二。上下襟華蟲火各六對。虎蜼各六對。背面星一。昇龍四。山十二。華蟲火各十二對。虎蜼各六對。）　中單一。白羅單造。領褾襈。裳一。腰帶褾襈全。紅羅八幅夾造。上繡出藻粉米黼黻。（藻三十二。粉十六。米十六。黼三十二。黻三十二。）　蔽膝一。腰帶褾襈全。並紅羅夾造。上繡昇龍二條。綬一幅。六綵織造。紅羅托裏。小綬三色同大綬。銷金黃羅綬頭全。上間施三玉環。並碾雲龍。造緋白大帶一條。銷金黃羅帶頭全。（鈿窠二十四。）紅羅勒帛一。青羅抹帶。金佩玉二。上中下璜各一。半月各二。並碾雲龍璜。玉滴子各二。並眞珠穿造。金篦鉤獸面水葉環子釘子全。涼帶一條。紅羅裏。鍍金造。上有玉鵝七箇。銳尾束子各一。金攀龍口。玳瑁襯釘脚全。　舄一對。重底。紅羅面。白綾托裏。如意頭造。銷金黃羅緣口。玉鼻仁。眞珠全。　緋羅綿襪一緉。繫帶全。

皇后車服

大定十九年。檢定皇后車服制。二十二年。奉都省處分。綵畫樣本付有司。　六車。　重翟車、青質。金飾。金鍍銅鈒花葉段裝釘。烟葉二十四。明金立鳳一。紫羅銷金生色寶相帷一。青羅青油幰衣各一。朱絲絡網、

紫羅明金生色雲龍絡帶、各二。兩箱明金五彩間裝翟羽二。金鍍鍮石長轅鳳頭三。横轅立鸞八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏牀、各一。扶板扶魚一副。紅羅明金衣褥全。紅羅襯褥一。青羅行道褥四。青羅明金生色雲龍夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鍍銅葉段行馬二。胡梯一。青羅胡梯尋儀褥二。踏道褥十。青絹裏大麻索二。油帕全。　厭翟車、赤質。金飾金鍍鍛花葉段裝釘螺葉二十四。明金立鳳一。倒仙錦帷一。紫羅紫油幰衣各一。朱絲絡網、宜男錦絡帶各二。兩廂明金五彩翟羽二。金鍍鍮石長轅鳳頭三。横轅立鸞八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏床、各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一、紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鍍銅葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯尋儀褥二。踏道褥十。緋絹裏大麻索二。油帕全。　翟車、黄質。金飾鍮石葉段裝釘。宜男錦帷一。黄羅油幰衣各一。朱絲絡網、宜男錦帷帶各二。兩箱明金五彩翟羽一。鍮石長轅鳳頭三。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏牀、各一。黄羅衣褥全。黄羅襯褥一。黄羅行道褥四。黄羅生色明金夾幔一。黄羅明金緣紅竹簾二。鍮石葉行馬二。胡梯一。黄羅胡梯尋儀褥二。踏道褥八。黄絹裏大麻索二。油帕全。　安車、赤質。金飾鍮石葉段裝釘。倒仙錦帷一。紫油幰衣各一。朱絲絡網、天下樂錦絡帶各二。鍮石長轅鳳頭三。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。鍮石葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。　四望車、朱質。鍮石葉段裝釘。宜男錦帷一。青油幰衣各一。朱絲絡網、宜男錦絡帶、各二。鍮石長轅螭頭二。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅綾衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾四。鍮石葉段行馬二。胡梯一。紅羅故梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。　金根車、朱質。鍮石葉段裝釘。宜男錦帷一。紫羅紫油幰衣各一。朱絲絡網、倒仙錦絡帶、各二。鍮石長轅螭頭二。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅綾衣褥全。紅綾襯褥一。紅綾行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。鍮石葉段行馬二。胡梯一。紅綾胡梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。　冠服　花珠冠、用盛子一。青羅表、青絹襯金紅羅托裏。用九龍四鳳。前面大龍銜穗毬一朶。前後有花珠各一十二。及翡翠孔雀雲鶴王母仙人隊浮動插瓣等。後有納言。上有金蟬鑻金兩博鬢。已上並用鋪翠滴粉縷金裝真珠結造。下有金圈口。上用七寶鈿窠。後有金鈿窠二。穿紅羅鋪金款幔帶一條。　褘衣、深青羅織成翬翟之形。素質。十二等。領、褾、袖、襴、並紅羅織成龍雲。青紗中單。素青紗製造。領織成黼形十二。褾、袖、襴、織成雲龍。並織紅穀造。雲、八輻、深青羅織成翟文六等。褾、襈、織成紅羅雲龍。明金腰帶。蔽膝、深青羅織成翟文三等。領、緣、緋色羅織成雲龍。明金帶綬一副。大綬一。長五尺。闊一尺。黄白赤黒縹緑等六采織成。小綬三色同大綬。間七寶鈿窠。施三玉環。上碾雲龍。緋金線織成大小綬頭。紅羅花襯。大帶、青羅朱裏。紕其外。上以朱錦。下以緑錦。紐約用青組。緋金線織成帶頭。玉佩二朶。每朶上中下璜各一。半月瑀子、各二。並玉碾。縷金打鈒獸面簨鈎佩子

各一。水葉子全。真珠穿綴。青衣革帶。縷金。用青羅裏造。上用金打鈒水地龍鵝眼鉈尾。共八事。玎璫襯金釘腳造。龍口□□子全。抹帶二條。並明金造。各長一丈五寸。紅羅一條。青羅一條。青羅舄一緉。白綾裏。如意頭。明金黄羅準上用玉鼻仁真珠裝綴。繫帶全。　襪一緉。青羅表裏造。繫帶全。　頭冠匣一具。鹿頂銅鑑連梯。朱紅漆造。五朶縷金裝束腰花板。上用銀鍍金葉二裝釘。金鍍銀手鈀鎖鈸、撒撐、水葉、鏁鑰全。梅紅細法大綾花裏。上有梔黄羅夾四幅蓋帕一條。內有天下樂暈錦可庇褥子一片。兩幅全梅紅羅蓋襯帕一條。頭冠匣子內罩子一坐。方眼造。梅紅紗糊。綠羅緣貼提板。一梅紅細法大綾糊造。上有雕木蓮花座子。上雕五層蓮花。下雕鈚突草山水盤龍。五朶帖縷金裝造。上有鍍金銀打鈒鬮子一箇。犀冠子一頂。減撥花樣。金縷裝造。上有玉簪一條。下有金稜玳瑁盤子一面。腰輦一輦。並用朱紅漆造。上用天下樂暈錦可面襯褥一。用銀鍍金葉段釘子裝釘。四竿。銀鍍金打龍頭四箇。銀鍍金半龍、拴索、鐶鈸、紫子全。天下樂暈錦涓褥八片。緋羅繫帶全。鍍金裹鐵胎簾鈎二對。上有梅紅扁索全。行馬一對。朱紅漆造。以銀鍍金葉段釘子裝釘。　衣匣一具。四幅梔黄夾蓋帕一條。明金蓋襯三幅帕一條。腰舁一輦。行馬一對。已上共用梔黄羅四幅夾蓋帕一條。寫匣一具。內有梅紅羅明金一副半蓋襯夾帕一條。　佩匣一具。內有梅紅羅明金一副半蓋襯夾帕一條。腰舁一輦。行馬一對。

皇太子車服

大定六年十二月五日。奏稟皇太子金輅。檢討到典故製度。□將見用金輅式樣。參酌詳定。開具下項。奉敕旨。輅旗旂首及應用龍處。並改飾以麟。鄣塵物等三件。亦從省去。餘並准奏行。　隋志內該皇太子金輅製同副車。具體而小。制度色數。照得與見用金輅相同外。有伏鹿軾金鳳一。在軾前。並建旂九旒。八鸞在衡。駕赤驊四。（見用金輅。軾前有金鳳。改爲伏鹿。軾上坐龍。改爲鳳。建旂十二旒。減爲九旒。駕赤驊六。減爲四。係並依古制。）見用金輅箱頂輪衣等。有繡畫龍處。緣東宮見用器服。並飾以麟。有無亦以麟爲飾。見用金輅上名件色數。有無依上公以九爲節之數。減四分之一。（頂如幢等八。舊用六。鈴佩八。舊用六之類。）照得古典有龍輈并建旂上纛降龍及旂首金龍頭銜結綬繫三處用龍。古制。金輅上有鄣塵。在龍輈之上。并二鈴在軾及銀耧毬二。緣見用金輅上無。今來有無合從有去。鋪陳簾褥用黄羅處。有無改用梅紅。其餘物件。有無裁減具體成造。（如椅子褥消之類。）　赤質金飾諸末。重較箱畫虡文鳥獸。黄屋伏鹿軾。龍輈金鳳一。在軾前。設鄣塵。朱蓋黄裏。輪畫朱牙。左建旂九旒。右載闟戟。旂首銜金龍頭結綬及鈴綏。八鸞在衡。二鈴在軾。駕赤驊四。金鑁方釳。插翟尾。鏤鍚鞶纓九就。見用金輅。自頂至地。高一丈七尺三寸。今擬減四分之一。該一丈三尺二寸。長短寬狹皆減四分之一。十二月十五日。奏稟太常寺檢討。見用金輅。于典禮有無不用事數。照到隋禮儀志。玉輅青蓋黄裏。唐車服志。蓋從輅質。帷裏皆用黄。近奏過皇太子金輅制度內。輈旗旂首用龍處。飾以麟。鋪陳用黄羅處。改用梅紅。緣今來輅頂上朱蓋。雖是以赤爲質。有無亦改奉用梅紅黄裏。奉敕旨。見用金玉輅依舊。皇太子金輅一。朱蓋表裏。並用梅紅。七

年九月十七日．奏稟．將來皇太子受册謝廟禮數．合用鹵簿．其間制度與大駕同者．擬依前來造皇太子金輅．用龍鳳處．改用麟鸞．純用紅黃處．改用梅紅．又升降輅合用輿．輿制似輦而小．今比擬平頭輦減小成造．別無窒礙．所有文飾處．亦依金輅制度施行．從之．大定二年五月十一日．皇太子合用冠冕制度．檢定下項．奏奉敕旨．委內藏官監造．衮冕、白珠九旒．紅絲組爲纓．青纊充耳．犀簪導．青衣朱裳．九章．五章在衣．山龍華蟲火宗彝．四章在裳．藻粉米黼黻．白紗中單．青褾襈裾．革帶．塗金銀鉤䚢．蔽膝隨裳色．爲火山二章．瑜玉雙佩．四采織成大綬．間施玉環三．白襪朱舄．（舄加金塗銀釦．）謁太廟服之．遠遊冠、十八梁．（金塗銀花飾．）博山附蟬．緋組爲纓．犀簪導．朱明服．紅裳．白紗中單．方心曲領．絳紗蔽膝．白襪黑舄．（餘同衮冕．）册寶服之．太常因革禮．皇太子宜服桓圭．長九寸．廣三寸．厚半寸．用白玉．若屋之桓楹．琢爲二稜．於禮爲當．（亂帶金鞶囊玄組綬帶等．具皇太子門．）

大金集禮卷三十

輿服下

寶

印

臣庶車服

寶

天眷元年九月．編類到寶印圭璧下項．玉寶十五面．並獲于宋．受命寶一．（咸陽．三寸六分．文曰．受命于天．既壽永昌．係藍田玉璽．并白玉蓋．螭虎紐．）傳國寶一．（螭虎紐．）鎮國寶一．（大觀．二面并碧色．文曰．承天休．延萬億．永無極．）受命寶一．（大觀．文曰．受命于天．既壽永昌．）天子之寶一．天子信寶一．天子行寶一．皇帝之寶一．皇帝信寶一．皇帝行寶一．係八寶．皇帝恭膺天命之寶二．（四寸八分．內一面螭紐．白玉伴璽并綬．白玉蓋．金玉檢牌．及玉匣子．沈香雲盤一．玉匣子二．）御書之寶二．（龍紐一．螭紐一．）宣和御筆之寶一．（螭紐．）并八寶．共一十三面．並白玉．四面獲于遼．通天萬歲之璽一．受天明命惟德乃昌寶一．（皆方三寸．）嗣聖寶一．御封不辨印文寶一．金寶并印八面．獲于宋．天下同文之寶一．（龍紐一．金檢匣殺全．）御前之寶二．御書之寶一．宣和殿寶一．皇后之寶一．（金龍

牌．塗金．）皇太子寶一．（龜紐．玉匣殺全．）皇太子妃印一．（龜紐．）二面獲于遼．御前之寶一．（見用．）書詔之寶一．（見用．）金塗銀寶五面．並獲于宋．皇帝欽崇國祀之寶一．（降香圖表用之．）天下合同之寶一．（中書門下奏狀畫可降用之．）御前之寶一．（宣劄用之．）御前錫賜之寶一．（賜茶藥合等用之．）書詔之寶一．圖書印三十八面．並獲於宋．內府圖書之印一．御書三．御筆一．御畫一．御書至寶一．天子萬年一．天子萬壽一．龜龍上珍一．河洛元瑞二．雲漢之章一．奎璧之文一．華國之瑞一．大觀中祕一．大觀寶篆一．政和一．宣和三．宣和御覽一．宣和中祕一．宣和殿制一．宣和大寶一．宣和書寶二．宣和畫寶一．常樂未央一．古文二．封四．共三十五面．并玉．封字一．御畫一．二面并瑪瑙．政和御筆一．係水晶．玄圭一．白玉圭一十九．皇統五年二月二日．施用新寶．詔曰．惟帝王傳信之璽．取天地合符之義．做羲圖而制範．疊軒篆以成文．所以施命四方．作孚萬世．古今所尚．損益可知．我國家一統光臨．四征普定．疆理所至．咸績于禹功．印璽之傳．尚循於遼舊．雖用既久．漫漶靡鮮．乃命有司．爲之更制．縱廣契三才之妙．高厚法五行之成．鳩工雖假于人爲．創意乃由于帝錫．涓日祗受．與天匹休．其新造御前之寶、書詔之寶、已于今月二日施用．布告中外．咸使聞知．施用新寶儀注．係降御札．尚書省牓作敕牓．誕告天下．選擇進呈施用．及宣御札、受賀日辰．其日．百官公服于常朝殿門外祗候立班．宰臣、執政官、管勾鑄造官．恭奉新鑄御前之寶．書詔之寶．于內殿進呈．取旨付點檢司符寶局．次尚書省以宣命一二道．請用新鑄御前之寶．次學士院以御札進呈．請用新造書詔之寶．訖．其宣付左右司．御札付宣徽院．閤門引百官就班．宰執自內立班定．閤門使奉御札出殿門．仍以舍人二員用箱複對擡．于東階面西立定．閤門使唱曰御札．百官再拜．閤門使搢笏．就箱中取御札．以授宣讀官．宣讀官搢笏讀畢．百官皆再拜．恭候皇帝執袍出御殿．百官班入．側宣贊唱引轉當殿．並如常儀．立拜舞蹈．班首出班問聖體．訖．又再拜．引班首升殿．當御座前．致賀詞．訖．復引下殿歸班．宣徽使承旨．臨殿階稱有敕旨．百官再拜．宣徽使宣曰．寶印肇新．示信天下．與卿等同慶．百官又五拜舞蹈．卷班西出．皇帝還內．若于內中進酒舉酒．並取旨．大定十八年十月．據奉聖旨造寶．及降到寶文．大金受命萬世之寶．下太常寺檢討到唐車服志．初．太宗刻受命玄璽．以白玉爲螭首．文曰．皇天景命．有德者昌．至武后改璽皆爲寶．中宗即位．復爲璽．開元六年．復爲寶．天寶十載．改傳國寶爲承天大寶．史臣所書者止如此．別無傳受典禮．并本部檢到宋禮閣新編紹聖四年．永興軍咸陽縣民段義、于本家地內掘出青白玉二塊．有古體篆文．禮部、學士院、太常寺考驗到．委是漢以前傳國寶．又檢到宋哲宗實錄．禮部太常寺言．奉詔詳定沿寶法物禮儀．擬就五月朔大朝會日以禮祇受．前期．有司預行裝造沿寶法物．并寶進納入內．候降出權于寶堂安奉．前三日．差官奏告天地宗廟社稷．前一日．上齋于內殿．其日．服通天冠．御大慶殿．降坐受寶．羣臣上壽稱賀．從之．詔命宰臣章惇書寫玉檢．以天授傳國受命之寶爲文．五月戊申朔．御大慶殿．受傳國寶．行朝會禮．布告天下．癸丑．以受寶畢．恭謝景靈宮．及本朝皇統五年．造訖御前之寶．書詔之寶．降詔中外．本部契勘．今創造受命寶．與前例不同．緣

地不受寶。適得美玉。稽古創制。出自聖意。永爲本朝受命萬世之寶。其事至重。有司不敢輕議。十一月二十三日。奏劄檢得別無受寶典故。參酌定七年并十一月進上冊寶禮儀。擬于受寶前差官奏告天地宗廟社稷。至日。設黃麾仗一千人于大安殿前。皇帝服通天冠絳紗袍。御大安殿。奉寶太尉、讀寶侍中以次行事官、并文武百寮、各法服行禮。俟進寶訖。皇太子與百官稱賀。進酒上壽。從之。并選用十二月二十三日。及定到儀注下項。

受寶前三日。合遣使奏告天地宗廟社稷。（依大定十一年受尊號奏告儀。）前二日。所司停奏刑罰文字。百官習儀。前一日。各就所居清齋。非上寶事者不治。攝官員數。奉寶太尉一。讀寶侍中一。行禮侍中二。（奏中嚴、外辦、及宜答。并奏制可、上壽、與解嚴、禮畢等禮數。）舉寶給事中二。捧寶官四。（以三品四品官充。）押寶禮部侍郎一。太常卿二。（一員引導行禮。一員押樂。）以上省擬奏差。舁寶蓋官。（依例。量輕重差省令史。）太樂令一。掌寶□二。（引寶入殿。以宮闈使副充。）協律郎二。（一員殿上。一員殿庭。）典儀、贊者、各一。（閤門官充。）引皇太子典贊儀二。（閤使充。）太常博士二。（引寶。俟奉寶訖。歸引太尉。閤門充。）通事舍人五。（二員引寶。同太常博士。二員分引左右班。一員引攝侍中。閤門官充。）舁寶案六員。（六部令史內充。）以上並部擬省差。兵部帥其屬設黃麾仗于大安殿前。（立仗一千人。）宣徽院帥儀鸞司于前一日設御座于大安殿中間南向。又設東西房于御榻之次左右。及殿上下陳設。并前楹施簾。又設香爐香案于殿下龍墀上。又設爐四于御榻之左右。又設皇太子侍立褥位于殿之東間西向。又設寶輿于大安殿門外稍東西向。又設藉寶褥位一于沙墀上香爐案南。又設皇太子致賀褥位于百官班褥位之前。又設皇太子致賀褥位于殿階上。又設皇太子褥位于橫階之北稍東西向。（係百官分班時立位。）又設藉寶牀褥位一于殿西階下道西。又設藉寶褥位一于御榻前稍南。（奉寶訖。歸先皇太子致賀褥位。）又設奉寶太尉讀寶侍中其褥位一于欄子北藉寶褥位之南。又設藉寶蓋案褥位一于殿上之東間。又設奉寶官次于大安殿門外南廊下。又設侍中奏請上壽褥位于橫階之南。置于皇太子百寮班前。宣徽院勒所司排辦御茶牀并合差官提點捲簾外執扇五十人。開合如儀。（執扇差供奉官。）及勒閤門司省會但于行禮節次委分管施行。及准備舁寶牀舁手繖子人等共三十二人。前一日。自制造所分番擡寶牀赴尚書省置定。次日行禮。太樂令與協律郎前一日展設樂懸于殿庭。又設協律郎舉麾位二。一于殿西階東向。一于樂懸西北。亦東向。又設登歌樂架于殿上。閤門司提點有司設百官位于殿庭。如常朝會儀。又設贊者位于班前東北。又設典儀位于殿階上。又設行事官位牌如儀。太常寺、其日帥舁寶案官先入。置案于殿之東間藉寶褥位上。置訖。舁案官各退。學士院定撰賀詞及上壽賀詞。并宣答制詞。大樂曲名。并登歌詞。奏告祝文及書寫訖。進請御署。尚醞局備酒并殿下酹酒。如常儀。尚衣局准備進通天冠絳紗袍。侍儀司准備警蹕繖扇儀物。如常儀。拱衛司委繖子執擎曲直華蓋。符寶郎其日俟文武羣官入。奉八寶置于御座左右東西相向。（舁八寶人。閤門差官。）控符寶郎四員。分立於寶後。才候上寶訖。復帥舁寶官還所司。宮苑司前期灑掃太安殿及殿門之內外。少府監合造位牌二十面。（准備預先書寫行事官。）各長一尺二寸。闊一尺。厚八分。黑油。

進寶儀。其日質明。奉寶太尉、讀寶侍中、以次攝行事官。並集于尚書省。各朝服。（今法服。）乘馬。（人從依舊寫人從服飾。）奉迎受命寶至應天門下馬。由正門步導入內。至大安殿門外。置寶于幄次。舁寶牀擎手人等、立于左右。文武羣臣等並朝服入次。攝太常卿與大樂令帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。舁寶案官由西偏門先入。置案于殿東間褥位。置訖。各退於西階寶牀褥位後。捧寶官、舁寶蓋官、由西偏門先入。至殿西階下寶褥位之西。東向立俟。等探閤門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴。訖。典儀、贊者各就位。退。通事舍人引文武百寮分左右入于殿階下。導道之東西相向立。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升殿。置于御座之左右。東西相向。訖。分左右立於寶後。（元舁八寶人□□□立於殿東西階下稍南。）通事舍人引攝侍中版奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋、侍衛警蹕如常儀。殿上鳴鞭訖。殿下亦鳴。（凡鳴鞭皆准此。）初索扇。協律郎跪俛伏。興。工鼓柷。宮懸樂作。皇帝出自東房。即御座南向。儀鸞使副添香。（殿下第一墀香爐兩差閤門一員添香。）爐香升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。戛敔。樂止。（凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戛敔。而後止。下皆准此。）太常博士、通事舍人各二員。自寶幄分引寶。太常卿前導。禮部侍郎押寶而行。奉寶太尉、讀寶侍中、舉寶官、于寶後以次從之。由正門入。宮懸樂作。太常卿于寶牀前導。至第一墀香案南藉寶褥位上。少置。太常卿與舉寶官于寶褥稍西、東向立以俟。博士、舍人皆立其後。舁寶牀擎手等又于其後。皆東向。太尉、侍中、于寶後面北以次立。禮部侍郎、行禮侍中次立于其後。立定。樂止。通事舍人分引殿下東西兩班羣官合班轉北向立。（東班以西爲上。西班以東爲上。）中間少留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員分引太尉、侍中、禮部侍郎、太常卿、舉寶官等、以次各復本班。訖。博士、舍人、退以俟。初引時。宮懸樂作。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下應在位羣官皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又再拜。太常博士、通事舍人四員再拜。太尉、侍中以次官、復進至寶所。俟位立定。舁寶牀擎手並進前舉寶牀興。太常博士、通事舍人二員、分引寶。太常卿前導。禮部侍郎押寶而行。奉寶太尉、讀寶侍中、舉寶官。于寶後以次從之。詣殿西階下。至寶褥位。少置。太尉以下。以次東向立。舁寶牀擎手等退於後、稍西。東向立。捧寶官與舁寶蓋官並前進。（去寶盝蓋。置于牀。）取寶蓋。升。太常博士、通事舍人分引寶蓋。太常卿導寶先升。奉寶太尉、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從之。（禮部侍郎不升。立於寶牀之西。）寶初行。宮懸樂作。進至殿上。博士、舍人、于前楹稍東立以俟。讀寶侍中於前楹閒稍西立。俟舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶太尉從寶升。進至御座前褥位。奉寶太尉搢笏少進跪。置訖。執笏俛伏。興。樂止。太尉退於前楹稍東、立以俟。博士舍人立于後。太常卿少退東向立。舁寶蓋官分立于其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。奉寶官四員皆搢笏跪捧。（兩員于寶北。兩員于寶南。）（一員稍東。一員稍西。）舉寶官二員亦搢笏南邊單跪對舉。侍中執笏進跪。稱侍中臣某讀寶。訖。俛伏。興。侍中俟舉寶官與先退。博士、舍人、引太尉、侍中降自東階。復本班。舁寶蓋官進前。與捧寶舉寶官等取寶蓋。興。置于殿之東間褥位案上。西向。捧寶舉寶官等與太常卿俱降自東階。及禮部侍郎皆復本位。舁寶官等亦降自東階。退入百官班。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。

賀儀。受寶日。皇太子于殿東廊幕次改服遠遊冠朱明衣。先於大安殿後陪侍皇帝升殿。于殿上御榻東

稍南．面西侍立．俟侍中讀寶訖．殿下官皆再拜．典贊儀引皇太子出殿．降自東階．宮懸樂作．（樂律樂曲並見樂門．）至褥位．立定．侍中前．俛伏跪奏．稱羣臣稱賀上壽．侍中俛伏興．退復位．樂止．典儀曰拜．贊者承傳．皇太子幷在位羣官皆再拜．訖．典贊儀引皇太子升殿東階．宮懸樂作．至殿階褥位．立定．樂止．所司以盞盤授皇太子．皇太子搢圭．執盤盞．進酒．皇帝受盞．置茶牀．皇太子執盤．退．復階上褥位．以盤授執事者．執圭．二閤使引至欄子內褥位．俛伏跪致詞．訖．俛伏興．退復褥位．同殿下臣寮皆再拜．侍中承旨．退臨階西向立．稱有制．典儀曰拜．贊者承傳．皇太子及在位羣官皆再拜．訖．鞠躬．宣詞．畢．上下舞蹈．五拜．平立．皇太子搢圭．執盤．升歌樂作．皇帝舉酒飲訖．皇太子以盤受虛盞．退．復褥位．樂止．轉盤訖．執圭．降殿．至丹墀位．羣官再拜．分班序立．侍中奏禮畢．內侍索扇．扇合．簾降．鳴鞭．協律郎．俛伏跪．舉麾．興．工鼓柷．宮懸樂作．皇帝降座．入自西房．還幕次、樂止．掌寶印舁牀．弩手繖子升殿取盞．降殿．蓋訖．徹於牀．引進官前導．通事舍人贊引．至東上閤門上進．通事舍人引侍中版奏解嚴．所司承旨放仗．羣官以次出．大定二十二年九月．奏稟近奉敕旨．如使玉寶印宜詔．有無典故．如無．若成造．亦有無典故．太常寺檢討到通典．秦以印稱璽．（以玉不通臣下用．）天子之信．故曰璽．今曰寶．六典．漢舊儀曰．天子有六璽．皆白玉．唐八寶並用玉．皇帝神寶．承百王．鎭萬國．受命寶．修封禪．禮神祇．皇帝行寶．荅疏王公則用之．皇帝之寶．勞來勳賢則用之．皇帝信寶．徵召臣下則用之．天子行寶．荅四夷書則用之．天子之寶．慰撫蠻夷則用之．天子信寶．發蕃國兵則用之．通典．北齊六璽．皇帝行璽．皇帝之璽．皇帝信璽．並用玉．天子行璽．天子之璽．天子信璽．並用金．後周六璽．皆白玉爲之．隋因舊制．南齊、梁、陳．以金爲之．並內藏庫．卽今所收八寶．皇帝神寶．受命于天．旣壽永昌．皇帝行寶．皇帝之寶．皇帝信寶．天子行寶．天子之寶．天子信寶．及皇統五年御前之寶．（印宋國書幷常例奏目則用之．）書詔之寶．（印高麗夏國詔．并頒詔則用之．）大定十八年．造大命受命萬世之寶．奉敕旨再商量．尋擬定作宣命之寶．從之．二十三年五月三日工畢．（寶縱．面直徑四寸二釐．厚一寸四分．手把高一寸九分．通高三寸三分．字深二分．）擇定五月七日九日係進呈吉日．奏奉敕旨遇朝日進呈．太常寺具到皇統五年已行禮數．并參酌定到儀注下項．皇統五年禮數．（見前．）今參酌擬定舁寶盞官八員．（以侍衞親軍充．）擡腰輿一十六人．（以弩手充．）仍用本服．是日．製造官公服．自製造所用腰輿行馬．恭奉新造宣命之寶于東上閤門安置定．（擡舁弩手并親．）舁寶盞官、奉寶盞官、于寶案後俟．駕坐．百官班退．宰執升殿．製造官帥舁寶盞官、奉寶盞官、製造官前導．於露階上安置．宣徽使取旨付點檢司．製造官以下皆退．符寶郎一員于寶盞內取寶．用金斗奉寶進呈．取旨封收．（如何行用．臨時奏稟．）禮畢．付所司．（盞寶大紅銷金五兩．裹寶大紅夾羅複一條．二罨寶上櫳牌一．用金・于上繫宣命之寶字．寶鈕上用大紅絨條一條．金斗一个．蓋[illegible]金鍍銀印色盒子二个．寶案一．寶上．合用護御寶封皮一．寶盝二重．朱漆．背裝以金以紅羅明金帕．以鍍銀裹及行馬．並飾以金．）大定二十三年．恭奉敕旨．用金鑄造宣命之寶．以三月十一日進呈爲始．一品及王公妃用玉寶．二品以下用金宜寶．其進呈儀注如前．天會十三年．講究到太皇太后有璽綬．（見前漢元后傳．）皇后有璽綬．（見前漢後漢書及諸史．）妃亦嘗有印綬．（光武貴人金印紫綬．貴人位次皇后．晉輿服志．貴人、夫人、貴嬪、皆金章紫綬．寶文曰貴人夫人貴嬪之章．）皇后赤紱玉璽．（蔡氏獨斷．）又令文．太皇太后、皇太后、皇后、皇

太子、皇太子妃寶．（以上寶金爲之．）並不行用．其封令書．太皇太后、皇太后、各用宮官印．（餘條不言太皇太后者．與皇太后同．）皇后用內侍省印．皇太子用左春坊印．太子妃用內坊印．謹案．漢晉以來．太皇太后皆有璽綬．其璽別不載用之與否．至唐令．明著其寶並不行用．其封令書．用宮官印．今卽宜奉太皇太后之寶．仍置宮官．其寶備而不用．凡有令書．于正封外別置重封．用宮官印．書宮官具位姓名．以尊令書．故並宜加臣字．庶合典禮．太后寶．（具太后門．）太后太妃寶．（具妃門．）皇太子寶．又守國寶．（具皇太子門．大定十八年．）

印

禮部自來鑄印方寸制度下項．（依正隆元年有批．）三師、三公、親王、尚書令、並金印．方二寸．金重八十兩．駝爲紐．（餘王印紐同．）一字王印方一寸七分半．金鍍銀鑄．銀重四十兩．鍍金三字．諸郡王印方一寸六分半．金鍍銀鑄．銀重三十五兩．鍍金三字．一品印方一寸六分半．金鍍銀鑄．銀重三十五兩．鍍金三字．二品印方一寸六分．金鍍銀鑄．銀重二十六兩．東宮三師、宰執、金鍍銀鑄．銀重三十五兩．鍍金三字．三品印方一寸五分半．銀重二十四兩．四品印方一寸五分．銅重二十兩．五品印方一寸四分．銅重上同．六品印方一寸三分．銅重十六兩．七品印方一寸二分．銅重上同．八品印方一寸一分半．銅重一十四兩．九品印方一寸一分．銅重一十四兩．凡朱記方一寸．銅重一十四兩．天德二年八月．緣行省咨．見使印樣差小．乞比類尚書省印小一等改鑄．呈稟訖．依禮部寫到所指印樣鑄造分付．大定十九年．稟奏國公自來不曾鑄印．別無鑄印故事．難以給鑄．從之．大定二十四年二月．奏稟．禮部呈．車駕行幸上京．契勘行尚書省御史臺．并左右三部．各有合用印信．擬乞依見用大小制度另行鑄造．從之．

臣庶車服

貞元元年．遷都燕京．儀仗內攝官四員．并導駕官四十二員．所用法服下項．正一品．四員．（侍中二．中書令二．）貂蟬籠巾．七梁額花冠．貂鼠立筆．銀立筆．犀簪．佩劍．緋羅大袖．緋羅裙．緋羅蔽膝．緋白羅大帶．天下樂暈錦玉環綬．白羅方心曲領．白紗中單．銀褐勒帛．玉珠珮二朶．金鍍銀革帶．烏皮履．一對．白綾襪．一對．正二品．五員．（門下中書侍郎各二．大興牧一．）七梁冠．銀立筆．犀簪．緋羅大袖．緋羅裙．緋羅蔽膝．緋白羅大帶．雜花暈錦玉環綬．白羅方心曲領．白紗中單．銀褐勒帛．玉珠珮二朶．金鍍銀革帶．烏皮履．一對．白綾襪．一對．正四品．一十六員．（御史中丞二．給事中四．中書舍人六．左右諫議大夫各一．）五梁冠．銀立筆．犀簪．（內御史中丞獬豸冠．）緋羅大袖．緋羅裙．緋羅蔽膝．緋白羅大帶．白獅子錦銀環綬．（內御史中丞青荷蓮綬．）白羅方心曲領．一．白紗中單．一．銀褐勒帛．一．珠珮二朶．銀革帶．一．烏皮履．一對．白綾襪．一對．正五品．一十四員．（夾將大將軍二．陪將軍二．中道大將軍一．龍虎衞大將軍一．驍佐八．）四梁冠．銀立筆．犀簪．緋羅大袖．一．緋羅裙．一．緋羅蔽膝．一．緋白羅大帶．一．張四金雕錦銅環綬．一．白羅方心曲領．一．白紗中單．一．銀褐勒帛．一．銀珠珮二朶．銀革帶．一．烏皮履．一對．白綾襪．一對．正六品至七品．四十三員．（正六品、侍御史二．大興少尹一．從六品、修起居注四．正七品、左右拾遺二．左右補闕二．殿中侍御史二十四．從七品．通事舍人八．）三梁冠．銀立筆．犀

繡緋羅大袖一、緋羅裙一、緋羅蔽膝一、緋白羅大帶一、黃獅子錦銅環綬一、白羅方心曲領一、白紗中單一、銀褐勒帛一、銅珠珮二朵、銅束帶一、烏皮履一對、白綾襪一對。大定二十二年、給享攝官并導駕官所用法服下項。 攝官二品已上九員、（終獻一、大禮使一、太尉一、司徒一、侍中三、門下侍郎一、中書侍郎一。）七梁貂蟬籠巾冠服。三品七員、（翰林學士一、太常卿一、光祿寺卿、太僕卿一、殿中監一。） 四品四員、（七祀獻官一、功臣獻官二、大司樂一。）並用六梁冠服、有金花。五品一十二員、（太府少監一、戶部郎中一、符寶郎四、東上閤門使一、奉禮等官四、舉冊官二。）五梁冠服。六品官二十八員、（尚輦一、奉侍四、從升殿侍衛四、尚食二、光祿丞一、太樂令一、太廟令一、副尋幣十四。）四梁冠服。七品官二十四員、（助奠官六、博士四、贊禮二、太官令四、讀事舍人七、太廟丞一。） 三梁冠服。（內監察御史豸冠青綬。）八品官二百六十九員、（太祝一十六、祝史二十八、奉禮郎二十七、祀祝史一、協律郎二、齋郎二百八、太官丞一、良醞令二、廩犧令一、執豆獻執事官八。）九品官一百一十員、（內侍八、宮闈令一十七、押廟內侍二、禮直官一十、贊者二十七、祀祝史三、七祀功臣進饌四十七、爵洗執事已下一十。） 並二梁冠服。導駕官四十員、其冠服與攝官同。（如內有御史臺官、合依本職品從、服豸冠青綬。） 大定官制、諸服飾佩帶。文資五品已上並服紫、六品服緋、八品九品服綠。（若職事高于散官者、並從職事、借本品服色。職服俱降、如職事低于散官、並從散官服色。）闕武官並服紫。皇太子玉帶、佩玉雙魚袋。親王玉帶、佩玉魚。一品玉帶、佩金魚。二品笏頭毬文金帶、佩金魚。三品、四品荔枝或御仙花金帶、佩金魚。餘服紫者紅鞓烏犀帶、佩金魚。服緋者並紅鞓烏犀帶、佩銀魚。服綠者並皂鞓烏犀帶。武官一品二品佩帶與文官同。三品四品金帶、五品六品七品紅鞓烏犀帶、皆不佩魚。八品以下並皂鞓烏犀帶。應殿庭祗應五品已下官、（如閤門祗候、六尚之類。）非入內不許金帶。又展紫入殿庭者、皆許服紅鞓、不佩魚。又二品以上許兼服通犀帶。三品官若治事及見賓客、許兼服花犀帶。又品官帶上得兼下、下不得僭上。大定二年、條約趁朝不得服花犀。十年、省批、學士院官并修注等、當直服金帶。十一年、奏定、東宮左右衛率、僕正副、典贊儀、內直郎丞、當直服金帶。（具禮儀式卷上。） 親王不合佩玉魚。（具宗室門。） 大定十

一年四月五日、奏稟、太常寺檢討到、唐車服志并宋會要、該品官公服、各有綾羅花樣等第不同、今參酌擬、三師、三公、親王、宰相、一品官服大獨科花羅、直徑不過五寸。執政官服小獨科花羅、直徑不過三寸。二品三品服散搭花頭羅、（謂無枝葉者。）直徑不過一寸半。四品五品服小雜花羅、（謂花頭碎小者。）直徑不過一寸。六品七品服芝麻羅。八品九品服無紋羅。已上職事散官從一高、皆上得兼下、下不得僭上。朱紫亦同服色。各依官制品格。其諸局分承應人、並服無紋素羅。（外據官民常服、不在此限。） 從之。大定十五年五月三日、奏稟、朔日百官公服、有襴無襴、制度不同。檢討到、唐書馬周上議、禮無服衫之文、三代之制有深衣、請加襴袖、長孫無忌議、服袍者下加襴。若依上項典故、袍不加襴、即非古制、有虧禮體。奉敕旨、文資官公服加襴。大定三年三月十七日、尚書省奏奉敕旨、皇太子三位妃、傘用青表紫裏金浮圖。大定制、文五品以上官及母妻、許用傘蓋。（官職從一高、駙馬都尉依本品。） 即在都無職事官、并母妻、皆不得用。若致仕及曾任五品以上職事身故官、母妻、并不因天子別加邑號者、不在禁限。大定儀制、親王、公主、王妃、傘金鍍銀浮圖、青表紫裏。郡主、縣主、夫人、金花銀浮圖、青表紫裏。三師、三公、宰相、樞密使、郡王、一品執政官、樞密副使、御史大夫、銀浮圖、青表紫裏。一品官爵、銀浮圖、青表朱裏。執政官、樞密副使、御史大夫、朱紅浮圖、青表紫裏。以上並用羅。二品朱紅浮圖、青表朱裏。

三品朱紅浮圖、青表碧裏。四品、五品、青浮圖、青表碧裏。以上并用絹。品官母妻各從夫子用傘。前宰執任外路、執事傘蓋仍舊。（大定四年二月二十三日、奏稟、檢討到典故、宋太宗製寶頂帶以賜輔臣、其舊宰者、特亦服之。此蓋前代優待勳舊之禮。雖見行儀制內、前宰執職在外路、見官佐貳官、并經過州縣、迎送禮數、比之宰執、亦是優異。其實定尹留永固、優崇舊輔、傘蓋仍舊。從之。） 吏職入品預朝參帶五品官者、並許用傘蓋。親王赴朝鞍轡及圍背銀交椅。（具親王門。） 宰執等并內外官制度、及親王宰執治事服帽帶、餘展皂。（見儀式下卷。） 大定制、文諸車、一品用銀螭頭、涼棚杆子月板、並許以銀裝飾。五品以上螭頭不得施銀、涼棚杆子月板亦聽用銀裝飾。五品以上獅頭、六品以下雲鹿。又宗室及外戚、（謂皇帝小功以上親、太皇太后皇太后大功以上親、皇后期以上親。） 并一品官及官職俱至三品以上者、許用金花鞍轡。餘並禁斷。若經賜或御毬場內打毬者、不在此限。百姓並奴僕不得用玉較具鞍轡。又五品以上官、（官職從一高。） 母妻許披霞帔。又宗室及外戚并一品命婦衣服聽用明金。敘使品官之家婦女、（同籍不限親疏、期親雖別籍亦是、出嫁同。） 惟首飾、霞帔、領袖、緣襈、許用明金、（謂銷金、圈金、鎞金之類亦同。） 衣服止用金條壓。（並正房分承應宮人、舉未出職者、其祖母、及母、妻、子孫之婦、在室之女、孫女、姊妹、同籍兄弟之妻、亦准此。） 只令本家成造、（如無工匠、即許雇覓。） 餘並禁斷。又禁私家用純黃帳幕陳設、若曾經宣賜鑾輿服御、車輿日月雲肩龍文黃服五箇鞘眼之鞍、皆須更改。（謂更去一角、鞍減一眼之類。）即服用物上造獸似龍形者、及諸用物上有龍文而存留者、並禁斷。（大定八年十月初三日、奉敕旨、官民百姓之家、舊物器上有獸似龍文者、不須毀壞、仰自今後不得創行成造。） 大定十三年十一月二十三日、左司郎中奏過、前尚書省集議鑄錢利害等事、吏部尚書梁肅議、民間錢難、蓋由風俗奢華所致。今則吏卒屠販奴僕之賤、各衣羅紈綺繡、服帶金魚、以致錢貨盡入富商大賈及兼并之家。擬乞嚴行禁約、開定服色、自然民有餘財。送禮部檢討到、除網條內已有立定禁約之物、其餘服用之物、若擬立定隨色等第、別行禁斷、見得繁碎難行。本部所見、止合仍舊。臣等商量、

國家有天下到今、凡法度皆緣民情、中間恐風俗僭侈、遂以車輿傘蓋、明金衣服、金花鞍轡、玉較具鞍轡、各限品級、以致純黃帳幕陳設、銀褐油子雨衣、及應用諸物上有龍文者、皆有禁斷條理、行之已久、恐民不曉、尚有違犯。若准所言、將屠販奴僕等衣著服帶之類、更行創立等第、恐所禁繁細、徒生詞訟。若只依舊、似為長便。（當日、奉都堂台旨、進入呈付架閣。） 太常寺元擬、庶人之家、（良戶同。） 只許服絁紬絹布、毛褐、花紗、無紋素羅、絲綿。其頭巾、繫腰、領帕、許用芝麻羅、絛子用絨織。其餘綾羅綺縠錦繡紵絲熟綾線羅、大物織圍繪畫之類、並不得服用。（綢綾緞絲車旺紗之類同。） 仍不得以金玉犀象諸寶物、（珀瑪瑙玳瑁之類。） 為器皿及裝飾刀靶鞘、并銀裝釘牀榻之類。婦人首飾、不許用珠翠鈿子等物、翠毛除許裝飾花環冠子、餘外並禁。（假者聽。） 兵卒許服無紋素壓羅、絁紬絹布毛褐。（充引接本破、應在公門者、直自從備到內服飾。） 奴婢只許服絁紬絹布毛褐。士人、（士人、謂得舉薦、保舉者、及實有才學、雖不得舉薦、不係學籍者、並同。） 及僧道有師號、（尼女冠同。） 并良閑官八品以上、許服花紗綾羅絲紬。（士人及良閑官家屬、并其餘僧道、與庶人同。） 在官承應有出身人、帶八品以下官、（未帶官亦同、帶七品以上官、與品官同。） 許服花紗綾羅紵絲絲紬。（家屬同。） 婦人許用珠子為首飾、無出身九品與良閑八品以上同。遇入宮承應日、或從駕出入、衣服承舊。（東宮承應人同。） 帶正六品以上官、與有出身同。京府州縣司吏、與庶人同。（當孔目官、與良閑八品同。） 倡優遇迎接宣詔、聖節賜宴及公筵承應、許暫服繪畫之服、私

服輿庶人同。外車馬鞍轡。除制條該載。諸車庶人平頭。及百姓奴僕不得用玉較具鞦轡外。擬庶人坐車只用一色黑油。馬鞍以用黑漆。以骨角鐵爲飾。不得用焰銀銜鐙、鍍金鞘。及金銀犀象寶物等裝飾鞦轡。（假者用。）大定二十八年五月。以言事者乞限約民間衣服佩飾。使有等差。送太常寺檢討。本寺具申。前議禮部勘當雖定。十三年擬定止合依舊。隨其貧富任意服用。羅綺錦繡紵絲綿畫等物、緣人情爭尚無厭。若不定立等差。見得已久風俗奢靡。以致困弊。申呈都省。自後別無施行。

大金集禮卷三十一

班位表奏

班序

命婦

箋表

奏事

班序

天眷二年五月十三日。奏定朝參儀式內。親王宗室已命官者。年十六已上。並赴起居。宗室隨文武官班。親王班退。卽引文武百寮以次入。并見謝辭等班列。（具朝會門。）天德二年四月二十九日。海陵庶人旨。殿前文武官排次。并以職爲序。如親王國公及帶官宗室未有職事應朝參者。皆入皇親班。其散官并應任流外職者。并不預朝參。如前殿預朝會使客等筵宴。亦以職爲序。親王宗室未有職事。宴如後殿預宴者。緣不係公禮。除宰執外。不問散官職事。止從一高。親王國公已有職事者。並別設隅坐。大定五年八月十二

日。以判宗正英王職從一品。王爵正一品。次國。判府皇子許王職正三品。王爵正一品。大國。每遇朝參。不見如何班次。太常寺檢照到官職。王正一品。判大宗正從一品。府尹正三品。緣皇子許王見封大國。英王封次國。及檢討到唐六典親王府注云。隋皇叔昆弟皇子爲親王。唐宋公式令。若親王任卑官職事者。仍依王品。見得親王不合依判宗京尹品秩。只合依大國許王品。序班位在次國英王之上。擬准呈。大定五年十一月。以太子太保溫王職正二品。爵正一品。不見于殿庭朝宴如合排次。及太子看會如合坐位。檢討得唐六典。太子三師。太子太師一人。太子太傅一人。太子太保一人。又宮制太子太師、太傅、太保。掌護東宮。導以德義。又云。公集並以職爲上。若宴若職事官爵從一高。看詳太子太保溫王于殿廷朝宴排次。自有閤門常行班位。若太子看會與太傅同到東宮。正是公集。依官制合以職爲上。坐位太子太傅下。禮部准申施行。大定儀制。親王每遇朝參。並依王爵序班。

命婦

皇統元年正月十八日。奏請日近皇后殿行册禮。命婦並入朝。彙會封親王宗室。除正嫡已封妃夫人外。次室並無封號。難定班列。今擬親王正嫡封國妃者。次室二人封國夫人。正嫡封王妃者。次室二人封王夫人。一品官封正嫡國夫人者。次室二人封郡夫人。二品三品官正嫡封郡夫人者。次室二人封郡君。特旨更增封人數者。不拘此限。敕旨准奏行。仍據封國夫人者以國號爲上下。王夫人在正嫡國夫人之下。郡夫人郡君等、亦並在正嫡郡夫人郡君下排列。天德二年正月。曾奉永壽永寧宮并二年十月册中宮禮畢。內外命婦稱賀。（具太后皇后門。）大定十七年五月三日。擬奏皇家祖免以上親不帶邑號預宴坐次。按唐典故。凡朝會之禮。應陪坐預會者。皇周親、準三品。大功親、小功尊屬、準四品。小功親、緦麻尊屬、準五品。緦麻祖免親、並準六品。今皇家祖免以上親無邑號婦女預宴坐次。合依上項典故從之。大定二十年七月二十一日。敕旨。今後遇有命婦合入朝事務。四品郡君已上。女直、契丹、渤海人、并皇家三從已上親命婦娘子。各劃見名姓。遇有事緣。須得分朗告報。有不來者。仰宣徽體察端的。至日關奏施行。（大定五年七月十六日。敕旨。今後如遇拜天并妃生日。及有四段禮數。須合來者。仰三品已上職事官、女直、契丹、渤海命婦、無夫主國夫人、及妃每親眷等。盡赴宮中。不得推稱病患事故。如有不赴者。仰宣徽院聞奏。）

箋表

大定四年正月。禮部申呈。近奉敕旨。正旦生辰禮物並免進。今擬自大定五年爲始免納。只令隨處拜表稱賀。彙進行。大定二年十一月。檢擬皇太子奉表謝賀及用印例。按唐志。太子通表。如諸臣之禮。除無節辰奉表典故外。如遇合稱賀奉表。有令文格式下項。若封令書。用宮師印外。別無上表用印典故。擬依卽今奏目體例。更不用印。彙准呈。臣某言。云云。臣某誠惶誠懼。（賀、則云誠歡誠忭。後章末準此。）頓首頓首。入詞云云。謹奉表稱謝以聞。（稱賀、陳謝、陳乞、隨事改此。）臣誠惶誠懼。頓首頓首。謹言。年月日。皇太子臣名上表。尚書省上表。用奏目紙三張。每張約六行或七行。每行不限字數。末後紙三行或五行。前張押貼黃。下連

用印。末後年月上用印。紙縫背用印。用深紅羅夾複一條封裹。貼黃云。上表爲問聖躬等。封皮同。其日質明。于都堂前設百寮褥位。重行序立。望闕先兩拜。沿堂單跪。以表授班首。單跪捧表以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。在位官皆再拜退。

外路拜表儀。大定十六年。禮部行下。其日質明。望闕置香案。並設官屬褥位。敘班立。禮生贊拜。在位官皆再拜。捧表人（司官）單跪。以表授班首。單跪捧受。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。禮生贊拜。在位官皆再拜退。大定八年□月二十一日。敕旨。前來尚書省每十日一次上表問聖躬。今後二十日一次上表。外合奏文字。每十日一次差人前來。正隆六年十月。檢討到令文。大慶大禮。元日。諸州府軍監長吏、及諸道節度、觀察、防禦、團練使、刺史、轉運使等、立奉表賀。其長官闕者。次官賀。今太原府尹雖不闕。見在軍前。合候供進表章時。置立見管府事官名銜。禮部准申行下。大定七年九月。檢討到唐會要。貞元二年十月九日。御史臺奏。每有慶賀。及須上表。並合上公行之。如無上公。即尚書令僕已下行之。續再檢到宋會要。太常禮院言。唐貞元詔。每有慶賀。及諸上表。並合上公爲首。如三公闕。令僕已下行之。中書門下別貢章表。又按五代會要。晉天福二年。中書門下奏。今後凡有謝賀上表。望並准唐敕。上公行之。如三公闕。令僕行之。中書門下別貢章表。今來雖有三公。依上項典故。尚書省亦合別貢表章。禮部呈省。點檢正隆六年六月。蔡州申。稟駕幸南京。合無上表。檢照到天德五年。幸中都時。刺史州軍衙門以上長官。不以遠近。盡行上表稱賀。緣不見得昨來幸中都。特隨州軍緣何上表。及隨處進到表文。還於何處類納。再檢討到開寶通禮義纂云。巡狩親征。及諸大事。並皆朝賀。諸州刺史及都督。京官五品以上在外者。並奉疏賀。皆禮部爲奏　典故。今來遷都南京。隨處賀表。依上項典故。合于尚書禮部類納。蒙准呈。大定二十五年。車駕還都。檢討得別無百官奉表稱賀典故。大定八年十月。滄州上表牋。爲賀生皇孫事。檢討到唐會要。御史臺奏。應諸道管內州。合進元日冬至端午慶陽等四節賀表。除四節外。非時別有慶賀。使司便牒支郡。取表狀。急遞至上都。委留後官進奏。有此典故。禮部將表牋牒付所司進奏。緣何爲例遍行之事。呈奉都省批降。准外。不須遍行。大定二年五月。以滄州申稟賀皇太子牋紙樣製匣等事。檢到令文。上東宮牋。除改定字數外。並同表式。其紙與上表紙一同。又按宋事實。皇太子、凡飾用龍者。皆以螭龍。廣韻云。螭、無角。如龍而黃。其牋匣畫龍者。比附上件典故。合畫螭龍。所有裹牋單複。合用梅紅羅。禮部准申遍下。大定八年。受册。外路稱賀牋式。某言。伏審皇太子殿下、于某月日受册命禮成者。入詞。某誠歡誠忭。叩頭叩頭。伏惟皇太子殿下、入詞云云。某伏限祗守官司。不獲稱慶宮庭。某無任歡忻忭躍、激切屏營之至。謹奉牋稱賀以聞。某誠歡誠忭。叩頭叩頭。謹言。某言月日。具位姓名上牋。貼黃云。上牋爲賀受册禮成事。問候牋。即云上牋爲問清躬事。大定九年六月五日奏稟。皇太子前去坐夏。百官合無具牋問候。檢討得別無典故。體例。奉敕旨。具牋問候。尋歸究到前來遇車駕行幸。官赴尚書省拜表。近皇太子前去坐夏。百官送再拜。皇

太子甚拜。今來奉牋。只合尚書省首相具銜位姓名等。依舊如儀。于都堂以牋授走馬人。更不合集會百官。外司徒合另具牋問。蒙准呈。

奏事

天眷二年五月十三日。詳定所定到奏事儀。敕旨准奏。領省及宰執、自東西分陞殿。左司侍郎執奏牘。從宰執入殿。以奏目授宰執訖。于殿欄子內柱下立。餘並不得陞殿。候奏事訖。即降左階。于東序立。右司侍郎自西階陞殿。如左右儀。降自右階。于西序立。俟領省宰執出。各稟覆簽所得聖旨。皇統二年四月七日。擬定奏目體式。敕旨從之。奏目後年月日宰執繫署臣幷書名。仍宰相累書。執政官側書。奏目前。宰執自簽。聖旨仍當簽者。亦繫署臣幷書名。大定二年八月。檢討左右司奏事典故。按漢制。尚書郎奏事。晉已後。八座丞郎多不奏事。梁武帝天監初。詔曹郎可依昔奏事。左右司郎。定至隋時方置。隋以前。通謂之尚書曹郎。唐令。中書令、（正三品）。中書侍郎。（正四品）。中書舍人、（正五品）。並掌敷奏。宋職官志。中書令、（正一品）。中書侍郎。（正二品）。中書舍人。（正四品）。並掌中外取旨之事。遼時。都承旨奏事。本朝太宗時。亦係都承旨奏事。熙宗時。執政官奏事。奉敕旨。奏目只令左右司依舊。大定四年三月二十三日。敕旨。今後每朝宰執奏事。能過有御史臺奏事。宰執退。皇統六年五月二十三日奏稟。今後接告人委點檢司分付御史臺取問。直行聞奏事送詳論所議定。點檢司以接告人分付告人。本臺自合備坐聖旨牒送。如訴尚書省偏錯。本臺便合申取天鑒點勘。若論不肯授理。即先行申會。見得所告事元不曾經由都省。即取妄告情罪。幷具所告公事一就聞奏。取旨斷遣。却付尚書省依罪施行。所據本臺勘定公事。若却從法司檢斷。切慮防嫌。合依故事。專置檢法官二員。（一員檢斷女直契丹事。一員檢斷漢兒渤海事。）准備聞奏。若奏事。即本臺長官與應勘之官同奏。別具奏目。（依都省見行例各開契丹漢兒國色字作奏目。）　並于朝日宰執奏事罷。官長率其屬上殿進呈。（如奉千歲道。亦許非時于內殿奏。）奏畢。得旨即遞奏目前案。以別紙批所得聖旨。徵申尚書省。送所屬部分施行。若尚書省見得御史臺所奏內有未允當事理。許行覆奏。其進呈遠近體式。即官長在前。餘官重行在後。若有所顧問。即應奏之官皆得專對。兼御史臺除見設令譯通事外。無管勾文字人。既專行奏事。擬添設典事二人。（一名管女直契丹文字。一名管漢兒文字。）敕旨從之。皇統二年七月二十七日。奏請今後繁細有例公事。更行聞奏。實應有煩聖聽。擬自今凡有下項事。並依例施行。從之。都目出職。諸京府州鎮承應人吏、香譯、通事、出職。諸經科年遷。并□遷、滿遷、諸司提點、並僧道錄判、僧尼臨壇首座等。三學法師傳授。戒本等手并隨路軍員擺轉遷加六品已下換授。

大金集禮卷三十二

輟朝廢務

輟朝
廢務
休假

輟朝

大定八年正月九日。敕旨。自今後凡享太廟行禮日免朝。大定九年二月。勘當祭太社太稷行禮日。有無合免朝事。檢討到唐會要社稷門。該天寶三載。昇爲大祠。又牲用太牢。太尉攝行事。祭之日。不坐。並是大祠之義。又輟朝門。該貞元十五年正月十三日。延英閤羣臣候對。已而上却不坐。以中書侍郎有事於太清宮故也。詳此典故。唐之故祠。有司攝事。其日皆不視朝。本部契勘。今來祭太社稷行禮日。然有前項典故。該其日皆不視朝。緣今月一日。春祭太社稷。行禮日有奏免朝。不見得宣徽院曾無據到敕旨。爲此移文。本會得宣徽院令左西副就禮部檢到唐會要太社典故。祭之日不坐。以明大祠之義。稟奏過。奉敕旨

免朝。緣係已久爲例之事。呈省檢點。大定三年六月一日。日蝕。依舊典故。太陽虧。有司預奏皇帝不視事。百官各守本司。不治務。過時乃罷。自後以爲常式。十五年四月十五日。敕旨。後每遇太陰太陽虧蝕。并免朝。大定十三年六月二十三日。以奉安昭德皇后於別廟。奉敕旨免朝。十五年三月二十七日。奉安武靈皇后於別廟。亦免朝參。似此百官行禮。其日並免朝。皇統二年。太師宗幹薨。辟王宗強薨。並輟朝七日。平章薨。輟朝三日。九年。太師宗弼薨。輟朝三日。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日不視朝。廢務。自來凡遇妃主大臣薨逝及出葬。並輟朝廢務。

廢務（承安二年七月十三日。聖旨。七月十五日。是拜天打毬節。自是不朝。今後不索降奏。）

大定二年五月十一日。奏請睿宗皇帝忌辰有無廢務。奉敕旨廢務。仍爲定制。五月十六日。貞懿皇后忌辰。亦廢務。過大祥後不廢。大定十九年五月十一日。奏請卽今衍慶宮剏建世祖太宗睿宗御容殿閣。與太祖爲四廟。緣太祖太宗睿宗忌辰並廢務。今來世祖皇帝五月十五日忌辰。有無合行一體廢務。從之。大定二十六年十一月一日。奏定熙宗忌辰亦廢務。大定三年六月一日。日蝕。依典故。百官守本司。不治務。過時乃罷。遂爲常式。自來宗廟從配。并原廟別廟奉安脩享。及凡靈駕等禮數用百官者。並廢務。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日廢務。二十五年六月。皇太子薨。廢務禁樂三日。及但用百官祭殿行禮日。亦廢務。其發引並葬日。并廢務禁樂。

休假

天眷二年五月十三日。詳定所定到儀式。一款旬休及節序假事休務日下項。敕旨准奏。元正、冬至、寒食各節前後。其休務三日。上元、立春、秋社、上巳、端午、三伏、立秋、重陽、授衣、（九月日。）國忌每月三旬以上。各休務一日。五年四月。奏稟。舊令文內該諸節辰。與見今節辰內有不同。除見今施用節假外。下項未曾施用。奉敕旨。俱各一日。夏至、中元、下元、各三日。人日、中和節、七夕、春分、立夏、立冬、各一日。大定二年閏二月九日。奏稟。天德二年十月條理。內外官司。自來准式休假頗多。不無曠廢官中書務。自今後除旬假外。年節前後。各給假一日。共三日。清明、冬至日、各一日。其餘節辰。並不給假。奉敕旨。清明與假三日。尙書省相稟。各給清明前二日。共三日。大定二年十一月。奏定內外官司。除旬假外。元日寒食前後。各給假一日。（寒食係冬至後一百五日。）冬至、立春、重五、立秋、重九。各給假一日。（公務急速。不在此限。）

大金集禮卷三十三原闕

大金集禮卷三十四

岳鎮海瀆

祀儀
雜錄

祀儀

大定四年六月二十一日.奏稟.近準敕旨.五嶽四瀆等.每歲行禮.合行講究.謹按尚書舜典.望秩于山川.漢文帝詔.增修山川羣祀.以新豐年.武帝祀名山大川.唐嶽鎮海瀆.以五郊迎氣日祭之.及祭于州界.宋五禮新儀.太常寺預於隨季.以四立土王日.祭五方岳鎮海瀆.（立春日東方，立夏日南方，立秋日西方，立冬日北方，土王日中方，）又具日時下本州.亦以四立土王日祭之.今參酌定到下項禮數.擬自將來立春爲始行禮.從之.依典禮.以四立土王日.只於所在州界.就本廟致祭.外.南嶽衡山.南鎮會稽山.權衡遙祀於中嶽嵩山.東瀆大淮.舊在唐州.南海、南瀆、大江.遙祀於東海廣德王廟.（萊州）祝版.按唐通典.委所司至時先奏取署.附使送往.今擬每季前期進呈御署.差官送至所在州府.祀官通典以當界都督刺史充.今擬獻官以本界都督官司長貳官充.

如在支郡，以都管長官充初獻，支郡長貳官充亞終獻。牲牢依唐宋典故，每位用羊一、豕一、酒一尊。（籩豆之實，依常禮。）東嶽岱山，兗州。（唐：天齊王；宋：天齊仁聖帝。）東鎮沂山，沂州。（安東公。）東海，萊州。（淵聖廣德王。）東瀆大淮，唐州。（長源王。）南嶽衡山，潭州。（司天昭聖帝；唐：王。）南鎮會稽山，越州。（永興公。）南海，廣州。（洪聖廣利王。）南瀆大江，益州。（廣源王。）中嶽嵩山，河南府。（中天崇聖帝。）中鎮霍山，平陽府。（應聖公。）西嶽華山，華州。（金天順聖帝。）西鎮吳山，隴州。（成德公。）西海，河中府。（通聖廣潤王。）西瀆大河，河中府。（顯聖靈源王。）北嶽恆山，定州。（安天元聖帝。）北鎮醫巫閭山，廣寧府。（廣寧公。唐、宋遙祀於北岳定州界。）北海，孟州。（沖聖廣澤王。）北瀆大濟，孟州。（清源王。）下項行禮次第，並准呈。差三獻官并讀祝官一、捧祝官二、盥洗官二、爵洗官二、奉爵官一、司尊彝一、禮直官四。（以本州府司吏充。）前三日，應行事執爵官散齋二日，治事如常，宿於正寢，不弔喪問疾，作樂，判刑殺文書，決罰罪人，及不與穢惡。致齋一日于祀所，唯享事得行，其餘悉禁。享官已齋而闕者，通攝行事。前二日，有司設行事執事官次於廟門外，隨地之宜。掌廟者掃除廟之內外。前一日，有司牽卜牲詣祠所。享官以下常服閱饌物，視牲充腯。享日丑前五刻，執事者設祝版于神位之右，置於坫。及以血豆設于饌所。次設祭器，皆藉以席。掌饌者實之。左十籩，爲三行，以右爲上。（第一行，乾橑在前，乾棗、形鹽、魚鱐，次之。第二行，鹿脯在前，榛實、乾橑，次之。第三行，菱在前，芡、栗，次之。）右十豆，爲三行，以左爲上。（第一行，芹菹在前，筍菹、葵菹、菁菹，次之。第三行，韭菹在前，魚醢、兔醢，次之。第二行，脾析在前，豚胉、鹿臡、醓醢，次之。）左簋二。（實以黍稷，稷在黍前。）右簠二。（實以稻粱，粱在稻前。）在籩豆外，俎間。俎二。（牲體皆在右胖，前腳之節一段，肩臂臑，載之。後腳三節一段，去下一節，載上端臑一節。又取正脊、中脊、橫脊、短脅、

正脅、代脅，各二骨。）次設犧尊二、象尊二，在堂上東南隅，北向西上，犧尊在前，皆有坫，加勺冪，爲酌尊。（實以法酒，初獻官酌之。象尊實以醴齊，亞終獻酌之。）又設太尊一、山尊一，在神位前。（實以法酒，設而不酌。）皆有司設燭於神位前。洗二，東階之下，直東霤，北向。（罍洗在東，爵洗在西。）罍在洗東，加勺。篚在洗西，南肆，實以巾。（若爵洗之篚，即又實以爵加坫。）執罍篚者位于其後。又設揖位於廟門外。初獻在西，東向。亞終及祝在東，南向，北上。（祝位少却。）開瘞坎於廟內廷之壬地，（祭海瀆別無望瘞位。）方深取足容物，南出陛。設望瘞位于其南。三獻官在南，北向西上。祝在東，西向。又設三獻官在南，北向西上。祝在東，西向。又設三獻官席位于堂下東階東南，西向北上。設祝席位于庭中，北向。又設祝位于堂上前楹東，西向。享日丑前五刻，（行事。春冬用丑時□刻，夏秋用丑時一刻。）行事執事官各就次，掌饌者帥其屬實饌具畢。凡祭官各服其服。贊者引初獻（凡行事執事官行止，皆贊者引。）升自東階，（凡行事執事官升降，皆自東階。）點視陳設訖，退就次。引初獻以下詣廟南門外揖位立定。贊禮者贊揖，次引祝入就堂下席位，北向立。次引三獻官入就席位，西向立。又引行事執事官就堂下席位，北向立，以西爲上。贊者曰再拜，在位者皆再拜。贊者請諸執事官各就位。（凡執事官廟中行禮，取其物，皆興。）次引祝升堂就位立定。次引初獻詣盥洗位，北向立，搢笏盥手帨手，執笏詣爵洗位，北向立，搢笏洗爵，以爵授執事者，執笏升堂，詣酌尊所，西向立。執事者以爵授初獻，初獻搢笏執爵，執尊者舉冪，執事者酌酒，初獻以爵授執事者，執笏詣神位前，北向立，搢笏跪，執事者以爵授初獻，初獻執爵三祭酒，奠爵訖，執笏俛伏，興，少立。次引祝詣神位前東向立，搢笏跪讀祝，訖，執笏興，退復位。初獻再拜，贊禮者引初獻復位。次引亞獻酌獻，並如初獻之儀。（唯不讀祝，亦不飲福受胙。）次引終獻，並如亞獻之儀。贊者引初獻官詣神位前，北向立，執事者以

爵酌清酒，進初獻之右。初獻跪，祭酒，啐爵，奠爵。執事者以俎進，減神座前胙肉前腳第二節，共置一俎上，以授初獻。初獻以授執事者。初獻取爵，遂飲卒爵。執爵者進受爵，復于坫。初獻興，再拜。贊者引初獻復位。贊者曰再拜，獻官以下皆再拜。（已飲福受胙者不拜。）次引初獻以下就望瘞位。嶽令進（嶽令以廟官充。）神位前，以俎載牲體并血黍稷飯，詣瘞坎，以饌物置于坎。（祭海瀆，獻官拜訖，瀆令以血沈于瀆。）東西廂各二人，贊者曰可瘞，置土半坎。贊者又曰禮畢。遂引初獻官已下出，祝與執尊罍篚冪者俱復位立定。贊者曰再拜，再拜訖，遂出。祝版燔於齋所。

按宋事實：太平興國九年六月，詔自今遣官奉青詞祝版，御封香往諸處致告，並令緘封謹持，每至驛舍，安置靜處，務極嚴肅。又五禮新儀：春秋薦獻諸陵受香表儀，該前期太常卿奉香表至鞏縣，以香表置于腰輿，與獻官以次從行至昭孝禪院，引香表腰輿置於堂上，禮直官贊各官俛伏跪，以表授獻官，省視香表訖，復置於腰輿，從行至陵所。今來御署祝版，亦合比附上件典故，每至驛舍安置，務極嚴肅。到本州府縣，前期告報至，腰輿、獻官已下迎接，將祝版置于腰輿，獻官已下從行，於本廟齋廳安置訖。（如無齋廳，則設位次。）禮直官引獻官省祝訖，贊獻官已下皆再拜訖，退。并祝版如書寫彼州府官姓名充獻官，進請訖御署。切恐到彼本官差出事故，擬於各處祝版上只書寫行禮年月日，并祝文到彼，見得本州長官別無差出事故，即勒就便書填本官姓名職任。若是差出事故，即便依上書填以次佐貳官等姓名。依准已行禮數行禮。蒙准呈。大定四年閏十一月二十五日，奉敕旨：嶽廟致祭，務要嚴潔。六年五月十五日，奉敕旨：祭五嶽進祝版時，仍請御封香，一就賫封前去。又令後請香，前期理會，並用木合子打角。大定八年九月十九日奏稟：隨方岳鎮海瀆祝版，惟五岳進請御署，是有不同。檢討到唐開元禮、宋開寶禮、五禮新儀，祭岳鎮海瀆儀注內，祝版皆進請御署。又唐開元九年，太常奏：古者五嶽視三公，四瀆視諸侯，則不合親署。從之。至開元二十年，新禮頒行，其儀注內却該親署。又宋太宗時，亦有上言不合親署者，太宗答以朕爲萬民祈福，舊制素定，不可廢也。有此典故不同，奉敕旨：依舊進請。十六年九月十一日，奏請，檢到唐書禮儀志，岳瀆祝版，御署北面再拜。證聖元年，有司請署而不拜，從之。開元九年，太常奏：五嶽視三公，不合親署。當時雖從之，至開元二十年，新禮頒行，却用進署。貞元十二年，太常博士裴堪奏：星辰岳瀆，是天地從官，恐人君不能如公侯之禮而臣下之。又禮記云：內事曰孝王某，外事曰嗣王某某，謂天子名也。內事、宗廟，外事、郊社嶽瀆。參詳上項典故，前代並署御名。唐初署訖仍再拜，自後署而不拜，於禮似爲得中。今來祭五嶽祝版，擬依舊進請。從之。

雜儀

大定八年九月十九日，奏稟：近奉敕旨，南京五嶽，自合依舊。今五嶽合如何，檢討到尚書舜典，望于山川。疏云：泰山爲東嶽，華山爲西嶽，霍山爲南嶽，恆山爲北嶽，嵩山爲中嶽。又周禮大宗伯，祭五嶽注云：泰山、東嶽，衡山、南嶽，華山、西嶽，恆山、北嶽，嵩山、中嶽。疏該周國在雍州，時無西嶽，權立吳嶽爲西嶽，蓋非常法。

以東都爲定。故爾雅載華山爲西嶽。又詩崧高疏。處以爲雍周志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。若必據己所都以定方嶽。則五嶽之名無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈當據己所在改嶽祀乎。又秦、漢、隋、唐皆都長安。五嶽並在東方。禮部、學士院、太常寺、公共參詳。自三皇以來。五嶽皆有定名。周都雍州。雖曾權立吳嶽爲西嶽。蓋非常法。又詩崧高疏。已有如此定議。以上典故。其五嶽依舊。是爲相應。奉敕旨依舊。十二月三日。再具前項典故聞奏。奉敕旨依舊。（尚書舜典望于山川疏云。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。衡山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩山爲中嶽。五代之居皆河洛之間。故五嶽各如其方。至秦漢隋唐。皆都長安。而五嶽並在東方。後魏都洛中。而祭恆山爲北嶽。雍周志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。並非常法。故爾雅止載華山爲西嶽。若必據己所都以定方嶽。則五嶽之名。無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈皆據己所在改嶽祀乎。秦自三王以來。五嶽皆有定名。有司不敢輕議。）大定十八年六月三日。檢擬東嶽廟災祭享事。謹按尚書舜典曰。禋于六宗。望于山川。徧于羣神。歲二月。東巡狩。至于岱宗。柴。望秩于山川。孔安國注云。九州名山大川五嶽四瀆之屬。皆一時望祭之。又周禮小宗伯之職。兆五帝于四郊。四望、四類亦如之。自虞舜至于成周以來。俱言望祭。不預廟之存亡也。不可謂火焚神像而廢泰山之祀。合依例差人臨時賫送祝版前去致祭施行。擬准呈。大定二十一年正月十二日。奉敕旨。東嶽官裏蓋來底五大殿三大門擬名。閏三月一日。奏定正殿曰仁安。皇后殿曰蕃祉。寢殿曰嘉祥。眞君殿曰廣福。炳靈王殿曰威明。外門曰配天。（左傳云。山嶽則配天。）東門曰晨暉。（取日之象。）西門曰圓景。（取月之象。）大定二十三年四月二十一日。以修蓋東嶽廟告成。奏奉敕旨。令翰林侍講學士楊伯仁撰碑文。十月九日。又以中嶽西嶽重修廟宇工畢。命待制黃久約、修撰趙攄、應奉党懷英、定撰各廟碑文。大定十三年。送下陳言文字。該嵩山中嶽乞依舊令本處選祠宮道士看守。禮部擬定。委本府于所屬揀選有德行名高道士二人看管。仍令登封縣簿尉兼行提控。准呈。續送到陳言文字。該隨處嶽鎭海瀆神祠。係民間祈福處所。自來多是本處人家占守。及有射糧軍指作優輕數換去處。遇有新來邀勸騷擾。深不利便。乞選差清高道士。專一看守。契勘嶽鎭海瀆。係官爲致祭祀廟。合依准中嶽廟體例。委所隸州府。選有德行名高道士二人看管。仍令本地人官員常切提控外。其餘不係官爲致祭祀廟。止合准本處舊來例施行。擬准呈。十九年十月。看嶽廟道士、告乞依舊例。差設百姓廟子人等勾當。本部擬依泰山軍講究到設廟七人。招召土居有物力不作過上戶充于本廟收到香火錢內。每月支錢三貫。二年一替。是爲長便。後蒙批降。仰設道士十人管勾。如本處數少。于附近州府縣分選取滿替。依舊例。二十一年。奉敕旨。泰山三峯左側護爆十餘里。并至廟沿落。不得斫採所樹木。二十二年二月。兵部擬呈。嶽廟殿廊共八百五十四間。各設兵士三十人。依舊清衞指揮名稱常川日夜巡防。如有修造。便充夫役。蒙批降。據請受錢糧招置分例。並于香火錢內支遣。餘並准行。大定二十三年十二月八日。奉敕旨。每年五嶽降香。若到上京。便走馬人來往回地里窵遠。走馬郎君都是小孩兒。恐不潔淨。運司香是官裏香。預先著好香。量錢金銀合子裏封了。與隨處長官。傳旨令齋戒沐浴。在裏上香。二十六日。奉批降香合。仰各路運司。期扣差相當官。坐長行馬賫送。二十四年正月。申裏五嶽

前來各有合降御署祝版。有無依例准備。鎭海瀆。雖前來不曾降香。每年只賫進祝版。委各處長官行禮。今來合無批准備。尙書省批。五嶽祀版。別聽旨揮。鎭海瀆止委隨處長官依時行禮。二十五年十一月十七日。奏請。昨奉敕旨。五嶽教運司著好賫香錢金銀合子封了。與隨處長官。教在裏上香。今車駕還都。所月祭嶽鎭海瀆。若依舊例。降祝版香合。差走馬郎君賫送。奉敕旨。祝版休止。今各運司降香。長白山一體施行。

大金集禮卷三十五

長白山

封册禮

雜錄

封册禮

大定十二年十二月三日。檢討到長白山建廟典故下項。敕旨准奉行。尙書舜典。封十有二山。注。謂每州之名山殊大者。以爲其鎭。通典載唐天寶八載。封太白山爲應神公。其九州鎭山。除入諸嶽外。並宜封公。又通典。秦有名山大川祠。漢修山川之祀。唐宋岳鎭海瀆及名山皆有廟。今來長白山在興王之地。比之輕祿諸州鎭山。更合尊崇。擬別議封爵。仍修建廟宇。十二月十日。禮部、太常寺、學士院、檢定到爵號名稱及差官相視到建廟地步。下項奏奉敕旨。封王。仍以興國靈應爲名。唐天寶八載。封太白山爲神應公。并九州鎭山。除入諸嶽外。並封公。唐清泰初。封吳山爲靈應王。宋元封七年。封吳山爲成德王。擬具到爵號名稱王公。開祥應德。興國靈應。開聖永寧。山北地一段。各面七十步。可以興建廟宇。十五年三月二十三日。

奏冀封冊儀物冊祝文。幷合差使副。選定月日行禮節次。春秋降香等事。從之。其餘擬定事理。並准呈。封冊儀物。九旒冕。冠板廣七寸。長一尺二寸。璪玉三采朱白蒼。玉笄。九章服一。五章在衣。山龍華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。（襪、蔽膝、中單、帶、革帶、玉環綬、玉佩劍、褐眉帶、並依前來封冊圖畫玉冕服制度。）玉圭一。同桓圭。長九寸。廣三寸。厚半寸。玉冊一。用次玉。長九寸。廣九分。簡數視冊文多少。節二持。擬依于本處差官二員。合降冊文祝文。香用黃香。幣用青幣一丈八尺。奉冊使副各一員。五品六品內奏差。（宣判張國基充副使。起居前去。咸平府少尹盡室充使。）進發日。冊匣袞冕等。各置以輿。約量差軍人援護。所過州縣更替。每行節在輿前。使副在後。逐呈置于驛之正廳。（無昇廳處。即于廳宇內。）潔處安置。冊案在路人皆避路。至山下。安置潔淨去處。行禮官並散齋二日于公館。致齋一日于祠所。前一日。所司于廟中陳設如儀。于廟門外設玉冊袞冕幄次。及設使副幕次。設登歌鐘磬兩架。（無。即以長樂充。）及用導從人。（本處軍人內差。）牙杖旗鼓從物等。視一品儀。持節者乘馬前導。冊使副騎從。就本處官屬差三獻官。并選定士官一十員。導引冊輿。如不足。以次官充。幷公服。本處差捧冊官二員。讀冊官一員。至廟門外。步入廟中玉冊幄次。使副奉玉冊袞冕入次訖。改服公服。禮生贊引三獻官致祭。樂作降神。如今祭嶽鎮之儀。應本處官屬並公服陪位立班。北向以西爲上。三獻官致祭訖。禮生引冊使副出自幄次。奉玉冊袞冕由正門入。持節者去節衣。前導。樂作。升殿上門西褥位。樂止。玉冊在前。袞冕次之。使副立于其後。禮生贊拜。殿下官屬並再拜。禮生引冊使當神座前立。具銜某奉敕冊長白山神爲興國靈應王。賜玉冊袞冕。言訖。稱西立。副使奉冊案詣神前置褥位訖。少退西立。禮生引冊使至案南。捧冊官跪捧冊。讀冊官跪讀冊訖。樂作。副使及捧冊官同奉冊匣入殿內安置訖。出立殿外少西。樂止。禮生又引副使奉袞冕至殿門外褥位。北向。冊使副同奉入殿。樂作。至殿內奉安訖。置於匱。出立殿門外少西。樂止。少頃。禮生引使副降殿。持節者加節衣。前導以出。復門外位。送神樂作。一成止。禮生贊拜。殿下祀官及羣官皆再拜。以次退。祝官焚祝版。幣帛如儀。封冊用八月二十日戊辰。如有妨礙。用二十四壬申。每歲於春秋二仲月。擇日降香致祭。（擬元春祭東方嶽鎮時。並差馬從咸版。委本路長官致祭。奉聖旨。興國靈應王。每歲兩次降香。得檢用會要。開元十一年四月。敕靈山宜崇飾祠廟。秩視諸侯。晉州刺史春秋致祭典故。）冊文。維年月日、皇帝若曰。自兩儀剖判。山嶽神秀。各鍾於其分野。國將興者。天實作之。對越神休。必以祀事。故肇基王迹。有若岐陽。望秩山川。於稽虞典。厥惟長白。載我金德。仰止其高。實惟我舊邦之鎮。混同流光。源所從出。秩秩幽幽有相之道。列聖蕃衍熾昌。迄于太祖。神武徵應。無敵于天下。爰作神主。肆予冲人。紹休聖緒。四海之內。名山大川。靡不咸秩。矧王業所因。瞻彼旱麓。可儉其禮。服章爵號。非位于公侯之上。不足以稱焉。今遣某官某、持節備物。冊命茲山之神爲興國靈應王。仍敕有司。歲時奉祀。於戲。廟食之享。亙萬億年。維金之禎。與山無極。豈不偉歟。祝文。蓋以發祥靈源。作鎮東土。百神所賓。羣玉之府。勢王吾邦。日隆丕緒。祀典肇稱。寵章時舉。顯顯眞封。巖巖祠宇。神之聽之。永膺天祜。

雜儀

十四年六月。建華正殿三間。正門三門。兩挾廊各二間。北廊准上。惟不設門。東西南廊各七間。東廊當中三間。就作齋廳。神廚二間。并添寢殿三間。貯廊三間。十三年十月。於錫遣千戶下。差人丁多者兩戶看管。免雜役泮泛差使。十五年閏九月。看廟二戶于上戶內輪差。周年一替。千戶謀克行禮。十五年五月。敕長白山興國靈應王。依五嶽例降香。檢討到唐開元禮。諸嶽鎮每年止是一祭。各以五郊迎氣日祭。如立春祭東嶽是也。又大定四年。祭五嶽禮儀內。下內藏庫進請祭嶽御封香合。依奉。今年正月初九日。敕旨。長白山興國靈應王。仰每歲兩次降香。比准唐開元掛霍山祠廟。春秋二仲月致祭典禮。長白山係興王之地。如每歲兩次降香。嚴奉祭祀。可以副國家尊崇名山之意。若依五嶽例降香。亦合內藏庫進請御封香合外。五嶽爲是號祝版進請御署。海鎮並不進署。今來長白山王。合進請御封香。牢醴用羊一豕一酒一。籩豆簠簋依常禮。其祝版止合依海鎮一體。

大金集禮卷三十六

宣聖廟

祀儀
雜儀

祀儀

皇統元年二月戊子日。帝詣文宣王廟奠祭。北面再拜。顧謂侍臣曰。爲善不可不勉。孔子雖無位。以其道可尊。使萬世高仰如此。大定十四年正月六日。以國子監申請。每年春秋仲月上丁日。釋奠於文宣王。按典禮。合用籩豆俎坫簠簋罍尊等爲祭器。實以豕羊牲體鹿臡醓醢等爲祭。酌獻利爵盥洗篚箱。皆有制度。獻官拜跪登廟降階。皆有節次。學生各執事廟廷。奏大樂。三獻官幷分獻。以次行禮畢。焚祝與幣。今每遇釋奠。官破本監房錢六十貫。支用非輕。止造茶食等物。以大小楪排設。用酉司樂。以樂工爲禮生。率倉場等官陪位。以未合古禮。伏覩國家承平日久。典章文物。當爛然備具。以光萬世。況京師爲首善之地。四方之所觀仰。擬釋奠合用器物。以至行禮次序。有無行下詳定。兗國公、親承聖教者也。鄒國公、功扶聖

教者也。嘗供在廟于宣聖像左右列之。今孟子以宴服在後堂。宣聖像側還虛一位。未見行禮有無遷孟子像於宣聖右。與顏子相對。據改塑冠冕粧飾法服。於本監房餘內支破。本部下太常寺檢討。擬定下項。竊准呈外。借差樂工一節再勘當。節目。大成殿文宣王塑像。冠十二旒。服十二章。兗國公像冠九旒。服九章。勘當到唐郊祀錄開元二十七年八月。下詔追謚孔子爲文宣王。仍內出王者袞冕之服以衣之。案周禮。王者之服袞冕十有二旒。其服十有二章。諸公之繅旒九就。今文宣王兗國公冠服已依典故。其鄒國公合與兗國公一體裝塑九章服。擬遷鄒國公之像於宣聖之右。與兗國公相對。唯上冠冕裝塑。檢討到唐開元禮。參酌擬定釋奠禮數。合用祭器。內文宣王、兗國公、鄒國公。每位籩豆各十。犧尊一。象尊一。簠簋各二。俎二。祝版各一。皆設案。七十二賢、二十一先儒。每位各籩一。豆一。爵一。兩廡各設象尊二。總用籩豆各一百二十三。簠簋各六。俎六。犧尊三。象尊七。爵九十四。其尊皆有坫。罍二。洗二。篚勺各二。冪六。正位並從祀藉尊罍俎豆席約用三十領。（尊席用葦，俎豆席用蒲。）每祭用羊三。豕三。酒二十瓶。檢討到唐開元禮釋奠用軒懸。後又用宮懸。契勘釋奠係中祀。似大重。今擬只用登歌。似爲相應。并契勘到合用樂工三十九人。及樂曲迎神三奏。（送神同。）姑洗宮。初獻盥洗。姑洗宮。初獻升殿。（降神，其曲名與盥洗同。）南呂宮。奠幣。姑洗宮。正配位酌獻。亞獻。終獻。通用姑洗宮。及合用樂器等。擬於太樂署附餘內借用。祝版。國子監計置。用初獻官銜。祝文令本監定擬書填。攝官並部差祭酒、司業、博士爲三獻官。（禮部、太常寺、國子監官充攝。）分奠官二。讀祝官一。太官令一。捧祝官二。（入品官內選差。）罍洗官一。爵洗官一。巾篚官二。（學生內選差。）大樂令一。（本署官充。）禮直官十一。（三人充禮直官，八人充贊者。）其餘學生儒服陪位。國子監預於隔季。以仲春仲秋釋奠至聖文宣王報太常寺。太常寺具時散告前釋奠三日。應行執事官散齋二日。治事如故。宿於正寢。不弔喪問疾。作樂。判書刑殺文書。決罰罪人及與穢惡。致齋一日於本司。（質明至齋所。）唯釋奠事得行。其餘悉禁。已齋而闕者。通攝行事。前三日。所司設行事執事官次於祠所。前一日。太官令陳禮饌於殿之東南向。牽牲詣祠所。太常設省饌位於禮饌之南。三獻官在南。北向西上。分奠官位於其後。大樂令、太祝、太官令在東。西向北上。（位皆省饌。）大樂令設登歌之樂於殿上前楹間稍南。北向。釋奠日丑前五刻。禮直官、贊者、諸司直掌各服其服。設祝版各於神位之右。置於坫。次設祭器。皆藉以席。太官令實之。（正位、至聖文宣王。配位、兗國公顏子、鄒國公孟子。）每位各左十籩。爲三行。以右爲上。（第一行：乾橑在前，乾䕩、形鹽、魚鱐、次之；第二行：鹿脯在前，榛實、乾橑、次之；第三行：菱在前，芡、栗、次之。）右十豆。爲三行。以左爲上。（第一行：芹菹在前，筍菹、葵菹、菁菹、次之；第二行：韭菹在前，魚醢、兔醢、次之；第三行：豚拍在前，鹿臡、醓醢、次之。）俎二。一在籩前。（實以羊腥七體：兩髀、兩肩、兩脅、并脊。兩髀在兩端，兩肩兩脅次之，脊在中。）一在豆前。（實以豕腥七體，其載如羊。）簠二。簋二。在籩豆外二俎間。（簠在左，簋在右。簠實以稻粱，粱在稻前；簋實以黍稷，稷在黍前。）又設犧尊、象尊在殿上前楹間。北向西上。皆有坫。加勺冪。爲酌尊。犧尊一。實以泛齊。初獻酌之。象尊一。實以醴齊。亞終獻酌之。（並代以法酒。）俱北向西上。加冪。藉以席。又設諸從祀位祭器。左一籩。（實以鹿脯。）右一豆。（實以鹿醢。）爵一。在籩豆之南。兩廡各設象尊二。（實以法酒。）設罍於神位前。洗二。於東階之東。（罍洗在東，爵洗在西。）罍在洗東。加勺。篚在洗西南肆。實以巾。（若爵洗之篚，則實以爵，加坫。）執罍篚者位於其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。太樂令、太祝、太官令在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。（惟不設太官令位。）又設三獻官席位。殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。大樂令席位於殿之南。北向。太祝、太官令位於其後。俱西上。陪位員生位其後。俱北向西上。太祝在東。西向北上。太樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集初獻齋所肄儀。太祝習讀祝文。次禮直官、贊者分引行事執事就省饌位。（凡初獻行事，禮直官引；餘皆贊者引。）立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引三獻官詣廚省鑊。視祭器滌溉及視牲充腯。乃還齋所。未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以豆取毛血。置饌所。遂烹牲。晡後有司率其屬掃除殿之內外。訖。還齋所。釋奠日丑前五刻行事。（春用丑時七刻，秋用丑時一刻。）初獻以下。並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次樂工到東階各列入就位。三獻官以下各服法服。次引執事官詣南神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿。次引太祝、太官令入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前贊有司謹具。請行事。樂作。三成止。贊者曰再拜。在位者皆再拜。次引太祝、太官令俱升殿。各就位立定。次引初獻官詣盥洗位。樂作。（凡初獻升降，行事皆作。）至洗位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。訖。執笏。樂作。升詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。執事者以幣授初獻。初獻受幣。樂作。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。詣配位前。奠並如上儀。樂止。初獻降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏。樂作。升詣正位酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊。訖。先詣兗國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。執笏。樂作。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少立。樂止。次引太祝官詣神位前。東向。搢笏跪讀祝文。讀祝訖。執笏興。先詣兗國公神位前。南向立。初獻再拜。次詣鄒國公神位前行禮。並如上儀。太官令復詣正位酌尊所。太祝復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣文宣王位酌尊所。西向立。樂作。執事者以爵授亞獻。搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌象尊之醴齊。訖。先詣兗國公位酌尊所。北向立。亞獻以爵授執事者。執笏升。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣配位行禮。並如上儀。止樂降階。復位。次引終獻詣洗位升殿行禮。並如亞獻之儀。降階。復位。初終獻將升。引分奠官詣洗位。盥手帨手。訖。分奠殿內及兩廡諸神。搢笏跪。執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。再拜。分奠訖。俱降復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳曰賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成止。次引三獻詣望瘞位。有司各詣神位前。取祝版置於瘞坎。次引大樂令、太祝詣望瘞位。立定。禮直官曰可瘞。實土半坎。初獻以下詣南神門外揖位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。乃退。（即今不用大樂令、禮直官。）十五年

七月。檢討到唐祠令并開元禮。皆云日月、星辰、社稷、嶽鎮、海瀆、孔宣聖文、並為中祀。本朝祭太社太稷。用大樂署樂工。釋奠文宣王。既與社稷並為中祀。若依前項典故。亦用大樂署樂工。別無妨礙。十八年四月十七日。又勘會到禮記、該上丁釋奠。命樂工習舞習吹。今祭社稷之禮。歌鐘歌磬。據唐韓愈之論。文宣王與社稷一體。合用前件樂無疑。本庫見有附餘。可以就用。禮部契勘太常寺所申。檢討到典故。其樂工合於太常寺取用。恐難准使。前來釋奠。止用習司樂工。擬令國子監取見有附餘鐘磬等修整。只令習司樂工學習。依舊承應。蒙准呈。大定二十二年十二月十三日。因奏立宣聖廟碑。奏敕旨。如差官祭奠。有無典故。奏知。檢討到唐典故。宣聖係中祀。春秋二仲月釋奠。令三公攝行事。開元二十七年。追謚文宣王。命右丞相裴耀卿攝太尉。就廟冊命。畢。奠祭。亦如釋奠之禮。二十三年二月十三日。奏奉敕旨。差右丞相致祭。仍設太尉。祝版不御署。二十三日。省差直學士呂忠翰攝祭酒。充亞獻官。待制任偶攝司業。充終獻官。并光祿少卿一。分奠官十。監察御史、大樂令、奉禮郎、（差令人。）讀祝、太祝官各一。捧祝官二。太官令、饌構官、奉爵酒官、盥洗官、各一。巾篚官二。祝史三。（部令。譯通事已上。兵部差。）禮直官一十五。（贊者在內。）於二月二十九日行禮。參酌開元禮。定到儀注。准呈下項。祝文、合下學士院撰詞。書寫訖。以付所司。（正位、皇帝遣某官姓名。配位、某號皇帝遣某官姓名。）前致祭三日。應行事執事官。散齋二日。治事如故。唯不許弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋一日。於本司。無本司者。於齋所。惟享事得行。其餘悉斷。其享官已齋而闕者。通攝行事。及諸生皆請齋於學館一宿。前二日。所司設行事執事次於祠前。一日。光祿少卿陳禮饌於殿之東。南向。牽牲詣祠所。太常少卿設省饌位於禮饌之南。獻官（國子祭酒。司業。）在南。北向西上。設分奠官位於其後。監察御史在西。東向。光祿少卿、奉禮郎、太祝、太官令在東。西向北上。（凡奉禮郎以下位皆稍卻。）大樂令設登歌之樂於殿上前楹之稍南。北向。其日丑前五刻。禮直官、贊者、司職掌、各服其服。（法服。闕則服公服。）太常設幣篚各於神位之左。（幣以白。）祝版各於神位之右。置於坫。設祭器。皆藉以席。光祿實之。每位各左十籩。為三行。以右為上。（第一行。乾橑在前。乾棗、形鹽、魚鱐、次之。第二行。鹿脯在前。榛實、乾橑、次之。第三行。菱在前。芡、栗、次之。）右十豆。為三行。以左為上。（第一行。芹菹在前。筍菹、葵菹、菁菹、次之。第二行。韭菹在前。魚醢、兔醢、次之。第三行。豚胉在前。鹿臡、醓醢、次之。）俎二。一在籩前。（實以羊腥七體。兩髀、兩肩、兩脅、并脊。兩髀在兩端。兩肩兩脅次之。脊在中。）一在豆前。（實以豕腥七體。其載如羊。）又俎六。在豆右。為三行。以北為上。（第一重。一實以羊腥腸胃肺。離肺一。在上端。刌肺三。次之。腸三。胃三。又次之。一實以豕腥膚九橫載。第二重。一實以羊熟腸胃肺。一實以豕熟膚。其載如腥。第三重。一實以羊熟十一體。肩、臂、臑、肫、胳、正脊一、直脊一、橫脊一、長脅一、短脅一、代脅一、皆二骨以並。肩臂臑在上端。肫胳在下端。脊脅在中。一實以豕熟十一體。其載如羊。皆羊在左。豕在右。）簠二。簋二。在籩豆外二俎間。簠在左。簋在右。（簠實以稻粱。粱在稻前。簋實以黍稷。稷在黍前。）鉶三。在籩豆間。（一在前。二在後。實以羹。加毛滑。）登二。在鉶前。（實以大羹。）一在籩左。（實以肝膋。）槃一。在鉶後。（實以毛血。）設犧尊四。象尊四。為二重。在殿上前楹間。北向西上。犧尊在前。皆有坫。加勺羃。為酌尊。（犧尊一。實明水。為上尊。餘實泛齊。代以供內法酒。酌獻酌之。象尊一。實明水。為上尊。餘實醴齊。代以祠祭法酒。亞終獻酌之。）又設太尊二。山尊二。在神位前。（太尊一。實泛齊。山尊一。實醴齊。各以一尊實明水。）著尊二。犧尊二。象尊二。壺尊六。在殿下。（著尊一。實盎齊。犧尊一。實醍齊。象尊一。實沈齊。各以一尊實明水。壺尊三實玄酒。三實三酒。明水玄酒皆在上。）俱北向西上。加羃。五齊三酒。皆設而不酌。藉以席。又設諸從祀位祭器。每

位各左二籩。（栗在前。鹿脯次之。）右二豆。（菁菹在前。鹿醢次之。）俎一。在籩豆間。（實以羊豕腥肉。）簠一。在籩南。（實以稷。）簋一。在豆南。（實以黍。）爵一。在籩豆之南。兩廡。各設象尊二。（實以祠祭法酒。）太常設燭於神位前。洗二。於東階之東。（盥洗在東。爵洗在西。）罍在洗東。加勺。篚在洗西。南肆。實以巾。（若爵洗之篚。則又實以爵。加坫。）執罍篚者。位其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。監察御史、大樂令、奉禮郎、太祝、太官令。在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。（唯不設太官令位。）又設三獻官席位於殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。監察御史、大樂令席位。殿南北向。奉禮郎、太祝、太官令、位於其後。俱西上。光祿寺少卿席位於監察御史之東。陪位生員位其後。俱北向西上。又設監祭御史位於殿上樂虡之北。在西。東向。奉禮郎太祝在東。西向北上。大樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集齋所肄儀。太祝習讀祝文及祝幣。次禮直官、贊者、分引行事執事官就饌位。立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引監祭御史詣廚省鑊。視祭器滌溉。及視牲充腯。乃還齋所。未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以盤取毛血。置於饌所。遂烹牲。晡後。有司帥其屬掃除殿之內外。訖。還齋所。其日丑前五刻。初獻以下、並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次引光祿少卿入就殿下位。北向立。贊者曰再拜。光祿少卿再拜。升自東階。（凡行事執事官升降自東階。）點視禮饌畢。次引監祭御史升殿下閱陳設。糾察不如儀者。（凡監視及點閱者皆先詣正位。）次樂正帥工人升東階。各入就次。光祿少卿還齋所。餘官各服祭服。次引行事執事官詣南神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿就位。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前。贊有司謹具。請行事。樂作三成止。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、俱升殿各就位。立定。次引初獻詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手。訖。搢笏升。詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。樂作。次引奉禮郎搢笏西向跪。執事者以幣授奉禮郎。奉禮郎奉幣授初獻。執笏興。先詣文宣王神位前。北向立。初獻受幣。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣兗國公位。次詣鄒國公神位前奠幣。並如上儀。樂止。奉禮郎復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣正位酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊。訖。先詣兗國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。樂作。執笏詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少立。樂止。次引太祝詣神位前。東向。搢笏跪讀祝文。讀訖。執笏興。先詣兗國公神位前。北向立。初獻再拜。次詣配位每位行禮。並如上儀。太官令復詣正位酌尊所。太祝復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升。詣文宣王位酌尊所。西向立。樂作。執事者以爵授亞獻。

亞獻搢笏執爵。執尊者舉冪。大樂令酌象尊之醴齊。訖。先詣兗國公位酌尊所。北向立。亞獻以爵授執事者。執笏升。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣配位行禮。並如上儀。樂止。降階復位。次引終獻詣爵洗位行禮。並如亞獻之儀。降復位。初、亞獻將升。引分奠官詣洗位。盥手帨手訖。分奠殿內及兩廊諸神位。搢笏跪。執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。再拜。分奠訖。俱復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳曰、賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成止。次引三獻官詣望瘞位。有司各詣神位前。取幣祝版。置於瘞坎。引監祭御史。上樂令、奉禮郎、太祝、詣望瘞位。立定。禮直官曰可瘞。實土半坎。初獻以下、詣南神門外揖位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。監祭御史詣殿上監視收徹。乃退。（又擬光祿傳遵胙。案准此。）大定十八年十一月。以涿州申。釋奠牲器禮儀。檢討到唐開元禮。諸州釋奠禮數。下項。契勘自大定十八年仲秋上丁。國學釋奠禮數內。減去飲福受胙之禮。未審在外諸州。有無一體遵用。省部參詳。飲福受胙一節。不合減去。外。行禮禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代。參軍等。各係唐禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代。祝以學生充。參軍事以禮生充。省部准申行下。前享三日。刺史散齋於別寢。二日致齋於廳事。一日。亞獻以下預享之官。散齋二日。各於正寢。致齋一日。於享所。（上佐爲亞獻。博士爲終獻。若刺史上佐有故。並以次差攝。博士有故。次取參軍以上攝充。）散齋。理事如舊。惟不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。唯享事得行。餘並悉禁斷。享官已齋而闕者。通攝行事。助教及學生。皆清齋於學館一宿。前二日。本司掃除內外。又爲瘞坎於院內堂之壬地。方深取足容物。南出陛。本司設刺史以下次於門外。隨地之宜。前一日晡後。本司帥其屬守門。本司設三獻位於東陛東南。每等異位。俱西面。設掌事位於三獻東南。西面北上。設望瘞之位於堂之東北。當埳西向。設助教位於西階西南。當掌事位。設學生位於助教之後。俱東面北上。設贊唱者位於三獻西南。西面北上。又設贊唱者位於瘞坎東北。南向東上。設三獻門外位於道東。每等異位。俱西面。掌事者位於終獻之後。北上。祭器之數。每座尊二。籩八。豆八。簋二。簠二。俎三。（羊豕及腊各一俎。）掌事者以尊坫升設於堂上前楹間。北向。先聖之尊在西。先師之尊在東。俱西上。加冪勺。先實爵一。配坐爵四。各置於坫。設幣篚於尊所。設洗於東直榮。南北以堂深。罍水在洗東。加勺冪。篚在洗西。南肆。實爵三巾二於篚。加冪。執尊罍洗篚者。各位於尊罍洗篚之後。享日未明。烹牲於廚。夙興。掌饌者實祭器。（牲體羊豕皆載右胖。前腳三節。肩、臂、臑。節一段。皆載之。後三腳節。節一段。去下一節。皆載上純脅二節。又取正脊、脡脊、橫脊、短脅、正脅、代脅、各二骨以並。餘皆不設。簋實黍、稷。簠實稻、粱。籩實石鹽、乾魚、棗、栗、榛、菱、芡、鹿脯。豆實韭菹、醯醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢、筍菹、魚醢。若土無者。各以其類充之。）本司帥掌事者。設先聖神席於堂上西楹間。東向。設先師神席於先聖神座東北。南向。席皆以莞。質明。諸享官各服祭服。助教儒服。學生青衿服。本司率掌事者入實尊罍及幣。（每座尊。一實玄酒。爲上。一實醴齊。次之。神之幣用帛。各長一丈八尺。）祝版各置以坫。贊唱者先入就位。祝二人與執尊罍篚者入立於庭。重行北面西上。立定。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜。執尊罍篚者各就位。祝升自東階行掃除訖。降自東階各就位。刺史將至。贊禮者引享官已下俱就門外位。助教、學生、並入就門內位。刺史至。參軍事引之次。贊唱者先入就位。祝入。升自東階。各立於尊後。刺史停於次少頃。服祭服出次。參軍事引刺史入就位。西向立。參軍事退立於左。贊禮者引享官以下、次入就位。（凡導引者每曲一逡巡。）立定。贊唱者再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進。刺史之左、北面曰。請行事。退復位。祝俱跪取幣於篚。興。各立於尊所。（凡取物者。皆跪俛伏而取以興。奠訖。則俛伏而後興。）本司帥執饌者奉陳於門外。參軍事引刺史升自東階。進先聖神座前。西向立。祝以幣北向授刺史。參軍事引刺史進。西向跪奠於先聖神座。興。少退。西向再拜。訖。參軍事引刺史當先師神座前。北向立。祝又以幣西向授刺史。刺史受訖。參軍事引刺史進。北向跪奠於先師神座。興。少退。北向再拜。參軍事引刺史降復位。本司引饌入。升自東階。祝迎引於階上。各設於神座前。（籩豆、簋簠先徹。乃升。簠簋、既奠。卻其蓋於下。籩居右。豆居左。簠簋居其間。羊豕二俎。橫而重於右。腊俎特。居左。）設訖。本司與執饌者降出。祝還尊所。參軍事引刺史詣罍洗。執罍者酌水。執洗者跪取盤。興。承水。刺史盥手。執篚者跪取巾於篚。興。刺史帨手訖。執篚者受巾。跪奠於篚。遂取爵。興。以進。刺史受爵。執罍者酌水。刺史洗爵。執篚者又跪取巾於篚。興。進。刺史拭爵訖。受巾。跪奠於篚。奉盤者跪奠盤。興。參軍事引刺史升自東階。詣先聖酒尊所。執事者舉冪。刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣先聖神座前。西向跪奠爵。興。少退。西向立。祝持版進於神座之右。北向跪讀祝文。（維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先聖孔子文宣王。云云。）祝興。刺史再拜。祝進。跪奠版於神座。興。還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣先師酒尊所。取爵於坫。執尊者舉冪。刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣先師神位前。北向跪奠爵。興。退。北向立。祝持版於神位之左。西向跪讀祝文。（維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先師顏子。云云。）祝興。刺史再拜。祝進。跪奠版於神座。興。還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣東序。西向立。祝各以爵酌福酒。合置一爵。一祝持爵進刺史之左。北向立。刺史再拜受爵。祭酒。奠爵。俛伏興。祝各帥執饌者進俎。跪減先聖神前胙肉。（各取前腳第二骨。）共置一俎上。又以籩取稷黍。共置一籩。興。祝先以飯進。刺史受。以授執饌者。又以俎進。刺史受。以授執饌者。刺史跪取爵。遂飲卒爵。祝進受爵。復於坫。刺史興再拜。參軍事引刺史降復位。初、刺史獻爵畢。贊禮者引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升獻。飲福。如刺史之儀。

雜錄

天德五年二月一日。都省批劄。隨處宣聖廟宇。多有損壞。官司不用心提控。致有如此。委隨路轉運司。差佐貳官或幕官一員。專一管勾。遇有損壞。即便檢修。大定十年八月七日。以懷州申。窠釋奠幣帛。合無焚燒。檢討到唐開元禮。釋奠禮畢。太祝各執篚。神座前跪取幣。詣瘞坎。以幣置於坎。訖。奉禮曰可瘞。又宋熙寧祀儀。奠禮畢。有司各詣神座前。取幣置於瘞坎。版置於燎柴。據上項典故。其幣帛皆是埋。並無焚燒幣帛典故。禮部准申行下。

大金集禮卷三十七

雜祠廟

宮觀
保陵公
應聖公
嘉蔭侯
河神

宮觀

大定□年。親幸天長觀拜敎。（天長觀再修建畢。命侍講鄭子聃撰碑文。於二十年九月立石。）前期一日。所司設幄次於觀內。至日。皇帝便服出宮。導從如常儀。百官奉迎於觀門外再拜。皇帝至幄次。百官先於殿階下立班。俟班齊。皇帝玉袍帶。宣徽使前導至三清殿神位前。再拜。百官皆再拜。皇帝三上香。復再拜。百官皆再拜。禮畢。至昊天上帝閣下。如上儀。百官亦分班陪拜。（特旨。上香禮畢。太子升殿上香。）大定□年。敕言者以南京上清宮、中太一宮、佑神觀、延祥觀、

保眞觀、年深損壞。宜檢料修完。從之。其修乾殿廊七百餘閒。令道士看管。仍官一員提控。相沿交割。

保陵公

大定二十年十月三日。敕旨。山陵下盡山神廟。今後但節下去後自交享祭。二十一年四月十七日。檢定下項禮數。奏準呈。每遇享祭日。先次設祭物於神廟。俟差去官山陵行禮之後。禮直官引提點山陵官。公服詣神位前。再拜少進。北向跪奠訖。俛伏興。復位立。讀祝官讀祝訖。俛伏興。獻官再拜。讀祝官奠版於神位前。俟禮畢。諸陵署官取祝版焚之。大定二十一年。敕旨。墳山起蓋山神堂。合封王。合封神。禮部定了奏知。本部檢討得別無端的典故。擬以王爵封之。尋送禮部學士院檢定。學士院官所見。若使定撰。緣照五鎭四瀆。並係公爵。今來山陵土地之神。恐難比擬長白山神。在鎭瀆之上。八月十七日。敕旨封公。以崇安爲名。如山陵致祭。亦祭。稍奉敕旨。山神本爲保護山陵。崇安、止是高大安寧。無保護山陵之意。後改封保陵公。大定二十八年四月二十八日。行封典禮。鸞輅八旒。服七章。（三章在衣。龜、火、宗彝。四章在裳。藻、粉米、黼、黻。餘同袞冕。）玉冊。香幣。使副持節行禮。並如冊長白山之儀。（於州刺史高秀瑞充冊使。修撰梢稱充副使。）冊文。維年月日。皇帝若曰。古之建邦設都。必有名山大川。以爲形勝。我國家既定鼎於全燕。西顧郊圻。巍然大房。秀拔混厚。雲雨之所出。萬民之所瞻。祖宗陵寢。於是焉依。仰惟嶽鎭。古有秩序。皆載祀典。矧玆大房。豈可獨闕其禮哉。其爵號服章。俾列於侯伯之上。庶足以稱。今遣某官、備物冊命玆山之神爲保陵公。申敕有司。歲時奉祀。其封域之內。禁無得樵採弋獵。著爲憲令。使草木禽蟲。各遂其性。所以廣先聖之德澤。而報神之功也。於戲。享之廟廷。錫乃多儀。祐列聖以妥安。期億年而有永。以篤金祜。時惟神休。祝文。蓋以幹基所鼐。陵寢是安。惟爾有神。實受其職。是用昭報。錫以顯封。尚鑒予誠。永修鑒祐。

應聖公

大定二十五年四月十三日。奏請混同江。太祖征遼。策馬引軍徑渡。蓋江神靈應之事。雖有廟宇。前來未曾封冊。擬再行修完。加賜封爵。奉敕旨。舊廟修完。仍封興國應聖公。令學士院撰碑文。用女直漢字刊寫。二十六年六月五日。奉敕旨。依長白山致祭。七月十九日行冊禮。並如封冊保陵公之儀。冊文。昔我太祖武元皇帝。受天明命。掃遼季荒茀。成師以出。至於大江。浩浩洪流。不舟而濟。雖穆滿渡江而黿梁。光武濟河而水冰。自今觀之。無足言矣。執徐之歲。四月孟夏。朕時適舊邦。臨江永歎。仰玆祖之開基。嘉江神之効靈。至止上都。議所以曾崇之典。蓋古者五嶽視三公。四瀆視諸侯。至有唐以來。遂享帝王之尊稱。非在後世彌文。而崇德報功。理亦有當然者。矧玆江源。出於長白。經營帝鄉。實相興運。非錫以上公之號。則無以昭答神休。今遣某官某持節備物。冊命此江之神爲興國應聖公。申命有司。歲時奉祀。於戲。嚴廟貌。正封爵。禮亦至矣。惟神其衍靈長之德。用輔我國家彌億年。神亦享廟食於無窮。豈不休哉。祝文。蓋以滔滔靈源。東土之紀。義師初濟。實發其祥。爰秩典文。肇稱冊號。不顯休命。神其歆之。

嘉蔭侯

大定二十五年四月二十日。奉敕旨。林神廟賜名護國嘉蔭侯。逢七日令上京幕官一員燒香。仍常修緝。二十六年四月。檢討到自昔封拜公侯。雖有册命。緣照得唐以來典故。封五嶽四瀆爲王公。曾行册禮。別不見封侯行册命之儀。近世褒禮神靈。亦止給衣冠。不行册命。至於王公之封。例亦不行册禮。兼侯爵品秩稍卑。今擬嘉蔭侯止頒給敕命。降賜冠服。差人賚付本處。長吏用祝版擇日祭告。定到下項儀注。衮冕七旒。服五章。（三章在衣。宗彝、藻、粉米。二在裳。黼、黻。玉圭用信圭。長七寸。廣三寸。厚半寸。）祝文學士院撰。香用黃香。幣用白繒。長一丈八尺。行禮官清齋一日。擇日祭告。前一日所司於廟中陳設如儀。於廟門外設冠服幄次。差官並本處官充內三獻官本部差。（初獻長委官。如闕。即以次官。）外委本處就便差讀祝官一。捧祝官二。盥洗官二。爵洗官二。奉爵官一。司尊彝一。禮直官四。（以本處司吏充。）祭日丑前五刻。行事執事官各就次。掌饌者帥其屬實饌具畢。凡祭官各服其服。贊者引初獻官升自東階。點視陳設訖。退就次。次引初獻以下詣廟南門外。指位立定。贊禮者贊揖。次引祝入就堂下席位。西向立。又引行事執事官就堂下席位。北向立。以西爲上。贊者曰再拜。在位者皆再拜。贊者請諸執事官各就位。次引祝升堂。就位立定。次引初獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手。帨手。執笏。詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。拭爵授執事者。執笏升堂。詣酌尊所。西向立。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執尊者舉冪。執事者酌酒。初獻以爵授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵三祭酒。奠爵訖。執笏俛伏。興。少立。次引祝詣神位前。東向立。搢笏跪讀祝。讀祝訖。執笏興。退復位。初獻再拜。贊禮者引初獻復位。次引亞獻終獻。酌奠並如初獻之儀。（唯不讀祝。不飲福受胙。）贊者引初獻官詣神位前。北向立。執事者以爵酌清酒進初獻之右。初獻跪祭酒。啐酒。奠爵。執事者以俎進。減神座前胙肉前腳第二節。共置一俎上。以授初獻。初獻以授執事者。初獻取爵。遂飲卒爵。執事者進受爵。復於坫。初獻興。再拜。贊者引初獻復位。贊者曰再拜。獻官已下皆再拜。（已飲福受胙者不拜。）次引初獻以下就望瘞位。太廟令進神座前。以俎載牲體並血黍稷飯。詣瘞坎。以饌物置於坎。東西廂各二人。贊者曰可瘞。實土半坎。贊者又曰禮畢。遂引初獻官以下奉衮冕服匣並敕命匣入殿內安置訖。以出祝與執尊罍篚冪者俱復位。立定。贊者曰再拜。訖。遂出。祝版燔於齋所。六月五日奏定止頒給敕命。降賜冠服。令本處長官擇日祭告。仍出誥敕命。（部卷。六月五日省劄。該護國嘉蔭侯是雙字。又省劄。上京護國林神、可特封護國嘉蔭侯。右侯上出給敕命、云云。）上京祝文。蔚彼長林。實壯天邑。廣袤百里。惟神主之。廟貌有嚴。侯封是享。歲時禱祀。相厥滋榮。

河神

大定十九年十一月十七日。奏稟。言事者以盧溝河水勢泛濫。損壞民田。乞官爲封册神號。建立祠堂。檢討得典故。止載祭祀嶽鎮海瀆。其山林川澤之神有功德於民者。乃降封爵。未有非在祀典止用損壞民田。賜號建廟之理。難准所言施行。從之。大定十七年十二月十二日。以都水監節次申稟。陽武上埽聖后廟乞檢

料修整。例換誥敕。並每年五月一日降香祈謝。尋檢討到唐令。嶽鎮海瀆、中祀也。其祭用酒脯醢。牲饌太牢。祀官當界都督刺史充。有事故者。遣上佐行事。遇旱而祈。其禮亦如之。其餘山川。州司行事。縣則令丞行事。亦用酒脯醢。今聖后之廟。蓋山林川澤之屬爲小祀。宜依有唐仲春祭五龍祠故事。以羊豕各一。外仍設酒脯醢。於二月內卜日行祠事。祭官差隨縣縣令充。外降香一節。歷代俱無似禮秩。並前代已封加敕誥。亦難例換。擬准呈行下。大定二十七年十月二十六日。禮部准戶部工部關。省批三部呈。承省劄。奉聖旨。黃河聖后廟。盧溝安平侯廟。仰修蓋得好者。教本縣官以時祭祀。其祭祀所須之物。官爲酌量應副。爲此下太常寺檢討到差官體數。批呈訖。奉台旨。仰行下所屬。每歲委本縣官長春秋致祭。餘並准呈送部。

大金集禮卷三十八

沿祀雜錄

皇統六年三月。奏稟。宗廟諸陵修完守護等事。依唐六典。隸大宗正府。廣元宮崇奉太祖皇帝神御。亦合與太廟一體。其祭祀禮數等事。合依舊隸太常寺管勾。外太社屬郊社署。合置令丞。雖隸太常寺。緣修完守護等事。別無部轄人力。合委會寧府勾當。其祭祀禮儀事。依官制隸太常寺。所有諸陵署。古來雖爲朝廷之官。緣爲有時車駕行幸到京。即諸陵署官難爲廢從。兼自來詳定所定作外官。合依已定施行。如有修完守護等事。申覆宗正府。外祭祀禮儀等事。申稟太常寺施行。從之。（大宗四年閏十一月。奏定太廟諸陵署。俱作隨朝職任。）皇統八年閏八月十一日。奏請。即日太廟已經起建了畢。兼慶元、明德、永祚三宮見闕提舉供奉官。擬依唐制。合設太廟署令丞各一員。兼通供奉三宮事務。仍將本署隸屬太常寺。從之。大德二年四月二十三日。呈稟。官格。太常寺領三署。內大樂署、鼓吹署。設令丞。照到唐六典。大樂署令、丞各一人。樂正八人。宋會要。樂正二人。本寺雖有亡宋樂正劉希顏運譜田仲等二人。自令丞以下並不曾設置。即日國家見議郊廟禮數。并改製樂舞。准備教習。其樂正人等係干緊切。及燕京發到大樂器樂人專一管勾。切慮錯失。擬差設

大樂令丞各一員。兼權郊社署。仍差協律郎、樂正副、各一名。其樂正副從九品。令丞旨有闕。即於樂正轉。樂正有闕。即於諸部內轉。從之。大德二年四月五日。呈稟。以太常寺申。取到禮直官等狀。宋時太廟南神門設定香案匙合。每月旦、并月一、十五日、上香。緣別無典故。監官[illegible]禮。不爲相應。不許。天眷元年。行幸開許者稱子。廢祭每年隨時祭祀天地上帝五方帝嶽鎮海瀆眞君等。係請御署。朝廷差官行禮。恐合並能。敕旨。准奏權罷。天眷三年。奏稟。亡遼時。若遇車駕幸燕。十月一日、并六節辰。只是京僚燒飯。外朝僚不曾赴殿燒飯。檢詳歷代典禮。係四孟月內。擇日皇帝親饗。比至講明施行。擬依自來體例。委本處有司酌獻。從之。貞元元年六月十七日。呈稟。纂禮雜記曰。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。又典禮曰。居喪未葬。讀喪禮。既葬。讀祭禮。又曰。祭事不言凶。王制曰。喪三年、不祭。惟祭天地社稷。爲越紼而行事。後漢志亦同。宋會要。該建隆二年六月二日。昭憲皇太后崩。五日。太常禮院講准禮例。合停太廟時享。俟山陵畢。復舊。從之。是年十月十三日。啓攢宮。十五日。發引。十六日。葬安陵。今來太后園陵未畢。其祫享禮數。有無依前代體例。權停太廟時享并祫祭。從之。貞元三年十一月二十七日。呈稟。檢到宋會要。太常禮院上言。今月二十三日。臘享太廟。伏緣孟冬已行時享。冬至又嘗親祠。又禮。其祫禘之日。即不行時享。慮成煩數。有爽恭虔。請罷臘日薦享之禮。從之。今太廟祫享與臘享日期相近。擬依前項典禮。停臘享。從之。大定十三年十二月二十三日。奏稟。大理寺梁肅議秋冬行刑。檢討到唐刑法志。凡斷屠日及正月五月九月。不行刑。唐令。從立春至秋分。不得奏決死刑。若犯惡逆以上。及奴婢部曲殺主者。不拘此令。其大祭祀及致齋朔望上下弦。二十四氣。雨未晴。夜未明。斷屠日及假日。並不決死刑。奉敕旨。准唐令。十四年四月。以隨處申稟大祭祀及致齋日。檢討到開元禮并禮閣新儀。大祀、宗廟、別廟、日月、社稷、皆爲大祀。看詳。除或遇郊祀親祠。自有預先降詔頒下月日外。其餘宗廟社稷時享。止是預前日近擇日。其遠路州府。聞報不及。兼前亦不曾開報。外路所有大祭祀、致齋日。只合在都禁決死刑。蒙准呈。大定六年九月十四日。奉敕旨。今後廟門外皇太子以下奉迎兩拜不須要。其餘拜禮依舊。及入廟神禴行禮。自大次導引至版位。先見神兩拜。詣盥洗位盥洗訖。再導引至版位。又兩拜。詣隨位祼鬯訖。還版位。再兩拜。還小次。酌獻時。先至盥洗位盥訖。導引至版位。兩拜。隨位酌獻訖。還版位。再兩拜。只將始祖一室祝冊。於版位西南安訖。讀冊訖。又兩拜。還小次。飲福時。導引至飲福位。先兩拜。搢圭跪。俟祭酒啐酒。受胙飲福訖。執圭興。兩拜。並只依此禮數施行。大定九年。祫享。奏定拜數依大定六年例。又皇太子作遣。並免奉迎。二十二年。奏定並依大定九年例。免奉迎。若禮畢將至應天門。惟文武百官宗室等再拜奉迎。大定十一年。朝享太廟。定到下項。權宜拜數。其日。大祝、宮闈令、捧出帝后神主。昭穆相對。皇帝晨祼。至版位。先兩拜。詣盥洗位。盥洗訖。詣隨位祼鬯。直跪祼鬯訖。還版位。兩拜。還小次。皇帝酌獻。詣隨位。如上儀。畢。還版位。兩拜。只將始祖祝冊於版位西南安訖。讀冊訖。再兩拜。還小次。皇帝飲福。至位。直跪啐酒。飲福訖。再兩拜。（不見依十六拜或依此。）天德四年正月。以行幸有期。

據上京太廟每歲五享及逐月薦新。合差攝官員數。並行禮次第。參擬到下項。呈稟訖。蒙准行。外宮闈令一十一員。於落後宗室子孫內差充。每月薦新。以會寺將來隨駕前去。擬委太廟署或會寧府官。依太常寺舊例。每月薦新行禮。尚書省依例委司天臺預選定日辰。并下學士院書寫祝文。附於行宮尚書省請署訖。發赴在此。至日恭依行禮。天德二年十月十五日。呈稟。按五禮精義。該中祀已上有司攝祭者。皆光祿卿詣闕進胙。不該合用是何儀物。看得禮直官趙保寧等伏稱。據宋時太廟遣使禮畢。有光祿卿進胙禮數。緣禮失當求之野。所說似有可采。今參酌定下項。蒙准行。中祀已上有司攝祭者。擬光祿卿詣闕進胙。用朱紅腰輿蓋舘訖。黃封。具細銜臣姓名上進。謹封。更用黃羅大帕蓋覆。差舉子四人擡舉。本官押詣通進司進入。乃退。大定六年四月。時享。緣車駕行幸西京。不見如何進胙。太常寺檢討到論語云。祭肉不出三日。出三日。不食之矣。注疏云。是褻鬼神之餘。若赴西京進呈。見得出三日之外。如在都。有落後宮禁妃嬪。合宮中收受。只用看廟軍人。時暫擡舉前去。光祿寺押送至宮門。交付與宮門官轉入。本部看詳。見有宮夫人。即與宮禁妃嬪無異。兼大定四年春享。車駕在春水。其福酒胙肉等。擬宮中銷用。蒙准呈。行訖。今觀幸西京。據夏享合進胙。擬依太常寺所定。並上項條例施行。蒙准呈。大定十五年四月十五日。擬定武靈皇帝廟。光祿卿別無進胙禮數。蒙准申。大定二十三年二月。祭宣聖廟。攝光祿少卿合無進胙。事檢討得唐開元禮。國學釋奠於文宣王。亦係遣官行禮。別無進胙之文。卻緣五禮精義。該君不親祭。則當歸胙。又唐令。諸大祀中祀。有司行事。則光祿卿率太官令詣闕進胙。今奉敕旨。差攝太尉行事。看詳五禮精義及唐令。寧府官充光祿卿。合進胙。只就便委光祿卿奉進。仍不合望闕再拜。監祭御史受訖。福酒胙肉。更不得勤封。便將市肉散與諸百姓。初獻攝太尉留守充。亞獻攝太常卿同知充。終獻攝光祿卿副留守充。司徒。落後宗屬在上官充。監祭御史。只差一員推官充。廩犧令一員。警判充。太廟令一員。有正員。七祀獻官一員。留判充。讀祝官一員。會寧令充。司尊彝一員。警巡使充。奉禮郎二員。女直漢兒知法充。大樂令一員。大樂丞充。協律郎一員。樂正充。七祀讀祝官一員。都目充。太官令二員。（[illegible]）擬於富藏市令、麴稅監、并倉庫官輪充。執事官二員。於富藏市丞、會寧主簿、麴稅院使內輪充。七祀祝史一員。進饌官二員。並於左右衛差充。齋郎八十八員。於會寧府所轄千戶謀克帶五品已上官兄弟子孫、并良閑官員、及帶官司吏、番譯、通事內差遣。太祝一十一員。於落後宗室兄弟子孫內差充。宮闈令一十一員。擬摘頭內侍一十一員。或於落後宗室兄弟子孫內差充。奉禮郎一員。贊者一員。禮直官十員。並於會寧府面前內祗行差取。仍典客署摘留二人在此指教。亦候闕集精熟。還本署承應。博士二員。不行差攝。亦無失事。自來每遇遣使行禮。並光祿卿詣闕進胙。看詳將來暑月地遠。難赴行宮進胙。擬依太常寺元定享禮。光祿卿以胙奉進。監祭御史就位展視。光祿卿望闕再拜。乃退。每享用祝版一十一片。讀御署訖。以付所司。參詳若依例於版上書寫請署。恐妨路次雨水及塵埃動有損。只用奏目紙書寫請署。貼在祝版上行禮。大樂

局人數．并在廟合干人等．及鑾架法服祭器等諸物．擬并存留．准備行禮．自來依典故．太常卿每月薦新．緣太常合行進胙．崇准呈．大定七年閏七月．檢討祭社日遇雨如何行禮．案開元禮義鈔．該王公郊廟祭祀．隨時雨霑服失容．則以常服從事．謂有常期．不可廢也．若已行事遇雨．不脫祭服．又宋會要．太常禮院言．郊廟及諸壇祀祭准禮例．如遇雨雪霑服失容．卽於齋宮望祭．又判太常寺李宗諤等言．値雨雪．望祭日不設登歌．祀官以公服行事．今祭社稷行禮日．如遇雨霑服失容．擬於齋廳望祭．不設登歌．攝事官以公服行事．其齋廳可安設神位祭器．及獻官拜位．兩廊亦可排設盥洗位．并獻官攝事官等位．至日從宜、安設．別無窒礙行禮之事．崇准呈．大定十八年八月．禮部准御史臺牒．郊社致齋攝司徒劉通議．某褐領襮．有無違礙．檢討到禮記．深衣爲朝祭之次衣．純緣制度．其色或以青．或以繢．或以素．又晉令．朝服皂緣．於禮無嫌．唐會要．只有赴宗廟禁緣服．亦不分吉服喪服純緣合以何色．又案禮記王制篇．喪三年不祭．唯祭天地社稷．爲越紼而行事．注云．不敢以卑廢尊．越．猶蹤也．紼、輴車索．唐律疏云．其祭天地社稷不禁者．不避有慘．故云則不禁．據前項禮文．則祭社稷與宗廟典秩各異也．崇准申牒照會．陵廟祝版．自來行禮之後．並藏諸匱．奏告祝版．則焚之．大定四年．定到嶽瀆等祝版．並燔於齋所．檢討到唐郊祀錄．凡告宗廟．祝版焚之齋坊．又禮閣新儀．貞元元年十一月十一日．德宗有事郊廟．太常博士陸贄奏請．准禮．用祝版祭畢．焚之．制曰可．擬享廟祝版．太常卿於齋所監視焚之．祭山陵祝版．提點山陵所官監視焚燎．大定二十一年閏三月十四日．崇准呈．太廟及山陵嶽鎮海瀆祝版．並焚燒．（祝版以梓楸木爲之．尺、廣一尺．厚六分．具二）天德二年十一月．呈稟．昨檢討到唐開元禮時享祝文．並用定本．宋國朝會要．該太宗淳化二年七月．祕書監李至上言．臣職祕省．實掌祝辭．竊見向來所用之文．多是臨時撰進．辭義淺近．罔依古式．施於聖毋．實謂非宜．況斷代舊文．辭體典正．臣請自今止用舊文．其舊有所闕．及歷代帝王近列於祀典者．並擬古式修撰．凡一百九十三首．內八十四首新制．餘皆舊辭．分爲三卷．目曰正辭錄．詔永爲定式．擬依前項典禮．時享祝文．並用定本．今定撰到春夏秋冬臘每享祝文下項．崇准行．十一室通用祝文．維某年、歲次甲子、某月甲子朔、某日甲子．孝曾孫嗣皇帝臣．（御名）謹遣具官臣姓名、敢昭告於始祖（尊諡）皇帝、祖妣（尊諡）皇后．伏以歲序伊始．品物咸新．有嚴太宮．聿修時祀．仰祈鑒格．永錫繁釐．謹以柔毛剛鬣．明粢薌合．薌萁嘉蔬．嘉薦醴齊．虔恭齋栗．以備清祀．尚饗．（今於康宗已下稱孝孫．於睿宗稱孝子．於熙宗止稱嗣皇帝、於別廟皇后言尊號．夏云序當長養．化屬南訛．秋云孟秋屆序．萬寶將成．冬云玄英首紀．閉塞成冬．臘云歲功云畢．律蒸嘉平．）七祀通用祝文．維年月日甲子．皇帝遣具官姓名、昭告於司命戶竈中霤門厲行．以茲孟月．享於太宮．惟爾有神．宜膺典祀．謹以犧齊粢盛庶品．式遵常禮．尚饗．（臘享、卽云以茲蜡序．）山陵元日遣使副祭奠祝文．維某年、歲次某月朔某日辰．孝孫子嗣皇帝．（御名）謹遣具官臣姓名．敢昭告於（諡號）皇帝（諡號）皇后．伏以歲律更新．物華資始．感茲時序．仰上園陵．肅致吉蠲．冀垂昭鑒．尚饗．（寒食．云和律吹灰．禁烟改火．七月十五．云田甫登場．月當流火．冬至．云律候陽．日迎長至．）（十九年六月二十三日敕旨．今後山陵祝版．用女直字．又以祝版文兆域別行書寫．七月十五祝文云．孟秋暨序．新穀將升．感時序以興懷．仰園陵而致享．薦馨香於令節．庶髣髴其平生．庶表精誠．冀垂昭鑒、尚饗．）山陵忌

辰遣使副祭奠祝文．（大定十九年七月．改用女直字．二十六年熙宗忌辰．亦遣使祭．文用女直字撰．）維年歲次、月朔日辰、孝曾孫嗣皇帝臣．（御署）謹遣具官臣某．敢昭告於世祖（尊諡）皇帝．伏以佑我後人．丕惟聖緒．永懷遐馭．適及今朝．敬薦哀悰．冀垂昭鑒．尚饗．惟年歲次、月朔日辰．孝孫嗣皇帝．（御署）謹遣具官臣某．敢昭告於太祖（尊諡）皇帝．伏以洪惟聖緒．眇寅獲承．遽爽仙遊．陵園在望．適及遐音之日．豫勝沾露之思．虔獻就陳．哀悰可鑒．尚饗．維年歲次、月朔日辰．孝孫嗣皇帝．（御署）謹遣某官臣某．敢昭告於太宗（尊諡）皇帝．伏以獲承基緒．祗奉陵園．追茲遏密之辰．深□霜露之念．就陳嘉薦．庶鑒哀悰．尚饗．維年歲次、月朔日辰．孝子嗣皇帝臣某、謹遣某官臣某．敢昭告於睿宗（尊諡）皇帝．伏以仙馭遐登．歷年滋久．望陵園之館御．懷霜露之哀悰．肅致蠲烝．式昭永慕．尚饗．（大定二年十月．今添入陵．自後遣使．）維年月日．孝子嗣皇帝．（御名）謹遣某官臣某．敢昭告於皇妣貞懿皇后．伏以在遼之陽．聖靈凝御．茲屆永違之日．不勝感慕之誠．嘉薦就陳．瞻言如在．（大定十八年．始用祝文．）祖宗忌辰祭保陵公文．維年月日．歲次月朔日辰．皇帝謹遣某官某．昭薦於保陵公．祗奉永陵．（睿陵、恭陵、思陵、景陵．）式臨諱日．追伸感慕．往致吉蠲．仍敕使軺．展祀祠宇．聿遵彝典．宜鑒精衷．皇后忌辰祭保陵公文．西山之原．陵寢斯在．屬當諱日．爰舉祭儀．惟爾有神．宜從茲薦．七月十五日祭文．列聖園陵．神實保右．比頒顯册．封以上公．申敕有司．俾修嗣事．從厥歲序．著爲彝儀．冬至祭文．瞻彼西山．園陵斯在．以左以右．維神之功．長至在辰．宜從與享．尚其英爽．歆此關鑰．元日祭文．陵寢孔固．惟神尸之．相與有功．宜在祀典．茲爰改火．禮亦順時．往致薦羞．是用昭報．大定三年十月．奉上睿宗册寶奏告文．睿考册祔廟．禮先寶崇．沿擇吉辰．以時昭告．云云．仰惟神鑒．悉此孝誠．太廟祫享奏告文．廟祏之禮．祔享有經．爰命攸司．擇吉昭告．云云．仰惟靈鑒．悉此孝誠．太廟祝文．廟祏有經．睿考升祔．（睿宗室曰皇考、）歲序循次．禮宜合食．謹以一元大武．云云．肅陳明獻．表茲孝誠．別廟祝文．正位坤儀．依神別廟．歲序循次．適茲合食．今以一元大武．云云．具陳明薦．以伸祫禮．大定六年祫享太廟奏告文．維年歲次、月朔日辰．孝曾孫嗣皇帝臣．（御名）敢昭告於始祖（尊諡）皇帝．祖妣（尊諡）皇后．伏以三年一祫．百代彝儀．惟時孟冬．將致大享．先期以告．昭鑒其臨．太廟祝文．維年月朔日辰．孝曾孫嗣皇帝臣．（御署）敢昭告於始祖（尊諡）皇帝、祖妣（尊諡）皇后．歲律云周．時維冬孟．載考彝儀．大陳合食．謹以一元大武．柔毛剛鬣脡祭．明粢薌合、薌萁嘉蔬．嘉薦醴齊．用肅明獻．式表孝思．（十三室同）別廟祝文．維年月朔日辰．（尊號）皇帝昭薦於昭德皇后．歲律云周．時維冬孟．載考彝儀．大陳合食．今以云云．嘉薦醴齊．備茲明獻．以申祫禮．七祀祝文．維年月朔日辰．（尊號）皇帝謹遣某官銜．昭告於司命戶竈中霤門厲行．歲序載周．式遵常禮．以醴齊粢盛庶品．明薦於神．大定十四年禘祭太廟奏告文．維年月日．孝曾孫子嗣皇帝．（御名）謹遣某官臣某．敢昭告於始祖（尊諡）皇帝祖妣（尊諡）皇后．伏以大享惟禘．祭莫重焉．將合於室．昭穆之序．先期以告．昭鑒其臨．太廟祝文．維年月日．孝曾孫子嗣皇帝．（御署）謹遣某官臣某．昭告於始祖（尊諡）皇帝．祖妣（尊諡）皇后．伏以九廟可觀．五年一禘．爰章茲率．大祭是承．謹以一元大武．柔毛剛鬣脡祭．明粢薌合．薌萁嘉蔬．嘉薦醴齊．惟永孝思．冀垂昭鑒．別廟祝

文。維年月日甲子。（尊號）皇帝遣某官臣某。敢昭薦於昭德皇后。伏以九廟可覲。五年一禘。偁章昭率。大禘是承。今以一元大武。柔毛剛鬣。脡祭。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦。醴齊。有奕音徽。其歆祀事。七祀祝文。維年月日。皇帝遣某官某昭告於司命戶竈中霤門厲行。大祭於廟。茲惟其時。以爾有靈。宜膺秩祀。謹以醴齊粢盛庶品。明薦於神。大定七年仲秋。爲始祭太社太稷文。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於太社。惟神五土是司。容養萬物。博厚以載。德合無疆。謹因（仲秋　仲春）、式薦明祀。恭以玉帛柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦醴齊。備茲禋瘞。用申報本。以后土勾龍氏配神作主。維年歲次月朔日辰。（尊號）皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於后土氏。爰茲（仲秋　仲春）吉日。有事於太社。惟神力平九州。功德甚茂。其從享之典。禮惟舊。謹以制幣柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦醴齊。旅於表位。作主侑神。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於太稷。惟神五穀是生。八正爰始。人之司命。功莫大焉。謹因（仲秋　仲春）、式薦明祀。恭以玉帛柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦醴齊。式陳禋瘞。備極常秩。以后稷棄配神作主。維年歲次月朔日辰。（尊號）皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於后稷氏。爰茲（仲秋　仲春）吉日。有事於太稷。惟神誕相稼穡。粒我蒸民。功存祀典。爰用陟配。謹以制幣柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦醴齊。旅於表位。作主侑神。大定五年立春。爲始立土王日。祭嶽鎮海瀆祝文。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣具銜某。敢昭告於東嶽天齊仁聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因春始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於東鎮東安公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因春始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於東海廣德王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟春。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於東瀆大淮長源公。惟神源流深邃。潛潤博洽。阜成百穀。疏滌三川。肅春伊始。用遵典秩。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣具銜某。敢昭薦於南嶽司天昭聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因夏始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於南鎮永興公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因夏始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於南海廣利王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟夏。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於南瀆大江廣源公。惟神總納大川。朝宗巨海。功昭潤化。德表靈長。爰因夏首。修其禮典。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣具銜某。敢昭薦於中嶽中天崇聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因季夏。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於中鎮應聖公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因季夏。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣具銜

某。敢昭告於西嶽金天順聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因秋始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於西鎮成德公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因秋始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於西海廣潤王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟秋。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於西瀆大河靈源公。惟神上通雲漢。光啓圖書。分道九支。旁潤千里。素秋式序。用率常典。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子（御署）謹遣具銜某。敢昭薦於北嶽安天元聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因冬始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於北鎮廣寧王。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因冬始。用仲明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於北海廣澤王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟冬。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於北瀆大濟清源公。惟神泉源清潔。浸被遐遠。播通四氣。作紀一方。元冬肇節。聿修典制。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。郊祀祭天地奏告文。維大定十一年、歲次辛卯、十月壬寅朔、二十七日戊辰。嗣天子臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於昊天上帝。伏以遹追祖武。嗣守靈符。祇講曠儀。肇修大報。前期潔告。稽典有稽。仰冀威明。俯垂眷顧。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圜壇。不敢不告。維年月日辰。嗣天子臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於皇地祇。伏以肇舉上儀。有嚴合饗。豫申祗告。率迪彝章。誠冀聰靈。昭垂鑒格。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圜壇。不敢不告。維年月日辰。孝曾孫子嗣皇帝臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於十一室。（各書帝后諡號）、伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前仲潔告。仰冀鑒臨。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維年月日辰。嗣皇帝（御署）謹遣具官臣姓名。敢昭告於諸陵。（各書帝后諡號幷貞懿皇后）、伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前仲潔告。仰冀鑒臨。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維大定十一年、歲次辛卯、十一月辛未朔、十五日乙酉。孝孫嗣皇帝臣（御署）謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於太祖（尊諡）皇帝。伏以受天成命。詒我燕謀。慶集眇沖。運洽平泰。修明曠典。大報神休。禮重肇禋。功宜陟配。先伸虔告。仰冀顧歆。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圜壇。不敢不告。維大定十一年、歲次辛卯、十月壬寅朔、二十七日戊辰。嗣天子（御署）謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於（太社　太稷）、伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前期以告。靈鑒是孚。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維年月日辰。（尊號）皇帝遣攝太尉具官臣某。敢昭薦於昭德皇后。伏爲國家肇造。受命于天。今方聿修郊見之禮。惟靈伊邇。其鑒於茲。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維年月日辰。嗣天子（御署）謹遣具銜某。敢昭告於某嶽。伏以禮莫重者。天地之祀。將迎長至。肇禋於郊。飾遣守臣。告茲大典。謹以今年十一月

十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維年月日辰。尊號皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於五嶽四瀆。（各寫）伏以禮莫重者。天地之祀。將迎長至。肇禋於郊。飭遣守臣。告茲大典。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維大定十一年、歲次辛卯、十一月辛未朔、十六日丙戌。尊號皇帝遣某官告於（[illegible]）。之神。長梁通濟。往來之衝。相我吉行。惟神之功。維大定十一年、歲次辛卯、十一月辛未朔、十六日丙戌。尊號皇帝遣某官致祭於行神。恭埏奉祀。鸞駕啓行。□敝闕門。稽若彝典。旣陳明薦。謹相陡期。太廟朝享祝册文。維大定歲次辛卯、十一月辛未朔、十六日丙戌。孝曾孫嗣皇帝臣（御名）敢昭告於（[illegible]）皇帝皇后。（[illegible]）伏以聖德靈長。流慶光遠。克開厥後。燕及於今。肇修郊禋。昭茲嗣服。載懷先烈。祗謁神宮。謹以牲齊粢盛。苾芬庶品。潔誠明薦。仰祈顧歆。別廟薦享祝册文。維年月朔日辰。尊號皇帝昭告於昭德皇后。升禋泰壇。國之大祀。有嚴廟寢。典禮攸先。今以牲齊粢盛。苾芬庶品。備茲嘉獻。七祀祝文。維年月日辰。皇帝遣具官姓名。昭告于司命戶竈中霤門厲行。稱秩元祀。禮先太宮。用協彝章。備陳嘉薦。昊天上帝祝册文。維年月日辰。嗣天子臣（御名）敢昭告於昊天上帝。伏以天有成命。烈祖受之。眇躬嗣服。天其子之。迄用康年。聚其本始。肆類於郊。式昭大報。謹以玉帛犧齊。粢盛庶品。虔修祀事。太祖武元皇帝配神作主。皇地祇祝册文。伏以有天下者。父天母地。尊事地察。率由舊章。於茲圜壝。饗以並位。神靈之貺。申錫無疆。配帝祝册文。維年月日辰。孝孫嗣皇帝臣（御名）敢昭告於太祖（[illegible]）皇帝。伏以於皇聖祖。駿命所基。功加于時。肇造區夏。克開厥後。無疆惟休。燕及皇天。推以克配。謹以制幣犧齊。粢盛庶品。虔修祀事。侑神作主。

大金集禮卷三十九

朝會上

元日稱賀儀
聖節稱賀儀
曲宴儀
人使辭見儀

元日稱賀儀

皇帝即御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引皇太子并臣寮使客合班入。至丹墀。舞蹈五拜。平立。引皇太子升露階。二閤使齊揖入欄內。拜跪致詞。（殿下臣某折紂）祝訖。拜興。與臣寮平立。卻引復丹墀位。舞蹈五拜。宣答。閤制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜。各祗候。平立。隨司奏諸道表目。更不分班。便進壽酒。兩拜。訖平立。脉入。引皇太子升褥位。接盞。進酒訖。退復位。放盞。二閤使再揖入欄內。拜跪致詞。（殿下臣某折紂）祝訖。拜起。與臣寮平立。退復褥位。兩拜。宣答。閤制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜。各祗候。平立。皇太子執事臣寮分班。教坊奏樂。

皇帝舉酒時．殿上下臣寮并侍立官並兩拜．教坊樂止．兩拜．接盞．退復褥位．轉揍．引皇太子降階．臣寮合班．牀出．皇太子至丹墀位．兩拜．分引預宴官上殿．次引宋國人從入．至丹墀．兩拜．不出班奏聖躬萬福．訖．兩拜．有敕賜酒食．兩拜．各祗候．平立．引左廊立．次高夏國從人分引左右廊立．牀入．進酒．皇帝飲時．坐宴并侍立官並兩拜．進酒官接盞還位．坐宴官兩拜坐．行酒．傳宣．立飲．訖．兩拜坐．次從人兩拜坐．三盞．致語．揖臣使并從人立．誦口號．訖．坐宴并侍立官并兩拜坐．次從人兩拜坐．食入．七盞．曲將終．揖從人立．兩拜．訖．引出．閧曲時．揖臣使起．兩拜．下殿．牀出．至丹墀．合班謝宴．舞蹈五拜．各祗候．分引出．今減定拜數．皇太子並臣寮客使合班入至丹墀稱賀．舞蹈五拜．平立．閤使奏諸道表目訖．皇太子已下皆再拜．引皇太子陞殿階褥位．搢笏捧盞盤進酒．皇帝受盞．置御案上．皇太子退復褥位．轉盤與執事者．出笏．二閤使齊揖入欄內．拜跪致詞云．元正啓祚．品物咸新．恭惟皇帝陛下．與天同休．祝訖．拜起．復褥位．同殿下臣寮皆再拜．宣徽使稱有制．在位皆再拜．宣答曰．履新上壽．與卿等內外同慶．詞畢．舞蹈五拜．齊立．皇太子搢笏執盤．臣寮分班．教坊奏樂．皇帝舉酒時．殿下臣寮並侍立官皆再拜．皇太子受虛盞．退至褥位．轉盤盞與執事者．出笏．左下殿．樂止．合班在位臣僚皆再拜．分引預宴官上殿．

聖節稱賀儀

皇帝即御座．鳴鞭報時訖．殿前班小起居．到侍立位．引皇太子并臣寮使客．左右合班入．至丹墀．舞蹈五拜．平立．引皇太子升露階．二閤使齊揖入欄內拜跪致詞（殿下皆寮折詞．）祝訖拜起與臣寮平立御引復丹墀位．舞蹈五拜了．各祗候．平立．隨司奏諸道表目．更不分班．使進壽酒．兩拜訖．立．牀入．引皇太子升至露階褥位．接盞．進酒．訖．退復位．放盞．二閤使齊揖入欄內．拜跪致詞．（殿下臣寮折詞．）祝訖．拜起．與臣寮平立．退復褥位．兩拜．宣答．聞制．兩拜．宣訖．舞蹈五拜了．各祗候．平立．皇太子執事臣寮分班．教坊奏樂．皇帝飲時．上下並侍立官並兩拜．教坊樂止．兩拜．接盞．退復褥位．轉揍訖．引皇太子降階．臣寮合班．牀出．皇太子至丹墀位兩拜．分引預宴官升殿坐宴．如元日之儀．今減定拜數．並如元日稱賀儀．惟祝詞云．萬春令節．謹上壽巵．伏願皇帝陛下萬歲萬萬歲．宣答云．得卿等壽酒．與卿等內外同慶．

曲宴儀

皇帝即御座．鳴鞭報時訖．殿前班小起居．到侍立位．引臣寮並使客左入．傍折．通班．至丹墀．舞蹈五拜．不出班奏聖躬萬福．又兩拜．出班謝宴．舞蹈五拜．各上殿祗候．分引預宴官上殿．其餘臣寮右出．次引宋使從人入．至丹墀．兩拜．不出班奏聖躬萬福．又兩拜．有敕賜酒食．又兩拜．引左廊立．次引高夏從人入．分引左右廊立．果牀入．進酒．皇帝舉酒時．上下侍立官並兩拜．接盞訖．候進酒官到位．當坐者兩拜坐．使行臣使酒．傳宣．立飲．訖．兩拜坐．次從人兩拜坐．至四盞．餅茶入．致語．聞鼓笛時．揖臣使并人從立．口號訖．坐宴并侍立官并兩拜坐．次從人兩拜坐．食入．五盞．歇宴．教坊謝恩訖．揖臣使起．果牀出．皇帝起入閤．臣使下

殿歸幕次．賜花人從隨出．戴花了．先引人從入左右廊立．次引臣使入左右上殿位立．皇帝出閤坐．果牀入．坐立並兩拜坐．次從人兩拜坐．九盞．曲將終．揖從人至位．兩拜．引出．閧曲時．揖臣使起．兩拜．下殿．果牀出．至丹墀．謝宴．舞蹈五拜．分引出．

人使辭見儀

皇統二年六月二十五日．奏稟．伏見夏國人使入見．頓改爲大起居．擬自後人使辭見．臣寮穿執．止依常朝起居拜數．從之．舊例．宋國人使．三品官內閒插．高麗、夏國使．五品官內閒插．皇帝即御座．鳴鞭報時訖．殿前班小起居訖．至侍立位．引臣僚左右入．至丹墀．小起居訖．宰執上殿．其餘臣僚分班出．閤使奏見膀子．先引宋使副、出笏捧書左入．至丹墀面殿立定．閤使左下接書．捧書者單跪．轉接訖．拜起．立．閤使左上露階．右入欄內．奏封全轉．讀訖．引使副左上露階．齊揖入欄內．揖使副躬身．使少前拜跪．附奏訖．拜起．復位立．宣問宋皇帝時．並躬身．受敕旨訖．再揖躬身．使少前拜跪．奏訖．拜起．復位．齊退．卻引使副左下．至丹墀面殿立定．禮物右入左出．盡．揖使副傍折通班訖．再引至丹墀．舞蹈五拜．不出班奏聖躬萬福．兩拜．揖使副躬身．使出班謝面天顏．復位．舞蹈五拜．再揖副使躬身．使出班謝遠差接伴．兼賜湯藥諸物等．復位．舞蹈五拜．各祗候．引右出．賜衣．次引宋人從入．通名已下．兩拜．不出班．又兩拜．各祗候亦引右出．次引高麗使左入．至丹墀面殿路立．引使左上露階．立定．揖副使躬身．正使少前拜跪．附奏訖．拜起．復位立．[illegible]宣問王時．並躬．受敕旨訖．再揖副使躬身．正使少前拜跪．奏訖．拜起．復位．齊退．卻引左下．至丹墀面殿立定．禮物右入左出．盡．揖使傍折通班訖．引至丹墀．通一十七拜．各祗候．平立．引左階立．次引夏使見如上儀．引右階立．次再引宋使副左入．至丹墀．謝恩．舞蹈五拜．各祗候．平立．次引高夏使並至丹墀．三使並躬身．有敕賜酒食．舞蹈五拜．各祗候．引右出．次引宰執下殿．禮畢．皇帝即御座．鳴鞭報時訖．殿前班小起居．至侍立位．引臣僚合班入．至丹墀．小起居．引宰執上殿．其餘臣僚分班出．閤使奏辭膀子．先引夏使左入．傍折通班訖．至丹墀．兩拜．不出班奏聖躬萬福．又兩拜．揖使副躬身．使出班．戀闕致詞．復位．又兩拜．喝各好去．引右出．次引高使．如上儀．亦引右出．次引宋使副左入．傍折通班訖．至丹墀．依上通六拜．各祗候．平立．閤使賜衣馬．躬身．聞敕．兩拜．賜衣馬訖．平身．搢笏單跪受別錄．物過盡．出笏拜起．謝恩．舞蹈五拜．有敕賜酒食．舞蹈五拜．引使副左上露階．齊揖入欄內．揖躬身．大使少前．拜跪受書．直起．復位．揖使副齊躬身．受傳達訖．齊退．卻引左下．至丹墀．躬身．喝好去．引右出．次引宰執下殿．禮畢．

大金集禮卷四十

朝會下

朔望常朝儀

雜錄

朔望常朝儀

天眷二年五月十三日．詳定內外制度儀式所、定到常朝及朔望儀式下項．敕旨准奏．朔旦拜日．（具拜日門．）朝參日．供御弩手傘子直於殿門外．分兩面排立．司辰入殿報時畢．皇帝御殿坐．鳴鞭．（其內侍退立．左右擊鞭內侍下．）閤門報班齊．執擊儀物內侍分降殿階兩傍．南面立．宿衛官自都點檢至左右親衛．祗應官自宣徽使閤門祗候．先兩拜．班首少離位．奏聖躬萬福．兩拜．弩手傘子直於殿門外奏萬福．山呼聲喏．起居畢．閤門引親王班．贊班首名以下再拜訖．班首少離位．奏聖躬萬福．歸位．再拜訖．先退．次引文武百僚班首以下應合朝參官入殿．依位班立．閤門贊班首以下起居．（同親王儀．）領省宰執升殿奏事．餘先退．閤門引教坊班奏萬福．山呼聲喏．起居兩班訖．退．次引合見謝辭官班．（閤門先具奏知．）領省宰執奏事畢．下殿直出．（宰執奏事．具奏事門．）帝初

就坐．置寶匣於殿階上東南角．直日主寶捧寶當殿抑欄奏封金符寶郎及當數印郎中各一員、監當手分令史用印訖．主寶吏封授主寶．俟奏事畢進到訖．內侍去案．百官卯時到幕次．辰時視朝．朔望．御服靴袍．百官並常服．（古者天子玄衣玄冕以朝日．蓋亦有所尊．其禮不敢不備．今朔有拜日之儀．朔望日並靴袍．以彰肅敬．）常朝．御服小帽紅襴偏帶或束帶．百官展紫．都副點檢朔望公服偏帶執骨朵．常朝展紫左右衛將軍、宿直官、展紫金束帶．骨朵．（其骨朵用玉水晶及金飾．並乞如舊．）左右親衛、盤裹紫襖子．塗金束帶．骨朵．所帶兵械如舊．主寶、主符、屬紫金束帶．（以上束帶皆用御仙花枝太平等花．隨朝一樣服用．）近侍給使、供御筆硯符寶吏、紫襖子．塗金束帶．（每朝輪直、近侍給使八人．筆硯二人．）宣徽、閤門、並常服．常朝展紫．供御弩手傘子直一百人．並金花交腳幞頭．塗金銅平般襴花束帶骨朵．左右班執儀物內侍二十人．並展紫塗金束帶．（以上禁中供奉人．朝退並只便服．）弩手班直等．擬於殿門外東西向排立．點檢司赴起居時．即令相應就位．面北山呼訖．即相向對立．駕興乃退．擊御傘直．遇坐朝在左班內侍上排立．點檢司起居畢．都點檢以次三員陞殿．陛都點檢在東邊近南．左副又少南．右副東向相對．左右衛在殿下東西對立．左右司侍郎隨班起居畢．從宰執奏事．殿中侍御史隨班起居畢．在殿下東西對立．其位在左右衛將軍侍立之北．仍各少前．修起居注、遇視朝．起居畢．分班陞殿陛．於殿欄子外副階下東西對立．俟奏事畢．退．師傳起居畢．御案自東入．置定．捧案內侍東西分下．各直殿基隅侍立．俟主寶封寶畢．即對入殿門出案．（其案始置右殿外東階隅．由東偏門入．出自西偏門．置於西階隅．）案古禮．王者日視事於內朝．降及遼宋．亦未或易．擬今每日視朝．以示聖慮憂勤．日新聽斷．萬機之務．庶無壅滯．如謂朝廷事簡．擬依唐制隔日視朝．若止用六參．古未嘗有．須當改易．准前代六參合用一日、六日、十一日、十五日、二十一日、二十六日．親王及宗室已命官者．年十六以上．並赴起居．（宗室並隨文武官班．）諸色人任七品以上職事及七品以上散官充吏職．（使者官同．）七品以下散官權翰林應奉．並隨班起居．（書例．校）（著郎權直史官．並赴朝參．）班首遇朝參有故不赴．以次官押班．尚書省、諸司局因公事入殿門者．左右司每司不得過三人．餘司局止一人．於左右親衛外立．五品以上及侍御史、尚書諸司郎中、太常丞、翰林修撰、起居注、殿中侍御史、補闕、拾遺、監察御史、赴召參假．（請一月以下．）除官出使之類．並通班入見謝辭．餘官於殿門外見謝班並舞蹈七拜．辭班四拜．門見謝辭兩拜．入宮從人給牌．（具儀式下門．）遇朝參．臣僚並不得帶從人入殿門．特旨．非遇朝參．應便服人並不得入殿門及於御座殿側觀看．凡有禮儀．御史臺門告報諸司局取知委．臣寮遇朝參有故不赴．申牒御史臺照會．如不申牒．而併兩次輒不赴者．御史臺申尚書省．於隨品當月俸錢一色內尅罰三分之一．大寒暑大風及雨雪霑服致失禮容．並放朝參．即有機速事．當面陳宰執於便殿．（若遇兩之類．御史臺閤門宣贊聞奏．候得旨．仍預告報．）合差司天臺官．畫日於宮中報時．刻漏壺箭．乞令較定．臣寮班列．合依位置牌．閤門宣制贊喝．其聲高低．擬更調習．假事休務日．（具休假門．）大定二年五月．御史臺擬定朝參禮數．奏都省准行下項．五品已上官遇朝．自來依制服朝服．若赴省入局治事．並各展皂．自來朝參．除殿前班外．若遇朔望．自七品已上職事官盡赴．其餘朝日．自五品已上職事官得赴．六品已下．只於本司局治事．

如左右司員外郎、侍御史、記注院等官職．雖不係五品．亦合並赴朝參外、拜詔等禮數．自來但有職事幷七品已上散官並赴．及前來每遇朝日．已是七品已上職事官並赴．緣禮部先擬七品已下流外職並入宮．各於本幕次內治事．更不朝參外．拜詔等禮數．散官、職事．但係七品已上者．並赴．今契勘四月三日．臺官奏奉敕旨．每遇朝參．百官職事將帶合得人從入宮．外吏員令、譯史、通事、檢法．各於本局等候．官員朝退後．赴各司局簽押文字．更不得依前宮內簽押文字．今擬七品已下流外職．遇朝日亦不合入宮．只於本司局治事．如左右司都事有須合取奏事理．合行入宮．七品已上職事官．依准自來條理．如遇使客朝參見日．依朔望日並赴．據元日聖節及拜詔．幷遇車駕出獵送迎．詣祖廟燒飯．亦擬依准．自來但有職事幷七品以上散官並赴．幷再檢照到正隆元年二月二十八日．海陵庶人旨．諸赴朝參官．除殿前外．若遇每月朔望．可七品已上職事官盡赴．其餘朝日．自五品已上職事官得赴．六品已下．只於本司局治事．如左右司員外郎、侍御史、記注院等官．雖不係五品．亦合並赴．但朝參官並穿執．今即七品以上職事官．常朝日並赴．伏乞尚書省詳酌．蒙批送本臺勘當端的．本臺點到大定二年二月二十一日敕旨．倉場庫務監當酒稅七品已下．今月二十一日爲頭．便不赴朝參．今再勘當到上件七品職事官．除倉場庫監酒稅官．合依已降敕旨施行外．其餘七品職事官．擬常朝日並赴．今常朝儀．親王班退．七品已上職事分左右班入．至丹墀．兩拜．班首離位少前．復位．再兩拜．宰執升殿．餘官分班出．朔望儀．朔旦拜日訖．常朝官幷府運六品已上官並左入．至丹墀之東．西向躬身．閤門通喝訖．引至丹墀．舞蹈．五拜．又兩拜訖．右出．望日如上儀．唯不拜日．

雜儀

天眷三年口月一日．奏稟．生辰正旦花宴．亡遼時合用山棚一座．奉敕旨．依例起蓋．貞元二年正月．山棚以萬春山爲名．大定五年二月二十一日．學士院撰擬到壽山名額．奉敕旨．以仁壽山爲名．二十二年正月四日．敕旨．今後綵山正旦以仁壽山爲名．萬春節以萬春山爲名．皇統二年六月二十三日．擬奏．自古並無伶人日赴朝參之例．所有教坊人員．只合准備宣喚．不合同百寮赴起居．從之．皇統二年十二月十一日．擬奏．司天、太醫提點、及長二官、合日參．其長行七品以上．止合元日慶節及人使見辭日朝．從之．大定二年四月二十九日．奏稟．榷貨務使、係合赴朝參．若候朝退出宮．緣本務發賣鹽鈔．切慮注滯客旅．今擬除朔望外．與免朝參、從之．大定二十四年六月．禮部會到大定二年三月二日．大興尹面奉敕旨．府運兩司文字繁多．每遇月一十五日朝參外．免常朝．今即車駕幸上京．其會事府官．幷所轄七品已上職事官．比依前項所奉敕旨．亦合免常朝．幷據會事府申．朔望慶元宮行禮．更赴朝參．兩處難迭．下太常寺參酌．到會事府官．朔望於慶元宮．合當明行禮畢．趁赴朝參．大定二年十一月一日．奏定．隨朝職官．遇迎拜詔書．頒降赦日．接送車駕．享祀祖廟等處．不到者．當月俸內三分內尅一．（品譯到字不同．）大定二年正月一日．

承省劄．刑部呈．幷御史臺申．今若有省部諸局執事官員不赴．幷遇拜日、拜詔、迎車駕出獵、詣祖廟燒飯、亦有不到官員．退如何懲罰．本部今擬隨朝職事官．幷七品以上散官．每遇拜日、幷拜詔、送迎車駕行幸、詣祖廟燒飯．及省部諸局治事官員不赴者．將當月請俸將三分每尅罰一分．七品以上散官．不在拜日之限．臣等商量．若准所擬．是爲相應．奏訖．奉聖旨．准奏行．

校刊大金集禮識語

大金集禮四十卷．傳鈔本．初自巴陵方氏借出．卷十二至十七．注元有闕文．又卷二十六至三十三．注元闕．與潛研堂集所云周漪塘黃蕘圃兩家本同．譌奪錯簡．文注混淆．蕘翁惜其不可盡讀．信矣．錢竹汀謂第十第十一兩卷係夏至祭方丘儀．篇中有云．如圜丘儀．則此兩卷之前．已闕圜丘儀．其目錄次序．恐未足信．今檢十八十九兩卷．題時享上下、而皆云攝行禮．則親祀儀亦闕．正不獨圜丘儀．卽卷十題皇帝夏至祭方丘．注后土同．卷十一又題皇帝祭皇地祇於方丘．注夏至日祭．案方丘卽皇地祇．一事而錯寫複出．其文、則卷十爲親祀儀．卷十一爲攝事儀．與題絕不相應．且於親祀儀篇屢注攝事．無某某儀．亦不當別出攝事儀．大抵後人掇拾叢殘．隨意羼入．其文與目、不盡原撰也．攷金史禮志．言宣宗南播．圖籍散逸．故書之存．僅集禮若干卷．其藏史館者．又殘缺弗完．姑據其郊社宗廟、諸神祀、朝覲會同等儀而爲書．則志文全取諸此．今史志圜丘廟享諸儀尙存．而此本並缺．又非復史臣所見本矣．錢遵王指爲金鈔．正恐未然．編內如冊禮諸節．歷朝大同．儀器陳實諸篇不異．而復一一詳敘．至如沿祀雜錄天德二年一條．旨稟不許．亦行列入．蓋徒據冊檔所存．草草編纂．未經修飾者．說者稱其條理燦備．反嘗志文爲援引舛漏．殆但見方丘儀有前二日告廟之儀．史志不載耳．抑知史志別有告廟儀．已云郊祀則告．故此從省．讀此

編、正見史志之簡括有法也。然亦有足補史志之疏者。如祭嶽鎮海瀆詣門外位下。有引入就壇下位諸儀。大定七年冊禮。宮縣奏太簇之曲下。有侍臣進讀表儀。進冊寶訖。有皇太子陪侍諸儀。天德二年冊后禮。有皇后謁廟儀之類。史志皆略。不止方丘儀設饌幕有東門西門二處也。金源掌故。存者寥寥。況此爲史志所本。雖殘缺亦足寶貴。因取關涉諸書。詳爲攷訂。適同年繆君筱珊自京鈔寄一本。大段無異。筱珊復爲校勘記一卷。正其譌錯。所見亦同。遂合兩本覆校一過。記其校正者於後。原缺無從攷補而存者亦庶可讀。惜未得見竹汀手校本耳。南海廖廷相識。

卷一　帝號上

皇統元年冊禮　高夏使（原鈔本、夏作冒、繆鈔、上夏使作夏、下使誤作冒、皆出、金史禮志同、攷熙宗紀、是年宋遣、高夏皆遣使來賀、今據參改。）

天德貞元冊禮　設登歌於殿上（原誤作位、據大定儀參改。）

　儀上冊寶訖（原脫儀上二字、據下大定儀參補。）

　初奏鳳律協郎（原脫此六字、上下文義不明、據下大定儀參補。）

　貞元儀捧冊官與舁冊官並進前取冊先升（玉）引太師升殿（小注凡六百七十八字、原混入正文、今改。○案此與上文複、惟太師二字小異、蓋天德儀事書以太尉、貞元儀本以太師、據例、則附注誤著已明、斷難混至此、亦足見其未經對勘也。）

　及與宴群臣位（原誤儀、據史志改。）

卷二　帝號下

大定十一年冊禮　奉冊以太尉（原下有李石二字、案此篇執事官、不當題姓以人名、今刪。）

卷三　追加謚號上

天會三年奉上太祖謚號　左丞相宗翰（施氏金史詳校引作右丞相。）

　兵部侍郎爲魯（原誤作魯、據金史詳校引改。）

卷四　追加謚號下

大定三年增上睿宗尊謚　太常因革禮　宋會要（原脫太常及宋等字、據宋會要所引補。以別於上唐會要及下本朝也。）

大定十九年奉上孝成皇帝謚號　設太尉受冊寶褥位於皇帝褥位之南北向（原誤混、據文義改。）

卷五　皇太后皇后

天德二年冊徒單氏　謝廟前一日（原脫謝廟二字、文義不明。今據下皇太孫儀參補。）

卷六　追謚后

聖穆光懿皇后　冊文（原脫二字、據各篇例補。下皇統三年同。）

永寧宮　皇帝飲訖（原脫皇帝二字、據文義補。）

卷八　皇太子

天德四年冊命儀　皇帝服翊蟬冠服出自東房（原脫皇帝二字、今補。）

大定八年冊命儀　謝廟其日質明（原脫謝廟二字、據下皇太孫儀參補。）

卷九　親王公主

宗室　唐典故（小注、原脫唐字、據各篇所引補。）

公主　封大長公主（原脫大長二字、主誤王、據下文改補。）

卷十　皇帝夏至日祭方丘

陳設　其褒聖侯于文武官三品之下（原誤小注、與謹案云云連寫、今改正。）

奠玉幣　配帝之幣以蒼神州之玉（原誤作配皇帝之幣亦知神州之玉、義不可通、據史志參改。）

　共實饌（程校刪此句、原鈔共設其、今改正。）

卷十一　皇帝祭皇地祇

皇帝祭皇地祇于方丘注每年夏至日祭（大題、原方丘下衍儀注二字、今據總目刪。○案上卷題爲皇帝夏至日祭方丘、注、后土同、此題錯出、文內所敘、皆據祭儀、與題本異、題錯、無可校改、姑仍之。）

陳設　在壇下午陛之西北向西上（原下四字誤入小注、今據上文例改。）

　瘞三行以右爲上（若）皆向瘞代之（原鈔凡假實行次皆小注、惟又設從祀第一等神州地祇位之前、第二等內壝內外等位、良醞令帥其屬入實酒尊、皇地祇配位、次實從祀第一等地祇酒尊、第二等、內壝內、內壝外諸如大會、闕誤間斷、今據史志校改爲正文。）

進熟　舉祀官跪舉祝太祝跪讀祝訖（原脫此二句、今據上文參補。）

　舉祝版奠於案（原缺奠字、據上文參補。）

望瘞　其祝版燔於齋坊（原鈔此下空一格、有望瘞宜如圜丘之儀句、案上所列皆儀事、當是誤衍、今刪。）

卷十八　時享上

攝行禮　齋郎對舉放饌幔前（原對舉下誤衍入籩二字、今刪。）

　齋郎以扃舉鼎（原扃誤舉、今改正。）

卷十九　時享下

攝行禮　晨祼如天德二年儀（小注、原混入正文、案晨祼儀上文已載畢、此句是起下文惟云之詞、今改正。）

卷二十　原廟上

奉安　天眷二年九月以慶元宮爲太祖原廟肖寢陪位奉安御容（原列皇統七年四月一節之後、敘次顛倒、今據志文移改。）

　或別行牒寫（原寫誤寫、今改正。）

　檢宋會要（原脫檢字、今補。）

　今來檢討到唐典故（原脫今字、今補。）

教坊樂作　旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導（原皆混作小注・今詳上下文例改・下同・）

參酌大定二年（原脫大字・今補・）

百官後從至庭下班位立　六品以下官於宮門外立班（原皆混作小注・今詳文義改・）

明肅（上下疑有脫文・）

內廣德殿又設（原被刪去・案上言廣德殿・宣武殿各設云云・皆重書頭殿所御・而是則廣德所御・故別書又設・非衍文也・）

凡神位（至）　署官前導（小注・原混入正文・今改正・）

六品以下門外立班（原脫立班二字・據史志補・）

卷二十一　原廟下

朝拜　已下乘輦往還行禮太略並奏過（小注・原混入正文・今改正・）

質明（原上衍其日二字・與上複・今刪・）

皇太子公服乘馬（原上有其日二字・與上複・今刪・）

導駕官公服（原上有其日質明四字・與上複・今刪・）

每員許包衣人從（至）　乘馬前導（小注・共二十九字・原混入正文・今改正・）

賀表（原另行低一格・與各篇參差・今改空一格接寫・）

有無妨礙（原有無二字顚倒・今改正・）

卷二十二　別廟

孝成舊廟　先以香湯擇沐（原脫湯字・據下文補・）

太廟又另設神位（原另誤令・今改正・）

享日丑前五刻（至）　各如常儀（原誤次上禮直設香性版位之下・今移改・）

有司進方扇（原上有享安日丑前五刻七字・今移享日一條於上・故刪・）

樂止設于神位前訖禮直官引司徒以下降階樂作復位（原止誤作・又脫下樂作復位四字・今據上時享禮改補・）

致祭（原祭皆誤祭・據史志改・）

卷二十四　赦詔

御樓宣赦（分題原脫・據各篇例補・）

以備四伎人擧繖（小注・原誤作伎・據史志改・）

司天臺設雞唱生于東闕樓之上（志無設字・金史譯校引・生作坐・）

至御閣東（原上衍升殿天門四字・今刪・）

閤門以赦書安設（此下疑有脫文・）

取雞門所銜絳幡捧赦書循繩而下（案上大定七年儀・此所敘脫略・）

右司郎中宣制（原右誤左・據上文改・）

卷二十五　宣命

賜敕命　東宮學士院（至）　仍並命詞（共二十三字・原誤作小注・上衍非字・與所謂司局連寫・文義難通・今改正・並刪非字・）

送宣賜生日　質明受宣宣以次（原質明二字誤倒以次下・今改正・）

詣五里以外（原外誤來・今改正・）

非拜使人也（原脫使字・據文義補・）

卷二十七　儀仗上

行仗　共一萬四千五十六人（原誤夾下文殿中侍御史二十四人之後・上下文義不屬・致史志・此爲天眷注製鹵簿數・今據移改・）

六百九十九人（原誤作小注・今改・）

攙士長行（志無上二字・下同・）

押馬六人（志無此句・○志文異者甚多・非要者不復出・）

馬六千餘匹（志作六千七十八匹・）

內一千六百五十八人帶甲執鞭（原脫內字・與上所列人數無別・今據上下文例補・）

鐵士共七十八人（志作八十一人・）

中道五百一十五人（志無五百六字・）

並服緋（原脫・據史志補・）

八寶香案共二百三十二人八寶輿士九十六人（志無香案及下八寶四字・輿作輦・）

第六節左右檢點二人（原脫二人二字・據史志補・）

計一百六十八人（原上衍器械二字・據下鈒槍隊刪・）

東第五班（原錯此下衍共六隊・每隊旗三人・鎗五人・弓矢二十人・器械計一百六十八人・注・鎗十八人・鎗三十人・弓矢一百二十人・又正文・器械共鈒槍兜牟・共四十八字・今刪・）

內二十人佩弓矢（小注・原無此句・據志補・）

各作四重（原下有并鎧甲三字・與下鎧兜牟甲身復・今刪・）

卷二十八　儀仗下

皇后鹵簿　執帶橫刀二人夾（案史志作清游旗一・執一人・引二人・夾二人・文義較明備・）

二人執㮙稍（案史志・此句宜次領四十人之上・）

執一人騎（原脫一字・據史志及下文例補・）

坐障二具（原二作三・下皆分左右夾車・圖三字誤・史志作二・今據改・）

執士八（原作執入，據史志改。）

圓方輅輦（原當誤等，據史志改。○此類謹史志有纂引及常行儀，此略。）

皇太子鹵簿　折衝都尉二騎騾稍四騎（志無一騎字，上句一十八人下有并騎，○此類異並騎等字多與志文不同，無關要旨，不再出。）

後第一隊主帥一　朱刀祈二小戟一（原脫主帥以下十字，不合四十七人之數，今據史志補。）

雜錄　列絲骨朵七十八柄瓜八十八（原上八誤七，下八誤九，不合儀仗雙數，據史志改正。）

卷二十九　輿服上

輅輦　有當用別色者（原脫，據史志補。）

冠服　鎮圭長一尺二寸（原誤一丈二尺，據三禮圖改正。）

皇后車服　宜男錦帶結全朱紅漆杌子（原全誤金，朱誤衣，並據史志改。）

翟車黃羅（原黃皆誤紅，據史志羅色兩改正。）

黃羅生色明金夾幔一黃羅明金綠紅竹簾二（原脫夾綠竹三字，據上下文及史志參補。）

紅羅綠紅竹簾二（原脫紅羅綠三字，據上下文及史志參補。）

大綬一長五尺（史志同，案下革帶長一丈五寸，大綬不應反短，金史詳校云，五寸上當加一丈二字，是也，續漢志，乘輿帶綬長二丈餘。）

卷三十　輿服下

寶　螭虎紐（小注，案史志無虎字。）

宣和御筆之寶一（原脫一字，據史志補。）

受天明命惟得乃昌寶一（原脫寶字，據史志補。）

背方二寸（小注，原背誤自，今改，三寸，史志作二寸。）

御封不辨印文寶一（原脫寶字，據史志補。）

賜茶藥合等用之（小注，原茶誤苔，據大金國志改。）

圖書印三十六面並獲于宋（案大金國志，所列取宋寶印，尙有御一，尙書內省出納之印，注，印破，除，此略。）

捧寶官昇寶官由西偏門先入（原脫四字，據上册前後參補。）

博士舍人並于前楹稍東立以俟（原並誤立，據上下諸改。）

印宋國書並常例奏曰則用之（小注，原則用之作等，今據上下文例參改。）

裝以金以紅羅明金帕以載腰輿及行馬並以金（小注，案此文恐有脫誤。）

臣庶車服　貞元元年法服下項（原脫正三品一節，史志同，案志於大定二十二年條下注云，三品准此，則史館所藏已誤矣。）

背上得兼下下不得兼上（原脫一下字，據史志補。）

卷三十一　班位表奏

班序　以判宗正英王職從一品（原正字誤文，職下今據文義改。）

英王封文國（原封誤孫，據文義改。）

在文國英王之上（原英誤史，據上下文義改。）

牋表　入詞云云（原脫云云二字，據各篇例補。）

卷三十四　岳鎮海瀆

祀儀　南海南瀆大江（原上有祭字，與下句涵祀複，今刪。）

祀官通奠（原作通奠祀官，據上下文例改。）

實以法酒皆設而不酌（小注，原混入正文，又脫實字，今據文義改補。）

開瘞坎於廟內廷之壬地（原廷誤堂，據史志改。）

以授初獻初獻以授執事者（原初獻二字不重，今據史志增。）

至腰輿獻官以下迎接將祝版置于腰輿（案此條疑有脫誤，據上儀，當云，腰輿至，獻官已下迎接，讀直官贊各官俛伏興，以祝版授獻官，奠祝訖，復置于腰輿。）

雜錄　乞依舊令（原乞誤乙，今改。）

保民間所禱處所（原間誤門，今改。）

卷三十六　宣聖廟

祀儀　二月戊午日（志作戊子。）

置在左（玉）　稷在黍前（小注，原混入正文，今據上下文例改正。）

未後一刻（原後誤明，案上昔前一日，下昔晡後，昔晡即日丑前五刻，明字不可通，下文二十三年儀，作未後，是也，未後與丑前一例，今據改。）

以爵授初獻初獻搢笏執爵（原初獻不重，據文義增。）

命右丞相裴耀卿攝太尉（原脫攝字，今補。）

行禮禮秩本朝州府不設置擬助教以學正代參軍等（案此條與下𣥂文義，亦不可通，攷大唐開元禮，州縣官有助教，有祝，有學正，當刪改云，行禮官若助教及祝參軍等。）

若刺史上佐有事（小注，原脫上佐二字，據開元禮補。○案此篇禮儀全取開元禮，下文皆據參校。）

正脊代脊（小注，原脫四字，據開元禮補。）

祝以下皆再拜（原上衍執字，今刪。）

北面白請行事（原白作日，據開元禮改。）

祝又以幣西向授刺史（原祝又倒作又祝，今改。）

籩豆蓋冪（小注原脫冪字，據開元禮補。）

祝各以爵酌罍福酒合置一爵（原脫罍福酒三字，據開元禮補。）

欽福如刺史之儀（案開元禮，以後尚有赫獻望瘞諸儀，此脫。）

卷三十七　雜祠廟

應聖公　二十六年（原誤連上寫，今改空一格。）

卷三十八

沿祀雜錄　令丞旨有闕（旨疑衍文。）

檢討到齊刑法志（原脫刑字，今補。）

只將始祖祝版（原將毅禳，據上文改。）

敢昭告于東鎭東安公（原東鎭下誤衍嶽字，與鎭平列，今刪。）

卷三十九　朝會上

元日稱賀儀　教坊樂止（原教坊作樂止教坊，今改正。）

曲宴儀　當坐者（原作合坐，無者字，今據史志改補。）

人使辭見儀　揖使副傍折通班訖（原脫班字，今據史志補，下皆同。）

卷四十　朝會下

朔望常朝儀　宰執奏事（小注，原漏入正文，今改正。）

帝初就坐（原脫就字，據史志補。）

自來依制（原自作延，蓋涉上朝字而誤，今改。）

雜錄　所有教坊人員（原坊誤錫，今改正。）

右所錄文內皆已更正，惟疑者仍之。原鈔本每卷分題低四格，凡遇稍涉朝廟字樣，皆空一格，不便省覽。今惟別一事始空一格，餘皆連文。分題改爲低二格。又原鈔本凡小注皆單行頂格，其下正文又復接寫，既非體例，亦易混淆。展轉鈔傳，遂致文注互誤。其間亦時有用夾注者，參差不一。今概改爲夾注，皆用大唐開元禮例也。廷相又識。

大金集禮校勘記

江陰繆荃孫撰

目錄

太祖尊謚（尊、原誤宗。）　與皇統五年同（原奪皇年二字。）　保陵公　應聖公（二公字，元並誤宮，據後文正。）

第一卷　帝號上

阿離合懣宗幹（史禮志、作阿离合懣宗翰。）　隊九匹（匹、志作疋。）　奉上上命國號大金（志作奉上國號大金，非。）　請版勃極烈（版、紀傳志並作班，勃、志作孛。）　奕世之威平（威、文彙作咸。）　雷霆之威斷（文作曾嘗。）　瑞物充庭（充、文作光。）　貪畏求端（貪、文作寅。）　臚儕於初終（文作綠初。）　同疇熙熙（疇、文作儔。）　別京望幸（原作幸望，據文正。）　及蕤勵黔（黔、文作幹。）　並道明廷（廷、原作庭。）　挂一漏萬（萬、原作万。）　改服通天冠（紀作是日皇帝改服通天冠。）　貞元儀奉冊太師奉寶太尉（十一字當爲單行小注，原鈔提行，非是，下倣此。）　貞元儀通天正門入至大安門外（十三字同上。）　貞元儀無捧冊捧寶官等入至褥位立俟之文等（十九字同上。）　貞元儀殿下沙墀（七字同上，原鈔夾入正文，未提行。）　凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止下皆准此（二十五字亦單行小注。）　貞元儀進冊舉冊官（八字同上，原鈔夾入正文。）　貞元儀進寶舉寶官（八字同上。）　宮縣奏歸美揚功之曲（原闕歸字，據樂志補。）　貞元儀冊北寶南太常卿於冊東北向側立太師以下於冊寶褥位東序立舁牀奪手織子退

立東階之下面北立太尉以下於册寶褥位西序立昇寶牀褥手繖子退立於西階下立定（七十一字均單行小注。）東班以西爲上西班以東爲上（十二字同上。）中間小留班路（小、志作少。）貞元儀册寶牀與博士舍人分引太師太尉以下導從册寶行樂奏肅寧之曲至西階下册寶褥位（三十八字單行小注。）貞元儀樂止太尉以下於册寶西序立（十五字同上。）吏部侍郎不升止於册牀之西（十二字同上。）舍人在東以俟册引讀中書舍人自東階還本班博士在西以俟引奉册太尉降自西階下面東立（三十八字同上。）奉册大尉搢笏（志無奉册太尉四字。）兩員於册北一員稍東一員稍西兩員於册南三員稍東一員稍西（二十六字均單行小注。下同。）中書令俟册與先退（與、原誤昇。據志正。）殿東間褥位案上（上、原誤一。據志正。）禮部侍郎不升止於寶牀之西（十二字單行小注。）博士以俟引司徒降西階以太尉立舍人以俟引侍中降西階復本班（二十七字同上。）奉寶司徒從升（從、原誤寶。據志正。）兩員於寶北一員稍東一員稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西（二十六字單行小注。下同。）貞元儀捧册官與昇册官並進前取册先升（十七字同上。）俱降自西階復本班（原奪復本二字。據志補。）貞元儀止云太師致賀詞（十字單行小注。）貞元儀太師降自東階宮縣作肅寧之曲至位樂止（二十字同上。）進詣前楹間（間、原誤聞。據志正。）貞元儀無分引太尉司徒就位一節及無初引宮縣肅寧之曲（二十四字單行小注。此上三字、原鈔舛錯。今訂正。）貞元儀進册官跪進册狀進寶官跪進寶狀以授內常侍各再拜以次出（二十八字單行小注。）貞元儀無禮部尚書跪奉侍中承旨一節（十六字同上。）貞元儀無文武百寮具官之文（十二字同上。）侍衞如來儀（[illegible]、原誤[illegible]。）紛錯匝上（紛、原誤粉。今訂正。）

第二卷　帝號下

因民心而啓洪基（民、文作人。）紹復先王之業（業、原誤叢。據文正。）咸謂太平（太平、文誤天平。）茲爲壯觀（觀、文作[illegible]。）拯生靈於阽危（靈、文作民。）肆昭升於禹迹（迹、文作蹟。）雖莫際於高深（深、文作探。）二千六百人門內四百人門外（十二字單行小注。）玉在中金在東象次之革在西木次之（十五字同上。）與天儀儀同亦有更異并有皇太子禮放復備儀（十九字同上。）大定十一年儀衞奏告社稷（十一字同上。）前二日百官習儀（志無前二日三字。雖官爲前一日。）黃麾仗（仗、原誤書。據志正。）受册寶壇臺（志無臺字。）令人從依導駕人數服飾（十字單行小注。）立俟等探閤門報（志無等探字。）通事舍人引文武百寮（志作閤門官引。）分入升殿置於御座之左右東西相向（志作分入升置殿上東西間相向。）元昇八寶人下殿退立於殿西東階下稍南（十七字單行小注。）內侍承旨索扇（六字志無。）皇帝服袞冕（志脫袞冕二字。）華蓋（志作甲蓋。）鳴鞭訖（訖、志誤說。）殿下亦鳴鞭（原奪鞭字。據志補。）奏寧之曲（志作乾寧。據禮志、作[illegible]是。）侍臣進鎮圭（志無侍臣進圭皇帝執圭一節。）遞受鎮圭侍臣保尙食局官（十一字單行小注。）釋圭即侍臣承奉立侍於左（十一字同上。）儀鸞使副添香（志無置字。）凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止下皆准此（二十五字單行小注。）通事舍人二員（志無二員二字。）由正門入宮縣奏天保報上之曲（志作肅[illegible]之曲。）立於俟廳（志無於俟二字。）搢手等（志作搢手執[illegible]官等。）東西兩班導官合班轉北向立（十二字原奪。據志補。）東班以西爲上西班以東爲上（十二字單行小注。）太常卿舉册寶官等（志作禮部侍郎下。志[illegible]書此八字。）依位立定（志作稍南立定。）奏和寧之曲（志作肅寧。下同。）太尉以下以次東向立定（十字志無。）導册先升

（志上有側書二字。）吏部侍郎不升止於册牀之西（十二字單行小注。）並於前楹稍東（志作分左右於前楹。）於前楹稍西（於下志有欄子外三字。）御座前（志無此三字。下同。）太尉退於前楹稍東（東、志作西。）博士舍人立於後（志作太常博士。）兩員於册北一員稍東一員稍西兩員於册南一員稍東一員稍西（二十六字單行小注。）博士舍人引太尉（志作通事舍人。下引司徒同。）太常卿降自西階（志無自西階三字。）入百官班（志無此四字。下有太常博士引奉册太尉降自西階東向立以俟六十九字。）導寶先升（志上有[illegible]二字。）禮部侍郎不升止於寶牀之西（十二字單行小注。）博士舍人（志下有俱退不升四字。）亦於前楹間（志作於欄子外前楹間。）兩員於寶北一員稍東一員稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西（二十六字單行小注。）讀寶讀訖（原奪下讀字。據志補。）引司徒侍中降（志但作引降。）入百官班（志亦無此四字。下有太常博士引奉寶司徒。次奉册太尉東向立定。博士舍人寶引太尉司徒。逆詣第一舞看案前褥位立定。博士舍人稍退。共四十七字。）詞云誕膺徽號光御珍圖與儀告成寰區均慶（十八字單行小注。）詞云勉從衆欲昭受鴻名禮文既成與卿等內外同慶（二十一字同上。）以侍上壽（下有等文。）與宴官員數宣徽院取旨（十字單行小注。）進酒宣保宣徽院長貳官（同上。）羣官就坐傳宣賜酒起坐拜數節次並如常宴之會儀（二十字同上。）奏嘉禾之曲（禾、原作和。據樂志改。）皇太子依朝會宴例便不降謝（十二字單行小注。）監殷夏以從周（殷、文作夏。）天因人而鷄順（順、文作遂。）人則天亦弗違（則、文作卽。）偉績之無前（績、原作蹟、文作節。今正。）乾道之包函（函、文作涵。）從古以然（以、文作已。）施尊名（施、文作[illegible]。）聖度能謙（謙、文作繇。）山川羣神（神、原誤官。文同。）圖惟負荷（惟、文作維。）載念俯從（念、文作余。）於戲（文作嗚呼。）故嘗通上下之情（故、文誤教。）

第三卷　追加諡號上

誥版勒極烈杲等（杲、原誤果。據紀志及文正。）□□康寧（原奪二字。補二方圍。）括地開封（括、文作拓。）威震如雷霆（霆、文作震。）至聖人以難名（原奪名字。據志補。）無所畛域（畛、文作軫。）邦統未一（未、文誤末。）內外歛敍（敍、文作[illegible]。）燕殿遠窮民之告（遠、文作逮。）執既丕昭（執、文作勢。）發揮英聲（揮、原誤輝。據志正。）俯歆徽號（歆、文作欽。）正號於悼王（號、文誤位。）皇伯尙書左丞相（文作尙書令丞相。疑當作尙書令左丞相。）著立大功者（者、文作著。）無窮之傳（傳、原誤今。據文正。）鮮張皇威（原誤大當張皇威。據志文正。）理若有待（若、原誤右。）歸者盍衆（盍、志文作蓋。）威稜震俗（志作威靈震疊。）應卒若神（卒、志文作變。）稱天作諡（諡、志作謚。）布義行剛（義、文作[illegible]。）強毅執正（正、文誤政。）照宗實錄云施之罔極丙辰率上（十三字單行小注。）衆以皇帝所御殿（以、志作於。）神御前（原奪前字。據志補。）東棚子內面西（志作西面。）凡奉諡皆俛伏興跪奉畢就一拜起（十四字單行小注。）部擬御服如來儀省改奏便服（十二字同上。）太傅宗翰（翰、原誤幹。今正。）法天行道（行、原作興。）致圖書（致、原誤敢。據文正。）充實輝光（文作光輝。）道合於天至謂之元與諡議同（十二字單行小注。）御札（札、原誤禮。今正。）躬獻官拜立班官皆再拜（十字單行小注。）第一日以次詣踏位前皆如上儀（十三字同上。）第一日斛酒十盞第二日第三日各一盞第一日羊五豬五第二第三日各羊一豬一並於前一日宰殺（四十字同上。）當均慶於臣民（當、原誤嘗。據文正。）得歡心於四表（表、文作海。）弼成繼述之功（功、原作工。據文正。）

第四卷　追加諡號下

與皇統五年同（原作統五・審佚不辭・今正・）　合無於衍慶宮（合、原誤有・據志改正・）　前三敍八月二十一日奏（十字單行小注・）　前二欵並奏過親授册寶儀八月二十五日准奉太尉行事儀准呈（二十六字同上・）　主節者皆持節立太尉後（十字同上・）　少頃又跪（原奪少頃二字・據志補・）　分左右前導（原作導前・據志乙轉・）　皆再拜（原奪皆字・據志補・）　其册牀先舁至太尉受册褥位之東（十四字單行小注・）　跪受訖執笏（五字原奪・據志補・金史詳校云・受訖下當加以册匣授中書令・下亦當加以寶盝授侍中・有此二句・下文方可執笏・其說是・）　輅旁夾侍（旁・原誤中・據志正・）　革車（革・原誤草・據志正・）　樂止册寶牀承以席褥（志作承以席褥樂止・）　投戈講藝（藝・志文作蓺・）・俯狥黎庶之誠心（心・文作寧・）　實我聖考（文無我字・）　盝匣等與天德貞元尊號册寶制度同（十五字單行小注・）　承奉人等十八（下原衍年字・今芟・）　大定三年儀於殿中間設册寶幄次（十四字單行小注・）　南向設太尉受册寶褥位上（十字同上・）　迎册寶儀內人從二品已上四人三品已下二人餘與大定三年同奉上册寶儀四月五日宣徽院奏過據合用玉輅只用象輅親授儀與大定三年不同故復備錄（六十三字同上・）　其册牀先舁至太尉受寶褥位之東（四十字同上・）　太尉搢笏（據前文補太尉二字・）　其寶牀先舁至太尉受寶褥位之東（十四字單行小注・）　奉寶盝置於牀（據前文補匣字・）　册寶出（據前文補寶字・）　輅旁夾侍（旁、原誤中・據前文正・）　大定三年儀聖武殿門外西向（十二字單行小注・）　市不易廛（廛・原誤塵・據文正・）　嗇不及民（原奪及字・據前文補・）　儆立七廟（儆、文誤儆・）　有尊有先（先、文誤光・）

第五卷　皇太后皇后

引册官押舉册官並先入立於殿西階下（十六字單行小注・下引寶十六字同・）　押册官（原複衍此三字・據志芟・）　凡太尉司徒行並通事舍人太常博士贊引（十七字單行小注・）　其册函盝先去置於册牀上（十一字同上・下寶函盝句同・）　謹讀册（讀、原誤賓・據志正・下讀寶、讀册同・）　押册官並先退復西階下東向立（十三字單行小注・下押寶句同・）　本部擬侯皇太后並升座卽奏請皇帝於殿上稍南西向侍立至讀册寶訖奏請行稱賀之禮殿上奏請不跪（四十二字同上・）　皇太后殿下　公等忠敬藝心　狀惟皇太后　膺茲典禮（四句・據志皆不提行・亦可不必改作小注・）　司賓司贊尚儀尚宮等擬用知禮內侍人等充如無用閤門（二十三字單行小注・）　詩始夫婦（始、文誤婦・）　敢忘纘紹（纘、原空方圍・文作紹述・今據文正・）　表率動勍（勍、原誤勉・據文正・）　詔書下禮部至册禮畢十月十一日遣下（十六字單行小注・）　五禮精義云册命大事先告天地宗廟示不敢自專社稷地祇之屬不必皆告（三十字同上・）　一奏中嚴外辦一承制一奉寶讀寶進入內（十七字同上・）　奉册讀册進入內（七字同上・）　一引寶彙進入內二事節（十字同上・）　引册彙進入內（六字同上・）　册使副使讀册讀寶引册引寶兩奉節禮儀使（十八字同上・）　前一日尚書工部奉册寶進入（十二字同上・）　用前六部攢官七十一員攢執六百七十八人（十八字同上・原奪人字・據後文補・）　舉捧册官舉捧寶官（據志補舉寶二字・）　鞠躬（鞠、原作掬・據志正・）　册牀置於北寶牀置於南（十字單行小注・）　相向立（立、原誤位・據志正・）　鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽代以錦衣人從（二十二字單行小注・）　及讀册寶官（據志補寶字・）　用後六部攢官三十六員攢執三十二十二人（十八字單行小注・）　內外命婦擬各服其本服（十字同上・）　肩輿如無用小龍車子代（同上・）　如首飾禕衣難迭成造卽用皇后拜天服（十六字同上・）　皇后升降並內侍閤門引（十字同上・）　升座（座、原誤床・）　橫班北向（班、原誤行・）

第六卷　追謚后

欽慈貞懿皇后（原目分作兩行・今訂作連行・中空一格・）　聖穆光懿册文（原誤在欽仁后下・據紀傳志文訂正・此儀二下空一格・按二月十一日乙卯・至光懿册文末謚曰二字止・）　咸德悉備曰欽聰明睿智曰獻（十二字單行小注・）　敬事節用曰欽貴賢親親曰仁（同上・）　欽仁后册文（下太常博士一・原誤併與聖光懿二册文・今移前空一格・據八月二十一日乙巳・）　徽宗景肖帝后（六字單行小注・）　祝民如子曰慈行善可紀曰惠（十二字同上・）　引大禮使侍中中書令并引册寶牀（十四字同上・）　殯殿別無阼階於殿東階上設拜褥（同上・）　凡拜者宣徽使贊詞（八字同上・）　凡讀册寶祝文皇帝皆跪聽（十一字同上・）　哀皇后（哀字原空格・今正・）　聖善周聞曰宣聰明睿智曰獻（十二字單行小注・）　體予至懷（文作咸使聞知・）　咸使聞知（原奪使字・據文補・）

第七卷　妃

典儀與贊者擬通事舍人充（十一字單行小注・）　册寶匣盝蓋先去置於册寶牀上（十三字同上・）　舉册官（册下原衍寶字・）　貞元儀式妃嬪導從共用二百二十八衣襖幞帶並仍舊（二十二字單行小注・）

第八卷　皇太子

十九日奏訖剪鬌儀無賜告一節（十三字單行小注・）　中書令東階升殿上接官屬事由西階升與侍中對立受告以北爲上（二十七字同上・）　侍郎歸庭中面西位（八字同上・）　詹事至閤前以告授掌管人退從殿側東北廂下門出歸庭中位（二十五字同上・）　若有官再拜聽勑又五拜如儀（十二字同上・）　臣僚非特旨不敢入（八字同上・）　或進稱賀禮物如式合花坐臣僚上殿並如曲宴之儀（二十一字同上・）　剪鬌文（與上連行空一格・可不必改作小注・）　慶愛惟親（愛、原誤受・）　傳嫡之格言（嫡、原誤得・）　准奏漢文帝（與上無須空格・）　成造盝匣牀（盝、原誤蓋・今正・下舁寶盝官同・）　一贊拜贊謝請內殿外辦一次日代謝太廟並宰執以下次攝差（二十四字單行小注・）　元中又有請中嚴外辦及承制侍中二員幷中書門下侍郎禮儀使儀注內亦有正月十日口稟下項儀禮除奏告就南郊壇行禮外並准行五禮精義册命大事先告天地宗廟示不敢專社稷地祇之屬不必皆告合省去此節止告天地宗廟今奏告天地雖有圓丘方丘未經行禮合依册后已經遣使奏告之儀（百二十字同上・）　前一日尚書工部奉册寶並牀匣進入（十五字同上・）　奉寶盝於合立節處（盝、原誤蓋・今正・）　曲直華蓋警蹕皆如常儀（十字單行小注・儀、原誤服・）　鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽以錦衣人代（二十一字同上・）　裹定坐麒麟金浮圖（八字同上・）　裹定容頂幘絳紗袍（同上・）　傘扇止於鑾外退於左右朶殿前（十三字同上・）　册寶等物並分付左庶子（十字同上・）　祇奉聖恩（此段原提行・今訂正・亦不必作小注・）　寶盝東北　寶盝北立（二寶字原誤盝・今正・）　詣內殿及兩宮謝并謝太廟並同前謝禮（六十字單行小注・）　朔望受東宮官賀亦如上儀（十一字同上・）　大定七年（據册禮之行在八年正月・則此制當在七年・下文亦有七年字樣・據以補・此文作八年誤・）　制曰（制、原作詔・據文正・）　五月十四日依海陵庶人傘用梅紅羅表黃綾裏改造（二十一字單行小注・）　十二月試得小短再造（九字同上・此上原有七年二字・今據以補於制曰之上・則此當芟・）　差班祇人充保使（七字同上・）　自來差官員家子弟或宮籍監人充（十四字同上・）　自來尚食局擬到係百姓（十字同上・）　差中都射糧軍（六字同上・）　自來尚食局擬到係百姓或宮

緋紫人（十五字同上。）　十二月五日（一、原誤二。按下文七日又擬奏，十二月一日勅旨准奏，則此爲十一月無疑。）　擬仁政殿上表（擬、原誤撰。殿、原誤擬。）　匣盝
等物（盝、原誤盞。）　黑色（二字單行小注。）　元申宋會要太常因革禮皇太子冊玉石節六十枚前後四枚刻龍塡金
爲捧護之狀貫以金絲首尾結爲金花飾以鉛粉襯以紅羅泥金夾帕絡以錦褫成以黝漆匣長九尺五
寸闊尺二寸高八寸覆以金夾帕絡以紅絲結條襯以法錦褫安以黝漆金葉裝牀其竿飾以螭首其黝
漆匣用金漆縷銀花鳳葉裝加以腰輿行馬飾皆鳳條以魚釣竿爲螭首又宋會要皇太子受冊寶以黃
金爲之注云寶方二寸厚一寸緊以朱組大綬連玉環金飾金檢長五寸闊二寸厚二寸悉裹以紅錦加
紅羅泥金帕納以小盝以金裝內設金牀又盝二重皆覆以紅羅泥金帕盝及腰輿行馬皆銀裝金泥他
法物皆銀爲之緞花塗以金又案五禮精義云皇太子寶以黃金爲之龜紐文曰皇太子寶又令文云皇
太子寶爲之不行用其封令齊用春坊印今擬飾以龍鳳處改爲麟鸞純用紅處改爲梅紅他物並依上
典故制度成造（三百十四字同上。此節上文所云照准奏唐宋典故內者是也。既係已准之奏正文，又難歸入，故入旁注。）　飾以龍鳳處（飾、原誤飭。）　待制張等（張下必脫
一字。既無可補，實空出一方圍。）　匣盝牀等（盝、原誤盞。）　石琚石（琚、元誤右。據史傳正。）　奏告天地於自來拜天處宗廟在廟庭中通告
用祝文香酒等（二十四字單行小注。）　橫街之南（街、志作階。）　工部官（工、原誤二。據志正。）　並朝服（服、志誤殿。）　朝服蹈法服（五字
單行小注。）　下馬入就次（入、志作各。）　在受冊位近東稍北西向冊北寶南（十四字單行小注。）　橫班北向（班、原作行。）
俛伏興（兩句上、志均有皇太子字。）　惟不設壇臺及入寶（八字單行小注。）　索扇鳴鞭並如大安殿儀（十字同上。）　通天冠絳
紗袍或朔望冠服（十一字同上。）　蕤文類聚梁武冊太子表謝（十一字同上。）　興躬身侍中宣詑典儀贊再拜（十二字原
譔、據志補。）　其日質明（以下宜提行。據此係謝恩禮，始上文必有脫佚。）　東行由太廟西階轉至廟不鳴鐃吹（十四字單行小注。）　蕤傳家
而虛長世（原奪長字。世下空一方圍。今據志補正。）　立嫡（嫡、原誤倒。）　虔恭（虔、文作宜。）　施行（原誤于行。施誤於，於又誤于也。）　導從（提行空一格，接下三貫石。）
細馬小底（提行空一格，接下四貫石。）　細車小底（同上）　鞍轡小底（同上）　設入殿（設、原誤兼。節皆同。今正。）　元設一十一人
（爲下空一格，接下十貫石。）　不入殿小底（提行空一格，接節次句，連下四貫石。）　過食小底（提行空一格，接下四貫石。）　廚子（同上）　先王彝典（典、文作。）
譔。　英姿秀發（發、文作出。）　宸扆臨軒（扆、文作御。）　聖恩之庇（庇、文作託。）　侍膳（侍、文作寅。）　大定二年（大、原誤昨。年、鈔者誤補。）
作字今正：　三少（少、原誤步。）　爲首者（首、原誤班。）　皇太子雌位（皇太子三字，原誤下與二字。今正。）

第九卷　親王公主

隋鄭衛吳（原奪吳字。）　三年正月率攏官（官、原誤宮。）　勅旨今後騎馬已下（令、原誤今。）

第十卷　皇帝夏至日祭方丘　后土同

后土同（三字單行小注。后上空一格。）　常告之儀（告、原誤吉。）　東壝（壝、原誤壇。案壇即貫字。與壝字絕不類。今訂正。）　前祭一日（原奪前字。蓋承上句前字而
譔。　進饌者（下衍其實饌三字。今芟。）　並如圜丘儀（儀、原誤位。旁注圜丘下又衍一位字。今芟。）　及奏樂之節（及、原誤乃。）　俱進徹毛血之
豆（徹、原誤撤。）　孟冬神州升自南陛（八字單行小注。）　盥洗訖（原奪訖字。據上下文補。）　山川林澤（原奪林字。）　還大次樂作（原奪
作字。）

第十一卷　皇帝祭皇地祇於方丘

儀注每年夏至日祭（八字單行小注。）　各爲一列（列、原誤位。據志正。）　俱爲三行（原奪行字。據志補。）　盥洗位（位、原誤當。據志正。）　乾襆
乾盝（小注。原奪乾襆三字。據志補。）　乾盞（小注。原奪乾字。據志補。）　俱降復位（原奪降字。復誤後。據志補正。）　退復位（復、原誤後。據志正。下同。）　躬
身（原奪身字。據志補。下同。）　祝史（祝、原誤太。據志正。）　入自南壝（原奪入自二字。據志補。壝、並誤壇。說見前。）　退復位（復、原誤後。下同。）　初獻官（原奪
官字。據志補。）　凡初獻（小字。上原衍詳陟二字。）　加玉於幣（原奪加玉二字。據志補。）　由卯陛詣神州（陛、原作階。據志改。）　餘以次祝史
（原奪盥字。據志補。）　實於各鼎（於、原誤放。據志正。）　祝史以扃（扃、原誤局。據志正。下去鼎之扃冪同。）　俟初獻（俟、原誤伏。據志正。）　太官令又同
齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛（十八字原奪。據志補。）　初獻搢笏（原奪初獻二字。據志補。）　奠版於案再拜興（案、原作按。又奪再拜二字
。據志補正。）　執事者（原奪者字。據志補。下同。）　亞獻搢笏（原奪亞獻二字。據志補。）　降復位（復、原誤後。據志正。）　次引終獻（下奪盥手二字。據志補。）
執事者酌太尊（者、原誤以。據志正。）　第一等分獻官（原奪等字。據志補。）　詣酌尊所（原奪酌字。據志補。）　奉禮官贊曰（原奪官字。據
□譯。）　禮幣皆從（幣、原誤帶。據志正。）

第十二卷至十七卷

明昌二年以下原鈔錯簡在十八卷。與時享禮多不合。當是陵寢闕文而享所已齋、至末定爲時享禮。錯簡。今既據志移入十八卷。而此無可歸，則附之十七卷闕文中。

第十八卷　時享上

闔門完（小注。闔、元誤闢。）　享所已齋（此下原鈔錯簡在十七卷。今據志移此。卻與上文於字接。）　七祀（祀、原誤祝。據志正。下同。）　御署訖（署、原誤著。據志正。）
壹等六（元奪等字。據志補。）　光祿卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊彝（二句元誤在前一日語太祝之上。據志移此。又此上衍前一日三字。今芟。）
先詣第二室尊彝所北向立（志無此十一字。非。）　皆設扃冪（扃、原誤局。據志正。下扃扃同。）　齋郎對舉（元奪舉字。）　先詣第
二室酌尊所北向立（志亦無此十一字。疑奪。）　卒徹（卒、原誤平。據志正。下同。）　秋享宰執官（宰執、原誤倒。）　通具一品至三品
員數（小注。員、元誤貫。）

第十九卷　時享下

宮闈令（宮、元誤官。）　廩犧令（小注。令、元誤今。）　又設七祀次（祀、元誤祝。）　右十有二豆（元奪二字。）　實以巾（元誤小注。依上下文例
改爲大字。）　贊者承傳在位官皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入就庭官（二十七字元奪。據上卷補。）　與祝史
俱降（與、元誤興。）　七祀獻官（祀、元誤祝。）

第二十卷　原廟上

天德四年十月（德、元誤聖。按天德四年十月，有從使奉迎太廟神主之文。而天德四年無之。故據正。）　內宮曰衍慶（小注。元奪慶字。門下衍日圍□圍四字。據志芟。）　奉御容
升綵輿（升綵二字。元誤升綵。今正。）　甲騎旗幟（甲、元誤田。據下文正。）　畫子容（志作中身容。其餘書法，大同小異。）　御署祝版（元奪祝版二字。據志補。）
百官並公服（公服、元作奪執。據志正。）　奉送使副（小注。送、元誤理。據志正。）　青布大亭子二座（志作亭車一。其制以青布爲亭子狀。安車上。駕以牛。）
世祖皇帝容儀係阜羅衣（世祖、元作奪宗。依金史帝紀校正。）　大宗位殿（宗、元誤位。據志正。）　禮官署官並前導（導、元誤尊。據志正。）　禮

直宣引班首降殿（首、元誤前。據志正。）幷香酒花果器皿（香下元衍內讀禮殿又設六字。與上文複。今芟。）設殿輿位（位、元誤立。今正。）昭祖以下（祖、元誤宗。）禮直官引親王宰執以下（元奪王字。）復位樂止（止、元誤作下。下同。）儀衛如上儀（衛、元誤位。）攝綵輿十六人（綵、元誤採。亦作彩。下並同。）

第二十一卷　原廟下

宣徽院（院上元衍宗字。）閤門通喝（元奪門字。）親王宰執（執、元誤職。）並宣徽使（四字當為小注。）樂止（止、元誤作下。下同。）皇帝行朝謁之禮（帝行二字、元誤太子。今正。）教坊樂作（據下文有樂止字。則此處當有此四字。）並閤門贊拜（五字當為小注。）既新寶冊之成、（[illegible]事。）提舉具麗（具、元誤其。）係廣德殿行禮先昭祖神位前再拜上香奠酒又再拜以次神位並同餘如十六年十九年之儀（三十七字當為單行小注。）已上皇太子已下皆陪拜（小注。此下元衍一字。今芟。）再兩拜（元奪兩字。下句再上衍拜字。）候工畢（工、元誤二。）再拜訖（訖、元誤記。）五年八月二十七日（詳校。七作八。誤。）自來每月一十五日（元空每字。今補。）人香案訖上拜褥（元奪褥字。）出香案排食訖（案、元誤安。）二十六年三月二十一日（志無三月二十一日六字。詳校亦無。依例當補。）准奏停能（停、元作傳。）

第二十二卷　別廟

既不稱宗（元奪稱字。）康帝承祧（康、元誤唐。）有司行事（行、元誤待。）高居中充終獻官（元奪官字。）桃皮竹席二虎皮席二（九字當為小注。）就省牲位（元作牲禮位。）跪置於輿（輿、元誤與。）攝于匱（匱、元作櫃。）命判宗正（元無正字。下同。據志補。）漲武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增（二十一字元奪。據志補。史志此下尚有昭德皇后廟、宣孝太子廟、隨禮節。而此無之。當亦闕佚也。）

第二十三卷　御名　聖節

文王子囗伯之後（子、元誤字。）自大定五年（元無大字。蓋省文。）

第二十四卷　赦詔

設御座于應天門上（八字原奪。據志補。）凡分班合班（小注。元誤正。凡）奉赦樹金雞（元奪雞字。據志補。）綵繩爭上竿（元奪爭字。據志補。）皇帝乘輦還內（輦、元誤來。）近後設　張設門之內外（九字當為小注。）橫班北上（班、元作行。）詔宣制位（宣、元誤堂。據志正。）又于東偏設椅子（東偏二字、元作二方圖。據志補。）所差官上馬（元奪上馬二字。據志補。）差字提留者（小注。留、元誤紹。今正。）

第二十五卷　宣赦

小白敢不下拜（下衍登受二字。案左傳。下拜登受四字在下文。乃記者之辭。非桓公語也。據傳芟削。）馬至其所居（至其二字、元誤倒。）稍有更異（此下疑有缺文。）

第二十六卷闕

第二十七卷　儀仗上

排欄一十六（欄、元誤襴。下天武約欄同。據志正。）鈎容直（鈎、元誤鈞。下同。）什將節級（小注。什、元作十。下並同。據志正。）輦執人共八千四百三十三人舁士三百三十八人（二十字單行小注。）革車八疋（車、元誤馬。）駕馬二控四人赤平巾幘緋寶相花

袍（元奪赤相二字。據誤補。下多同。據志正補。）銅面包尾（銅、元誤鋼。下同。）坐軺車（元奪軺字。據志補。）黃抹額寶相花衫（元奪相字。下多同。據志補。）告止幡二首六人緋抹額寶相花衫（元奪抹相二字。據志補。）金鉦一平巾幘（元奪幘字。據志補。）緋苣紋（苣、元作巨。下同。）車輻棒（元作袋金輻棒。據志正。）曲蓋一（下奪寶相花二字。據志補。下同。）刀盾三十六人（上衍緋褐二字。下二緋革帶、元奪緋字。據志正。）稍一十二人（下元奪稍刀二字。據志補。）臂韝（韝、元並作勾。據志正。）金吾牙門（志此上有牙門旗隊二十八人分左右十一字。）齊寶相花衫抹額（元衫字在下。志闕。今正。）緋白澤袍（白上元衍寶字。今芟。）拱宸管（元奪管字。）第四隊六十八人（志分注有分左右三字。）引夾人加弓矢（元多奪人字。今並補。）朱牟甲八十副（此上元衍一皮字。）鶡旗（志作鵰旗。）兜牟甲（兜、元並作頭。據志正。）臂韝行縢鞋襪勒甲皮條全（韝、元作勾。縢作滕。條作絛。今並正。）第二十四人（第下元有色字。可芟。）擷鼓（擷、元多誤綱、據志正。）羽葆鼓（羽、元誤翔。今正。）歌色二十四人（此上元空一行。據志無闕佚。今宜據補。）執者馬祈者步（元作執馬祈人步。今從志。）絳引幡二十首（此下志有共八十人四字。）排攔旗（排、元誤緋。今正。）龍武軍（纛、元作纛。）白幹槍（幹、元作榦。）汗袴（袴、元誤胯。）鐙仗（志作鐙仗。）天下太平旗一口（此下元空三格。據志無闕佚。今宜據。）三十二人夾馬（元奪三字。據志補。）長壽幢一（幢、元誤憧。）四色寶相花衫青黃銀褐皂抹額（元奪花字。皂下衍彩字。今正。）五方鳳旗（下奪帶、元作抹帶。）第一部至第三部二百七十二人（元作二百六十八人。）主帥二十人（帥、元作師。下同。）朱縢絡刀盾（元奪縢絡二字。今補。）緋縢絡刀盾（元奪緋字。[illegible]。）共二百四十六人（六、元作二。下志作二百七十二、並誤。此皆除備御史大將軍都尉主帥而數之。故曰二百四十六。合上二十六人。則二百七十二也。）朱縢絡綠縢絡（縢、元並作騰。絡字奪。下多同。今補正。）香案八計三十二人（計、志作舉。[illegible]二字。）金吾引駕千牛一十五人（志作金吾引駕四十九人。）花腳幞頭餘同（元無餘同二字。據志補。）逍遙輦（輦、元作子。）什將（元作十。今正。）腳輿平輦等下一百六十三人（志作輿輦共一百三人。句在平輦人員節下。）皁纛旗十二口共一十二人（元奪共一十二人五字。據志全補。）金輅駕士九十四人（元無駕士二字。據志補。）踏牀一名（此下志有共百三十人五字。）玉輅下一百五十三人（元奪三字。據志補。）器械並裹鐵兜牟（七字應追上。作小注。）內小旗兒二人（元作小旗兒一百六十二人。志作內執子旗者二。案子旗即小旗也。據志正。）餘執槍（元作直當。據志正。）白經銀束帶（[illegible]先作成。志亦多[illegible]。音消故也。）事具行幸上（元作四具行幸上。今正。）

第二十八卷　儀仗下

執人騎夾二人騎（元奪下三字。據志補。）儀鍠五色幡（元作鑼五色幡。據志正。）三口掩後（小注。掩、元作引。據志正。）內侍少監（侍、元作事。據志正。）夾偏扇團扇方扇（元奪下四字。據志補。）坐障三具（三、元作二。）夾銅華蓋（華、元作花。）夾安車（夾、元作四。據志正。）綏黃色（志作緋黃龍帽。疑奪龍帽一字。）服獅子文一（小注。服、元作麗。據志正。）牙門一人衣服同前（一人下、元有數字。）皆監門校尉二人騎皆平巾幘（騎下元作監當二字。據志改皆字。）各巡檢校尉一人（元奪校字。據志補。）擱鼓（擱、元並誤綱。據志正。）羽葆（羽、元並誤翔。據志正。）鋼象旗二口（元奪旗字。據志補。）朱團扇三紫曲蓋三（此句舊衍。金史詳校云。北本無下八字。是。）扶辰管六（元奪管字。據志補。）緋雲旗一口（元並奪一口二字。據志補。）牙門旗一口（元奪旗字。據志補。）後第二隊（此上志有朱刀盾二小隊二七字。）共一十柄（元重衍此四字。今芟。）

第二十九卷　輿服上

指南車（小注。元奪車字。）以象飾諸末（末、元誤未。）輪衣等以銀褐（褐、元誤裼。）建大白餘同玉輅（元奪輅字。據志補。下同。）重欄（欄、同欄。元誤欄。）勾欄（欄、元誤欄。）衡黨毛筩（衡、元誤衛。）並繡飛鸞（飛、元誤鋒。）紫絲繖網（元奪繖字。）托

又行馬（又、元誤叉。）凡輅之式玉輅以青（元作凡玉輅之式以青者，今正。）此隨輅之色者也（元作此玉輅亦用青者，今從志。）以黃以皁（此下元有也字，今芟。）至尊乘御步武所及（元作至尊乘御及步武，據志正。）非若餘物但爲觀美也（但、元誤也，據志正。）椅背踏道褥（道、元誤剩。）計開得內藏庫（開元作閑，鈔者作開，似是。）金稜天板（稜、元作襶，志作襶。）梅紅綠款帶（綠、元誤錄。下款縷組帶同。）藻粉米（元奪米字。）紅羅裹緣金造（裹、元作襄。）鈍尾（鈍、元誤鍾，據志正。鈍、鍾、疑音同。）皇后車服制（此下多衍一制字。）寶相帷（帷、元誤惟。）朱紅漆杌子（元奪朱字。）紅羅襯褥一（元奪一字。）胡梯一（志此上有朱紅漆金塗銀裝釘九字。）朱絲絡網（絲、元誤系。）紅羅衣褥全（全、元誤金。）葉段行馬（段、元誤斷。）浮動插鞹等（鞹、元誤鞿，據志正。）織成雲鶴之形（鶴、元誤暈，據志正。）並紅羅織成雲龍（元奪雲字，據志補。）深青羅織成（元奪羅字，據志補。）金釘脚造龍口攀束子全（釘脚二字誤倒，全誤金，據志正。）青羅烏一幅（幅、元誤量，下稱一幅同，據志正。）下有金稜玳瑁盤子（金、元空一格，今補。）青綠褥褶（褶、元誤褶。）烏加金塗銀釦（釦、元誤扣。）

第三十卷　輿服下

受天明命（受天二字元誤倒，據志正。）地不愛寶（地、元誤也。）又設藉實褥位（藉、元誤籍，下同。）自製造所（製、元作制。）有司設百官位于殿庭（元奪位字，今補。）復帥昇寶官還所司（元奪官字，今補。）工鼓柷（柷、元誤祝，下同。）舉寶官等以次各復本班（以上元衍一字。）至位立定（位、元誤住。）博士舍人於前楹稍東立以俟（人下元衍立字。）宮縣樂作（樂作、元奪一樂字。）鞠躬宣群畢（畢、元誤且。）玉珠佩二朵金鍍銀革帶（珠、元誤朱，鍍字奪。）正五品金鵝錦銅環綬一（元奪綬字。）謂縣枝蕃著（五字當小注。）碾花頭碎小者（上六字同上。）餘並禁斷（餘並二字元誤倒。）士人及僧道（士人二大字，宜在士人穩得著云云小注之上。）

第三十一卷　班位表奏

不聞散官職事（聞、元誤間。）太常寺檢照到（到、元誤列。）遇有事緣（緣、元誤鹽，鈔者改作緣，未知是否。）漢兒渤海等（小注。元作漢兒漢渤海，今正。）

第三十二卷　輟朝廢務

延英閣（閣、元誤閤，今正。）有司擇事其日（其、元誤具。）授衣（衣、元誤依，今正。）九月一日（四字當爲小注。）

第三十三卷闕

第三十四卷　岳鎮海瀆（第三十三卷闕）

春旗青旗（四字元奪，據後文補。）又設三獻官位在南（元奪位字。）啐酒（酒、元誤醬。）次引初獻以下就望瘞位（元奪位字。）贊者曰可瘞寘土半坎（二句元誤倒。）遂引初獻官以下出（元衍初獻二字。）萬民祈福（祈、元誤所，據志文正。）徧于羣神（神、元誤祀。）至於成周以來（成、元誤城。）遣勸醮禮（醮、元誤譙。）契勘岳鎮海瀆（瀆、元誤續。）令各運司降香（令、元誤今。）

第三十五卷　長白山

奏稟封册（册、元誤冊。）逐程置于驛之正廳（廳、元誤呈。）牙杖旗鼓（杖、元誤枚。）各鎮於其分野（鎮、元誤鐘。）載我金鍾（金字元奪，據志文正。）秩秩幽幽（元奪一秩字，同上。）肆予沖人（予、元誤子，同上。）永膺天祐（祐、元誤祜。）

第三十六卷　宣聖廟

爲善不可不勉（元奪下不字，據志正。）功扶聖教者也（元奪功字，同上。）于宜聖像左右列之（左上元衍以字。）再勸當節目（節、元作鈔。）其章官已齋而闕者（元奪其章官三字，據後文正。）集初獻齋所肄儀（肄、元誤肆。）俱還齋所（元奪所字。）春秋二仲月（二、元誤一。）位皆稍却（小注。位、元誤仕。）宜二在鋪前（宜、元誤登。）五齊三酒（齊、元誤齋。）實祠祭法酒（元作實祭祭法酒。）執事官就省饌位（元奪省字。）未明一刻（明、元誤後。）引分獻官詣洗位（元奪位字。）寘土半坎（寘土、元誤實土。）攝助教以學正代（代、元誤教。）博士爲終獻（小注。士、元誤仕。）以上攝充（充、元誤也。）設刺史以下次于門外（元奪史字。）設三獻位於東階（元奪位字。）設學生位于助教之後（元奪學字。）昭告於先聖孔子文宣王云云（小注。元作云云。）（先聖孔宣，文誤倒，今正。）合饌一俎（元此下又衍一字，今芟。）

第三十七卷　雜祠廟

保陵公廟聖公（二公字、元並誤宮。下保陵公，亦誤宮。）以爲形勝（形、元誤刑，據文正。）郊圻（圻、元誤析。）秀拔混厚（厚、元誤後。）雲雨之所出（出、元誤立，據文正。此下衍郊圻二字，今芟。）仰維嶽鎮（仰、元誤抑。）某官某（元奪下某字，據志正。）以節金祐（祐、元誤祜。）令學士院令（令、元誤今。）嘉江神之效靈（靈、元作從。）某官某（元奪下某字，據志正。）申命有司（有、元誤致。）贊禮者贊揖（揖、元誤觶。）啐酒（酒、元誤醬。）太廟令進神座前（元奪太字。）贊者曰可瘞寘土半坎（二句元誤倒，據志前文正。寘、元並誤實。）廣袤百里（袤、元誤喪。）

第三十八卷　沿祀雜儀

慶元宮（宮、元誤官。）大定四年（元奪大字。）讀寶禮（寶、元誤冊。）惟祭天地社稷（元奪惟祭二字。）依大定六年例（元奪大年二字。此蓋當時省文，與第四卷狀五之類，然不知足之爲例。）據夏享合進胙（享上元空一格，非。）並上項條例施行（條上元空一格，非。）太官令二員（此下元衍禁良醞令三字，今芟。）珍羞令兼良醞令（珍羞令、元作三大字，當爲小注。與兼良醞令四字聯，元誤離。）將來暑月（暑、元誤署。）不設登歌（登、元誤發。）爲越紼而行事（紼、元誤白。）祈穀將升（小注。升、元誤外，據文正。）御署（此二字與御名二字互用，蓋當時文之例如此。）陵園在望（園、元誤圖。）深□靈傷之念（深下元未空格，據文補方圍。靈誤霊，亦據正。）茲爰改火（火、元誤大。）正位坤儀（坤、元誤神，據文正。）以伸䄇禮（伸、元誤神，據志正。）大定六年（元奪大字。下大定十四年同。）八政爰始（政、元誤正。）疏滌三川（川、元誤州。）、北海廣澤王惟神百川所歸（百、元誤北，據上文正。）祭天地奏告文（元作奏禁告文，今正。）具官臣某（官字元空格，今補。）祇謁曠儀（祇下元衍曆字，文作謁曠儀，今正。）將秩曠文（曠、元誤膺，下同。）諸陵祝文（元奪祝以二字，今正。）受天成命（成、元誤本。）□號國門（號上元奪一字，據文加一方圍。）

第三十九卷　朝會上

更不分班（班、元誤組。）致詞云元正啓祚（元奪云字。）宣答曰（元奪曰字。）坐晏并侍立官（并、元誤敢。）

第四十卷　朝會下

以彰肅敬（小注。元誤一。以）但有職事（但、元誤且。）禮部會到大定二年（元奪大字。）頒降牒日（牒、元誤牌。）今若有省部諸局（今下元衍有字。）

紹熙州縣釋奠儀圖

朱熹撰

四庫全書提要

紹熙州縣釋奠儀圖一卷。宋朱子撰。攷朱子年譜。紹興廿五年乙亥。官同安主簿、以縣學釋奠舊例。止以人吏行事。求政和五禮新儀于縣。無之。乃取周禮、儀禮、唐開元禮、紹興祀令、更相參考。畫成禮儀器用衣服等圖。訓釋辨明。纖微必備。此釋奠禮之初稿也。淳熙六年己亥。差知南康軍。奏請頒降禮書。又請增修禮書。事未施行。紹興元年庚戌。改知漳州。復列上釋奠禮儀數事。且移書禮官。乃得頗爲討究。時淳熙所鏤之板。已不復存。後乃得於老吏之家。又以議論不一。越再歲始能定議。而主其事者。適徙他官。遂格不下。此釋奠禮之再修也。紹興五年甲寅。除知潭州。會前太常博士詹元善還爲太常少卿。始復取往年所被勑命。下之本郡。吏文繁複。幾不可讀。且曰。屬有大典禮。未遑徧下諸州。時朱子方召還奏事。又適病目。乃力疾鉤校。删剔猥雜。定爲四條。以附州案。俾移學官。是爲最後之定稿。即此本也。書首載淳熙六年禮部指揮一通。尚書省指揮一通。次紹熙五年牒潭州州學備准指揮一通。皆具錄原文。次州縣釋奠文宣王儀。次禮器十九圖。其所行儀節。大抵採自杜氏通典及五禮新儀而折衷之。後來二丁行事。雖儀注少有損益。而所據率本是書。惟所列兩廡從祀位次有呂祖謙、張栻。則其事在理宗以後。又有咸淳三年改定位次之文。檢勘宋史禮志載咸淳詔書。其先儒名數及東西次序。與此書一一脗合。與朱子益不相及。蓋後人隨時附益。又非其原本矣。

紹熙州縣釋奠儀圖

宋　朱子撰

申請所降指揮

行在尚書禮部據南康軍申。照對政和五禮新儀。州郡元有給降印本。兵火以來。往往散失。目今州縣春秋釋奠。祈報社稷。及祀風雨雷師。壇壝器服之度。升降跪起之節。無所據依。循習苟簡。而臣民之家。冠昏喪祭。亦無頒降禮文。可以遵守。無以仰稱國家崇祀典。範民彝之意。申聞事。欲乞特賜申明。檢會政和五禮新儀內州縣臣民合行禮制。鏤版行下諸路州軍。其壇壝器服制度。亦乞彩畫圖本。詳著大小高低廣狹深淺尺寸。行下以憑遵守。及小貼子稱。契勘王公以下冠昏喪祭禮。鄂州見有印本。但恐其間或有謬誤。只乞行下取索。精加校勘。印造給降。不須別行鏤版。其州縣祭及壇壝器服制度。即乞檢會抄寫圖畫。別爲一書。鏤版行下。尋行下太常寺去後。今據本寺申。本寺今准省部符據南康軍申州縣春秋釋奠。祈報社稷。及祀風雨雷師。壇壝器服之度。升降跪起之節。循習苟簡。乞特賜檢會政和五禮新儀內合行禮制。行下。本寺今開具政和五禮新儀州縣釋奠文宣王及祭社稷并祀風雨師雷神儀注。并壇壝器服制度。頭連在前。欲乞省部行下本軍照會。其王公以下冠婚喪祭禮文。欲依本軍所申。乞從本寺牒鄂州取索印本。候省部指揮施行。申部。所有太常寺元申繳到釋奠文宣王及祭社稷并祀風雨師雷神儀注并

壇壝器服制度．今折運隨符前去．須至符下南康軍主者．候到仰收管遵用施行．仍詳太常寺所申事理照會．符到奉行．淳熙六年八月日下．

淳熙編類祀祭儀式指揮

准淳熙六年十月二十日尚書省劄子．朝散郎權禮部侍郎兼侍講齊慶胄劄子奏．臣嘗聞樂記有云．禮節民心．樂和民聲．政以行之．刑以防之．則知古先聖王所以治天下者．必教之以禮樂．然後輔之以政刑．四者之目．禮居其首．以明爲國之重事所當先焉．臣竊見政和五禮新儀．舊嘗給降印本．散于州郡．中更多故．往往失墜．自後郡縣之臣．循習苟簡．或出於胥吏一時之記省．漫不可考．故於春秋釋奠．祈報社稷．祭祀風雨雷師．壇壝器服之度．升降跪起之節．鄙野不經．何以仰副國家欽崇祀典．宣明教化之意．近據知靜江府劉焞申乞置造行禮冠服．及又據知南康軍朱熹申乞檢會禮制行下．本部除已具申朝廷給降行下外．竊慮諸路諸州．多有似此去處．相承因陋．取笑士夫．彼既不曾一一申明．則省部亦無緣徧行告諭．恐於藻飾治具．未爲盡善．臣愚欲望聖慈特降睿旨．許令禮部、太常寺參稽典故．將州縣合置壇壝器服．制度．合行禮儀節次．類成一書．指證鏤版．頒降四方．使若遠若近．有所遵守．庶幾聖朝典章文物．東漸西被．蔚然與三代同風．不其偉歟．取進止．十月十九日三省同奉聖旨．依奏．禮部、太常寺今檢照大中祥符頒降州縣釋奠祭器制度、元豐郊廟奉祀禮文、政和五禮新儀．及節次沿革見今祀祭所用冕服制度．拜壇壝行禮儀注參考到如前．

謹按．二項指揮．有關于禮典．誠非細故．其申請所降指揮．蓋文公先生守南康日．申請檢會政和五禮新儀．及取州縣禮制．編次成書．頒下四方．雖先生繼以其書多抵牾．復於臨漳條奏．長沙删定．然此要爲條川禮典之始也．故刻于漳州牒學之首．庶有攷焉．若所頒大中祥符器制、元豐禮文．先生不取．則不載云．

文公漳州牒州學備准指揮

准行在太常寺牒．准行在尚書禮部符．准紹熙三年八月十七日勅．中書門下省、尚書省送到禮部狀．准批下禮部申．據朝散郎直寶文閣權發遣漳州軍州兼管內勸農事朱熹狀申措置禮儀事．本寺今將本官所乞事理．逐一開項看詳下項．伏乞省部備申朝廷．候令降指揮．日下從本寺將州縣釋奠文宣王位次序儀式改正．及備坐今來申明指揮行下臨安府鏤板．同紹興製造禮器圖印造．裝背作册．頒降施行．所有印板．候頒降畢日．繳送本寺收掌．申候指揮．本部所據太常寺申．所有繳連到文宣王神位次序儀式繳連在前．伏候指揮．候批送部．逐一看詳．申尚書省．本部照得太常寺看詳事理．已得允當．本部今看詳．欲從本寺已有詳到逐項事理施行．伏候指揮．八月十七日．三省同奉聖旨．依禮部看詳到事理施行．奉勅如右．牒到奉行．前批八月十八日巳時．并神位次序儀式付禮部施行．仍關合屬去處．符寺施行．當寺除已牒臨安府鏤板頒降外．所有神位儀式并禮器圖本頭粘在前．牒州施行．州司今奉知府修撰朝議判監一鈐次下案遵守．合行備牒州學諸縣．仍關撫司．遍牒諸州．須下諸縣．照應施行．

一．據申．伏覩政和五禮新儀．神位門．釋奠文宣王．以兗國公顏回、鄒國公孟軻、舒王王安石配饗西上．今按舒王王安石．已有指揮．降在從祀之列．故淳熙編類祭祀儀式．已行删去．但不曾明載由來申請指揮．觀者未免疑惑．其兗、鄒二國公坐位．右從政和新儀．即合南□．紹興年間．嘗有指揮．徙於先聖之東南．面皆向西北上．今州縣亦多不見出此項指揮．其二國公坐位．往往差錯．乞賜檢會行下．庶免疑惑．

本寺檢照國朝會要．崇寧三年五月二十日．太常寺言．國朝祀儀．諸壇祀祭．正位居中．南面．配位在正位之東南．西面．或有兩位．亦只作一列．以北爲上．其從祀之位．又在其後．今國子監顏子、孟子配享之位．即與閔子騫等從祀之位．同作一列．雖坐次少出．而在文宣王帳座之後．於配饗之禮未正．欲改正顏子而下從配享位次．爲圖頒示天下．詔從之．靖康元年五月三日．右諫議大夫楊時言．伏見蔡京用事二十餘年．蠹國害民．幾危宗社．人皆切齒．而論其罪者．曾莫知其所本也．蓋京以繼述神宗皇帝爲名．實挾王安石以圖身利．故推尊安石．加以王爵．配享孔子廟庭．而京之所爲．自謂得安石之意．使人無得而議．其小有異者．則以不忠不孝之名目之．痛加竄黜．人皆結舌．莫敢爲言．而京得以肆意矣．然則今日之禍．實安石有以啓之也．臣謹按．安石挾管、商之術．飾六藝之文．姦言變亂祖宗法度．當時司馬光已言其爲害當見於數十年之後．今日之事．若合符契．其著爲邪說．以塗學者耳目．敗壞其心術者．不可縷數．姑即其爲今日之害尤甚者一二事以明之．則其爲邪說可見矣．昔神宗皇帝嘗稱美漢文惜百金以罷露臺．曰．朕爲天下守財耳．此讜乃儉德．推懷永圖．正宜將順．安石乃言．陛下能以堯、舜之道治天下．雖竭天下以自奉不爲過．守財之言非正理．曾不知堯、舜茅茨土堦．未嘗竭天下以自奉．其稱禹曰克儉于家．則竭天下以自奉者．必非堯、舜之道．其後王黼、朱勔藉其說以應奉花石之事．竭天下之力．號爲享上．實安石竭天下自奉之說有以倡之也．其釋鳧鷖守成之詩．於末章則謂以道守成者．役使群動．泰而不爲驕．宰制萬物．費而不爲侈．孰弊弊然以愛爲事．夫鳧鷖之五章詩曰．鳧鷖在亹．公尸來止熏熏．旨酒欣欣．燔炙芬芬．公尸燕飲．無有後艱．詩之所言．止謂能持盈則神祇祖考安樂之．而無後艱爾．自古釋之者．未有爲泰而不爲驕．費而不爲侈之說也．安石獨倡爲此說．以啓人主之侈心．其後蔡京輩輕費妄用．專以侈靡爲事．蓋祖此說耳．則安石邪說之害．豈不甚哉．伏望睿斷．正王安石學術之謬．追奪王爵．明詔中外．毀去配享之像．使邪說淫辭．不爲學者之惑．實天下萬世之幸．取進止．五月三日．奉聖旨．王安石合依鄭康成等例．從祀孔子廟庭．令禮部改正施行．本寺今看詳兗國公、鄒國公坐位．并王安石降在從祀之列．合照應前項典故施行．

一．據申．伏覩政和五禮新儀．閔損以下九人．並封兩字公．曾參封武城侯．淳熙編類祭祀儀式．閔損以下九人．並封一字公．曾參封成侯．今按淳熙儀式．不審是何年月增封．乞檢會行下．但淳熙儀式．所封公爵．皆就通典本國加封．其成侯曾參舊封郕伯．今恐亦合作郕侯．

本寺檢照唐通典．曾參封郕伯．檢照政和五禮新儀．係加封武城侯．淳熙儀式又加封成侯．照得顏子．以

下。

並因通典國名加封。今合從通典元封國作郕侯。

一、據申。伏覩政和五禮新儀。殿上先東五位。後西五位。其西第一位。即通計之第六位也。兩廡亦先東三十一位。次西三十一位。其西廡之第十二位。即通計之三十二位也。又次東第三十二位。至第四十四位。其第三十二位。即通計之六十三位也。又次西三十二位。至第四十四位。其第三十八位。即通計之七十六位也。淳熙儀式。則自右至今。皆以東西相對爲序。（第一第三第五第七第九等位並居東半類二第四第六第八第十等位並居西按政和新儀式以王殿上兩廡並以古今東西相對爲序與此正同而文宣王廟不依此例殊不可曉）竊詳政和之次。固不若淳熙之善。但政和依論語以閔損爲第一。冉雍爲第三。而淳熙反之爲誤。今已改正。又兩廡位次。本皆出於通典。今以通典校之。則其間皆又不能無差互。切謂今當以通典次第。自顓孫師至步叔乘七十一人。依淳熙儀式。東西相對設位。庶幾得之。但政和新儀、淳熙儀式。以會要所載從祀指揮考之。皆脫漏泗水侯孔鯉一位。今乞於通典步叔乘下。即以孔鯉次之。（係西廡第三十六位通計第七十二人）又以孔伋次之。（係東廡第三十七位通計七十三人）又以左邱明、荀況、公羊高、穀梁赤以下至王安石二十五人次之。皆東西相對。（左邱明係西三十七位荀況係三十八位公羊高係東三十八位推雖依此擬之）但新儀公羊高誤在荀況之上。左邱明誤在荀況之下。鄭衆、揚雄、鄭康成、賈逵次序亦誤。蓋當時不尚春秋。兼廢史學。故特於此失之。而淳熙儀式。未能盡正。今左邱明、公羊高已依淳熙儀式改正。其揚雄以下。即合依漢晉時代先後。以揚雄、鄭衆、賈逵、杜子春、馬融、盧植、鄭康成爲序。（揚雄係四十二位鄭衆東四十三位賈逵西四十三位杜子春東四十四位馬融西四十四位盧植東四十五位鄭康成西四十五位東虞東四十六位後依此推之）

本寺檢照得淳熙儀式。兩廊從祀。以東西相對。今合依淳熙儀式。位序東西相對爲序。所有政和新儀、淳熙儀式弟子姓名。自第十四位司馬耕以後。次序不同。亦與史記弟子列傳、唐通典並皆不同。照得唐通典係依史記弟子列傳。惟公夏首、公祖句茲、并顏之僕以後次序稍不同。又列傳不記林放、申棖、陳亢、琴張、蘧伯玉五人。今來參考通典所載。比史。合依通典次序。照得泗水侯孔鯉。政和五禮新儀、淳熙儀式不曾該載。檢照會要。熙寧元年二月二十五日。封孔鯉爲泗水侯。孔伋爲沂水侯。今來政和五禮新儀、淳熙儀式唯載沂水侯孔伋。卻無泗水侯孔鯉。其孔鯉位次合在孔伋之上。

一、政和五禮新儀。西廡臨川伯王雱。近年已有指揮能去。然學者亦未備知。乞檢會并賜行下。

本寺檢照中興禮書。淳熙四年七月二十日。詔文宣王從祀去王雱畫像。先是二月二十二日臣僚劄子奏。臣近因奏事。輒以本朝名將從祀武廟之請。冒聞淵聽。曲蒙睿覽。不間愚陋。玉音溫然。亟賜俞允。所以褒勸戎昭果毅之臣。爲惠甚厚。然臣復有管見。不敢自默。竊惟文武二柄。其用本一。不容有偏廢之弊。邇者陛下親屈帝尊。臨幸兩學。復飭攸司。並加繕治。蓋深得文武兼用之意。今本朝名將。方議從享。以文準武。理宜一揆。大成殿配。豈容弗講。臣嘗考唐皮日休抗言于朝。欲以名儒韓愈配享孔聖廟。當世韙之。本朝儒臣。惟熙寧宰相王安石及其子雱。獨被斯寵。然安石之學。君子不以爲正。至雱則乳臭竊名。公論尤所弗與。若存安石於諸儒之列。容或可恕。至如雱者。適與韓愈比肩西廡。何以示勸。實爲未當。因循至今。莫或釐正。臣竊惜之。惟我國家二百年中。儒先輩出。其間道德醇全。文學宏奧。爲後來師表者。歷歷可指。

列之廟貌。而日不宜。臣愚欲望陛下斷自宸衷。誕發明詔。革配食之濫。垂萬世之公。取本朝大儒有功斯文。卓然在人耳目者。亟登祀列。風示天下。咸知陛下總攬文武。本無輕重。以恢長久之路。而又非黜去取一雜公論。以示好惡之方。實天下幸甚。取進止。詔令禮部兩省官同太常寺議定申尚書省。五月十八日。禮官給舍國子監官赴後省集議。而有是詔。本寺勘會合照應前項中興禮書施行。

一、釋奠時日。注云。仲春上丁。仲秋下丁。檢准紹興、乾道、淳熙令並云。二月八月上丁釋奠文宣王。即無下丁之文。又嘗竊見政和五禮申明冊內。有當時州郡申請禮局。已改下丁爲上丁訖。其後又見故敷文閣待制薛弼行狀。乃其任杭州教授日所申。今到本州檢尋頒降爲本。卻無此條。恐是前後節次頒降。致有漏落。將來如蒙別行鏤板。即乞先於條內改下丁字作上丁字。仍檢申明冊內編錄此條全文。附載篇末。以證元本之失。仍下州郡有舊本處。並行批鑿改正。庶使州縣奉行有所依據。

本寺檢照大中祥符二年九月二十九日。知興元府李防上言。檢會臣十年前八月上旬奉勅差攝光祿卿。於國學釋奠行事。是年社在八月下旬。時聞得主事人云。就上丁先釋奠。直至下旬方祭社。如此則頗合禮經。深符祀典。臣竊見自來諸道州府春秋釋奠。只用社前一日行祭。不以上下次丁爲準。至有社在中下旬者。釋奠亦隨之。因循既久。有違典故。望下禮官詳定。禮院言。按禮文上丁釋奠至聖文宣王。上旬丁日也。今若以社定日。有違禮例。望如防所奏。申諭諸路。從之。又政和四年臣僚上言。竊以朝廷風化遠及海邦。以陶士類。尊道貴德。振古未聞。然則祀先聖先師之日。宜有定期。昨頒禮之初。偶因有司失於照應。文逃舛。遂致州縣遵奉不一。臣伏覩五禮新儀內二十一卷序例時日。釋奠文宣王以仲春秋上丁。

又一百四十六卷曰。州縣以春秋。注云。仲春上丁。仲秋下丁。去年六月奉寧軍申。兩項異同。合如何遵用。禮部符稱係字畫訛舛。合依序例用上丁。緣天下州縣。多依一百四十六卷時日仲秋用下丁。緣仲秋小盡。下旬內無丁。即有用季秋上丁者。又有拘仲秋之文。而復用本月中丁者。若不分明遍牒行下。切慮因循有失禮典。臣愚欲乞聖慈特降睿旨施行。所冀遵用歸一。取進止。奉聖旨。依奏。本寺勘會合照應前項已降指揮施行。

一、元本陳設條內著尊、肆犧尊、肆著當作象。今來頒降新本。已行改正。而政和年中頒降舊本。尚仍其誤。州縣奉行。不無疑惑。將來如蒙別行鏤板。即乞附載後來改正因依於篇後。或只將此狀全文附載。仍下州郡。并將舊本批鑿。庶幾明白。不致疑誤。

本寺看詳此項。欲從本官所申。

一、祭器。淳熙頒降儀式。並依聶崇義三禮圖樣式。伏見政和年中議禮局鑄造祭器。皆考三代器物遺法。制度精密。氣象淳古。足見一時文物之盛。可以爲後世法。故紹興十五年曾有聖旨。以其樣制開說印造。頒付州縣遵用。今州縣既無此本。而所頒降儀式印本。尚仍聶氏舊圖之陋。恐未爲得。欲乞行下所屬。別行圖畫鏤板頒行。今州縣依准製造。其用銅者。許以鉛錫雜鑄。收還舊本。悉行毀棄。更不行用。

本寺勘會。欲依本官所申。將本寺禮器圖印造。同祭祀儀式行下。諸州縣事□如欲改造。即照應依式製

造施行。

牒請詳前項太常寺牒內備坐到事理遵守。逐一施行。具狀供申。謹牒。

紹熙五年八月日牒。

從政郎潭州善化縣丞權察推職觀察推官闕、承直郎武安軍節度推官王、文林郎潭州觀察支使王、通直郎簽書武安軍節度判官廳公事趙、朝散郎通判潭州軍州兼管內勸農營田事富、朝奉大夫通判潭州軍州兼管內勸農營田事林、朝散郎祕閣修撰權發遣潭州兼管荊湖南路安撫司公事朱。

州縣釋奠

至聖文宣王儀

時日
齋戒
陳設
省饌
行事

時日

州縣以春秋二仲上丁釋奠至聖文宣王。前一月。檢舉關所屬排辦。（新譯本增云釋奠前期行事執事並集肄儀亂習讀祭文及既習贊者引行事於學之講堂既還）

齋戒

前釋奠五日。應行事執事官散齋三日。治事如故。宿於正寢。不弔喪問疾。作樂。判署刑殺文書。決罰罪人。及與穢惡。致齋二日。一日於廳事。其一日質明赴祠所宿齋。唯釋奠事得行。其餘悉禁。獻官各以州縣長吏。（闕以次官充）已齋而闕者。通攝其事。（新譯本增云其陪位諸學生皆齋於學館）

陳設

前釋奠三日。有司設行事執事官次於廟門外。隨地之宜。前二日。有司牽牲詣祠所。前一日。掃除廟之內外。設登歌之樂於殿上稍南北向。（無頌樂州縣則設）釋奠日丑前五刻。執事者陳幣篚各於神位之左。（幣以帛）祝版各於神位之右。置於坫。次設祭器。掌饌者實之。每位各左十籩。爲三行。以右爲上。（第一行乾橑在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾䕩次之第三行菱在前芡栗次之）右十豆。爲三行。以左爲上。（第一行[illegible]之）俎二。一在籩前。（實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀在兩端兩肩兩脅次之）一在豆前。（實以豕腥七體其載如羊）又俎六。在豆右。爲三重。以北爲上。（第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端[illegible]第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如羊[illegible]）簠二。簋二。在籩豆外二俎間。簠在左。簋在右。（簠實以稻粱在俎前簋實以黍稷在俎前）設犧尊四。象尊四。爲二重。在殿上東南隅。北向西上。（配位即於正位酌尊之東）犧

尊在前。皆有坫。加勺、冪。爲酌尊。（犧尊一實明水爲上尊一實醴齊爲初獻之酌尊象尊一實明水爲上尊一實盎齊爲亞終獻之酌尊）又設太尊二。山尊二。在神位前。（太尊一實泛齊一實明水山尊一實醴齊一實明水）著尊二。犧尊二。象尊二。壺尊六。（[illegible]實三酒明水元酒皆在上五齊三酒皆以本處酒充）在殿下。皆北向西上。加冪。五齊三酒。皆設而不酌。又設諸從祀位祭器。每位各左二籩。（栗在前鹿脯次之）右二豆。（菁菹在前鹿臡次之）俎一。在籩豆間。（實以羊豕肉）簋一。在俎前。（實以黍）簠一。在籩豆之前。兩廡各設象尊二。（[illegible]）有司設燭於神位前。洗二。於東階之東。（盥洗在東爵洗在西）罍在洗東。加勺。篚在洗西南肆。實以巾。（若爵洗之篚則又實以爵加坫）執罍篚者位於其後。設揖位於廟南門外。初獻在西。東向。亞終獻及祝在東。西向北上。（祝位稍卻）又設三獻官席位於殿下東階東南。西向北上。分獻官位其後。祝位二。於庭中稍北。學生位於庭中。北向西上。設初獻飲福位於東序。西向。又設祝位於殿上前楹間。西向。開瘞坎於廟殿之北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。三獻官在南。北向西上。祝在東。西向。

省饌

前釋奠一日。釋奠官帥其屬常服閱饌物。視牲充腯。詣廚視滌溉訖。各還齋所。晡後。掌廟者掃除廟之內外。

行事

釋奠日丑前五刻。（行事仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻）行事執事官各入就次。掌饌者帥其屬實饌具畢。贊禮者引（初獻[illegible]凡行事執事官皆贊禮者引）升自東階。（凡行事執事官升降皆自東階）點視陳設訖。退就次。各服其服。學生先入就位。（贊唱者引）三獻官詣

廟南門外揖位立定。（新譯本注云儀禮士相見禮主人揖入門右賓奉摯入門左注云[illegible]）位。西向立。贊者對立於三獻之前。少定。贊請行事。凝安之樂作。三成止。贊唱者曰再拜。初獻以下皆再拜。贊者引祝升殿就位。贊者引初獻詣盥洗位。同安之樂作。（初獻升降行止皆作同安之樂）至位。北向立。執罍者酌水。初獻搢笏盥手。帨手。執笏。升詣至聖文宣王神位前。北向立。樂止。明安之樂作。搢笏跪。祝立於神位之左。西向搢笏跪。執事以幣授祝。祝奉幣授初獻。初獻受幣。奠訖。執笏俛伏興。再拜。次詣兗國公、鄒國公、沂國公。（[illegible]）如上儀。樂止。祝復位。初獻降階。樂作。復位。樂止。少頃。贊者引初獻再詣盥洗位。[illegible]

鄒國公神位前。並如上儀。降復位。樂止。贊者引終獻詣洗升殿酌獻。並如亞獻之儀。降復位。終獻將升。次引分獻官詣洗盥手帨手。分獻殿內及兩廡諸神位。（朱文公云。獻十哲者由東階升。獻兩廡者由兩廡之階升。）搢笏跪。執爵三祭酒奠爵。執笏俛伏。興再拜。分獻訖。俱復位。贊者引初獻升。皆詣東序。西向立。執事者以爵酌正配位福酒。合置於一爵。持爵詣初獻之左。北向立。初獻再拜搢笏跪。受爵。祭酒。啐酒。奠爵。執俎者以俎進。減正配位胙肉。合置一俎。（按王氏作俎各減正牲楊脊）又以豆取黍稷飯。合置一豆。先以飯授初獻。初獻受訖。以授執饌者。又以俎授初獻。初獻受爵飲卒。執事者受虛爵。復於坫。初獻執笏俛伏興再拜。降復位。贊禮者曰。執事者各復位。贊唱者曰。賜胙再拜。在位者皆再拜。（已飲福受胙者不拜。）贊禮者引初獻以下就望瘞位。執事者取幣祝板置於瘞坎。贊禮者曰。可瘞。寘土半坎。初獻以下詣南門外揖位立定。贊禮者贊曰。揖。禮畢。退。有司監徹禮饌。闔戶以降。乃退。

殿下兩廡神位圖

單父侯宓不齊（第二）

高密侯公冶長（第四）

北海侯公皙哀（第六）

曲阜侯顏無繇（第八）

共城侯高柴（第十）

壽張侯公伯寮（第十二）

益都侯樊須（第十四）

鉅野侯公西赤（第十六）

千乘侯梁鱣（第十八）

臨沂侯冉孺（第二十）

沭陽侯伯虔（第二十二）

諸城侯冉季（第二十四）

濮陽侯漆雕哆（第二十六）

高苑侯漆雕徒父（第二十八）

神位

至聖文宣王（正位南向）

兗國公（配西向位）

郕國公（配西向位）

沂國公（今按文公白鹿[illegible]）

鄒國公（配西向位）

東壁並西向北上

費公閔損（第一）

薛公冉雍（第三）

黎公端木賜（第五）

衛公仲由（第七）

魏公卜商（第九）

西壁並東向北上

鄆公冉耕（第二）

齊公宰予（第四）

徐公冉求（第六）

吳公言偃（第八）

陳公顓孫師（第十。咸淳三年陞鄒國公配享。今會歷典）

鄒平侯商澤（第三十）

當陽侯任不齊（第三十二）

牟平侯公良孺（第三十四）

新息侯秦冉（第三十六）

梁父侯公肩定（第三十八）

聊城侯鄡單（第四十）

郈鄉侯罕父黑（第四十二）

淄川侯申黨（第四十四）

厭次侯榮旂（第四十六）

南華侯左人郢（第四十八）

朐山侯鄭國（第五十）

樂平侯原亢（第五十二）

胙城侯廉絜（第五十四）

博平侯叔仲會（第五十六）

高堂侯邽巽（第五十八）

東廡並西向北上

西廡並東向北上

雷澤侯顏高（第二十七）

馮翊侯秦祖（第二十五）

枝江侯公孫龍（第二十三）

上蔡侯曹卹（第二十一）

陽穀侯顏辛（第十九）

東阿侯巫馬施（第十七）

平陰侯有若（第十五）

睢陽侯司馬耕（第十三）

平輿侯漆雕開（第十一）

須昌侯商瞿（第九）

萊蕪侯曾蒧（第七）

汝陽侯南宮括（第五）

任城侯原憲（第三）

金鄉侯澹臺滅明（第一）

林慮侯狄黑（第五十七）

堂邑侯顏何（第五十五）

建成侯樂欬（第五十三）

宛句侯顏之僕（第五十一）

沂源侯燕伋（第四十九）

武成侯縣成（第四十七）

即墨侯公祖句茲（第四十五）

鄄城公秦商（第四十三）

濮陽侯句井疆（第四十一）

富陽侯顏祖（第三十九）

濟陽侯奚容蒧（第三十七）

膠東侯后處（第三十五）

鉅平侯公夏首（第三十三）

成邑侯石作蜀（第三十一）

上邽侯壤駟赤（第二十九）

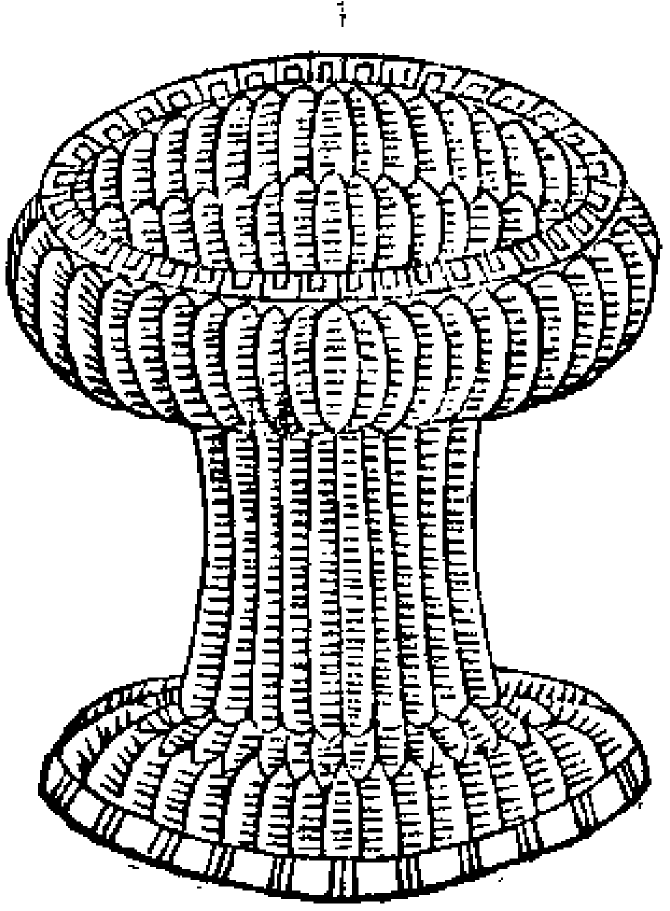
陳胸侯公西輿如（第六十）
內黃侯蘧伯玉（第六十二）
長山侯林放（第六十四）
南頓侯陳亢（第六十六）
陽平侯琴張（第六十八）
博昌侯步叔乘（第七十）
中都伯左邱明（第七十二）
臨淄伯公羊高（第七十四）
乘氏伯伏勝（第七十六）
考城伯戴聖（第七十八）
曲阜伯孔安國（第八十二）
成都伯揚雄（第八十四）
岐陽伯賈逵（第八十六）
扶風伯馬融（第八十八）
高密伯鄭康成（第九十）
任城伯何休（第九十二）
偃師伯王弼（第九十四）
新野伯范甯（第九十六）
汝南伯周惇頤（第九十八）
伊陽伯程頤（第一百）
郿伯張載（第一百二）
徽國公朱熹（第一百四）
開封伯呂祖謙（第一百六）

郕城侯孔忠（第五十九）
徐城侯公西蒧（第六十一）
臨濮侯施之常（第六十三）
華亭侯秦非（第六十五）
文登侯申棖（第六十七）
濟陽侯顏噲（第六十九）
泗水侯孔鯉（第七十一）
蘭陵伯荀況（第七十三）
睢陵伯穀梁赤（第七十五）
萊蕪伯高堂生（第七十七）
樂壽伯毛萇（第八十一）
彭城伯劉向（第八十三）
中牟伯鄭衆（第八十五）
緱氏伯杜子春（第八十七）
良鄉伯盧植（第八十九）
滎陽伯服虔（第九十一）
司空王肅（第九十三）
司徒杜預（第九十五）
昌黎伯韓愈（第九十七）
河南伯程顥（第九十九）
新安伯邵雍（第一百一）
溫國公司馬光（第一百三）
華陽伯張栻（第一百五）

咸淳三年，陞潁川侯顓孫師于十哲。其金鄉侯澹臺滅明元居從祀位第二，今陞爲第一。其周、張、程、程、朱五君子，係淳祐改元陞從祀。續臣寮劄子及國子監集議，改正今序係周、程、程、張、朱。景定二年，陞華陽伯、開封伯，今陞新安伯、溫國公。又準指揮，依文公六贊定序，則當以周、程、程、邵、張、司馬爲序。

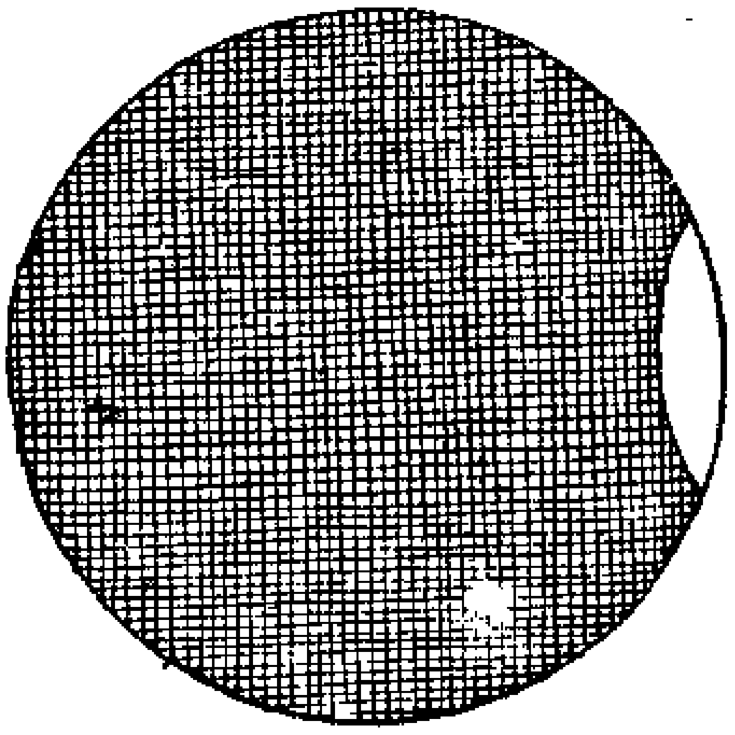
禮器圖

籩



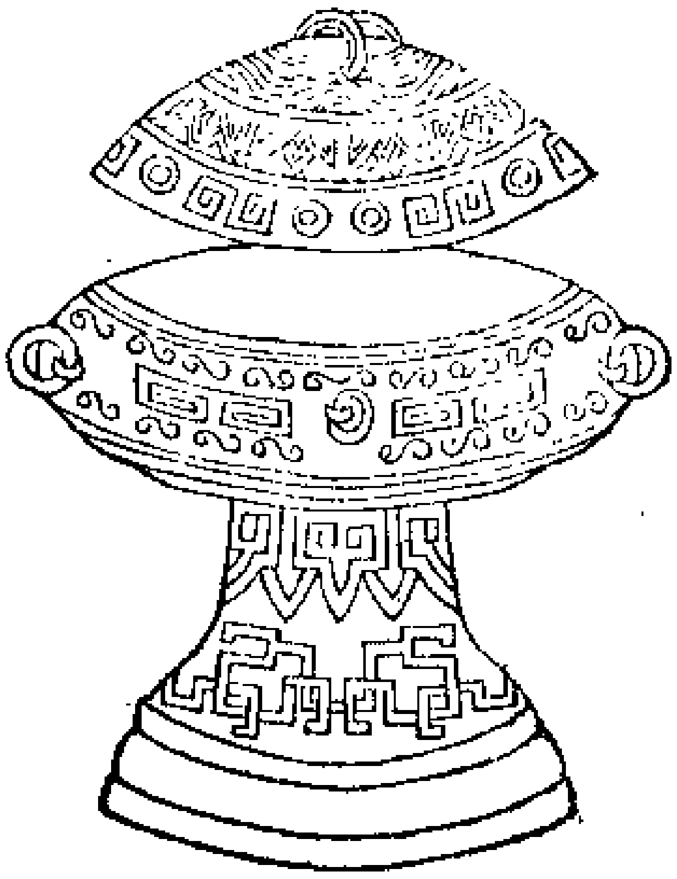
籩高下口徑深淺，並依豆制。鄭氏謂籩以竹爲之，豆以木爲之，爾雅之說亦然。

籩巾



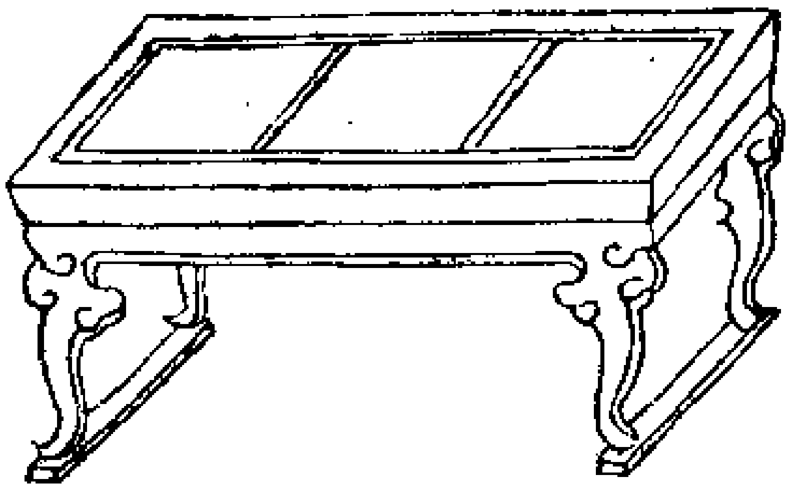
籩巾用綌，元被纁裏，圓一幅。

豆



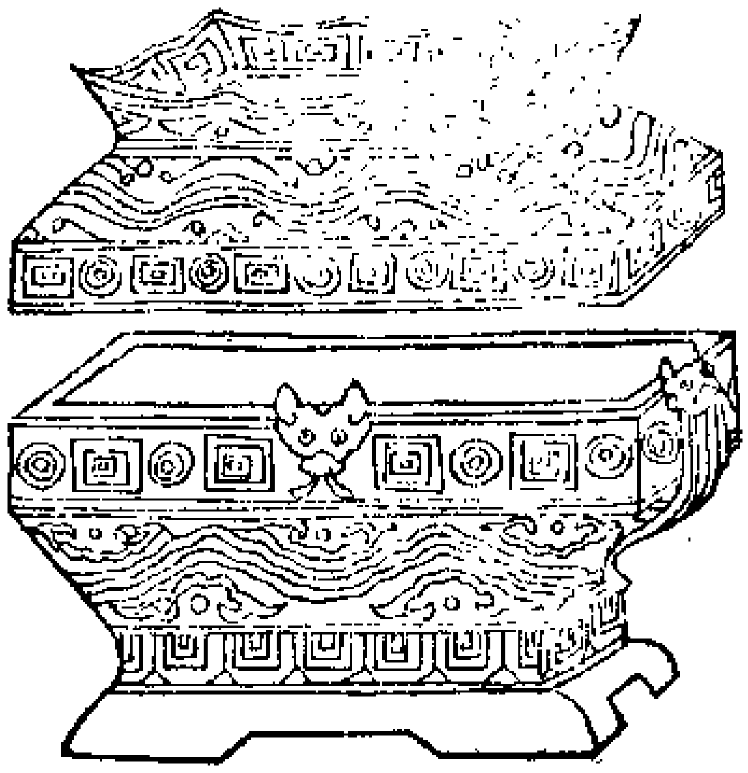
明堂位曰。夏后氏以楬豆。商玉豆。周獻豆。說者謂楬豆無異物之飾。而獻豆加疏刻之已。夏以楬。商以玉。周以獻。時有文質。故所尚異也。今取博古圖制參酌周豆。範金爲之。承槃以圓。而圈足稍大。紋理疏簡。庶合獻豆疏刻之說。豆幷蓋重四斤一十四兩。口徑四寸九分。通足高五寸九分。深一寸四分。足徑五寸一分。

俎



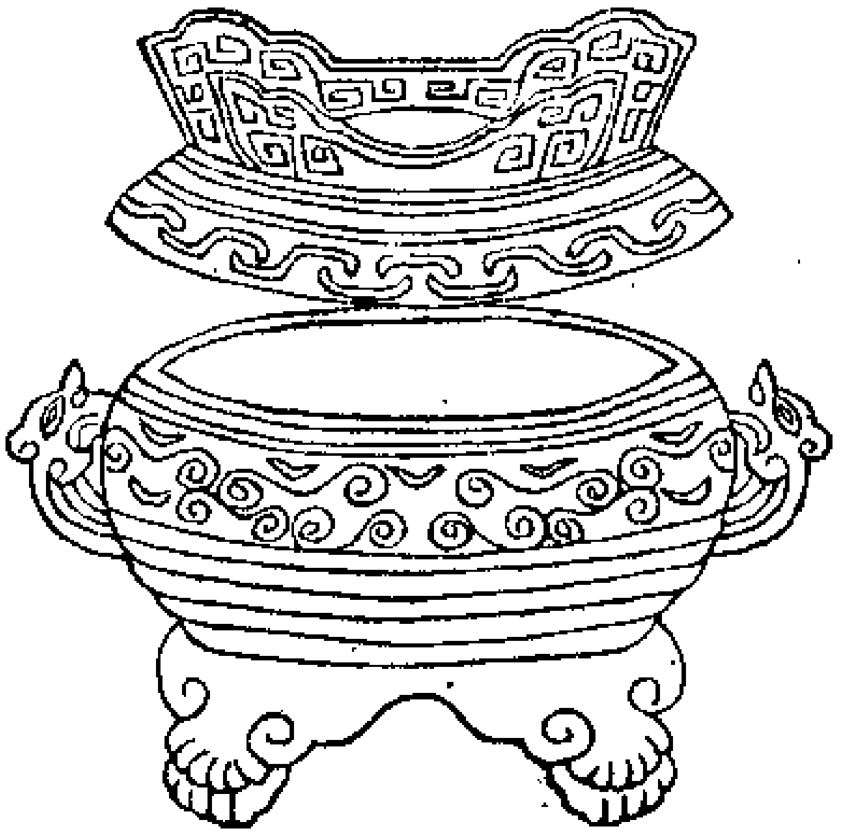
俎長一尺八寸。闊八寸。高八寸五分。漆兩端以朱。中以黑。

簠



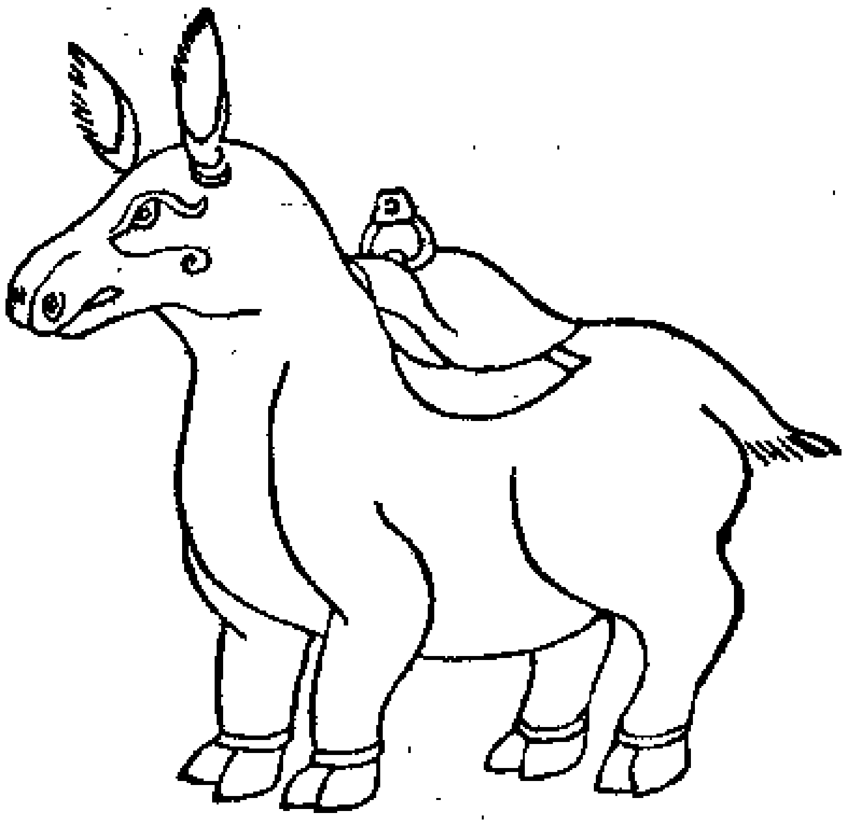
簠幷蓋重一十三斤二兩。通蓋高七寸。深二寸。闊八寸一分。腹徑長一尺一分。

簋



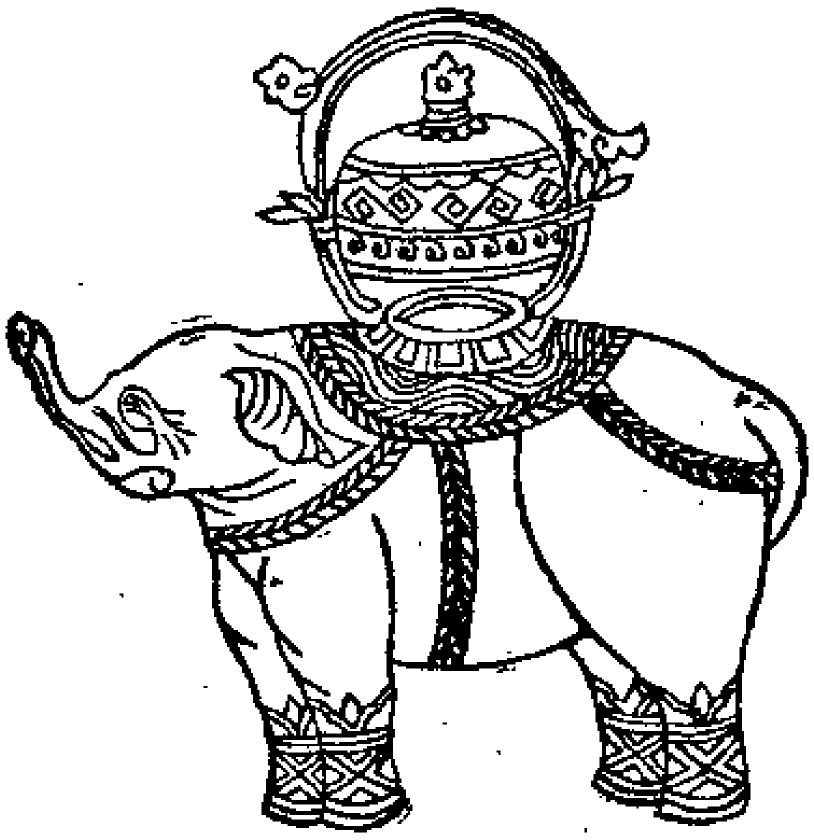
簋幷蓋重九斤。通蓋高六寸七分。深二寸八分。闊五寸。腹徑長七寸九分。闊五寸六分。

犧尊



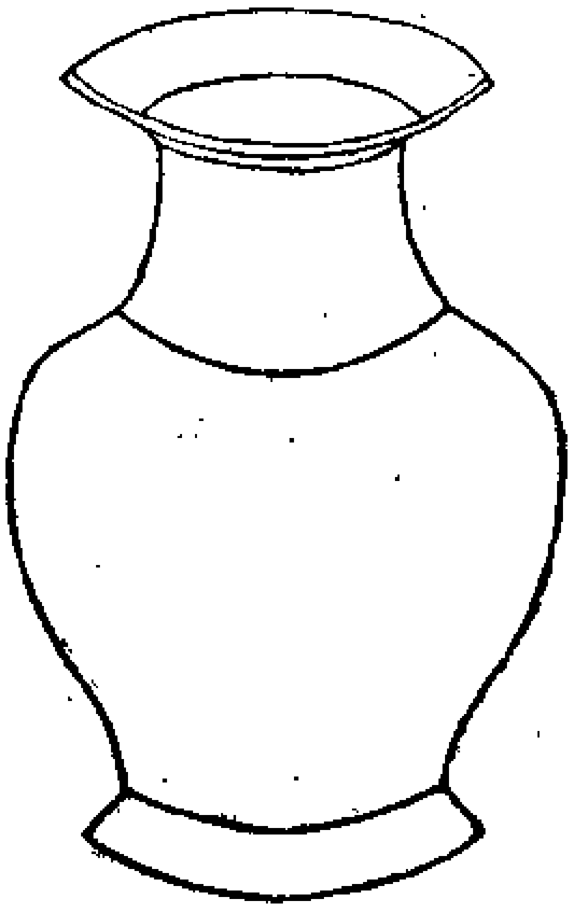
犧尊重九斤一十兩。通足高六寸一分。口徑二寸四分。頭至尾高八寸二分。耳高二寸一分五釐。耳闊八分三釐。深三寸七分。

象尊



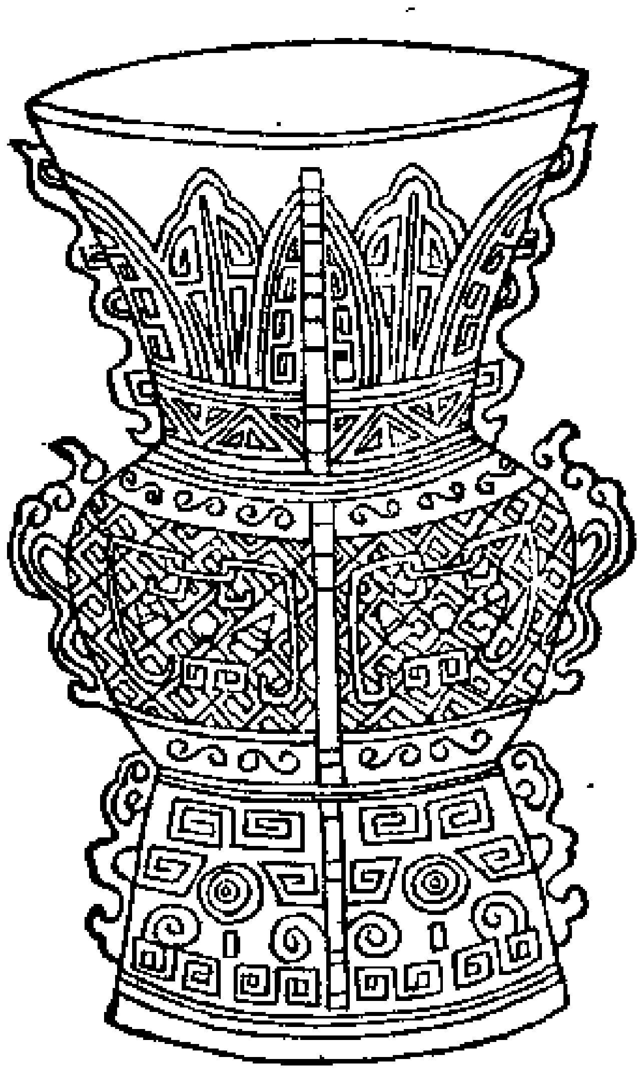
象尊重一十斤。通足高六寸八分。口徑一寸八分。耳闊一寸二分。耳長一寸九分。深四寸九分。

太尊



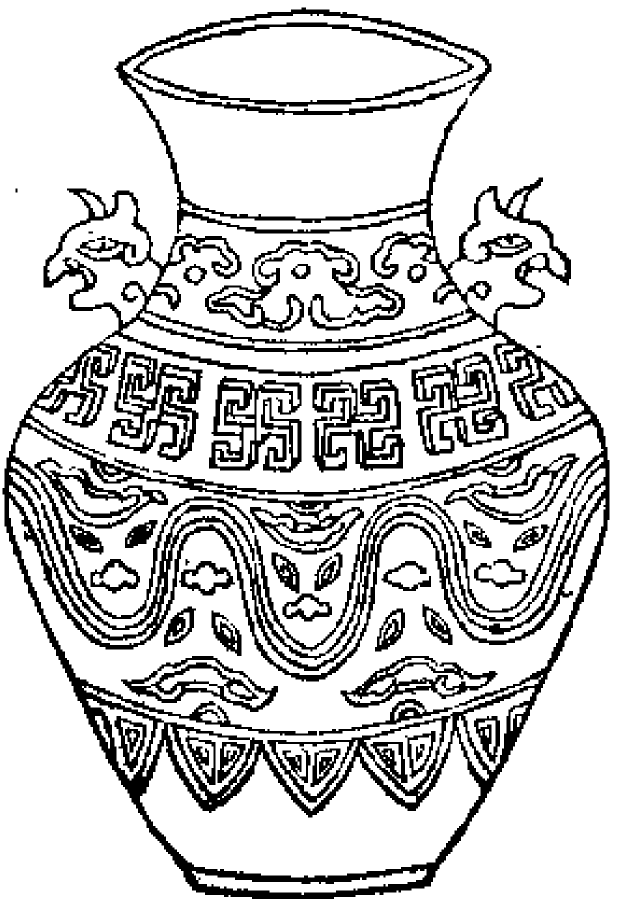
太尊通足高八寸一分。口徑五寸七分。腹徑六寸一分。足徑三寸八分。深六寸五分。

山尊



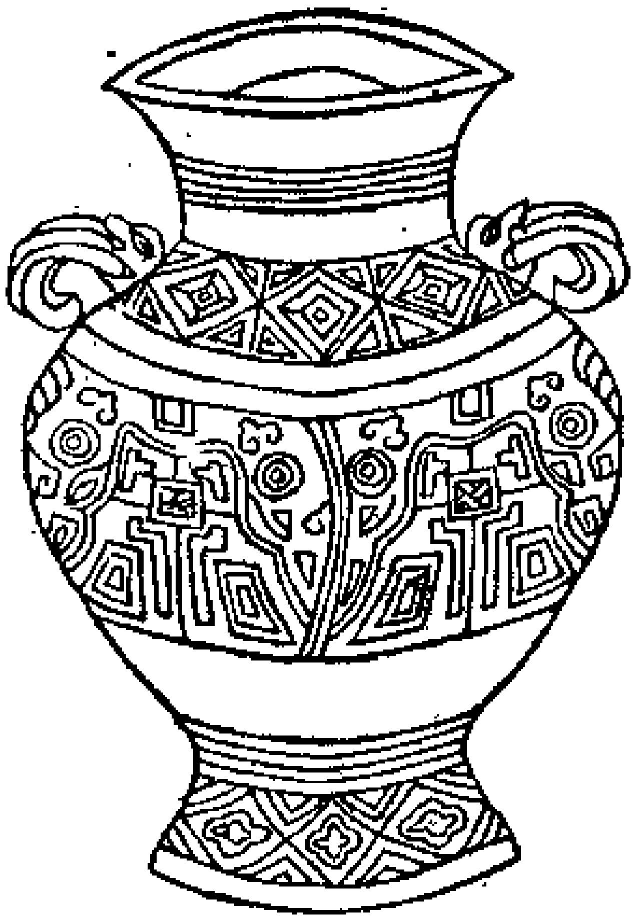
山尊重六斤四兩。高九寸八分五釐。口徑六寸七分五釐。深七寸五分。

著尊



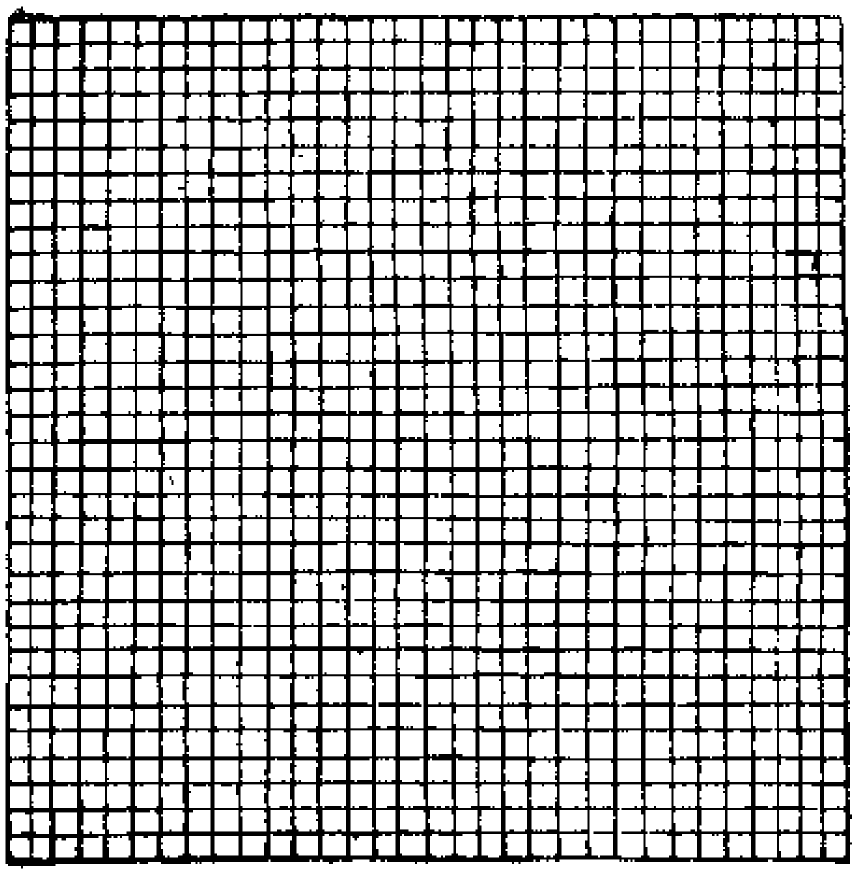
著尊重四斤七兩。高八寸四分五釐。口徑四寸三分。腹徑六寸二分。深八寸三分。

壺尊



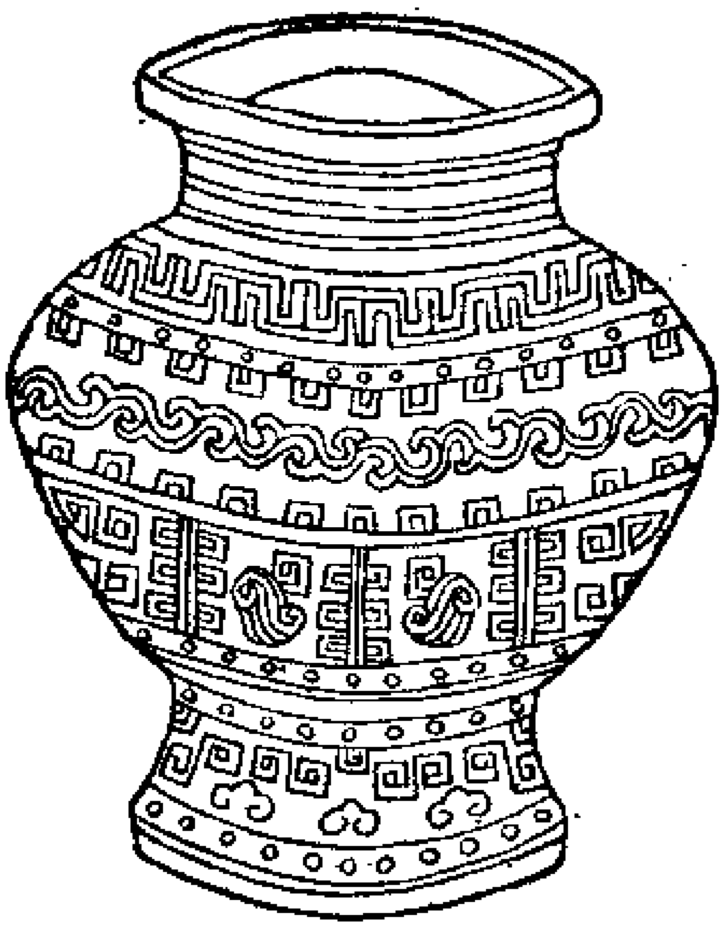
壺尊重四斤一兩二錢。高八寸四分。口徑四寸五分。腹徑六寸。深七寸一分。

冪尊疏布巾



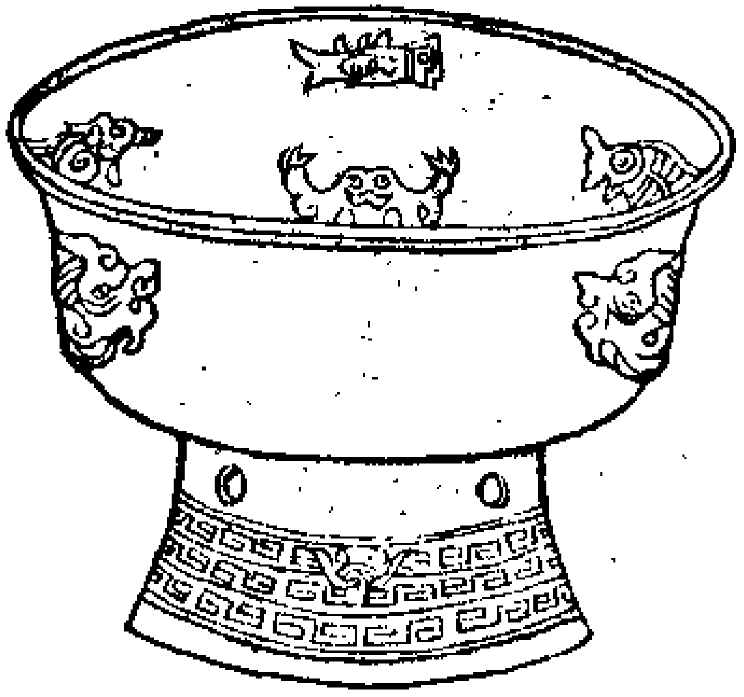
冪尊疏布巾。三禮圖。布之幅二尺有二寸而圜之。今以布一幅。取方爲之。

洗罍



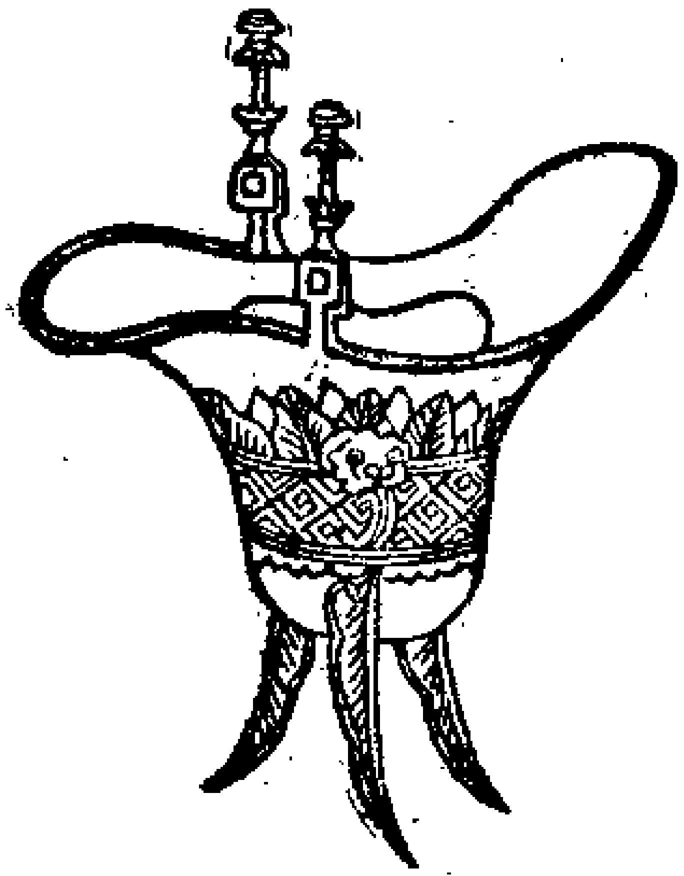
洗罍重十二斤。通足高一尺。口徑八寸四分。深七寸二分。足口徑七寸九分。

洗



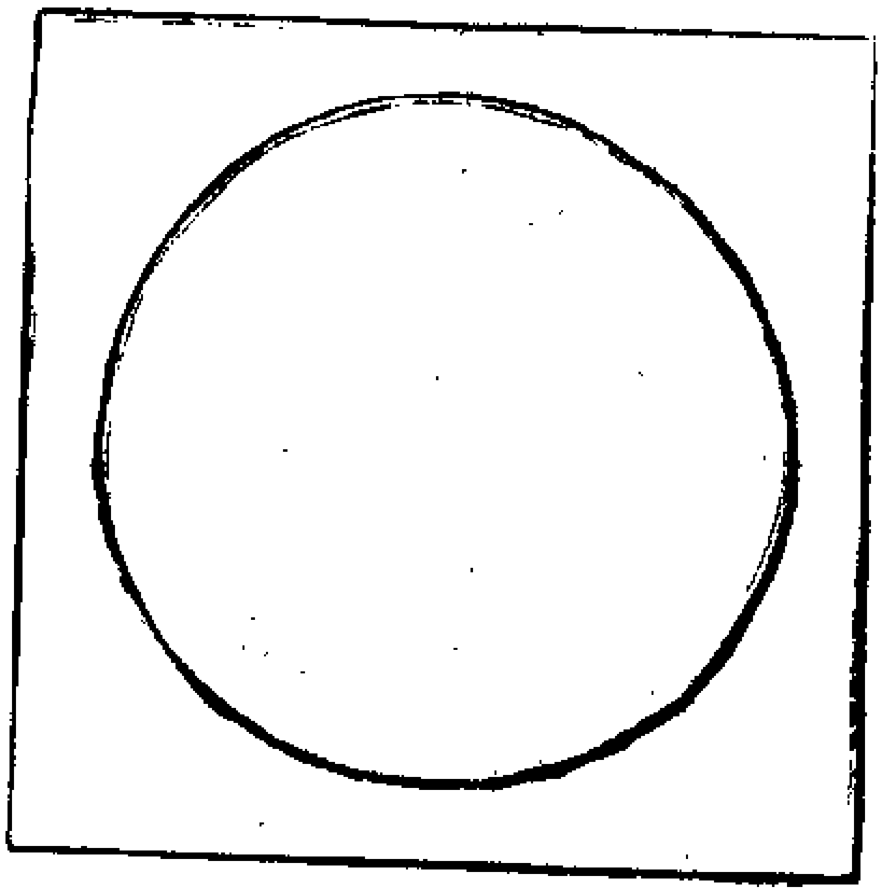
洗重八斤八兩。通足高五寸七分。口徑一尺三寸六分。深二寸九分。足口徑八寸九分。

爵



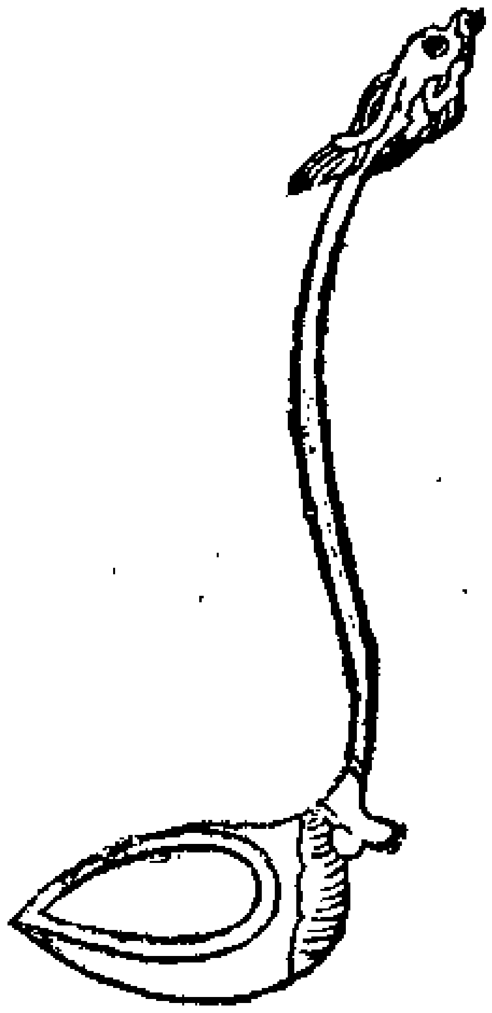
爵重一斤八兩。通柱高八寸二分。深三寸三分。口徑長六寸二分。闊二寸九分。兩柱三足。有流有鋬。爵坫其形方。縱廣各九寸二分。以銅爲之。重二斤九兩。

祝板坫　爵坫同



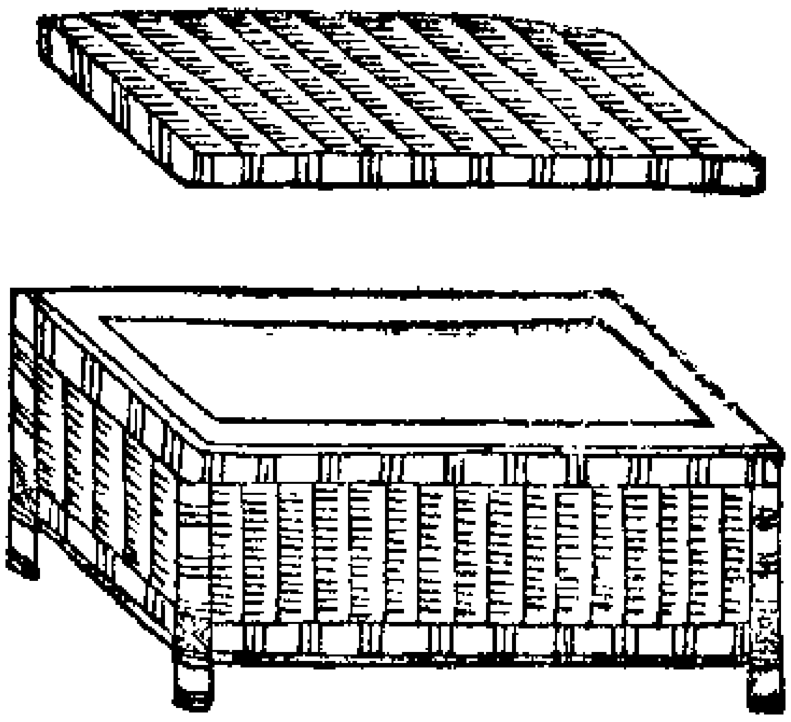
祝板坫重二斤九兩。縱廣九寸二分。三禮圖謂坫以致爵。亦以承尊。今板寘祝祠。爵備酌獻。必審所奠而寘焉。示欽謹祀事之意。有占之義。故謂之坫也。今範金爲之。其體四方。措諸地而平正。製作簡古。宜爲定式製造。

龍勺



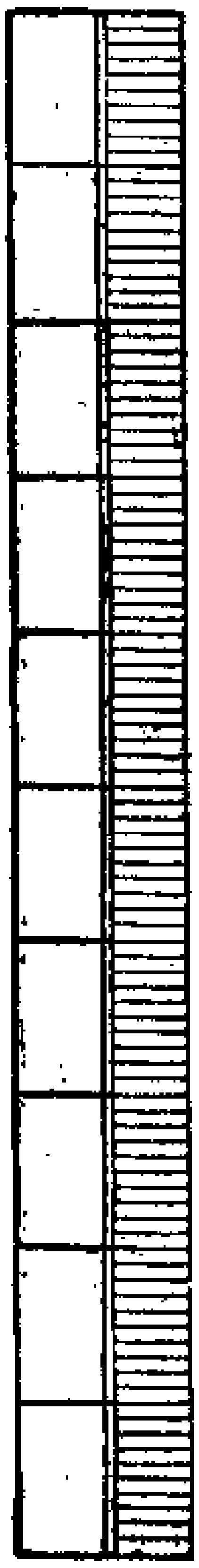
龍勺重一斤。勺口徑闊二寸一分。長二寸八分。深一寸一分。柄長一尺二寸九分。酌獻盥洗。皆以勺挹之。

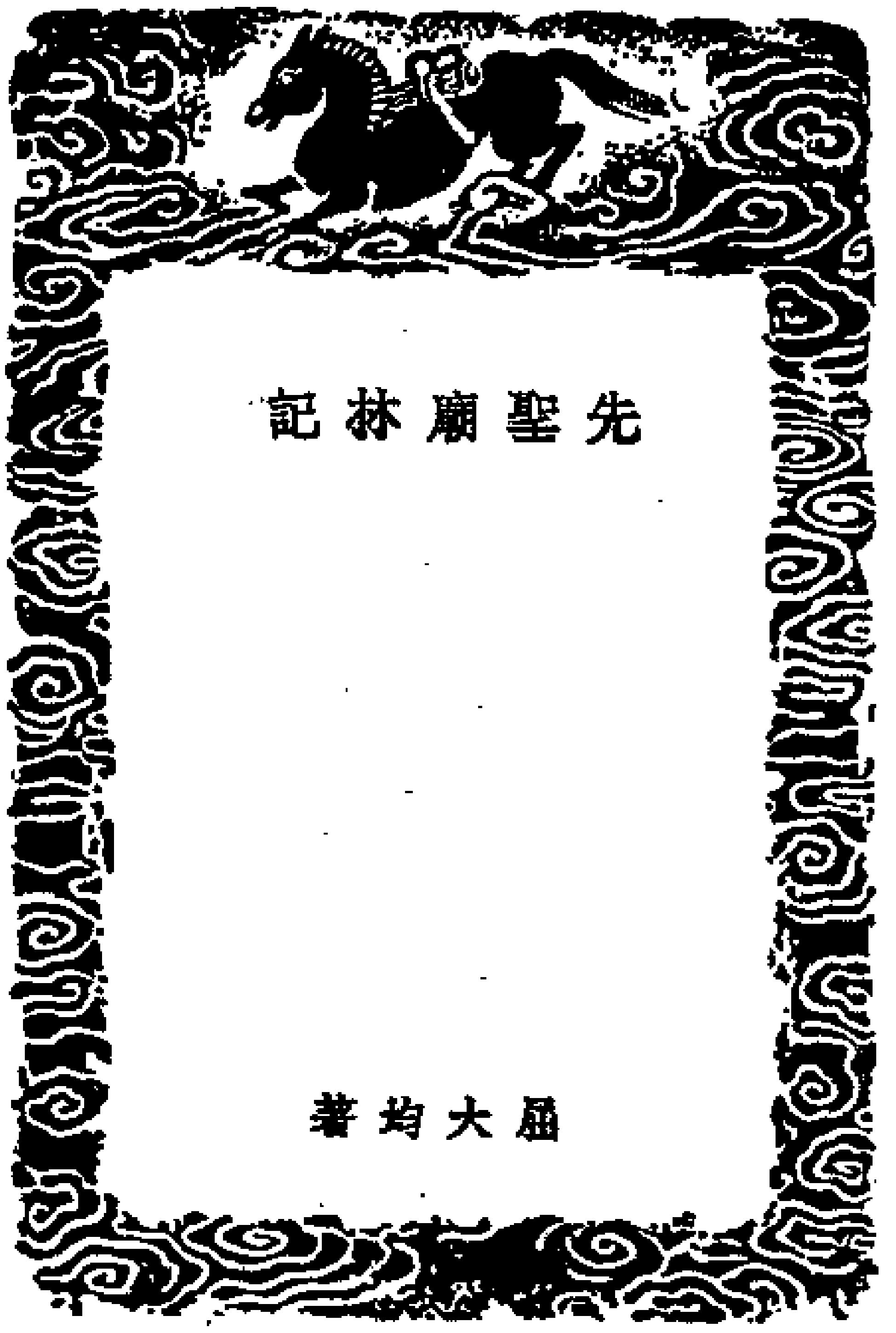
篚



篚通足高五寸。長二尺八分。闊五寸二分。深四寸。蓋深二寸八分。篚以竹為之。用於此物而有節焉者也。幣帛之將。織文之貢。爵觶之設。苴茅之縮。冠婚飲射之禮。無不用焉。鄭氏謂篚竹器如笭。廣韻以笭箵為小籠。說文所謂篚如竹篋者是也。今祭祀之間。奉幣奠爵。皆以是致恭欽之意。舊圖所載。長廣高深。未知所據。今所製造。特加細密。

造禮器尺





先聖廟林記

屈大均著

先聖廟林記

清　番禺屈大均翁山著

自兗州東北二十里。至曲阜縣。縣闕里也。有二石闕。故名。蓋里門也。或謂少昊所都。故曰闕。然少昊嘗時。未有宮殿。則亦未有闕也。史稱魯煬公築茅闕門。或以是。然闕里本在鄹昌平鄉。孔子生於陬。陬城西界有闕里。其後孔子長。徙居曲阜。仍稱闕里。不忘所生之地也。廟在曲阜城中。乃夫子故宅。史所稱藏夫子平生衣冠琴車書於壽堂者也。廟南向。門三。中曰大成。左金聲。右玉振。前有朝闕五。中大關榜曰奎文。殿中像垂旒而搢笏者。素王也。素王之稱。予謂不如魯哀公稱尼父之爲尊。蓋孔子猶天不可得而臣。稱曰尼父。則所以尊夫子至矣。父者天之稱也。以天爲父。而所以稱天者至。以夫子爲父。而所以稱夫子者至。稱曰素王。其亦何以加於夫子乎。像前有銅爐一。銅象一。銅尊一。鐫曰漢元和二年祭器。蓋亭碑曰杏壇。壇北有子路拄丁石。石之醫也。自大門至此。栝柏森森。多數百年物。而壇東南隅。一檜側指。皮如銅鐵。而色殷。膚文鬱起。如衆龍。左者左紐。右者右紐。高四丈有奇。圍三尺。乃夫子手植之物。自周迄元。至元三十一年。三枯三榮。其枯必兆禍亂。其榮必生聖人。歷歷可考。今之枝榦一榦而未能再鬱茂也。其蟠糾之顏果耶。天地之心。萌芽於下。俟雷動而後發育。吾知其必有日矣。後一殿爲元宮夫人位。又後一殿曰聖蹟。有石刻夫人全像。及周流列國之圖。殿右爲啓聖王像。亦垂旒搢笏。後一殿。則顏夫人位。其前有金絲堂。

魯恭王聞樂於此。故名。此孔廟之大略也。廟大門東。有衍聖公府。其堂曰詩禮。旁則四氏弟子有學焉。自縣之北出圭門四里許。度橋。至漸門。門與圭門相直。是爲孔林。輦路廣十餘丈。有石闕六楹。其左有孔彪、韓勅、二碑。韓勅碑與禮器碑。皆爲漢隸第一。摩挲久之。石表石人各二。石獸四。獸作仰號之狀。三蹲一立。甚奇古。後漢永壽元年。魯相韓叔節所造。或以前二爲角端。外一立者狀若抵觸。爲神羊。內一爲駁馬。人則方相之類。左執笏。右者帶劍。皆古衣冠。越數里。紅牆繚繞。悉在松柏陰中。第三坊有樓觀臨之。下有篆曰至聖林。入坊而東。稍北。有洙水橋。洙水橫穿林中。經夫子墓前數十步。乃出林。水甚小。一溝瀆耳。古所謂洙瀆是也。春秋莊公九年冬。浚洙。洙水小。冬輒乾涸。故浚之。然今竟絕流。水經注所謂西合於泗水者。不可見矣。或以爲假古魯城之隍。非泗水分流者。故浚之。未知然否。橋里許有享殿。亦曰思堂。堂後一楷樹。高三丈五尺。圍四尺。子貢獨居時所植者也。楷與檜生意皆存。而檜之榮茂。獨與興王相應。此染本也。萎而不萎。蓋夫子之元氣在焉。昔人言仲尼元氣。顏子春生。元氣者。乾道之變化。正其性命。而可以各正萬物之性命。太和之所保合。故久而復榮。顏子春生。其道爲復。故爲乾之長子。子貢與諸賢。有復有不復。微諸草木而可以見其仁之所至矣。述異記。曲阜有顏回墓。墓上石楷二株。大三四十圍。枝葉暢茂。土人云。顏子手植之木。蓋亦於楷具體而微者乎。從楷樹折而西上。爲子思墓。東上少南。爲伯魚墓。西折而稍上。則夫子冢。冢高一丈二尺。有漢刻石。又有宋刻。文曰至聖文宣王墓。石在漢石之前。其壇石厚可三尺。方亦如之。縱橫各七數。共四十有九。亦韓叔節所造。弟子嘗於冢前以瓴甓爲祠壇。方六尺許。與地平。故叔節易之以石也。子思墓前二石龕。徑三寸。深半之。居攝元年二月所造。其石紫石鑪。在夫子冢前者。

元至治二年祭器也。有銘存焉。墓西一室。爲子貢廬墓之所。史稱孔子沒。弟子心喪三年。旣畢。乃相訣而去。或復留。則廬墓者不止一子貢。子貢則六年也。子貢當時實主喪。故將歸而入揖之。其後子貢歸而弟子及魯人。往從冢而家者。百有餘室。因名曰孔里。斯亦因子貢而興起者也。史又稱魯世世相傳以歲時奉孔子冢。而諸儒亦講禮鄉飲大射於孔子冢。當夫子沒之明年。爲魯哀公之十有七年。哀公因所居堂弟子內爲廟。在魯城西南隅。闕里門之內。而學者當時惟以冢爲歸。依依不舍。司馬遷云。予適魯。觀先聖廟堂車服禮器。諸生以時習禮於其冢是也。冢今作家。非也。其時冢已爲廟堂久矣。冢地甚寬。孟子之所謂場。故可以習禮也。中凡廣十里。伯魚、子思、二墓。相去十步許。規制甚小。蓋皆馬鬣之封。夫子則若堂矣。琴鐵所謂孔子墳四方。前高後下。形似臥斧。高八九尺者。是也。然當時子夏等行夫子之志。三斬其板而止。備高四尺。如防墓。後人增益之。故今高一丈二尺耳。古木多不可名。皆弟子四方之植。其合抱者。猶有十餘萬章。多柞枌雒離女貞五味龜楷之屬。下無剌人草。上無鳥巢。洵可異也。墓西北有白兔溝。二白兔石也。似兔奔兔。狀亦怪。記稱秦始皇伐林墓。得廬墓五閒。皆石爲之。堅不可動。有白兔出其中。逐之而沒。遂不敢發。故後世爲白兔以守之。溝本在曲阜西八里。此亦以名。此孔林之大略也。林東三里。有講堂。在洙北泗南。又有研臺井。卽刪述之所。自衛反時。居此。皇覽稱諸弟子房舍井竈猶存。漢光武嘗坐其中。是也。斯地也。中據二水之勝。面馬鞍山。列委三峰於前。如筆架然。又乃天造地設之奇。故爲斯文所根本。載

皇畫八卦於始。夫子修六經於終。皆在此地數里之內。蓋泰山之靈秀所會者也。五嶽惟泰山南面。故爲天地之長男。五嶽之宗伯。其正脈所分爲尼山。以盤礴於闕里之東南者。亦皆南面。有向離之象。故爲天下之文明。蝹噂。奠中國之神皐也哉。尼山有五峰相連。曰五老峰。夫子始生之夕。五老降庭。五老者。五星之精也。故峰名五老。中峰尼邱最高。其巔如玉屏。而微窪其半。故孔子頂如反盂。所謂首上圩是也。維嶽降神。效其形而與之矣。尼山之東三里。爲顏母山。其西五里。爲昌平山。是爲尼山之內翼。其外羣山絲絡。在南者。爲蚩。爲嶧。爲九龍。在東者。爲妒溝。爲陪尾。爲蒙。爲夾谷。在東南者。爲防。在東北者。爲鳴巢。在北者。爲梁父。爲云云。爲亭亭。爲介邱。爲徂徠。爲龜。爲石門。是爲尼山之外翼。而九仙山爲小屏。泰山爲大屏。其西廓然遼豐平阜依稀。環抱者宮牆若城郭。周遭數十百里。望之不窮。論者謂凡山皆發崑崙。至爲都會。山必西峙。水必東流。闕里之山。環北東南三面。而沂水出於尼山。遶闕里之南西流。匯於逵泉。溢於雩水。行七十里。入於泗。洙水出臨樂山。西北流。浮於孔林。入於沂泗。水出於陪尾。遶闕里之北百里。強折而南。會於沂。入於濟。汶水有三源。其出於仙台原三槃村者。皆西流。合於泰安之下。又西流六十里。合徂徠源之小汶河。注於洸而南入於濟。是則山水皆逆矣。山水皆逆。使中原之氣脈。盤旋而不直下。以爲生聖賢之本。其與易之逆數相合乎。王充云。孔子當泗水而葬。泗水爲之卻流。蓋反而朝宗之意。亦一逆也。斯地也。山水之靈異。蓋路史所云空桑。又曰窮鹵也。其地廣絕。高陽氏所嘗居。皇甫謐以爲廣桑之野者也。春秋演孔圖云。徵在遊於大冢之陂。夢黑帝謂曰。汝產必於空桑。干寶云。徵在生孔子空桑之地。今名孔竇。在魯南山之穴。南山者尼山也。穴在尼山之西。即坤靈洞也。洞有三門。其中一室。廣可兩楹。有石牀石枕。石几。皆天成。即孔竇也。孔竇一作空竇。而竇或作瀆。與顏母井不遠。魯相史晨勅瀆井復民。飭治桐車馬於瀆上。擬守井舍吏四人。又其碑云。伏念孔瀆顏母井。去市道遠。是也。大冢者。或少昊之陵也。少昊陵在防山之北。而空桑在防山之南。昌平鄉一帶。皆其處也。然山海經云。空桑之北。有軒轅山。軒轅山者。必闕里之東北壽邱也。考黃帝生於壽邱。其旁今有景靈宮焉。實祀黃帝。然則黃帝素王。皆生於空桑。蓋不止一伊尹也。然素王之稱者何。傳曰。水精之子。繼衰周而爲素王。水精者。黑帝也。孔子稟黑帝之精。以水德王。在易爲坎之德。坎在艮下。其象曰山下出泉。蒙。夫子應蒙象而爲師。坎之水。則沂之深也。艮之山。則尼邱之高也。童蒙之吉。則顏曾之賢也。嗚嘻惜乎。吾不及其時執經問業。與諸子揖讓於其閒。履斯遺迹。其安能已於低徊而不能去也哉。

文廟從祀先賢先儒考

郎廷極著

文廟從祀先賢先儒考

清　廣甯郎廷極紫衡著

世多稱孔門弟子七十二賢。祀於文廟。大都以家語有七十二弟子解一篇。又文翁石室圖亦列七十二人。遂相沿襲。然就家語篇中所敍述悉數之。已有七十六人矣。史記仲尼弟子列傳。則引孔子之言。受業身通六藝者。七十有七人。因備次其名姓。今以此三書參考異同。如顏何、顏高、（家語作顏刻。）秦冉、鄭國、鄡單、（家語作薛邦。縣亶。）公伯僚、（論語僚作寮。）申黨、顏祖、孔忠、（家語作申續。顏相。孔弗。）原亢籍、（家語作原抗。今祀原亢。）史記所有而家語所無也。琴牢、陳亢、顏刻、薛邦、縣亶、申續、孔弗、原抗、則家語所有而史記所無也。其姓名字義微別者。如史記虙不齊。家語、宓作密。（今祀宓。祀家語。）（下文不敍史。俱做此。）曾蒧。蒧作點。（今祀從點。）南宮括。括作韜。（今祀從韜。）司馬耕作司馬黎耕。顏無繇作顏繇。巫馬施。施作期。顏幸。幸作辛。（今祀從辛。）公良孺、冉孺。孺並作儒。公孫龍。龍作寵。公祖句茲。作公祖茲。漆雕哆。哆作侈。漆雕徒父。作漆雕從。壤駟赤。壤作穰。石作蜀。作石子蜀。后處。后作石。公夏首。首作守。奚容蒧。作奚蒧。公堅定。作公肩。（今祀公肩定。）句井疆。句作勾。罕父黑。罕作宰。榮旂。旂作祈。縣成。縣作縣。樂欬。欬作欣。左人郢。作左郢。燕伋。伋作級。邽巽。巽作選。公西輿如。作公西輿。尤人所易曉。若文翁之圖。視家語多蘧瑗、林放、申根、秦冉、顏何五人。視史記多蘧瑗、林放、申根、琴張、琴牢、陳亢六人。而家語之多于文圖者。公西輿、縣亶、原抗、公肩、公夏守、句井疆、邽選、縣成、八人。史記之多於文圖者。公西輿如、鄡單、原亢籍、公堅定、公夏首、句井疆、邽巽、縣成、公伯僚九人。考之隋以前。孔廟止顏子一人配享。東漢時雖嘗祀七十二弟子。止于闕里。

唐開元中。加封諸賢。悉從史記七十七人。又從家語文圖。增蘧瑗、林放、琴張、琴牢、申根、六人。天下學宮。並遵行之。迨宋祥符、大觀中。加封從祀。惟除去琴牢。餘並如開元。元制。不知何以獨遺鄡單一人。至明嘉靖九年間。釐正祀典。删汰複易舛譌。以申黨卽申根。存根去黨。（家語作申續。又有作申棠、申續者。則棠乃黨之譌。而續又續之譌也。）顏何卽顏高。存高去何。秦冉卽秦商。存商去冉。（二人並見史記。）琴張本琴牢之子。從書名例。仍改牢。更補祀鄡單。公伯僚以譏季路。黜。蘧瑗、林放本孔子弟子。改祀于其鄉。至是孔門從祀諸弟子乃定。合而計之。凡七十有六賢。祀正殿者。十二人。（四配之顏、曾。及十哲也。）祀兩廡者。六十二人。祀啓聖祠者二人。（顏路曾晳。）舊時公侯伯封爵皆不用。止稱復聖顏子、宗聖曾子。（作顏子兗國復聖公。曾子稱郕國宗聖公。）十哲而下。概稱先賢。神主皆冠以此二字。啓聖祠者。中祀孔子父叔梁紇。曰啓聖公孔氏。而以顏、曾、思、孟、及程、周、蔡、朱之父從祀。議者蓋以子配食於殿。而父坐庭廡。非禮。特爲建立。亦嘉靖年間事。凡此之類。頗合禮法。儒者譏之。未免太過。我朝文治之隆。超邁千古。而膠釐祀典。亦遂因之。惟定鼎初年。孔子曾復大成至聖文宣王舊號。旋卽改稱。仍稱至聖先師孔子。至于諸弟子名號。從無更易。余自弱冠宦遊。經歷數省。每謁學宮。必展禮兩廡。見先賢位次。率多舛錯。且東西多寡不齊。至使先儒以次相接。遂躐出孔門弟子之上。而諸先儒位次。亦因之紊亂。推厥由來。蓋因從前釐正之時。如東廡去顏何。改曾晳、孔鯉。止三位。西廡則黜公伯寮。去秦冉、申黨。改蘧瑗、林放、顏路、共六位。司事者卽于本廡用魚貫之法。就使升躋。而不知合敍東西兩廡。遞遷則六十二賢東西正各得其半也。又荒僻之處。諸賢姓名。亦多互異。如后子處旣定于後矣。猶有作石者。邽子巽旣定於巽矣。猶有作選者。凡此不一而足。前人言孔門弟子。最多複姓。如公祖、公晳、公肩、公夏、公良、叔仲、步叔、句井、壤駟、左人、石作、奚容、罕父、皆是。今神主尙有稱奚子、句子、石子、左子者。並以上一字爲姓矣。是皆宜改正者。因以嘉靖時釐正姓名位次。備錄於左。昭大典而妥先靈。司學宮俎豆者。其可不加意乎。至於先賢字籍。亦學士家所宜熟曉。特系于姓名之下。更以事蹟之不甚顯著者。節錄數語附焉。再從祀諸儒。歷代遞增。亦皆有封號。至嘉靖除去。止稱述聖子思子、亞聖孟子。（舊子思稱沂國述聖公。孟子稱鄒國亞聖公。）伯魚向祀於東廡者。仍稱先賢。祀於啓聖祠。其餘概稱先儒。考舊時兩廡從祀。尙有荀況、劉向、楊雄、戴聖、鄭衆、馬融、鄭元、何休、服虔、盧植、賈逵、王肅、杜預、王弼、范甯、吳澄、十六人。楊雄之祀。當洪武時已黜之矣。嘉靖間。詳加考核。況以言性惡黜。向以喜神仙黜。融以貪鄙附勢黜。休以黜周王魯黜。逵以附會讖緯黜。肅以黨司馬氏黜。預以結貴要建短喪黜。弼以旨宗老莊黜。澄以曾仕宋。不應仕元黜。衆、元、虔、植、甯改祀於其鄉。惟戴聖之黜。莫詳所以。豈爲其在九江行事多不法。又怨毀何武于朝。無儒者風歟。今計現在從祀者。共三十五人。依照舊式。兩廡對敍。代同則論代。代同則論年。後有增益。皆如之。自無凌躐之失矣。余以鄭元箋釋。最有功經傳。而其行誼亦無可訾議。似宜仍歸從祀之列。而宋之謝良佐。明之吳與弼。皆得理學正傳。無與廟中侑享者。幸遇今上崇儒重道。稱有資於議禮之君子。

正殿四配。十哲。（凡字籍事蹟。史記與家語同者。概不注明何書。又諸賢之字。見于論語正文者。亦不復註。）

東

復聖顏子。（魯人、字子淵・少孔子三十歲・年二十九而髮盡白。按孔門顏氏家語七人・史記八人・今史記之顏何罷祀・仍止七人。）

述聖子思子。

閔子損。（魯人・史記少孔子十五歲。家語・少孔子五十歲。）

冉子雍。（魯人・少孔子二十九歲・伯牛之宗族・）

端木子賜。（衛人・少孔子三十一歲・）

仲子由。（弁人・少孔子九歲・弁・魯邑・）

卜子商。（衛人・少孔子四十四歲・鄭元曰・溫國人・今河南溫縣屬衛・）

西

宗聖曾子。（南城人・字子輿。少孔子四十六歲・）

亞聖孟子。

冉子耕。（魯人・按史記家語・孔門五冉・十哲居其三・）

宰子予。（魯人・字子我・）

冉子求。（字子有・少孔子二十九歲・仲弓之宗族・）

言子偃。（吳人・史記少孔子四十五歲。家語・少孔子三十五歲。）

顓孫子師。（陳人・少孔子四十八歲・）

兩廡先賢先儒

東

澹臺子滅明。（武城人・字子羽・史記・少孔子三十九歲・狀貌甚惡・南游至江・從弟子三百人・家語・作少孔子四十九歲・）

原子憲。（字子思・家語・宋人・少孔子三十六歲。孔子卒後・隱于衛・史記註魯人・）

南宮子适。（魯人・字子容・适・左傳作說・）

商子瞿。（魯人・字子木・特好易・孔子傳之・）

漆雕子開。（家語・蔡人・字子若・少孔子十一歲・習尚書・不樂仕・史記・字子開・註作魯人・）

司馬子耕。（宋人・字子牛・）

有子若。（家語・魯人・字子有・少孔子三十六歲・為人強識好古道・註・一字子若・史記・少孔子十三歲・）

巫馬子施。（少孔子三十歲・家語・陳人・字子期・史記・字子旗・註・魯人・）

顏子辛。（魯人字子柳・少孔子四十六歲・）

曹子卹。（字子循・少孔子五十歲・）

公孫子龍。（字子石・少孔子五十三歲・家語・衛人・鄭元曰・楚人・）

秦子商。（家語・魯人・字不慈・少孔子四十歲・其父堇父・與孔子父叔梁紇俱以力聞・按・不慈・左傳作丕茲・史記・字子丕・鄭元曰・楚人・）

顏子高。（史記・字子驕・家語顏刻字同・）

壤駟子赤。（家語・字子從・史記・字子徒・註・秦人・）

石作子蜀。（字子明・家語註・成紀人・成紀・秦地也・）

公夏子首。（史記・字乘・家語・字子乘・並註魯人・）

后子處。（史記・字子里・齊人・家語・字子里之・）

奚容子蒧。（史記・字子晳・註・衛人・家語・字子偕・）

顏子祖。（字子襄・註・魯人・家語・顏相字子襄・）

句井子疆。（史記・家語・並註衛人・家語註・字子疆・）

秦子祖。（字子南・鄭元曰・秦人・）

縣子成。（史記・字子祺・家語・字子橫・並註魯人・）

公祖子句茲。（字子之・家語註・魯人・）

燕子伋。（史記・字思・家語・字子思・註魯人・）

樂子欬。（字子聲・註・魯人・）

狄子黑。（史記・字晳・家語・字晳之・註・一作字子晳・衛人・）

孔子忠。（字子蔑・孔子兄孟皮之子・家語孔弗字同・）

公西子蒧。（史記・字子上・家語・字子尚・並註魯人・）

顏子之僕。（史記・字叔・家語・字子叔・並註魯人・）

施子之常。（史記・字子恒・）

申子棖。（史記・申黨字周・家語・申續字子周・並註魯人・）

左邱氏明。（魯人．以下先儒．）

穀梁氏赤。（魯人．生周末．赤．尸子作俶．顏師古作喜．字元始．）

高堂氏生。（魯人．生秦漢間．泰縣．字伯．）

孔氏安國。（字安國．孔子十一世孫．）

后氏蒼。（字近君．東海人．）

王氏通。（字仲淹．諡隋龍門人．）

胡氏瑗。（字翼之．海陵人．稱安定先生．）

邵氏雍。（字堯夫．范陽人．）

司馬氏光。（字君實．夏縣人．）

程氏顥。（字伯淳．洛陽人．稱明道先生．）

楊氏時。（字中立．將樂人．稱龜山先生．）

羅氏從彥。（字仲素．南劍州人．稱豫章先生．明萬曆年祀．）

朱氏熹。（字元晦．婺源人．）

蔡氏沈。（字仲默．建陽人．）

呂氏祖謙。（字伯恭．婺州人．稱東萊先生．）

許氏衡。（字仲平．元時河內人．稱魯齋先生．）

陳氏獻章。（字公甫．新會人．稱白沙先生．明萬曆年祀．）

王氏守仁。（字伯安．餘姚人．稱陽明先生．萬曆年祀．）

西

宓子不齊。（魯人．字子賤．少孔子四十九歲．）

公冶子長。（字子長．家語．魯人．史記．齊人．）

公皙子哀。（家語．齊人．字季沈．鄙天下多仕於大夫家者．故未嘗屈節爲人臣．孔子特歎貴之．史記．字季次．）

高子柴。（家語．齊人．高氏之別族．註．齊敬仲．高傒十代孫也．少孔子四十歲．長不過六尺．狀貌甚惡．少居魯．見知名．仕爲武城宰．史記．少孔子三十歲．鄭元曰．衞人．）

樊子須。（字子遲．家語．魯人．少孔子四十六歲．弱仕於季氏．註．弱早年也．家曰．早是論仕季氏．疑考．史記．少孔子三十六歲．鄭元曰．齊人．）

商子澤。（家語．字子秀．史記註．字子季．）

梁子鱣。（字叔魚．家語．齊人．少孔子三十九歲．年三十．未有子．欲出其妻．商瞿曰．以年長無子．人子吾四十當有五子．勸沮之．後二年．果有子．史記．少孔子二十九歲．註．鱣一作鯉．）

冉子孺。（魯人．少孔子五十歲．家語．字子魚．史記．字子魯．註．一作子曾．）

伯子虔。（少孔子五十歲．史記．字子析．家語．字楷．）

冉子季。（魯人．字子產．）

漆雕子徒父。（家語．漆雕從字子文．）

漆雕子哆。（字子斂．史記註．魯人．）

公西子赤。（魯人．少孔子四十二歲．）

任子不齊。（史記．字選．家語字子選．並註．楚人．）

公良子孺。（陳人．字子正．家語．賢而有勇．孔子周行．常以家車五乘從．）

公肩子定。（家語．公肩字子仲．史記．字子中．註．魯人．或曰晉人．按．史記．肩作堅．）

鄡子單。（史記．字子家．家語．縣亶字子象．）

罕父子黑。（史記．字子索．家語．字子黑．）

榮子旂。（字子祺．）

左人子郢。（家語．左郢字子行．史記．字行．註．魯人．）

鄭子國。（史記．字子徒．家語．薛邦字子徒．史以邦爲國者．避漢高諱．而鄭乃薛字之訛也．今宜仍祀薛邦爲是．）

原子亢。（家語．原抗字子籍．）

廉子潔。（家語．字子曹．史記．字庸．註．衞人．）

叔仲子會。（字子期．家語．魯人．少孔子五十歲．與孔璇年相比．二孺子每執筆迭侍夫子左右．鄭元曰．晉人．）

公西子輿如。（字子上．家語公西輿字周．）

按。先賢姓名位次。今國子監祠。惟琴子牢仍琴張。至先儒位次。考之闕里志所載。及在省學宮之整飭者。並以時代爲敘。乃監中左邱明而下。即敘濂溪、二程、張、邵、朱子六人。且與左氏並稱先賢。未知始於何時。明宏治間。楊文貞廉居諫垣。建言周、程、張、朱宜升居漢唐諸儒之上。爲議者所非。豈當嘉靖大釐政時。而亦行其議歟。成均首善之地。典禮相沿。自必有據。容再詳考焉。

啓聖祠從祀賢儒

東

顏子無繇。（少孔子六歲。史記。字路。家語。字季路。孔子始教於闕里而受學焉。）

孔子鯉。

程氏珦。（字伯溫。）

蔡氏元定。（字季通。）

西

曾子點。（史記。字晳。家語。字子晳。疾時禮教不行。欲修之。孔子善焉。）

孟孫氏激公宜。

朱氏松。（字喬年。）

周氏輔成。

邽子巽。（家語。邽選字子斂。史記。字子斂。註。魯人。）

陳子亢。（家語。陳人。字子亢。少孔子四十歲。註。一字子禽。）

琴子牢。（家語。衛人。字子開。一字子張。）

步叔子乘。（字子車。註。齊人。）

秦子非。（字子之。註。魯人。）

顏子噲。（字子聲。註。魯人。）

公羊氏高。（齊人。生周末。以下先儒。）

伏氏勝。（字子賤。鄒平人。生秦。漢間。）

董氏仲舒。（廣川人。）

毛氏萇。（趙人。大毛公亨之子。）

杜氏子春。（河南人。）

韓氏愈。（字退之。修武人。）

歐陽氏修。（字永叔。廬陵人。）

周氏敦頤。（字茂叔。營道人。）

張氏載。（字子厚。郿人。稱橫渠先生。）

程氏頤。（字正叔。顥弟。稱伊川先生。楊龜山、羅豫章、皆師之。）

胡氏安國。（字康侯。崇安人。）

李氏侗。（字愿中。劍浦人。稱延平先生。朱子受業師也。明萬曆年祀。）

張氏栻。（字敬夫。綿竹人。稱南軒先生。）

陸氏九淵。（字子靜。金谿人。稱象山先生。）

眞氏德秀。（字景元。一字希元。浦城人。稱西山先生。）

薛氏瑄。（字德溫。河津人。明隆慶年祀。）

胡氏居仁。（字叔心。餘干人。萬曆年祀。）

郊社禘祫問

毛奇齡纂

郊社禘祫問

毛奇齡纂

李塨問陸道威曰。南北郊分祀之說。始自漢武時祠臣寬舒等一議。後又引周禮大司樂文。附會其說。以爲古者天子冬至祀天于圜丘。夏至祀地于方澤。是分祀之據。不知大司樂文曰冬日至于地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮。夏日至于地中之方丘奏之。若樂八變。則地祇皆降。可得而禮。是論合樂。非論大享也。大宗伯大享之禮。禋祀昊天上帝。血祀社稷。則無地祇之說。此豈眞漢儒之謬耶。

南北二郊。予昔在館時。以曾作配位一議。已纖及之。大抵衆說紛紜。多有言無地祭無北郊者。予謂既祭天。必當祭地。既有南郊。必當有北郊。曲禮云天子祭天地。歲徧。是一歲之中。既祭天。又祭地也。祭法云燔柴于泰壇。祭天也。瘞埋于泰折。祭地也。是兩祭之處。祭天一所。祭地又一所也。是以孝經曰王者事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。而禮器曰。先王之制禮也。爲高必因丘陵。爲下必因川澤。因天事天。因地事地。蓋謂冬至祭天于圜丘之上。是因丘之高而治以爲壇。謂之因天事天。夏至祭地于方澤之中。是因澤之下而營以爲兆。謂之因地事地。故孝經說曰。王者事天明。必祭天神于南郊。事地察。必祭地祇于北郊。而漢志引禮記曰。兆于南郊。所以定天位也。祭地于泰折。在北郊。所以就陰位也。是南郊分祀。在諸經亦

均有之。不止周禮春官文也。若謂南北郊分祀。始自漢武時祠官寬舒等所議。則大不然。秦祀八神。一曰天神。在南郊山下。二曰地祇。在澤中圜丘。而漢文用禮官議。謂古者天子夏日必親郊祀。不止冬至爲然。故漢郊祀志云。漢文祭泰乙、地祇。以太祖高皇帝配。日冬至祠泰乙。日夏至祠地祇。則不特分祀二郊。且冬夏二至亦俱依衡制行之。是必周末漢初。猶有相沿定禮。承襲不改。故蛛絲馬跡。彼此一綫。若武帝時寬舒所議。不過立后土祠于汾陰。與郊雍對耳。何嘗立南北郊乎。其後成帝用匡衡、張譚諸議。徙甘泉泰畤、河東后土。而立南北郊于長安。至元始中。而劉歆、左咸之徒。合諸儒數十人議定郊禮。名爲元始儀。以至後漢光武。兆南郊于洛陽之陽。兆北郊于洛陽之陰。悉遵其議。而地祇之祭。遂歷魏、晉六代。以至唐、宋、元、明。並未偏廢。其或稱北郊。或稱玄丘。或稱地郊。或合祀。或分祀。或以女祖配。或以男祖配。或一配二配三配。而要之有地祭一禮。則自三古迄今。未有異也。

乃不學之徒。謂二郊之名。始于周禮。而并周禮亦不學者。且謂始于大司樂文。凡樂冬日至于地上之圜丘奏之。則天神可得而禮。夏日至于澤中之方丘奏之。則地祇可得而禮。諸語。因欲變其說。謂此是合樂。不是大享。揣其意。不過欲辨圜丘、方澤二名。非郊祀地也。不知圜丘即泰壇。方澤即泰折。圜丘因丘陵。方澤因川澤。二郊之名。諸經有之。不始周禮。前亦既言之詳矣。若謂大宗伯大享之禮。禋祀昊天上帝。血祀社稷。並無地祇之說。則似全不知周禮者。周禮大宗伯建邦之天神人鬼地示之禮。地示禮即祭地禮也。宗伯以蒼璧禮天。以黃琮禮地。典瑞四圭有邸以祀天。兩圭有邸以祀地。凡以神仕者。以冬日至致天神人鬼。以夏日至致地示物鬽。無非以地祇禮與天神對言。即大司樂文亦有云奏黃鍾。歌大呂。舞雲門。以祀天神。奏太簇。歌應鍾。舞咸池。以祭地祇。原不止奏圜丘奏方澤數語。乃即此數語又未全讀。據謂圜丘、方澤是合樂地。非祭祀之地。則後文郎云于宗廟之中奏之。則人鬼可得而禮。豈此宗廟之中亦合樂地。非大享地耶。且謂合樂非祭祀者。此宋儒最不通之論。又不可不一辨者也。虞書戛擊鳴球一章。是合樂于宗廟者。蓋舜祭瞽瞍所奏樂也。宋儒臆見。謂舜不當有瞽瞍廟。不當祭瞽瞍。此但合樂以志九韶之美。非祭廟文也。則虞賓在位。羣后俱至。毋論樂不虛奏。且亦安得詔召諸客。使勝國之賓五服之辟。無不畢集。如吳下伎客作勝會者。今不知何故。忽擇此冬至、夏至二日。且一集高丘。一會下澤。而奏此大樂。可怪之甚。且夫合樂者。合堂上堂下之樂而總奏之之謂也。堂上有琴瑟搏拊。謂之清歌。堂下有管鼗笙鏞。謂之閒歌。合琴瑟管笙諸樂器而並奏之。謂之合樂。此非細故矣。故習籥習吹。學干學舞。雖在一節。亦必居之大學之中。況合樂合吹。皆爲大祭祀大燕饗所用。未有不習之學宮而可露處者。是以月令季春大合樂。以爲獻酎之用。仲夏合盛樂以雩帝。仲冬季冬並合吹以饗帝燕族人。皆在學。皆非虛奏。而至于祭之日。則大司樂直云以六律六同五聲八音六舞大合樂。以致鬼神示。是此合樂即是大享。謂大享時所合樂。一如鄉飲、鄉射、燕禮所云閒歌某詩。合樂某詩類。故重其文曰奏之。蓋奏之則必有聽之者矣。不然。黃鍾何律。雲門咸池何舞。無端彙衆器。統衆成衆變。入丘澤之閒。而漫曰奏之奏之。奏誰耶。

陸又曰．古不惟不分祀天地．亦並無合祀之說．蓋古者郊祭只是祭昊天上帝．其餘社稷山川百神．但從祀耳．嘗觀魯之僭郊．意知古無南北郊之禮．蓋當時周禮之最重者．莫如郊禘．而魯皆僭之．故春秋頻書其失．向使別有祭地之禮．與郊並重．則魯亦必並僭之．春秋亦必並書之矣．且春秋書乃不郊猶三望．此正與虞書類上帝時禋六宗望山川同．則地祭原只在祭天之中．何分祭之有．

天地只分祭．並不合祭．周頌昊天有成命詩序曰．郊祀天地也．召誥．用牲于郊．牛二．解者謂一是天牲．一是地牲也．因之有天地合祭之疑．不知昊天祀天地．非謂合祭同此詩．謂分祭皆此詩也．召誥用牲二．一是帝牛．一是稷牛．謂帝與配分此牲．非謂天與地分此牲也．此則天地不合祀之明徵也．乃謂天地雖不並祀．而地祇之祭．當附見之祭天之中．如祭天于郊．而社稷山川俱從祀焉．卽此是祭地．舍此則別無大地之祭．因引虞書望山川．春秋猶三望爲據．則天祭從祀甚多．自圜丘以人鬼百神列祀典外．凡旅上帝．類上帝．大宰以五帝六宗三辰四時四類五嶽四瀆諸神從祀．而不及社稷．惟祈穀、雩報及大告、大災因事之祭．則雖祀天神．而后土田正．在所不免．然亦並與山川百源四海五嶽諸望祀者有別．是以天地正祭．各以類從．在社稷並不從天．而卽巡狩、出征．凡因事祭告．如司馬法．王者興師．告皇天上帝日月星辰．禱于后土四海神祇山川冢社．亦天地兩告．地不從天．且亦社稷山川．皆不從天告而從地告．是祭天而及社稷．猶不得謂社卽是地．況地是地．社稷是社稷．山川是山川．而以山川望祀坐之社稷．不亦謬乎．若謂魯僭郊禘．不僭地祭．以是爲無地祭之證．則更不然．凡魯所郊．只是祈穀上帝一祭．其于冬至旅類諸郊．並不僭及．蓋郊事不同．自二至二郊外．有旅上帝．類上帝．祈穀上帝．龍見雩帝．季秋饗帝諸事．雖皆是天子之禮．而二郊大事．諸侯所絕．至祈穀與夏雩秋饗．則諸侯皆得行之．故家語定公問孔子．謂寡人聞郊而莫同．何也．而夫子直云．魯無冬至大郊之事．惟祈穀之祭．降殺天子．是以不同．是魯不僭郊．在夫子已明言之．乃考春秋所書郊凡有九．皆在夏四月．而不在春正月．是建卯之月．而並非子月．其爲啓蟄之郊．非長至之郊．明矣．若成十七年有秋九月辛丑用郊．此卽周頌豐年秋報．月令季秋大饗之祭．亦郊之降殺者．故哀十三年．子服景伯囚于吳．謂太宰曰．魯將以十月上辛有事于上帝．雖屬謬說．然亦借秋報之禮爲言．並非僭天子大郊之祭．乃謂其僭天祭而不僭地祭．遂疑無地祭．已可笑矣．復謂春秋但書郊而不書地祭．必是無地祭之故．則春秋書郊不書社．書烝嘗不書祠禴．豈魯無社祭．且并無四時祭乎．

又問．郊特牲云．郊特牲而社稷太牢．又云．郊之祭也．大報本反始也．又曰．惟社丘乘供粢盛．所以報本反始也．禮運云．禮行于郊．而百神受職．禮行于社．而百貨可極．王制．天子出征．類于上帝．宜于社．明皆以社與郊對．且他經郊社對舉者．不可勝數．如泰誓．類于上帝．宜于冢土．召誥．用牲于郊．社于新邑．是周禮之見于行事者．故胡宏謂郊所以祭天．社所以祭地．其說似是．但郊是大祭．非天子不敢舉焉．社則次矣．自諸侯以至州里．皆可行之．是亦天尊地卑之義．故中庸郊社對舉．而以事上帝蔽之．此其義與．

此說在宋後多有之．但仍未是者．社爲地祭之一、較山林川澤四方四望爲最重．故與宗廟對舉．而立之國中．又立之郊外．如禮運所云．命降于社之謂殽地．降于宗廟之爲仁義．明是法地所爲與宗廟並．然而泰折、瘞埋．原有地祭．則自不得以社當地矣．是以曲禮曰．天子祭天地．諸侯祭社稷．而禮運亦云．杞、宋之郊．天子之事守也．故天子祭天地．諸侯祭社稷．則地與社稷．明白分別．是以周禮于地神稱大示．其祭稱大祇．與社稷神之稱土示．諸地神之稱山林示、川澤示、丘陵示、墳衍示、原隰示者．截然不同．故社有與郊對舉者．皆是小郊．與大郊無與．大郊則地與天對．禮器．因天事天．因地事地．爾雅．祭天曰燔柴．祭地曰瘞埋．是也．小郊則社與郊對．泰誓．類于上帝．宜于冢土．召誥．用牲于郊．社于新邑．皆是也．蓋類郊、旅郊、四時郊、五帝郊．與巡狩、征伐及祈禱、報反、有事之郊．俱是小郊．往往與社相對稱．如所云報本反始．百神受職者．皆是．秋冬報祭．如周頌良耜爲秋報．豐年爲冬報．並非冬至泰壇之祭．故得與社之報本反始．百貨可極．連類並言．以是知中庸郊社之禮．在昔謂郊重社輕．故天子得郊．而諸侯祇社．天尊地卑．故郊祭限天子．而社祭通諸侯．孰知天子有郊．諸侯亦有郊．天有大小祭．地亦有大小祭．兩兩對待．並未嘗有偏畸也．

又問．社稷本二神．而合祭于社．以稷非土不生．土非稼不功也．但據春秋傳．則社爲后土．卽共工氏之子也．稷初名農．卽厲山氏子也．至夏末．則周棄嗣農爲稷．而后土如故．則豈前此無社稷與．禮運曰．天秉陽．垂日星．地秉陰．竅于山川．考虞舜類上帝時．以六宗禋天神．以山川望地神．及巡狩亦然．柴祀天神．望秩地神．豈此望山川卽社祀與．

社義不一．而重主田事．故祀后土以尸其利．祀先農、先嗇以報其功．祀社及稷．自昔有然．第后土者．以勾龍曾爲土官．故以爲名．先農、或曰神農．或曰卽厲山氏之子農．司嗇、或曰卽后稷．然亦古先有其名而後以其人實之．蓋社本土神．稷本農神．禮家名太社．又名太稷．然後附之以人鬼．曰后土．曰后稷．此如明堂祠五帝者．原有青帝、赤帝諸本神．而後以其人實之．其在五人帝．則有太皞、炎帝諸神．在五人臣．則又有勾芒、祝融諸神．是雖有人神．而不礙其爲本神．烈山以前不必減．周棄以後不必增．凡前儒以人鬼地神爭執是非．皆無庸也．若謂古無社稷．恐是以山川望祀當之．則又不然．古社爲田正之祭．與四方相通．而反與四望不通．故甫田詩．以社以方．雲漢詩．方社不莫．方雖四方爲地．而仍以五帝天神主之．如前所云勾芒、祝融類．而至于四望．則雖是地祇．而與社分列．一如周禮所云土示．與山林川澤諸示不同．蓋社稷不是地．山川嶽瀆諸神又不是社稷．曲禮．祭天地．祭社稷．祭名山大川．祭義．天子爲藉以事天地山川社稷．明分三等．讀者審之．

又問．古天子有禘而無祫．凡春秋所言祫．皆是禘．徒以其合食羣廟．有是名耳．若大傳云．諸侯及其太祖．則有祫矣．然止及始祖．不得禘始祖之所自出．至大夫則并祫亦無有．故云．大夫有大事省于其君．干祫及其高祖．謂欲祫于廟．不得專行．必干求于君．請君省察而後行之．其說是否．

曰．有禘無祫．予遍觀羣籍後．始有此論．然猶以先兄亡後．必質之徐仲山、張南士二君．始于艾堂質禮時．毅然言之．而君早見及．可謂意識超倫輩矣．然天子無祫．諸侯亦未嘗有祫．大傳所云祫．卽是禘也．周禮間祀．有追享一祭．加于四時類禋之間．卽是大禘．諸侯大夫皆無之．故諸侯追享．但得及太祖而止．不及

所自出也。大夫則全無追享。雖干請于君。亦止得上及親盡。而追享終無與焉。故此所云祫。亦只是禘。蓋本論禘祭。而漸及等殺。若別出一祫。則所請非所殺矣。且祫是合祭。禘是加祭。若求合而加一親。則所省非所請矣。況諸侯無祫。經傳瞭然。（此見艾堂問略）此非可一言決者。大抵省者問也。審也。干者請也。有大事者。謂時祭。卽大嘗大禘也。若大夫無太祖廟。正義以爲是支庶。不是適子。故不祭太祖。則不然。大夫三廟有二等。王制。一昭一穆與太祖之廟而三。此是別子。惟別子祀所自出。得立太祖廟。外此則一如祭法。祇立考廟、王考廟、皇考廟。三親而止。則此所請者。是凡大夫非宗卿、宗大夫耳。

又問。陸道威云。五年之禘。卽是周時宗法。帝嚳有帝摯相承。則后稷別子矣。別子爲祖。故周人祖之。其不祖帝嚳者。諸侯不敢祖天子也。雖文、武以後。得祖天子。而宗法必不可亂。因仍祖后稷。而特創禘祀一禮。以追所自始。此周公精意也。若后王嗣起。非世諸侯。無宗法可尋。則但以始王爲祖。而禘于其廟。五年一舉。喪畢之禘。可不必行也。是說何如。

漢儒議禮。尙不曉宗法。及唐、宋以後。則長夜而已。是以漢議定陶。宋議濮園。明議興獻。各以宗法相糾纏。並無有一人知其義者。而道威能傍推其意。以及禘禮。亦屬難得。第其說仍未是也。按禘禮最古。不始于周。觀國語與祭法。則皆有虞氏、夏后氏禘黃帝而祖顓頊語。是五帝已來。行之已久。此中精意。眞有言禮家所難測者。故夫子亟稱之。若不祖帝嚳而禘帝嚳。則在商時已然。據宗法。次嫡爲別子。則摯、堯兩嫡。俱爲天子。自宜以后稷爲別子。何則。史記以稷母姜嫄爲元妃。契母簡狄爲次妃。則別子在稷不在契也。然而商已先周而祖契。且先周而禘帝嚳。則契非別子。何有宗法。然則追享一祭。不必周公精意也。祇商禮郊冥祖契。周禮郊后稷而祖文王。頗有參變。後儒謂文、武定制。實祖后稷。後王改爲祖文王。則大謬不然。其云祖文王宗武王。皆指明堂言。異祖廟祀后稷不同。古人文多互見耳。若魯有郊禘。則郊是孟春祈穀之祭。禘是宗子出王之祭。此是宗法。禮記每云魯郊禘非禮。謂郊壇禮樂。或祀圜丘。出王享獻。濫及華廟。故以爲言。非謂魯不宜郊禘也。至謂後王禘祭。不及所出。則漢後並然。漢禘高帝。並不及太公。但云每遇禘祭。則合食高廟。他可知矣。若云吉禘可不行。則吉禘爲喪畢之禘。必不可少。蓋祭多名禘。俱以審諦昭穆言。而新主入廟。則尤審諦所最急者。然且一祧一祔。前後有升降。而中多遷移。使顯然去就。彼此難安。因特遣此祭。使遷主存主。共會一室。而饗厭之後。遷共祧行。祔同親返。各饗躋而歸其廟。此正先王精意所在。故儀禮最殘闕。猶有云吉祭未配。吉祭者。正此祭也。此豈可少焉。

艾堂問（乾隆二十九年三月五日。同郡諸學。入館于艾堂。有問。）

問。禘祫大小。在鄭康成禘祫志、王子雍聖證論。已分門戶。幸後儒辨定。俱知是王而否鄭。其在兩家有成說者。固不必再請矣。第禘祫二祭。實未了了。如孔氏正義謂毛傳說禘祫總是不明。不知禘祫二祭所始。與先儒爭執所非畢竟。原是如何。

禘祫二名。先儒久相爭執。予亦散見其大意于論議間。非一端矣。若畢竟經傳。則似但有禘而未嘗有祫。卽春秋傳、禮記偶一及祫。然總是爲五年大禘。三年吉禘。與四時夏禘稱作解說。並非正祭之名。蓋祫者

合也。合祭之謂也。合祭稱祫。猶之特祭稱禴。但是虛義。並非實名。只因三年吉禘。五年大禘。與四時之禘嘗禘。俱是合祭。故吉禘稱吉祫。大禘稱大祫。烝嘗禘稱烝祫、嘗祫、禘祫。而于是竟有祫祭一名于諸祭之間。實則並無此祭也。

其並無此祭何也。

蓋祭名雖多。除虞祔卒哭祥練禫纖諸喪祭外。其吉祭之名。約有三等。國語云。日祭月享。時類歲祀。其日祭不可考矣。月享卽朔享。每月朔以特羊朝廟。因而告朔。然非正祭名也。惟時類四祭。以春礿、夏禘、秋嘗、冬烝爲一等。歲祀二祭。以三年吉禘、五年大禘共爲一等。雖國語尙有禘、郊、宗、祖、報五名。然郊是外祭。而宗、祖與報。則宗是明堂。祖是祖廟。報是不祧廟。原非祭等。惟荀子有禘、礿、烝、嘗及大祫五祀名。似得要領。然禴、禘、烝、嘗。祇是時祭。大祫卽吉禘大禘。同是歲祭。以四時分四祭名。則無等。以三年五年合一祭名。則躐等。蓋歲時本二祭等。而其名有三。曰大禘。曰吉禘。曰時祭。大禘者。天子五年之祭也。大傳。禮不王不禘。喪小記。王者祭其祖之所自出。而以祖配之。爾雅。禘、大祭也。曾子問。天子有嘗、禘、郊、社之祭。尊無二上。是以左傳。祭有禘樂。賓祭用之。國語。天子禘郊之事。則有合烝。又云。禘郊必自射其牲。又云。禘郊牛繭栗而學記曰。不卜禘。則不視學。總言大也。然其祭則自古有之。國語。有虞氏禘黃帝而祖顓頊。祭法。夏后氏禘黃帝。而郊冥。商頌。長發、大禘也。周頌。雝、禘太祖也。而魯則亦以宗國之故。禘及文王。論語。或問禘之說。仲尼燕居。明乎禘嘗之義。禮運。魯之郊禘。春秋僖八年。禘于太廟。明堂位。季夏六月。以禘禮祀周公于太廟。凡諸經傳。其言禘者。不能遍舉。然並無一字及祫。已可驗矣。若夫吉禘。則三年喪畢。合祭于廟。以諦視昭穆者。謂之吉禘。亦謂之吉祫。此卽亂祫于禘之所自始。然其祭僅見之春秋。而仍無祫名。春秋閔二年。吉禘于莊公。文二年。有事于太廟。躋僖公。皆不稱祫。卽其禮達于諸侯。左氏于晉亦有以寡君之未禘祀語。其或及時禘。有烝嘗禘于廟語。或及有事之禘。如禘于僖公。禘于襄公語。亦並無有一祫字見于傳文。至于時祭。則夏祭曰禘。雖或稱無定名。郊特牲稱春禘秋嘗。祭義稱春禘秋嘗。祭統稱春礿夏禘。王制稱春礿夏禘。周禮稱祠春禴夏。要總是時祭之四名。有互見而無異制。不必妄解作夏、商之禮。但其無祫名則一也。蓋時歲二祭。有三禘而無一祫。其所以誤見有祫名者。亦總以諸經說三禘時偶易稱曰祫而誤者不深察也。

其三禘之易稱祫而誤者不察。奈何。

大傳曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。此大禘也。然禘亦名祫。博士徐禪引春秋傳。謂歲祫及壇墠。終禘及郊宗石室。茂祫卽大祫。終禘卽三年喪祭。是大禘卽祫矣。是以漢元始五年。創爲五年祫祭。而後漢志及司馬彪書皆稱是禘祭。章懷太子謂祫卽是禘。並無二名。故大傳曰。王者禘其祖之所自出。而禘有等殺。諸侯及其太祖。謂諸侯凡合祭如烝、嘗、禘等。但及太祖而已。不及所自出也。大夫士則更殺矣。有大事省于其君。干祫及其高祖。謂大夫士非別子無太祖廟者。雖有大嘗、大烝。干請于君。以求追享。亦祇及高祖而已。幷不及太祖也。蓋其所云干祫者。正謂有事于廟。請得如歲祫之祭。追及壇墠。指禘言也。干

祫者。于禘也。不然。天子是禘。而大夫所請者是祫。指甲而求乙。不相蒙矣。若謂天子有禘。而大夫士有祫。則大夫士可各立一祭與天子等乎。至于吉禘。則公羊曰。大事者何。大祫也。商頌。玄鳥、祀高宗也。註謂祀者祫也。以吉禘高宗而合祭之也。而杜預、鄭玄諸君。亦遂以三年吉禘名爲祫祭。然仍是吉禘耳。非則有一祫也。若夫時禘。則王制天子犆礿。句祫禘。句祫嘗。句祫烝。句諸侯礿犆。句禘一犆一祫。句嘗祫。句烝祫。句謂天子以春礿爲特祭。犆者特也。而至于禘于嘗于烝。則皆用合祭。諸侯不然。礿固特祭。而禘則一年特而一年祫。惟嘗與烝則皆合祭焉。是以曾子問于時祭亦曰。祫祭于祖。則祝迎四廟之主。蓋以時爲祫。而非于時外又有祫也。自不善解經者。以三年吉禘之祫分名爲祫。以五年殷祭之禘專名作禘。遂妄增一祫祭于五年之間。謂三年一祫。五年一禘。而併妄解此時祭之祫。謂卽是三年之祫。苟其過禘嘗烝時。天子耶。則必先祫祭而後禘嘗烝。故曰。天子犆礿。句祫句禘。句祫句嘗。句祫句烝。句諸侯耶。則必先禘嘗烝而後祫。且闕一禘祭。而特作一祫。故曰。諸侯礿犆。句禘一。句犆一祫。句嘗句祫。句烝句祫句總不識時祭之自爲祫。而妄以三年之禘改名爲祫。而歷歷與時祭三名。較列前後。至于如此解經。于是埽地矣。彼亦知大禘吉禘時祭之必合祭。故稱祫乎。

何故必合祭。顧遂闕之。

古者祭法不傳。大抵重祫而輕犆。天子自喪奠喪祭祇特祭死者外。日祭。不可考。月享則天子周七廟。諸侯限親廟。而其餘時歲皆用合祭。蓋天子有祭及毀廟之大禘吉禘兩大祫。而諸侯止有吉祫之祫。而無

大禘之祫。殺也。天子有祭及存廟之三時小祫。曰禘。曰嘗。曰烝。而諸侯則止有烝嘗二祫。而禘則犆祫半焉。又殺也。然則天子諸侯所共爲犆祭者。獨春礿一祭耳。蓋犆祭最輕。有必不可一再行者。其祭儀祭法。不知何等。但考古祭禮煩重。卽四時恆祭。亦必先月而滌養。先旬而齋戒。先三日而筮擇。先一日而省眡。而至于祭之日。則周制從朝至闇。竭此日之力。自啓祏以至送尸。灌鬯以至酳酢。毋論腥腍薦熟。合烹加俎。歷有儀節。其七獻九獻。圭瓚非一舉。祝告嘏告。詔辭非一進。于堂于祊。索祭非一地。出奏入奏。工備非一樂。向使以一日而歷七廟。則時必不周。以一人而行七祭。則力必不給。若謂日祭一廟。可以遞行。則前祭識日。未可該後祭之日。此廟卜牲。焉能通彼廟之牲。然且一祭未繹。而一祭又將省濯矣。一尸未謖。而一尸又當筮宿矣。兼行之。則一日不能行數禮。各行之。則十日不能舉一祭。又況文、武二廟。在七廟之外。嫄廟、遷廟。又在文、武廟之外。合之非有餘。分之卽不足。而至于行事瑣細。棓雜縣斷。試問籩簋鼎鑊。何任何移。禰親祖尊。誰先誰後。求之諸經固無文。考之祀典亦不載。此固口必不可言、身必不可行之一大事也。第不知古來犆祭之法。何以不傳。卽從來議禮之家。何以並不計及。張南士嘗曰。吾不知犆祭何如。假一日而歷七廟。則質明祼鬯。謂之晨祼。歷七廟則不晨矣。早食進饋。謂之朝踐。歷七廟則不朝矣。使七日而行七祭。則卜日而祭。歷七日。非所卜矣。明日而繹。歷七日。非明日矣。是以時祭有四。而左傳稱烝、嘗、禘、三名。而不及犆礿。誠以禮必祫祭。雖喪祭祇祭死者。而禮于虞祭曰哀薦祫事。于祔祭曰作此練禘。總必加之以合祭之名。惟春祭省薄。專予以犆。然究不知犆礿之減略而便捷。其儀其法何等也。是以漢後立

廟。皆同堂異室。使于合享。卽所在祠廟。亦必使有司攝祀。不能遍及。正以禮雖犆祭。祭則必祫。蓋祫有凡祭總名。不必別設一祫在凡祭間也。

辨析至此。眞是千秋長夜。豁然見天日矣。特尙有請者。公羊稱大祫卽是吉祫。左傳稱歲祫。大傳稱于祫卽是禘祫。王制稱祫禘、祫嘗、祫烝卽是時祫。此外無祫矣。乃禮緯云。三年一祫。五年一禘。則實有限年之祫。限年之禘。豈此祫非諸祭乎。抑亦讖緯本謬說。不可用乎。

三年一祫。五年一禘。雖緯書有之。然實不始緯書。劉向說苑卽有三歲一祫五歲一禘二語。故後漢光武初張純議禮。亦曰。禮三年一祫。五年一禘。見郊祀志。此皆在西漢成禮家相傳之言。推其始。仍是公羊傳三年一禘。五年殷祭二語。而誤作解說。以致有此。蓋三年喪畢而合食太祖。是三年一祫也。殷祫旣行。又五年而再殷祫。是五年一禘也。然而三年之祫是吉禘。五年之祫是大禘。則仍是禘。不是祫矣。儒者用公羊之說。而不甚理會。竟忘三年之祫爲吉禘。遂料作每三年一祫。夫每三年必吉禘乎。然且三年五年。俱不能校計。鄭氏乃造一三年喪畢。二十五月而吉禘。又明年而大禘。然後又五年而又禘。一則合公羊再殷祭再字之義。一則謂春秋書僖八年禘。宣八年亦禘。則必實三年加五年。而後與八年之數合。于是增一禘在吉禘之後。而不知三年一祫。則但一吉禘而已畢。無每三年再祫之禮。何則。吉禘不可再也。五年一禘。則從三年喪畢後。每五年而得一禘。故僖之與宣。皆以八年有大事。不從吉祫數。亦不從先君忌日數。何則。以忌祫有闕日也。如以忌祫闕日。未過三年。必增一禘于吉祫之後。則僖、宣三年皆未嘗禘。爲不可通矣。如謂殷祭有再。必作兩禘。則禘繼祫起。卽是再祫。乃又增一禘于祫禘之間。是爲三殷。非再殷矣。後儒校計年限。在魏晉以後。尤爲紛紜。有謂禘祫如置閏然。兩頭如四。實不啻三。故三年一殷。五年再殷。八年三殷。十一年四殷。此博士陳舒之說。而徐邈議禮。謂五年再殷。必六十分中。每三十月得一殷。則三年省六個月。六年省十二個月。適合五年再殷之數。其各逞臆見。不可枚舉。至唐睿宗後。太常議三年一祫。五年一禘。至二十七年。凡五禘七祫。而禘祫且同歲矣。又曰。一禘之後。併爲再祫。五年之內。驟有三殷。無一而可者。則是祫禘並舉。三五遞代。其于理于數。俱有未當。是何如屏祫存禘。損三得五。爲可通也乎。

然而諸經無祫。周禮幷無禘。何也。

周禮、儀禮皆無禘名。然皆有其禮。儀禮喪服曰。諸侯及其太祖。天子及其始祖之所自出。此禘也。周禮稱

大祭祀、大人鬼、大祝、大號。亦禘也。蓋禘名殷祭。殷者大也。夫猶是歷祭之先王先公。而獨以大稱。此非帝嚳、后稷與嘗殷祭莫當之矣。是以大宗伯職在祠春禴夏嘗秋烝冬四時祭前。原有以肆獻祼享先王。以饋食享先王語。其所云肆獻祼、饋食。俱指禘言。以歲祭在時類前也。卽司尊彝有四時之閒祀追享朝享語。其所云追享。亦指禘言。謂朝享卽月祭。爲月朔朝廟。追享卽追祭所自出也。蓋追享與朝享。以一歲一月閒于四時之祭。而追享舉其大者。朝享舉其小者。總稱閒祀。謂與時祭得大小相閒故也。舊儒以肆獻祼爲祫。饋食爲禘。則大不然。禘亦有祼獻陳牲。吉祫亦有朝踐饋食。豈可分屬。此由誤解郊特牲饗禘有樂。食嘗無樂。以饗屬礿禘。食屬烝嘗。遂傚爲是說。殊不知禘嘗皆饗食。而春夏物產未盛。以飲爲主。秋冬

殷薦成熟。以食爲主。大禘與吉祫無此義也。若追享朝享。舊儒亦以追享爲吉祫。朝享爲禘。則朝享者月朔之祭。在禮祭中。僅有是名。春秋正義所謂以餼羊朝廟然後告朔者此也。豈可濫焉。

然則三禘皆祫祭。其同異如何。

吉禘之祫。則祭于太祖之廟。凡毀廟之主。與未毀廟主。皆升合食于太祖。太祖東向。凡昭南向。凡穆北向。以爲死者入廟。當合先公先王而並諦視之。且二祧當祧一主。以毀廟矣。是必迎毀廟之主。齊食太祖。然後將新祧一主。隨舊祧衆主而並遷焉。而新祔之主。乃得從二祧三親而返于禰宮。則于祧于祔。兩皆祝然。此固先王制禮之用心。其逼及毀廟與存廟者。非誇大也。情有然也。至于大禘。則雖閒五年。而其禮與吉祫等。所異者祭出王耳。故商頌大禘。則及玄王、相土諸遠祧。周頌大禘。則及烈考、皇考諸親廟。而韓詩內傳禘取毀廟之主。皆升合食。是遠祧。逸禮記祝詞稱孝子孝孫。是親廟。此劉歆、馬融、鄭衆、賈逵諸儒皆主此說。有故也。惟後漢張純議禘謂毀廟之主。皆合食高祖。而存廟之主。反不與焉。此但及遠祖。而不及親廟。其說與諸經有未合矣。若鄭玄則謂王季以上。先公之主。皆合食太祖。而文、武以下。及四親廟。則祇分食于文、武廟中。昭從武廟。穆從文廟。與太祖之祭。判作三日。而同一繹祭。此則盲合祭之最舛者。然舊儒多非之。至唐陸淳則遂一妄說謂祇祭出王與祖配爲二。而羣廟遠近。俱不之及。此真毫無考據。信口罔誕之謬論。而宋人反遵之。吾不解也。

若夫時禘。則第及存廟之主而已。曾子問云。七廟五廟無虛主。惟祫祭于廟。爲無主耳。又云。祫祭于祖。則祝迎四廟之主。則其祭于存廟可知。雖小雅有禴祠烝嘗于公先王。而于公者先公。祖紺以上。遠祧也。先王者太王以下及穆王。即存廟也。似遠祧、親廟俱合祭者。不知此第時歲諸祭爲嘗禴祠句。是時祭于公句是禘祫概詠之也。時禘止存廟。不特先公不合食。即先王亦不合食也。儀所限也。

至其祭儀如何。

則鄭玄欲爲祫大禘小之說。謂祫有十二獻。禘止九獻。則與國語禘郊之事有全烝。禘郊之牛不過繭栗。爲相左矣。謂祫備六代之樂。禘止四代。則與左傳魯禘用四代之樂。周禘用六代。及周禮大司樂以六律六同五聲八音八舞大合樂以致人鬼爲反戾矣。

其祭日如何。

則吉祫無時。時祭在四仲。祫在四孟。而惟大禘則往與夏禘相通。總在夏日。孟獻子云。七月日至。可以有事于祖。周七月。夏五月也。明堂位云。夏六月以禘禮祀周公于太廟。周六月、夏四月也。是以張純謂禘在四月。而崔靈恩謂宜在夏五月。春秋宣八年六月禘。即四月。僖八年七月禘。即五月。要之總夏日耳。

北郊配位尊西嚮議

毛奇齡纂

北郊配位尊西嚮議

目錄（錄書議著雜大禮）

清　毛奇齡纂

予濫受館職。值國家繼世之後。禮樂明備。且西南方闢。無考定典制諸事。惟有郊壇配位。以太常卿所奏下議。謂南郊南向。北郊北向。南北所向各異。而三祖配位。皆東一西二東三。以次旁設。則一偏東上。似乎北向之位。不無左反。因之舉議改正。館中諸先輩皆謂南向東配。北向西配。不宜南北兩向俱是東配。然且各執意見。有言無北郊者。有言北郊不當北向者。有言北郊無配者。皇上亦疑于衆說。聞以配地有無詢學士徐公。徵其是否。乃卒遜久不能決。以終無一定之禮可遵據也。合肥相公時方爲少宰。請召賓客于卧遊之堂。酒半謂予曰。有北郊否。曰有之。周禮言方澤。祭法言泰折。皆北郊也。當北向否。曰當北向。國社對北墉。亳社對廟屏。皆北向也。配位皆東上何解。曰有解。陽位上左。南向之左當在東。陰位上右。北向之右亦當在東。皆東上也。曰是矣。第禮必有儀。此可爲儀乎。指酒桌曰。假使南桌東坐賓。北桌亦東坐賓。則人必以我爲非禮也。而去之矣。且此亦何據而云然也乎。曰有據。何據。曰據曲禮。曲禮曰。誰不讀曲禮。而敢言是。徧四坐曰。坐有習禮經者乎。四坐默然。轉向予曰。試誦諸。曰曲禮曰。席南向北向。以西方爲上。東向西向。以南方爲上。誦未既。公慨然曰。有是哉。禮之無所不備也。然而是席皆上西。今配位皆上東。又何也。

曰。此在西漢之末。原有取曲禮之說。一皆上西。而其後鑿其謬而概反之。故一皆上東。皆上西者。據曲禮。皆上東者。據燕射禮也。公曰。諾。次日。復召予。令公子丹黎編修君出禮經一本。則陳灝集說也。出儀禮一本。則吳澄考註也。啓之無可據。乃按其卷曰。上西上東。予試爲我明釋之。曰。夫席有向設。而陰陽分焉。此席所爲上。以設言也。北設南向。則設在陰而貴右。南設北向。則設在陽而貴左。北之右在西。而南之左亦在西。故曰席南向北向。俱以西方爲上也。若南郊之坐。則以向言之也。北設南向。則向在陽而貴左。南設北向。則向在陰而貴右。南之左在東。而北之右亦在東。故曰郊南向北向。俱以東方爲上也。夫常席重設。而凡禮席當重向。此易曉矣。公曰。此非可以口舌爭也。合編修君列館中所議之說。設爲主客作答難數條。且曰。試作一議來。予當爲掌院道之。又曰。凡祭地有無與北郊北向有無。俱不可略。既而館中規上無改向宜。且亦有稍擱予說者。公乃昌言曰。仍舊貫如之何。何必改作。遂寢議。先是黃門鼓吹。設兩旛于午門左右。名丹陛樂。所以導拜舞之節。而樂歌淆錯。上命詞臣改製之。因有歷代樂章配音樂議。下之館中。時掌院學士爲澤州陳公。特以其議首屬予及錢塘吳檢討。予上議一通。凡六千四百七十九字。澤州公大喜。謂坐而言之。起即可行。然其文未發也。同館爲詩者。相顧起草。實不知樂音與樂章分配何等。惟恐句字平仄多寡于宮徵有所拘限。遂于入直史館日。有問予曰。詩何以合律。曰不知也。不知則何以作詩。曰作詩者知作詩已耳。其能知合律乎。不知合律則何以合律。曰有知合律者。而作詩者不知也。蓋作詩者我輩事也。合律者則樂官之職也。桂花曲者。唐供奉曲也。其曲入商調。又入平調。然而作詩者但見吳城桂作三絕句耳。未知是法曲也。申胡子乞李賀作觱篥歌而吹之。賀問合何調。曰。合聲平弄。賀不自知也。後詩成。使黃門改歌。歌新詩。各合宮調。學士徐公亟稱予言以爲當。今歸田校經。而年已就木。恨不曾註三禮。且于太常樂奏。未經考驗。抱此大憾。因于錄舊議之餘。并雜記議禮始末。以略見大概。其樂章配音樂議見疏議卷。

（康熙二十四年。太常寺卿徐元珙疏奏。現行祀典。中圜丘壇位北設南向。以太祖皇帝爲一配。東設西向近北。太宗皇帝爲二配。西設東向近北。世祖皇帝爲三配。亦東設西向近南。至方澤壇位已改爲南設北向。而三祖配位。亦以東設西向爲一配。東近南。西設東向爲二配。近南。又東設西向爲三配。近北。于是五嶽五鎮以次分設。亦始于西向而迄于東向。則是壇位改設。而配位未改。穆昭右左。不無難安。奉旨下議。時翰林院官各有疑議。而主客未決。策以爲仍行酒與不宜更易。因議如左。）

某議。古但著郊禮。而不著二郊分合之禮。故議者多據宋人說。謂天子祭天不祭地。社即地也。又無南郊北郊之名。至漢成帝朝。匡衡張譚始有分立二郊之議。而至于南郊南向。北郊北向。則自古迄今。並無考據。惟宋政和禮。始分兩向。而明嘉靖間因之。且從來祭社。未聞有配。則是郊之祭地。與祭地之有北郊。以至北郊北向。兼有配位。即此四事。尚無成說。而欲于配位東西。執兩端以定一是。此一鬨之術也。特某謂天子必祭地者。周禮大宗伯掌邦之天神人鬼地示之禮。地示禮即祭地禮也。故曲禮云。天子祭天地。歲徧。而周頌昊天有成命篇曰。祭天地也。雖天地合祭與分祭。說尚未決。然其有地祭明矣。是以禮器曰。因天事天。因地事地。孝經曰。王者事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。皆言天地兩祀之義。而祭法直云。燔柴于泰壇。祭天也。瘞埋于泰折。祭地也。則有其地。宗伯之職。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。則有其物。爾雅

曰。祭天曰燔柴。祭地曰瘞埋。則有其名。周禮。凡以神仕者。冬日至致天神人鬼夏日至致地示物鬽。則有其時。大戴禮。祭天之詞曰。敬拜皇天之祜。祭地之詞曰。敬拜下土之靈。則有其祝辭。是王者祭地。在諸經歷歷有之。若云社。卽是地。則王制不當云天子祭天地。諸侯祭社稷矣。是以尚書云。告于皇天后土。左傳。君戴皇天而履后土。此后土。地也。周禮。王大封則先告后土。左傳。共工氏有子爲后土。此后土。土神。卽社神也。蓋社雖地示之一。然而大示與土示。端有別矣。若夫南北二郊。則家語所云兆帝于郊。周禮所云兆帝于四郊。月令所云孟夏之月。迎夏南郊。孟冬之月。迎冬北郊。無非郊名。是以孝經說云。祭天于南郊。就陽位也。而註者謂必有祭地北郊與之對文。至周禮二郊之名。南曰圜丘。北曰方澤。而禮器云。爲高必因丘陵。謂必因已高之丘而營壇于南。名爲因天事天。爲下必因川澤。謂必因已下之澤而加墠于北。名爲因地事地。則已展轉有經據矣。雖北郊北向。經無見文。然地示與土示通。社之向卽地之向也。周制。祭社必社壝向北。君立北牆答祭之。以爲社祭土而主陰氣。是以郊特牲云。君南鄉于北墉下。答陰之義也。且凡社亦然。故又云。薄社北牖。使陰明也。而陳氏禮書直曰。其位則神南面而王北面。示北面而王南面。神者天神。示者地示。此固推之壇位而皦然者。若謂南郊有配。北郊無配。比之于社。則祭地大祭也。並不當與社祭等。蓋地示稱大示。天官大宰。祀大示。大宗伯。祀大示。其號稱大號。祝稱大祝。詔贊者皆稱詔大禮。贊大祀。而社示、土示及丘陵川澤之示。不過從地示而類通之。以漸降殺。故圜丘方丘皆無神主。而社則社石社主。壇并列焉。天神地示皆無人帝人示。而社則后土爲土人示。而后稷爲稷人示。分壝而共壝焉。此則非可以社例比見者也。故地之有配。在經傳已明言之。考公羊傳與緯書鉤命決。俱云。郊所以必有配者。以自內出者。無匹不行。自外至者。無主不止。謂郊祀外神。不是室神。不可無主以安之。今曰地神不配。將毋地示是室神乎。是以孝經說云。后稷爲天地之主。故南郊北郊。必以稷配。謂之爲主。文王爲五帝之宗。故明堂五室祠五方五帝。必以文王配。謂之爲宗。是天子必祭地。其祭地必在北郊。北郊必北向。且北郊亦必有配。諸說雖繁。然亦大概可睹矣。獨是兩郊配位。其在南郊者。既首東設而尚西向。而在北郊者。亦首東設而尚西向。則一偏之儀。在諸禮既無見文。而前代相因。又不能詳所自始。因有改制之請。見諸奏常。而不知配位東西。全本曲禮。蓋西漢儒臣。誤承其意。而後王刊正。遂因之一反。而世不察也。曲禮云。席南向北向。以西方爲上。東向西向。以南方爲上。夫南北亦殊向矣。乃殊向而不殊上。何故。曰。席蓋有首尾焉。所謂端也。侍坐于君子。其敷席之法。必認席之端而定其所上。故席南向者。人向陽而席居陰。以席爲主。則坐在陰位。席向北者。人向陰而席居陽。以席爲主。則坐在陽位。是以陰尚右而南向之右則西也。陽尚左。而北向之左則亦西也。故曰。席端之所上。皆西方也。此以常坐言之也。東向西向之所上皆南方。亦猶是也。若禮坐之席。則以向爲主。南向者陽位。陽尚左而尊東方。北向者陰位。陰尚右而亦尊東方。故燕禮云。司宮筵賓于戶西。東上。戶西者。西牖之前南向也。東上者。尚東方也。射禮云。賓席南面而東上。衆賓之席。繼而西。南面在牖前也。繼西者。尊東方而殺西方也。北向亦然。社主東上。而稷主繼西。太社太稷皆東上。而后土與后稷之人示又繼而西。東上爲尊。而繼西爲殺。然且位既上東。則席端亦東。燕禮。司宮卷

重席。設于賓坐。東上。則席端亦在東也。鄉飲酒禮云。賓升席。自西方。降席。自東方。則以升席必取下而在席末。故自西降席必取上而在席端。故亦自東也。然則禮坐必上東。有同然矣。蓋禮坐有賓主。賓主必相向。相向者以向爲主。與常坐不同。乃西漢郊壇。本是禮席。亦復取曲禮爲據。如元始儀。載祭天于南。以先祖配。祀地于北。以先妣配。而前志于孟春合祀之位。直以天地皆南向。而天位在西。地位在東。尚西方也。一如曲禮所云。席南向北向。以西方爲上也。配位皆西向。而高帝在南。呂后在北。尚南方也。一如曲禮所云。東向西向。以南方爲上也。此在劉歆、左咸之徒。直據曲禮說而定之爲儀。而不知其不可者。以彼所尚者是常席。而非禮席也。且女主無配理矣。雖孝經說云。祭天圜丘。象北極。祭地方澤。象后妃。然以之爲比。而不以爲配。揣其用意。不過以新莽行詐。將借之以諂元后。原不可訓。況侍坐無虛席。謂傍坐東設。則其坐儀北面。虛其南。所以視正位也。今正位南向。而高后在北。高帝在南。則后親天地。而帝席反疎。是以後漢配地儀。初改薄后。繼改光武。且又改南上而作北上。似乎早鑒其誤。而魏配伊后。晉配德后。梁配德后。陳配昭后。相延不改。至唐世以還。始有二祖三祖之配。卻去女主。然而配位南北。一皆尚東。適反乎漢代誤遵曲禮一皆尚西之遺。此雖史文闕略。並不知何時刊正。而宋代沿之。有明之嘉靖成之。其所革者在曲禮。而其所沿者在燕、射諸禮。一革一沿。未有非也。若夫偏岐一致。似乎凝觀。而禮儀所在。有至奇而實至平者。此則非尋常耳目所可拘矣。或曰。漢元始儀。但合祀天地。並非兩郊分祀之禮。且廟位設主。考西妣東。則尚西有據。而不知合祀所尚。與分祀同。未有合祀遵曲禮而分祀反有異者。至考西妣東。此是恆坐。卽祭時無主席配位。而郊則饌有主配。南當照顧。豈可不主向而主坐如故。若謂唐開元禮。地壇南向。而配位東設。宋政和禮。地壇北向。而配位西設。皆無所誤。惟明嘉靖間有司誤據尚右之義。而以右爲東。則嘉靖所因與有司之誤據。皆不可知。而上東則不誤也。上東不誤。則他制非所據矣。竊聞同館諸官。各有所議。其議改設者。未歸劃一。而議仍舊者。又爭之不盡當。一經同異。則斷斷兩端。必致水火。因敢申末議。而錄爲一通。以俟財擇。某日某議。

答難六條

有難者曰。旁坐必分昭穆。昭先穆後。一定之禮也。卽或昭穆分南北。亦分東西。然其左必昭而右必穆。無小異也。今乃拘東設。而以右爲昭而先之。固已非矣。況昭穆者父子也。父子可穆昭乎。曰。父昭子穆者。從父數也。若從祖數。則有父穆而子昭者矣。且昭左穆右者。爲尊昭也。倘尊穆。則穆亦居左。周制。大祫。當祖尸出堂時。后稷、文武皆南面。而二祧四親分東西面。然而穆考居東。昭考居西。穆首而昭次。彬彬也。禮固各有在也。

難曰。陽左陰右。分東西也。今北向則陽不東陰不西矣。此如山水分陰陽。然以山言之。則山南曰陽。山北曰陰。而以水言之。則水南曰陰。水北曰陽矣。倘得拘一偏之陽。倘東設乎。曰。正推水南可爲陰。水北可爲陽。故東可爲右。西可爲左。蓋水以陰類而變南爲陰。猶地以陰祇而變東爲右。其義同也。不讀曾子問乎。葬引至于堩。必止道右。道右者。路之西也。以爲葬引向國北面。止于路西。則行人可從引之右來。是引止

路西是右。行人從衖東來亦是右。西右東亦右。所謂因事變相右也。倘遇日食之變。而改因從吉。則必止道左。道左。路之東也。衖止路東。而行人從衖西來。路東固是左。衖西亦是左。所謂吉事變相左也。是吉凶分陰陽。而東西左右。無一不乖反如是。是所拘者在陰陽。未嘗拘東西也。

難曰。陽左陰右。既可左西而右東。則以先左後右言之。西可爲左而先設。東可爲右而次設矣。此如明堂然。其在明堂也。用東爲左个。西爲右个。及轉而玄堂。則西左个。東右个矣。然而王者室首冬。則必先西北之左个。然後乃循次而太廟。而右个。向使謂玄堂爲陰。陰當尙右。何不先東个而後西个耶。曰。明堂玄堂。雖以南北分幽明。而四時遞代。八風圜轉。十二辰周旋。並無尙陰尙陽之分。故與南北郊位次。截然不同。是以南郊祀五帝。亦如明堂五室之左青右白。南亦北嚮。而北郊無之。設假如淳于之說。則水木交事。實始東北。其首春祠帝。使當以青陽北个與玄堂東个。先九室十二堂。而以次嚮饗。何言不先東也。

難曰。天下有無定之左右。有一定之左右。無定之左右。地形是也。如居三晉者。曰左山右河。此無定者也。何也。以居齊者之將右山。居秦者之將左河也。若國位則一定矣。士朝之位。左宗廟而右社稷。天下有敢言左社稷而右宗廟者乎。是社之在西。一定之位也。今必主東設何也。曰。地形之不定。非不定也。正以有異向而不定之也。如國語云。三苗之國。左洞庭。右彭蠡。夫彭蠡在洞庭之東。洞庭在彭蠡之西。而反曰洞庭左彭蠡右。以三苗之國北向故也。是以楚王無繇曰。夏路以左。夫豈不知方城之在西。而徒以楚適江夏則在路之東。遂以左之。三晉之左山右河。亦猶是矣。若夫社之必在東。則但以南向言之。然凡勝國之社。在庫門之東。則雖南向。亦復有社在東者。是以一屛之隔。南薄社而北宗廟。不禁東西一位。一變而爲北南也。又況軍行出廟。則征車南發。禰主嘗在東。社石嘗在西。而一當旂門北列。卽不無禰右社左之異。故朝市廟社。亦惟無如衛莊者爲改向耳。今北郊改向矣。已改向而尙謂社位一定。必不東設。是何言與。

難曰。位固無定。而議禮之位則有定。嘗讀鄉飲酒義矣。尊有玄酒。貴其質也。然而疏之者曰。北面設尊。玄酒在左。謂則設玄酒在酒尊左也。所以設玄酒在酒尊左者。謂地道尙右。貴其質素。夫尊之北面。正猶地之北向者。乃以玄酒在尊左。而謂之尙右。則西本右方。雖在北向者亦稱右矣。今西設東向。其在祇西。猶玄酒之在尊左。而西本右方。亦如玄酒之稱尙右。此議禮之文。何不可者。曰。不然。東設之右。則北向之右。此地道之尙右也。西設之右。則仍是南向之右。北非地道之尙右也。夫玄酒在西。謂之在左。以酒尊言也。玄酒在尊之左也。乃玄酒既在左。而又曰尙右。此以賓坐言也。玄酒在尊左。而以賓坐之南面視之。則在右也。以玄酒在尊之西也。故鄉射記云。東方謂之右个。夫東方而何以謂之右个乎。以爲射侯北向。其東際一幅。則右方也。此以射侯右之也。蓋北向者以東爲右也。乃說禮者又云。凡射也以西方爲右个。此又以射者右之也。射者南面。則又以射侯之西幅爲右方也。蓋南向之右也。是以曲禮曰。凡進食之禮。左殽右胾。食居人之左。胾居人之右。夫第左右焉已矣。必曰人之左。人之右。是豈舍其人卽無左右哉。蓋惟恐徒認東西。而于南北之所向有未審也。食筵有南北矣。南筵之左右。卽東西也。萬一北筵進食。而亦左東而右西。則反戾矣。故曰人之左。人之右。以人爲主。猶之孔子與門人立。拱而尙右。二三子亦尙右。夫孔子之尙右。則右在西。何也。以南面也。門人北面。則其尙右者在東矣。然猶曰尙右。以東西無主。而人爲主。今北郊則祇主之矣。以祇主之尙右。而乃強引鄉飲賓位所主之尙右。略南北而執東西。不其謬乎。

難曰。地道尙右。原非定義。此僅見漢人說禮。以之作左祖右社之解。質于二郊配位。有所未當。且配位西設。雖經無見文。然考唐開元禮。既設社主北向。又設后土于太社之西。東向。既設稷主于社西。北向。又設后稷于太稷之西。東向。是太社、太稷。卽是地祇。而后土、后稷。卽是地祇之配位。然而地祇北向。后土與后稷皆東向。則配位尊西設。有明徵矣。乃必是東設而非西設。此何故與。曰。地道尙右。非儒者之私言也。禮運云。天秉陽。地秉陰。（而設之者曰。惟天秉陽。故日月星辰皆左旋。惟地秉陰。故百山百川皆右行。是天地有陰陽。而左右因是分屬之。）彼社稷居右。特地道尙右之一節耳。故社壇北向而尊右位。無非此義。據郊特牲引條牒論稷壇在社壇之西。俱北向而並壇共門。夫社尊太社而卑太稷。其皆北向。則猶之方丘之北向也。其位社于東而位稷于西。尊右也。猶之配位之首東設而次西設也。是以歷代社稷。皆異壇同壝。社東稷西。位北向而尊右設。而惟開元禮稍異者。此卽祀五帝者。有降人神于天神之說。並非以正位配位分正側也。夫社降于地。地有配。社無配也。稷又降于社。稷爲農神。后稷不自配后稷也。故南郊有配。北郊有配。社稷雖事地。而實無配。不待言矣。乃后土、后稷。兩俱傍設。亦升降其次。而並非配位。蓋祀有本祇。有人祇。本祇者。太社、太稷。如五帝之有靑帝、赤帝之類。人祇者。后土、后稷。如人帝之有太皞、炎帝。人臣之有勾芒、祝融之類。徒以祇有尊卑。故位有次第。初以北向尙東之故。使社稷居東。后土后稷居西。後更以尙東不足。且令在西者復轉而爲旁向。此則開元之異于舊制。然總是正位。並非配位。而以之爲配位之據。已非義矣。且夫尙右者以尊右也。今乃以尊東之故。而使祇居東。而人祇居西。是卑西也。又復以尊東不足。令人祇之降次于西之正向者。復改爲旁向。是卑西又卑西也。卑西又卑西。而反謂西設是尊右。吾未之聞。

禘說

惠棟學

禘說卷上

東吳　惠棟　學

叙首

禘有三有大禘有吉禘有時禘大禘者圜丘之禘也吉禘者終王之禘也時禘者萅夏之禘也吉禘時禘皆在明堂獨大禘在圜丘與南郊就陽位同而亦謂之禘者㠯圜丘爲明堂六天之祭故也禘者禘其祖之所自出皆天子配天之典故尒疋釋天鄭氏大司樂注謂之大祭自明堂之灋不明後人止據萅秌諸侯之禘謂禘在大廟又據緯書之言㠯禘止審諦佋穆非配天之祭而禘誼晦矣王肅趙匡又謂禘其祖之所自出㠯祖爲后稷㠯嚳爲祖之所自出而禘禮廢矣後世又祖述肅匡謂魯禘禘文王以周公配㒸以諸侯亦禘其祖之所自出而禘灋亂矣其誤在推諸侯之禮而與于天子以禘在大廟不于明堂既在大廟㒸㠯禘止審諦佋穆非配天之祭既非配天又㠯禘其祖之所自出爲㠯祖配祖專是禘之說不可得而聞而明堂之灋益不可攷矣愚因學易而得明堂之灋因明堂而知禘之說于是剌六經爲禘說使後之學者知所攷焉

四大祭皆配天

祭灋曰祭灋有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言尒下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝明堂月令萅曰其帝大昊云云有虞氏㠯上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也　正義曰此一經論有虞氏㠯下四代禘郊祖宗所配之人禘謂祭昊天于圜丘者㠯文在郊祭之上郊祭之前唯圜丘尒疋釋天云禘大祭比餘處爲大祭故總得稱禘也祭五帝五神于明堂曰祖宗者孝經云宗祀文王于明堂㠯配上帝故知于明堂也孝經云宗祀文王此云祖文王宗武王故知祖宗通言也此祖宗祭五帝郊特牲祭一帝在祖宗上者㠯其感生之帝特尊之虞氏禘郊祖宗之人皆非虞氏之親是尚德也夏郊用鯀是稍用其姓氏代之但不盡用己姓故云稍也云先後之次虞夏宜郊顓頊殷人宜郊契者今有虞氏先云郊嚳後云祖顓頊夏后氏先云郊鯀後云祖顓頊殷人先云郊冥後云祖契是在前者居後在後者居前故云宜也（後漢仲長統与侍中鄧義論句龍駁社之義云祭灋曰周人禘嚳郊稷祖文王宗武王皆㠯爲配食者若復可須謂之不祭天乎見續漢書祭祀志注是仲尒理亦㠯四大祭皆配天也）

魯語展禽曰有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹商人禘舜而祖契郊冥而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王　韋氏注云昭謂此上四者謂祭天㠯配食也祭昊天于圜丘曰禘祭五帝于明堂曰祖宗祭上帝于南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪于堯故郊堯禮祭灋有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯尒虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之祀同虞㠯上尚德夏㠯下親親故夏郊鯀也舜當爲嚳字之誤也禮祭灋曰商人禘嚳嚳契父商之先故禘之鄭後司農云商人宜郊契也嚳稷之父稷周始祖也祖文王而宗武王與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可㠯毀故先推后稷㠯配天而後更祖文王而宗武王也

周語定王曰禘郊之事則有全烝　韋氏注云全烝全其牲體而升之也凡禘郊皆血腥也

楚語王問觀射父曰祀牲何及對曰祀加于舉王曰其小大何如對曰郊禘不過繭栗烝嘗不過把握　韋氏注云角如繭栗郊禘祭天也握長不出把者　王制曰祭天地之牛角繭栗

又曰天子禘郊之事必自射其牲王后必自舂其粢　韋氏注云牲牛也黍實曰粢

又曰天子親舂禘郊之盛王后親繰其服　韋氏注云帥后舂之服祭服也

詩周頌敘曰我將祀文王于明堂也（以下皆祖宗禮）

又曰禘大祖也　鄭氏注云禘大祭也大祖謂文王

易豫象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝㠯配祖考（殷薦殷祭也祖祖文王也考宗武王也）

孝經曰人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷㠯配天宗祀文王于明堂以配上帝

尚書大傳曰大廟之中繽乎其猶模繡也天下諸侯之悉來進受命周公而還見文武之尸者千七百七十三諸侯皆莫不磬折玉音金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者伋然淵其志龢其情愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫及執俎抗鼎執刀執匕者負牆而歌憤于其情發于中而樂節文故

周人追祖文王而宗武王也

三國志魏明帝景初元年營洛陽南委粟山爲圜丘注魏書載詔曰蓋帝王受命莫不恭承天地以章神明（孝經天地明察神明章矣）尊事世統以昭功德（祖有功宗有德）故先代之典既著則禘郊祖宗之制備也昔漢氏之初承秦滅學之後采摭殘缺以備郊祀自甘泉后土雍宮五時神祇兆位多不見經是以制度無章一彼一此四百餘年廢無禘祀七代之所更立猶叔有闕焉

說

禘郊祖宗鄭氏韋氏皆以爲配天之祭郊之配天無論矣孝經宗祀文王于明堂以配上帝周家先宗文王後祖文王宗文王爲配天則祖文王配天可知若禘郊祖宗皆配天而禘社三大祭之上後人反以爲宗廟之祭何也蓋成王賜魯重祭而有禘祭止用禘禮禘樂是無明堂無圜丘之禘（祇本貢逹）但有吉禘時禘（時禘之中又有祫禘）皆于宗廟無配天之典雖行禘禮其實祫也學者不攷家謂天子之禘亦祭不亦誤乎劉歆知禘社明堂行于元始五年近于復古實止毀廟合食審諦昭穆而以未聞以祖考配天後遂張純建而行之此魏明帝所以度漢四百餘年廢無禘祀也鄭氏據祭法是語謂圜丘之禘以嚳配天其言是矣又雜兩漢諸儒之說謂圜丘之外別有宗廟之禘止諦昭穆此禘說之所以暫明而又晦也天子祭天禘嚳禘其祖之所自出祖之所自出天也故天子曰禘諸侯曰祫（胡氏寅曰天子禘諸侯祫）（上下之殺也）天子禘于明堂諸侯祫于大廟天子禘其祖之所自出諸侯及其大祖典禮截然其叙踰越自明堂之禘不明而禘祫之辨紛然辨爭天子于諸侯而七代更立之祭遂後人無有定而明之者蓋兩漢諸儒不能無過焉

終王吉禘

商頌殷武曰維女荊楚居國南鄉昔有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常　鄭氏箋云享獻也世見曰王　正義曰一世而一見于王以經言來故解之曰世見曰來王秋官大行人云九州之外謂之蕃國世一見謂其國父死子繼及嗣王即位乃來朝是之謂世見也

周語祭公謀父曰夫先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服蠻夷要服戎翟荒服甸服者祭（韋氏注云共日祭也）侯服者祀（韋氏注云共月祀也）賓服者享（韋氏注云共時享也周禮甸所二歲而見男所三歲而見采所四歲而見衛所五歲而見其見也皆以其所貢助祭于廟所謂四海之內也各以其職來祭）要服者貢（韋氏注云共歲貢也要服六歲一見）荒服者王（韋氏注云王王事天子也周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲贄詩曰自彼氐羌莫敢不來王）日祭（韋氏注云日祭于祖考謂上食也近漢亦然許愼五經異義古春秋左氏說古者先王日祭于祖考謹案叔孫通宗廟有日祭之禮積柴禮寓曰國語言日祭禮中皇有日祭之禮此正謂三年之中不禘凡建也祭納少之禮益文實之禮之特也）月祀（韋氏注云月祀于曾高）時享（韋氏注云時享于二祧）歲貢（韋氏注云歲貢于壇墠）終王（韋氏注云終謂世也朝嗣王及即位而來見）

漢書韋玄成傳中壘校尉劉歆議曰禮去事有殺故春秋外傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親之殺也（師古曰游讀曰流）彌遠則彌尊故禘爲重矣

許愼五經異義曰古春秋左氏說（司馬遷曰左丘失明厥有國語故以爲春秋左氏說）古者先王日祭于祖考月薦于曾高時享及二祧歲祫于壇墠終禘及郊宗石室（初學記十三御覽五百二十八說文曰祏宗廟主也周禮有郊宗石室又宔字下云宗廟宔祏从宀主聲又御覽五百三十一引五經異義云春秋左傳曰徙主祏于周廟言宗廟有郊宗石室所以藏主也）

通典（卷五十）曰衷樞議曰徵士虞喜引左氏說古者先王日祭于祖考月祀于曾高時享及二祧歲祫及壇墠終禘及郊宗石室是爲郊宗之上復有石室之祖（劉昫書事郝慶偃曰兹氏禘黄帝郊嚳云云則禘遠祖郊始祖也後郊郊祀之主也宗宗祀之主也石室禘祀之主也周之嚳是二代以肖郊宗之帝廟以時祭終禘時陳而祭之）

又曰（四十九）博士徐禪議春秋左氏傳曰歲祫及壇墠終禘及郊宗石室無愼稱舊說曰終者謂孝子三年喪終則禘于大廟以致新死者也（天子禘于明堂言大廟據諸侯）

袁準正論曰祫及壇墠禘及郊宗石室此所及遠近之數也大傳曰禮不王不禘諸侯不禘降殺于天子也若禘祫同一此諸侯亦不得祫非徒不禘也然則禘大而祫小謂祫爲大祭者大于四時皆大祭也國語曰禘郊不過繭栗烝嘗不過把握明禘最大與郊同也公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖何謂也曰夫祫及壇墠則毀廟也俱祭毀廟但所名異耳所名則異毀與未毀則同此論者所惑鄭謂不同是也謂禘不及毀廟則非也劉歆謂遠同毀與未毀是也不別禘祫遠近則非也（韋氏論是但以周漢之說以禘不在明堂又非配天之祭則非也）

孝經子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而況于公侯伯子男乎故得萬國之歡心以事其先王　魏克眞注云萬國舉其大數也言行孝道以理天下皆得懽心則各以其職來助祭也

又曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭

喪服小記曰禮不王不禘　新安王氏曰（衛氏集說缺其名）不王不禘不王之王與王者之王其說不同不王之王謂終王也王者之王謂天子也國語曰荒服終王韋昭曰終謂世終劉歆曰大禘則終王顏師古曰每王終新王即位乃來助祭此不王不禘之旨也　朱子謂吳斗南（名仁傑）亦有是說

詩商頌敍曰殷武祀高宗也　鄭氏箋云祀當爲祫祫合也崩而始合于偰之廟歆是詩焉（以下商周吉禘）

又曰長發大禘也

汲郡紀年曰（今竹書類之）乘王三年定樂歌吉禘于先王　禮說曰此王者喪終之禘也定樂歌即所謂禘樂

左傳僖九年襄王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武使孔賜伯舅胙　通典曰按賜引春秋僖七年閏月惠王崩九年襄王使宰孔賜齊侯胙曰天子有事于文武以爲

王喪再闋少五月而猶事文武明王爲卒哭除喪卽位而祭廟矣所謂烝嘗禘于廟也

穀梁書秌文二秊八月丁卯大事于大廟躋僖公傳曰躋升也先親而後祖也逆祀也逆祀則是無佋穆也（吉禘禘佋穆逆祀故無佋穆）無佋穆則是無祖也（杜大祖廟而無佋穆故云無祖）無祖則無天也（大廟爲明堂尊亂天子吉禘祭天㠯天爲大祖故云無祖則無天也）故曰文無天無天者無天而行也（明堂天灋先親而後祖數明堂之灋故云無天而行此條爲諸侯吉祫㠯其涉明堂之灋故註集入）

說

祭莫大于喪畢之吉禘一王終嗣天子卽吉奉新陟之王升合會于明堂上自郊宗石室旁及毀廟下逮功臣靡不與會而天者又祖之所自出合數十世之主行配天之禮故謂之大禘是時四海助祭荒服皆至故謂之終王祭畢而輯諸侯天子負斧依南鄉而立三公中階諸侯阼階諸伯西階諸子門東諸男門西九夷東門之外八蠻南門之外六戎西門之外五狄北門之外九采應門之外孝經所謂孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天配天之禮九夷八蠻五戎六狄各㠯其職來助祭所謂合萬國之懽心㠯事其先王通神明而光四海王者之祭莫大于此

詩商頌殷武發大禘也此吉禘成湯之詩其詩曰帝命不違又曰上帝是祗帝命式于九圍是天上帝也帝立子生商感帝也有娀方將遠祖妣也（不禘遠祖而稱遠祖妣者帝嚳四妃獨舉有娀著商家受命之符也七禘姜嫄亦實）（周廟諱）王桓撥始祖也相土烈烈垝祖也至于湯齊湯降不遲武王載旆新廟主也降予卿士實維阿衡實左右商王功臣也受小球大球爲下國綴旒受小共大共爲下國駿厖助祭諸侯也九有有截四夷賓服也至于湯齊配天之事也聖敬日躋文德也有虔秉戉武功也祖有功而宗有德祖宗之謚也詩（商諱）鳥鄭氏㠯爲吉祫高宗之詩實吉禘也其詩曰天命曰古帝感帝也曰天命（[illegible]諱）鳥降而生商遠祖始祖也曰武湯大祖也曰光后曰受命咸宜遠祖及親廟也曰武丁新陟之王也曰武丁孫子聖帝寧觀之聖孝也曰正域彼四匚明堂四門也曰肇域彼四海明堂四極也先邦畿而後四海由內達外明堂之灋也曰匚命厥后曰龍旂十乘五服助祭也曰四海來假來假祁祁四夷助祭也曰百祿是何與長發詩百祿是遒百祿是總皆明堂之符也舉此一詩而明堂大禘終王之誼備矣

吉禘四時有三名（大嘗大禘大烝）

左傳僖三十三年曰凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀于主烝嘗禘于廟（王者烝嘗禘于明堂）

吉禘禘重初灌烝嘗（吉）備物

易曰觀盥而不薦有孚顒若　馬融注云盥者進爵灌地㠯降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣　王弼注云王道之可觀者莫盛于宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也　周易述疏云盥與灌通觀盥而不薦乃禘禮配天之祭故馬氏謂盥者進爵灌地㠯降神也配天之祭灌禮最盛古文作祼周監二代而制禮大宗伯㠯肆獻祼享先王典瑞祼圭有瓚㠯肆先王則祼一事有三節肆者實而陳之祼者將而行之獻者奉而進之實㠯彝祼之陳將㠯瓚祼之行獻㠯爵祼之奉故曰肆祼獻祭天無灌而禘有灌者宣三年公羊傳說配天之證云王者曷爲必㠯其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮（南郊用犢明堂用大牢我將詩羊牛是）也故天無灌而祀有灌㠯灌祀降神推人道㠯接天所謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過于初灌也禘行于嘗烝物未成孰薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也引孔子語者論語文　穀梁傳曰常視曰觀非常曰觀灌禮非常薦爲常禮故曰觀盥而不薦吾不欲觀非不欲觀也所㠯明灌禮之特崇與此經觀盥而不薦同誼故虞翻王弼亦皆引㠯爲證孔安國謂是禘亂佋穆聖人不欲觀失其誼矣

論語禘自既灌而往者吾不欲觀之矣（誼見上）

又曰或問禘之說子曰不知也知其說者之于天下也其如示諸斯乎指其掌

中庸曰郊社之禮所㠯事上帝也宗廟之禮所㠯祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之誼治國其如示諸掌乎

萅秌閔二秊夏五月乙酉吉禘于莊公　傳曰吉禘于莊公速也（㠯莊公祔大廟故曰吉禘于莊公非禘于莊公之廟也詳禘說）

襄十有五秊冬十有一月癸亥晉侯周卒十有六秊萅王正月葬晉悼公　傳曰冬穆叔如晉聘且言齊故晉人曰㠯寡君之未禘祀與民之未息不然不敢忘（[illegible]主受盟[illegible]附禘禮）

文二秊秌八月丁卯大事于大廟躋僖公　公羊傳曰大事者何大祫也　穀梁傳曰大事者何大是事也著祫嘗

魯語曰夏父弗忌爲宗伯將躋僖公（韋昭注云烝祭也昭謂此魯文公二秊喪畢祫祭先君于大廟升羣廟之主敘昭穆之時也祭秌曰嘗冬曰烝此八月而言烝用烝禮也凡四時之[illegible]烝爲備）

周禮夏官司勳曰凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之

祭統曰昔者周公旦有勳勞于天下周公旣沒成王康王追念周公之所㠯勳勞者而欲尊魯故賜之㠯重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚㠯舞大武八佾㠯舞大夏此天子之樂也康周公故㠯賜魯也（是周禘樂㠯禘禮祀周公于大廟而無配天之事降于天子也）

禮器曰大饗其王事與（[illegible]孔氏[illegible]注云大嘗禘也）三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各㠯其國之所有則致遠

物也其出也隸受而送之蓋重礼也（陳氏祥道曰此經曰大饗其王事與大饗者宗廟之大禘也鄭氏己爲禘祭祀矣兼此郊大嘗大饗也）

說

王者明堂吉禘之礼行于春夏謂之大禘（郊特牲祭礼皆云禘禘秋嘗祭）（實春時夏禘明堂位季夏六月己禘礼祀周公于大廟周六月夏四月也禘行于春夏之始可己派嘗故禘己四月）（雜記七月而禘獻子爲之也周七月夏五月）行于秋謂之大嘗行于冬謂之大烝（烝當時本四時之祭吉禘因之）左傳所謂烝嘗禘于廟是也祭統之大嘗禘司勳之大烝皆歷舉吉禘（四時之祭則稱祫禘祫嘗祫烝）而其名又相通嘗秋文二秊秋八月丁卯大事于大廟躋僖公此吉祫也而穀梁謂之嘗左語謂之烝（是之八月夏之六月嘗秋改月改時則八月吉）（此實秋嘗也）定八秊冬十月辛卯禘于僖公此己僖公改祔廟礼與吉祫同而行于夏八月當也而謂之禘周礼司勳凡有功者銘書于王之大常祭于大烝蓋言當日之臣有功者生則書勳于大常沒則配食于大烝言大烝實兼嘗禘也故曰名相通也禘行者夏物未成執其薦簡略而其事于始灌天道闇昧推人道己接之故始灌之礼己孫假祖己祖假天惟聖人爲能饗帝己其內心也禘產之數也指故觀天下之物難可己稱其德者近故君子愼其獨也易觀盥而不薦子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣正己明灌礼之極盛從傳薦禴吉必大來故易既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福禴者四時之祭亦行于夏止及二祧而不逮毀廟故禘爲重未有能行禘礼而不能治天下者故子曰知其說者之于天下也其如示諸斯乎又曰明乎郊社之礼禘嘗之義治國其如示諸掌乎所謂禘嘗者大嘗禘也大禘簡略秋冬之大嘗大烝則備物矣牲不己特牲而己大牢（詩我將祀文王于明堂也其詩云維羊維牛維天其右）之郊用九州之美味薦用四時之餘氣匚物極四海助祭獻貢華礼饋所云己多爲貴也

禘郊大證

郊配一帝百神從祀禘配六天百王與會

尙書多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤

史記魯世家多士稱曰自湯至于帝乙無不率德明祀帝無不配天者

荀子礼論曰郊者幷百王于上天而祭祀之也　郊當爲禘此荀子論三年之喪己三年事之猶未足其上文云社祭社也稷祭稷也言祭社己句龍配祭稷己后稷配止配一神唯配天之禘百王與會故云幷百王于上天而祭祀之也

礼運曰礼行于郊而百神受職焉

祭法曰有天下者祭百神

說

郊及百神禘祫百王郊于南郊己稷配天自泰折泰昭坎壇王宮夜明幽宗雩宗四坎壇山林川谷（丘陵）能出雲爲風雨見怪物者皆與食焉禘于明堂己嚳配天自后稷不窋鞠陶公劉慶節皇僕差弗毀隃公非高圉亞圉組紺太王王季文王武王成王康王己下同配食焉所謂德盛者流廣也自穆王觀兵荒服不至而明堂之德衰二祧並建推廣四廟（穆共之時文武親盡而立二祧于是有七廟之數非古制四廟）而明堂之濫廟矣

大禘終王之礼廢于穆王故祭公因諫觀兵而及祭祀之興替周家盛衰之所係也

禘說卷上終

禘說卷下

東吳　惠　棟　學

古制四廟

喪服小記曰王者禘其祖之所自出己其祖配之而立四廟庶子王亦如之　鄭氏注云禘大祭也始祖感天神靈而生（禘郊祖宗皆禘其祖之所自出不獨感帝）祭天則己祖配之自外至者無主不止四廟高祖己下與始祖而五（此據解礼記祭己商止有四廟周始有五廟也）世子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也（此注亦誤庶子王如漢之宣帝後漢之光武帝爲父立廟于舂明光武爲南頓君己上舂陵）（謂庶子己下立廟孫奉臣侍祠不敢于四廟之外有所舉也）

漢書韋（廟諱）成傳永光四秊下詔議罷郡國廟後月餘復下詔議毀廟事丞相（廟諱）成等四十四人奏議曰礼王者始受命諸侯始封之君皆爲大祖己下五廟而迭毀毀廟之主臧乎大祖五秊而再殷祭言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食于大祖父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正礼也祭義曰（喪服小記）王者禘其祖之所自出己其祖配之而立四廟言始受命而王祭天己其祖配而不爲立廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有終也周之所己七廟者己后稷始封文王武王受命而王是己三廟不毀與親廟四而七非有后稷始封文武受命之君皆當親盡而毀成王成二聖之業制礼作樂功德茂盛廟猶不世己行爲謚而己礼廟在大門之內不敢遠親也臣愚己爲高帝受命定天下宜爲帝者大祖之廟世世不毀承後屬盡者宜毀今宗廟異處昭穆不敘宜入就大祖廟而敘昭穆如礼大上皇孝惠孝文孝景廟皆親盡宜毀皇考廟親未盡如故（張晏曰悼皇考子元帝祖也）大司馬車騎將軍許嘉等二十九人己爲孝文皇帝宜爲帝者大宗之廟廷尉忠己爲孝武皇帝宜爲世宗之廟諫大夫尹更始等十八人己爲皇考廟上毀于昭穆非正礼宜毀于是上重其事依違者一秊

家語廟制篇曰應爲大祖者則其廟不毀不及大祖雖在禘郊其廟則毀矣　王肅注云諸禘言皆禘廟郊亦禘廟后稷之斷已有廟者已大祖

鄦慎五經異義曰詩魯說丞相匡衡以爲殷中宗周成宣王皆以時毀（商頌／那正義）

漢書韋（廟諱）成傳劉歆議曰武殷中宗高宗者宗其道而毀其廟

淮南時則曰孟令出大禘行大賞起毀宗立無後封建侯立賢輔　毀宗宗祀之主親盡廟毀禘時除其主于大廟合而祭之

王制曰天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七　鄭氏注云此周制七者大祖及文王武王之祧與親廟四大祖后稷殷則六廟契及湯與二昭二穆夏則五廟無大祖禹與二昭二穆而已　正義曰聖證論王肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數殷之三宗宗其德而存其廟亦不以爲數凡七廟者皆不稱周室禮器云有以多爲貴者天子七廟孫卿云有天下者事七世又云自上而下降殺以兩今使天子諸侯立廟並親廟四而止則君臣同制尊卑不別禮名位不同禮亦異數況其君臣乎又祭法云王下祭殤五及五世來孫則下及無親之孫而祭上不及無親之祖不亦詭哉穀梁傳云天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟又云遠廟爲祧有二祧焉又儒者難鄭云祭法遠廟爲祧鄭注周禮云遷主所藏曰祧違經正文鄭又云先公之遷主藏于后稷之廟先王之遷主藏于文武之廟便有三祧何得祭法云有二祧馬昭難王義云（郎中令馬／康成弟子）昭案喪服小記王者立四廟禮緯夏無大祖宗禹而已則五廟（夏無大祖則禹／時止有四廟）殷人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七禮器云周旅酬六尸一人發爵則周七尸七廟明矣今使文武不在七數既不同祭又不言嘗豈禮也哉故漢侍中盧植云二祧謂文武曾子問當七廟無虛主禮器天子七廟堂九尺王制七廟盧植云皆據周言也穀梁傳天子七廟尹更始說天子七廟據周也（尹注／穀梁）漢書韋（廟諱）成等四十四人議皆云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟又張融謹案（融鄭博／士平王馬二家／之言）周禮守祧職奄八人女祧每廟二人自大祖以下與文武及親廟四用七人姜嫄用一人適盡若除文武則奄少二人曾子問孔子說周事而云七廟無虛主若王肅數高祖之父高祖之祖廟與文武而九主當有九孔子何云七廟無虛主乎故云以周禮孔子之言爲本穀梁說及小記爲枝葉韋（廟諱）成石渠論白虎通爲證驗七廟厚言（廟諱）說爲長是融申鄭之意且天子七廟者有其人則七無其人則五若諸侯廟制雖有其人不得過五此則天子諸侯七五之異也王肅云君臣同制尊卑不別其義非也又王下祭殤五者非是別立殤廟七廟外親盡之祖禘祫猶當祀之而王肅云下祭無親之孫上不及無親之祖又非通論且家語者先儒以爲肅之所作未足可依案周禮惟存后稷之廟不毀案昭七年傳云余敢忘高圉亞圉注云周人不毀其廟報祭之但高圉亞圉亦不毀者此是不合鄭說故馬融說云周人所報而不立廟

漢書翼奉傳上延問得失奉以爲祭天地于雲陽汾陰及諸寢廟不以親疏迭毀皆煩費違古制又上疏曰漢家郊祀寢廟祭祀之禮多不應古其後貢禹亦言當定迭毀禮上復從之及匡衡爲丞相奏從南北郊其議皆自奉發之

說

禮記七十子之徒所撰其閒雜有後世之禮要以周言之有周公之制有晚周之制如喪服小記所述四廟之說此周公之制也王制祭法所述七廟之說晚周之制也大廟合親廟四爲五天數五行人親五屬四世而緦故服不過五天子奉天故廟不過五非有降殺也周公制禮止有四廟其時文武尚在親廟之列（孔氏正義云天子七廟皆有／其人則七無其人則五周公制禮時祖禰廟已毀／此親廟止有四也）後世以其爲受命之君故建二祧而不毀與五廟而七此穀梁有七廟之文荀子據後王逮其師之法（授[illegible]荀／子之師）以爲有天下者事七世皆晚周之制非周公本意也王者禘其祖之所出以其祖配之禘郊祖宗皆是雖行配天之禮廟以時毀是以小記止云四廟有虞氏以下四代皆然也配天者廟未毀行祖宗之禮廟既毀行禘郊之禮自古有配天之王無不毀之廟殷之三宗推以配天廟仍不世配天者功德之至毀者親盡竭也仁之至義之盡也說文云周禮有郊宗石室郊郊主也宗宗主也石室禘主也王者行禘郊祖宗之禮奉郊宗石室之主以配天祭則藏之家語所云不及大祖雖在禘郊其廟則毀此爲不易之典矣西漢永光中議毀廟丞相韋（廟諱）成等四十四人尹更始等十八人咸守師法主親盡廟毀之議以爲古禮止有四廟不謂有顯別五經獨排衆議之劉歆擬三宗不毀之說且曰宗變也又曰宗無數也夫自古訓詁未有釋宗爲變者尚書多士曰自成湯至于帝乙罔不配天其澤大史公引此經謂帝無不配天者夫配天之帝皆有功德有功德則宗之如歆之說商家三十一王賢聖之君過半廟皆不毀則王者宮牆之內恐不能容歆說之詭亦云甚矣而司徒掾班彪反以其說爲博而善子是又有輕議先儒妄立異說之王肅祖述歆之詭論謂王者本有七廟二祧不在數中後人因之又造爲九廟之說而三代廟制愈錯亂不可明矣

二祧之建當在穆王共王之世大傳述配天之禘而及五服蓋五世親盡故服止于五廟亦止于五又言五世可以通昏而周道百世不通此周公之禮也穆王廣四廟爲七廟娶盛姬（盛古文郕見／穆天子傳）皆事于禮後世知娶同姓之非禮而不知建七廟亦非周公之法苟[illegible]述舊事之小記

大傳與守師法之書（廬植）識等數十人亦執從而知其失

載（七廟劉子駿共至春秋為時王之制故曾子問亦稱七廟）

王者天大祖

荀子禮論曰王者天大祖（己天為大祖諸侯之始祖）諸侯不敢壞（始祖百世不遷故不敢壞此商周禮也遷以前親盡則毀）大夫士有常宗（繼別為宗）所以別貴始（天子之天諸侯之始祖大夫士之宗皆始也而有等差所以別貴始也）貴始得之本也（得當為德）郊止乎天子（天子祭天地）而社止乎諸侯（諸侯祭社稷）道及士大夫（大夫祭五祀道五祀之一）所以別尊者事尊卑者事卑宜大者巨宜小者小（大戴禮同）

儀禮喪服爲人後章傳曰大宗者尊之統也諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也　鄭氏注云大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也　賈氏疏曰王者建寅之月祀所感帝于南郊還以感生祖配祭周以后稷殷以契配之天子始祖諸侯及大祖竝于親廟外祭之是尊統遠大夫三廟適士二廟中下士一廟是卑者尊統近也

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出己其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

鄭氏注云凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感大微五帝之精己生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷己配天配靈威仰也宗祀文王于明堂己配上帝汎配五帝也大祖受封君也大事寇戎之事也省善也善于其君謂免于大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭之于壇墠

董子繁露曰天地者萬物之本先祖之所出也

郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所己配上帝也　鄭氏注云言俱本可己配

公羊宣三年傳曰郊則曷爲必祭稷王者必己其祖配王者則曷爲必己其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止　何休注云祖謂后稷周之始祖配配食也王者曷爲必己其祖配據方父事天（稷己天為父故王者己天為大祖也）匹合也無所與會合則不行必得主人乃止者天道闇昧故推人道己接之不己文王配者重本尊始之誼也故孝經曰郊祀后稷己配天宗祀文王于明堂己配上帝上帝五帝杜大微之中迭生子孫更王天下

詩頌長發大禘也　鄭氏箋云大禘郊祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出己其祖配之是謂也　鄭志趙商問曰案祭法殷人禘嚳而郊冥又喪服小記及大傳皆云王者禘其祖之所自出己其祖配之注皆己爲祭天皇大帝己嚳配之（商所據嚳當時譜傳之誼）然則此詩之禘亦宜己嚳爲圜丘之祭不審云郊何答曰郊祀后稷己配天則己祖配其祖從出之明文也云注皆己爲祭天皇大帝詩之大禘宜爲圜丘之祭檢意大過得毋誣乎禘者祭名天人共云（詩長發正義）

說

明堂者天子之大廟也天者天子之大祖也荀子曰王者天大祖五德之次闕械之主集五行用事之一而王不必言感生而實天之所篤生也萬物本乎天遠祖始祖與祖考皆天之所篤生故嚳稷己下文武己上合己配天言帝立廟上天甚神故不曰大廟而曰明堂明堂天處也嗣天子承新陟之王祭于明堂由考而及祖由祖而及高曾由高曾而及堯祖由堯祖而及始祖由始祖而及遠祖且上極乎祖之所自出嚴父配天天人祖宗聚于一堂雖爲一氣此禘說之所己難知也故曰唯聖人爲能饗帝唯孝子爲能饗親

禘用盛樂

古文尚書咎繇謨曰夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟己詠祖考來假虞賓在位下管鼗鼓合止柷敔笙鏞己閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀　馬融注云此是舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂（舜除瞽祭宗廟祖顓頊而宗堯對吹祔廟而不配天有虞氏己上尚德也）

易豫象傳曰雷出地奮豫先王己作樂崇德殷薦之上帝己配祖考　說文曰殷作樂之盛稱

周禮大司樂曰凡樂圜鐘爲宮（鄭氏注云圜鐘夾鐘也）黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之（荀林稱日至而不稱冬以己日至爲淵之五眞五味也此經言冬日至及日至者書周月篇所云祭祀仍用受時故也）若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之中奏之（宗廟明堂也）若樂九變則人鬼可得而禮矣　鄭氏注云此三者皆禘大祭也

明堂位曰季夏六月己禘禮祀周公于大廟升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏　鄭氏注云季夏建巳之月

祭統曰成王康王追念周公之所己勳勞者而欲尊魯故賜之己重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚己舞大武八佾己舞大夏此天子之樂也康周公所己賜魯也（祭統又曰夫祭有三重焉獻之屬莫重于祼聲莫重于升歌舞莫重于武宿夜此周道也而禘有此三重故曰重祭武宿夜即大武也）

少傳襄十年荀偃士匃曰魯有禘樂賓祭用之

周禮曰韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之（己下皆禘禮所用四夷之樂）

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則龡而歌之　鄭氏注云四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩曰己雅己南是也

後漢書陳禪傳尚書陳忠曰古者合歡之樂舞于堂四夷之樂陳于門故詩曰己雅己南韎任朱離　章懷注云毛

詩疏難任林難之文蓋見齊魯之詩也今亾　白虎通曰作之門外者何賓在外故就之也賓秩禮諸不在內唯堂位曰九夷之國在東門之外所以知不在門內也明堂位曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂于大廟言廣魯于天下也

禘及毁廟

三禮義宗韓詩內傳曰禘取毁廟之主皆升合食于大祖（王氏詩攷）

禘及功臣

尚書盤庚曰茲予大享于先王介祖其從與享之　偽孔氏注云古者天子錄功臣配食于廟　孔氏正義云禘祫則毁廟之主亦在焉其時功臣亦當在也

詩長發箋曰長發大禘也其卒章云允也天子降予卿士實維阿衡實左右商王（顧氏棟高曰此詩之言阿衡可謂祭功臣之明證）

周禮夏官司勳曰凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之　鄭氏注云銘之言名也生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以詞也般庚告其卿大夫曰茲予大享于先王介祖其從與享之是也今漢祭功臣于廟庭（劉敞七經小傳曰烝嘗禘言大嘗大烝其禘祫也與）

左傳文二年狼瞫曰周志有之勇則害上不登于明堂

通志功臣配享下高堂隆議曰發禮大夫以上皆升堂士位于庭功臣配食而在庭此取攝非寵異也周志曰勇則害上不登于明堂其用之謂書言勇而無禮死不登堂配食此配食在堂之明審也

何休文二年公羊注曰禘所以異于祫者功臣皆祭也（此謂天子時祫也若諸侯祫祭亦祭功臣）

蔡邕明堂月令論曰禮記大學志曰禮士大夫學于聖人善人祭于明堂其無位者祭于大學

禘祫等禮

大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖儀禮喪服為人後者傳曰大宗者尊之統也諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下荀子禮論曰王者天大祖諸侯不敢壞大夫士有常宗（別子爲祖繼別爲宗）所以別貴始

說

天子曰禘諸侯曰祫天子禘于明堂諸侯祫于大廟天子禘及郊宗石室諸侯祫及毁廟天子之禘禘其祖之所自出諸侯之祫及其大祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖天子以天為大祖諸侯以始封之君為大祖大夫以諸侯之別子為祖士以大夫之別子為祖故云尊者尊統上卑者尊統下也天子之天諸侯之大祖大夫士之祖皆始也而有等禮故云所以別貴始也自明堂之議不明後世鄭氏之徒家有祫大禘小之說禘者配天之祭也祫者宗廟之祭也楚語稱禘郊大傳稱禘郊祖宗禘且大于郊謂之小于祫可乎此鄭氏之謬也

周禘魯禘異同

禮記逸檀弓曰王齊禘于清廟明堂（蔡邕明堂月令論）

喪服小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之

國語祭公謀父曰先王之制歲貢終王　漢書劉歆議曰大禘則終王　通典載祫議曰虞喜引左氏說歲祫及壇墠終禘及郊宗石室

明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于大廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也內夷蠻之樂于大廟言廣魯于天下也山節藻梲複廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也凡四代之服器官魯兼用之

說

周禘于明堂魯禘于大廟周禘其祖之所自出魯禘及其大祖周禘用六代之樂魯禘用四代之樂周之大嘗大烝皆配天魯之大嘗大烝配天之事周明堂之褒有圜丘之禘魯所無也其魯禘與周禘同者禘禮也廟飾也四代之服器官也升歌清廟下管象也朱干玉戚以舞大武也八佾以舞大夏也內夷蠻之樂也

禘說卷下終

禘祫答問

胡培翬撰

藝海珠塵　經部禮類

金山錢熙輔次丞輯
吳江陳夢熊獻青校

禘祫答問

胡培翬撰（培翬字載屛號竹邨績溪人嘉慶庚辰進士歷戶部廣東司主事著有儀禮正義燕寢考研六室集）

條目

第一問禘祫是一祭是二祭

第二問鄭氏注喪服小記及大傳以禘爲郊祀感生帝靈威仰之說

第三問鄭氏注大司樂有天神地祇人鬼三大禘之說注祭法謂禘祭昊天于圜丘又與郊祭感生帝之說不合

第四問禘字義詁解不一

第五問禘祫大小之說

第六問禘祫三年五年及歲舉之說

第七問禘祫年分前三後二前二後三禘祫自相距各五年及三年祫五年禘各自計年之說

第八問禘祫時月

第九問陸氏趙氏禘不兼羣廟及孔鄭禘及毀廟之說

第十問祫不及毀廟與祫僅及毀廟之說

第十一問王制祭統言夏禘而郊特牲祭義言春禘之說

第十二問王制鄭注天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫之說

第十三問鄭注王制以祫爲大祫與公羊傳同

第十四問夏殷有大禘有時禘周則何如

第十五問近儒以中庸爲時禘之說

第十六問諸侯亦有禘否

第十七問魯禘由來

第十八問春秋書禘書大事書有事書從祀諸義

第十九問後人以免喪之禘爲吉禘因分大禘時禘吉禘爲三之說

第二十問鄭氏推魯禮喪畢禘祫之制以及周之說

第二十一問鄭氏魯頌箋說魯禮喪畢禘祫之制祫前有禘與王制大宗伯注不合

第二十二問大夫士得行祫祭否

第二十三問鄭氏注禮記以大饗爲祫祭之說

第二十四問近儒論禘一從鄭說之非

嘉慶乙亥丙子間定陽與邑人胡紹勳胡紹煐葛良治章還鴻張瑞符歙葉光苑同從吾師竹邨先生讀書徽郡城南紫陽山房每課時藝外兼及詁經文以禘祫最爲禮家聚訟因舉所疑質之先生先生曰漢唐宋以來諸儒說禘祫者言人人殊今惟擇其于經有據者從之而已禮記大傳言禘其祖之所自出而公羊傳言祫合祭毀廟未毀廟之主則禘祫之爲二祭於經有證也祫祭止及毀廟而禘祭上及祖之所自出又大傳言禮不王不禘大夫士有大事省於其君干祫及其高祖祫之祭

大夫士亦得行之則禘之大於祫於經有證也仲尼燕居云嘗禘之禮所以仁昭穆也言昭穆而禘之爲祭宗廟明甚又曾子問云嘗禘郊社尊無二上中庸云明乎郊社之禮禘嘗之義觀孔子每以禘嘗與郊社對言則禘之非祭天地於經有證也公羊傳曰大祫者何合祭也而曾子問云當七廟五廟無虛主虛主者唯祫祭於祖爲無主耳以其主皆聚於大祖廟中行合食之禮則祫之爲合祭於經有證也周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先生鄭注謂肆獻祼爲祫饋食爲禘後儒互易其說據論語云禘自既灌而往則肆獻祼之爲禘於經有證也又大宗伯以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王而天保之詩亦曰禴祠烝嘗不言禴禘烝嘗則周無時祭之禘於經有證也春秋書魯禘多譏其僭禮觀禮運載夫子之言曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣則諸侯之不得有禘於經有證也其他諸說可以類推若云祭感生帝靈威仰及神州崑崙經安有是哉先生治經一以博參經文爲主於注疏及後儒之說無所偏執著作甚富多未梓行此上各條雖一時函丈答述之語而綜覈靡遺讀之可見禘祫大畧故謹錄爲一冊以公同好焉受業同邑胡定暘謹識

問禘祫先儒賈逵劉歆以爲一祭二名禮無差降而後鄭注大宗伯先鄭注司尊彝皆分爲二祭孰爲是歟

答曰分禘祫爲二祭是也周禮祠禴嘗烝外別有肆獻祼饋食二禮則固不得合爲一矣禘之義詳於禮記大傳喪服小記祫之義詳於春秋公羊傳大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之所謂祖始祖

也王者立七廟祭始祖而下又推而上之以及於始祖所自出故其祭為特大而諸侯不得于焉爾雅曰禘大祭也言宗廟之祭莫大於是也公羊傳曰大祫者何合祭也毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖（注自外來曰升）盡時祭各於其廟又不及毀廟祫則已毀未毀廟之主皆聚食於太祖廟故其祭特取義於合（王制注祫合也）說文曰祫大合祭先祖親疏遠近是也大傳言禘其祖之所自出而不及羣廟公羊傳言毀廟未毀廟而不及其祖之所自出此其義之著於經而各異者也

問鄭氏注喪服小記及大傳俱以禘為郊祀天謂祖之所自出者感生帝靈威仰也今以為宗廟之祭其義何據

荅曰喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之下又云諸侯及其大祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖知皆說宗廟之事與祭天無涉儀禮喪服傳云都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出據其文由禰由祖由大祖推而至於始祖所自出明皆一本之親非指天帝審矣趙氏匡曰禘者帝王立始祖之廟猶謂未盡其追遠尊先之義故又推尋始祖所自出之帝而追祀之以其祖配之者謂於始祖廟祭之便以始祖配祭也此說最是如周以稷為始祖而嚳為稷之所自出故周人禘嚳虞夏禘黃帝殷禘嚳亦然鄭注不可從

問鄭氏注大司樂有天神地祇人鬼三大禘之說（天神則主北辰地祇則主崑崙人鬼則主后稷）注祭法謂禘祭昊天于圜丘又與大傳郊祭感生帝之說不合金氏禮箋引國語禘郊之事則有全烝禘郊不過繭栗證之謂天地之祭亦名禘其說然否

荅曰祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳（國語作禘舜韋昭曰舜當為嚳字之誤也）而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王此節禘郊祖宗皆論祭祖之事遠近隆殺有此四者于祀天無與鄭氏見祭法禘在郊上遂以禘為郊之大者于是以禘為冬至祀天圜丘以嚳配之郊為夏正祀感生帝于南郊以稷配之于大司樂注又立為三禘之說謂天地之祭亦名禘其注喪服小記及大傳禘其祖之所自出皆云祀感生帝于郊夫禘一耳而分天地人為三又于禘天之中分祭法之禘為祀圜丘大傳之禘為祀感生帝孝經曰郊祀后稷以配天言郊耳而於祭法則以為郊於大傳又以為禘紛紛轇轕莫可依據後儒趙氏匡楊氏復馬氏端臨俱辨之趙氏曰祭法所論禘郊祖宗謂六廟之外永世不絕者有四種耳非關祭祀也祫之所及最遠故先言之耳豈關圜丘哉若實圜丘五經之中何得無一字說出又云祖之所自出謂感生帝靈威仰也此何妖妄之甚楊氏曰大司樂冬至圜丘一章與禘祭絕不相關而注指圜丘為禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以祖配天耳而注皆指為祀天同歸于誤其病安在蓋讀祭法不熟而失之也夫祭法歷敘四代禘郊祖宗之禮禘文皆在郊上蓋謂郊止于稷而禘上及乎嚳禘之所及者最遠故先言之耳馬氏曰禘其祖之所自出祖者后稷也祖之所自出者帝嚳也郊祀及稷而禘則上及嚳是宗廟之祀莫大于禘故祭法先禘于郊此皆足正鄭氏之誤禮箋引楚語郊禘不過繭栗烝嘗不過把握及天子禘郊之事必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牛謂禘郊與宗廟烝嘗對文明禘非宗廟之祭不知凡祭及始祖而止禘則更及始祖之上是祭之甚大且遠者莫如禘故其禮常與郊並而諸侯不得與焉國語與烝嘗宗廟連文（諸侯無郊禘云宗廟之事）故是言其禮之等豈如此非以祭天與祭宗廟對言也王制祭天地之牛角繭栗按郊特牲祭天用犢天子適諸侯諸侯膳亦用犢則禘與郊同用繭栗之牲亦無不可經文或云郊禘或云禘郊皆是舉祭之重大者而言不可緣是謂禘亦祭天名也孔子曰嘗禘郊社尊無二上又曰郊社之義所以仁鬼神嘗禘之禮所以仁昭穆又曰明乎郊社之禮禘嘗之義觀孔子每以禘嘗與郊社對言則禘之非祭天地不辨自明矣

問禘字義諸儒訓解不一爾雅云禘大祭也鄭注云凡大祭曰禘漢張純云禘之言諦賈逵云禘者遞也近儒則謂字从示从帝禘者享帝之祭似更直截

荅曰享帝之訓千古無徵當以爾雅為正蓋祫祭與時祭俱及始祖而止禘更及始祖之上故為大祭張純何休訓禘為諦說文亦云禘諦祭以其祭遼遠故有審諦之義賈逵訓為遞後人本其說以為由親廟祧廟毀廟而遞及焉義亦得通若云審諦昭穆則非也

問鄭氏箋詩云禘大祭也大於四時而小於祫禘祫志云祫備五齊三酒禘以四齊二酒祫用六代之樂禘用四代之樂賈公彥云祫十有二獻禘九獻是祫大於禘矣然先儒馬融王肅孔晁皆以為禘大祫小何也

荅曰禮不王不禘禘非天子不得行而祫通于諸侯以下則禘之大于祫可知矣鄭氏見春秋書祫為大事遂謂祫大禘小不知春秋因躋僖公故變言大事以示譏其實禘大祫小禘祫志及賈公彥所云于經無據陳氏祥道嘗辨之曰酒正凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示而無禘祫隆殺之辨掌客諸侯長猶且十有再獻則禘先王不容九獻而已鄭氏惟泥于祫大禘小之說故注大宗伯謂肆獻祼為祫饋食為禘攷之祭禮以祼

爲重論語云禘自既灌而往則肆獻祼當爲禘也祫取合食之義則饋食當爲祫也趙氏匡曰禘主肆獻祼猶生之有饗祫主饋食猶生之有食與鄭氏說互易後儒多從之

問鄭氏云三年一祫五年一禘杜注左傳云禘三年大祭之名張橫渠云禘也祫也必歲有之豈容有三年五年之說近儒據司尊彝云四時之間祀謂間於四時常祀之中當歲歲有之似橫渠之說爲然

荅曰祭義云祭不欲數數則煩周公制禮以祠禴嘗烝爲時祭每歲舉行而禘則追其祖之所自出祫則大合羣廟之主其典爲特隆故必待三年五年而後行此斟酌簡煩之精義禮緯云三年一祫五年一禘鄭氏所據何休注公羊亦同許慎說文解字云周禮三年一祫五年一禘漢世大儒多依此爲說蓋必有所受之也周禮司尊彝云四時之間祀追享朝享後鄭本不釋爲禘祫謂追享追祭遷廟之主以事有所請禱朝享朝受政于廟與先鄭異據大宗伯肆獻祼饋食在四時之上則禘祫重祭不當在時祭下後鄭義爲精孫叔然郭璞之注爾雅皆云禘五年大祭王肅亦不信鄭氏亦以爲五年一禘杜預獨創爲三年之說混禘于祫范甯因之以解穀梁楊士勛疏遂謂禘爲三年祫爲五年又謂禘祫同三年種種臆說皆不可從

問禘祫年分鄭氏據五年再殷之文謂如第三年禘則六年祫八年禘徐邈則謂五年凡六十月中分之每三十月而殷祭于是爲鄭氏之說則曰前三後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘（據禘在四月祫在十月推之）爲徐邈之說則曰前二後三謂三十月而祫三十月而禘二祭相去各三十月（亦據禘四月祫十月推之）二說雖有不同而總于五年之內爲此二祭則是禘祫自相距各五年無所謂三年五年之分也若三年一祫五年一禘各自計年不相通數則又有禘祫同歲之歟（如三年祫五年禘六年再祫九年三祫十年再禘十二年四祫十五年三禘五祫是爲禘祫同歲）如唐太常議云今太廟禘祫各自數年或比年頻合或同歲再序或一禘之後并爲再祫或五年之內驟有三殷求于禮經顚爲乖失然則三年五年之說窒礙難行當如何而後可歟

荅曰祫以三年爲率禘以五年爲率各自計年祫之祭主于合食禘之祭主于追所自出二祭各不相因何妨禘祫同歲二祭各有所主何必通相計年先王以合食之祭聚已毀未毀廟之主于太廟其禮比時祭爲盛故必舉以三年禘之祭上及始祖所自出以始祖配而羣廟不與其禮比祫尤大故必舉以五年蓋遠近隆殺各有繫也鄭氏據公羊傳再殷之說遂以一祫一禘推之不知五年再殷專指祫祭而言謂三年一祫五年再祫猶天道三年一閏五年再閏耳于禘祭無與五年再祫諸侯之制諸侯有祫而無禘故其禮與天子異也

問漢張純云禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故合聚飲食詩毛傳云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之孔疏據其說以爲禘在夏祫則秋謂鄭與毛同崔靈恩亦云祫在秋賈公彥云殷人祫于三時周推用孟秋之月然歟

荅曰張純之言是也時祭在四仲月禘祫當于孟月行之祫者聚羣主合食先祖必待萬物純熟若孟秋之月物尚未備不可以祫故不如冬十月之說爲得其正

問陸氏淳趙氏匡俱云禘于始祖廟祭所出之帝使以祖配不兼羣廟朱子曰以始祖配祭而不及羣廟之主不敢褻也孔安國論語注云禘祫之禮爲序昭穆故毀廟之主及羣廟之主皆合食于大祖鄭氏禘祫志則云太王王季以上遷主祭于后稷之廟文武以下遷主若穆之遷主祭于文王之廟昭之遷主祭于武王之廟致逸禮禘于太廟禮毀廟之主升合食而立二尸又曰獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主昭共一牢穆共一牢似鄭說爲有據

荅曰據大傳但云以其祖配之則不兼羣廟可知矣禘之祭主于追遠不主于合食故所祭惟祖及所自出之帝二者而已孔安國以祫禮釋禘混禘祫爲一祭非也逸禮禘于太廟禮雖有祭及毀廟之文恐禮文殘闕未必專指禘禮言之鄭禘祫志蓋本逸禮爲說與大傳不合未可信

問曾子問云當七廟五廟無虛主虛主者惟祫祭于祖爲無主耳又云祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕祫祭但迎四廟之主則不及毀廟與公羊傳云毀廟之主陳于太祖者異矣後漢張純傳云舊制三年一祫毀廟主合食高祖存廟主未嘗合祭是祫祭又僅及毀廟而止何也

荅曰曾子問言四廟是諸侯之禮孔疏云天子祫祭則祝迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也諸侯以大祖廟爲祧毀廟之主俱藏于大祖廟中臨祭則出而陳之故惟迎四廟之主升于太廟于是有出廟入廟之儀曾子問所云與公羊傳若合符節矣若張純言祫僅及毀廟是漢制非先王制也

問禮記王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘鄭注云此蓋夏殷祭名周則改之春曰祠夏曰禴以禘爲殷祭祭統凡爲有四時春祭曰礿夏祭曰禘鄭注亦云夏殷時禮而郊特牲及祭義皆云春禘秋嘗與王制祭統不合鄭于郊特牲注云禘當爲禴字之誤于祭義又不言字誤何歟

荅曰周禮以祠春享先王以礿夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王詩小雅亦云禴祠烝嘗今云春礿夏

禘與周禮不合故鄭推爲夏殷禮也鄭于郊特牲破禘爲禴于祭義不言者孔疏云已見郊特牲注故畧之也大抵戴記多成于漢儒之手王制是漢文時令博士所作禮記所記非一代之事亦非出于一人故往往不相符合今只姑且如鄭注說去

問王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫注疏以此爲夏殷時天子諸侯之禮鄭注云天子先祫而後時祭諸侯先時祭而後祫凡禘之歲春一礿而已不祫又云諸侯祫歲不禘疏謂諸侯當夏祭一禘之時不爲禘祭惟犆一祫而已然則夏殷天子逢祫之歲夏秋冬三時俱祫（鄭氏禘祫志云王制記先王之法祫爲大祭祫于夏于秋于冬）祫後復行禘嘗烝之時祭諸侯亦夏秋冬三時俱祫惟夏則祫而不禘又嘗烝時祭行于祫祭之前與天子爲異耳

答曰禮緯云三年一祫五年一禘鄭云百王通義則夏殷亦三年一祫矣今云夏秋冬三時俱禘是三年而祫一年三祫也當不其然竊疑此經當依後儒解爲時祭之祫謂春時物未成各于其廟祭之不合祭夏秋冬俱合祭于祖廟諸侯惟夏祭之禘今歲犆則來歲祫之明年又犆與天子爲異其云祫嘗祫烝與嘗祫烝祫文同凡此皆每歲于時祭行之非時祭之外別有祫祭也

問鄭注王制云天子諸侯之喪畢合先君之主于祖廟而祭之謂之祫後因以爲常又云魯禮三年喪畢而祫于大祖明年春禘于羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘是鄭因以此經之祫爲大祫與公羊傳尙矣

答曰殷以前天子諸侯之禮有大祫有時祫大祫則未毀已毀之主皆聚于大祖廟時祫則未毀廟之主升合于大祖而毀廟不與所云喪畢而祫自後因以爲常者大祫也周公制禮獨特祭之祫而專爲大祫故公羊傳每舉之曰大事者何大祫也何以見之周禮言以肆獻祼享先王以饋食享先王肆獻祼饋食在四時之上則是禘也祫也其於時祭但言以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王而不言祫則無時祭之祫可知矣鄭氏以大祫之禮釋王制之祫混時祫大祫而一之非也

問五年一禘大禘也春礿夏禘時禘也夏殷以前有時禘有大禘周則何如

答曰此則陳氏祥道嘗言之矣商禮春曰禴夏曰禘而五年之禘稱大禘故詩商頌序云長發大禘也言大以別于時祭之禘也周禮春曰祠夏曰礿而五年之禘不稱大禘故周頌序云雝禘大祖也是周無時禘也蓋周公制禮改夏殷之春礿夏禘爲春祠夏禴損時祭之祫而以禘祫爲殷祭故大宗伯序宗廟之祭惟有六也

問周無時祭之禘而中庸云禘嘗之義何以禘與嘗連言之先子章句雖以禘爲大祭以嘗爲舉時祭之一然近儒以此章上云春秋脩其祖廟下云禘嘗之義明是時祭其說似亦可從

答曰周禮宗廟之祭有六禘祫爲殷祭祠禴嘗烝爲時祭殷祭以禘爲大時祭以嘗爲大故孔子舉禘與嘗言之嘗者秋祭秋時百物成實物備禮多故禮家稱爲大嘗周于季秋大饗帝亦此義若祭統云莫重于禘嘗又云禘嘗之義之矣是指夏殷時禮言之自指時禘與此別也

問周無時祭之禘而春秋書魯禘左傳言晉人云寡君之未禘祀豈當時列國所行皆五年大禘乎學記曰未卜禘不視學鄭注兼天子諸侯言之則諸侯似亦有禘矣

答曰此春秋之僭也禮天子有禘有祫諸侯有祫而無禘大傳及喪服小記俱云不王不禘則諸侯不得有禘明矣春秋時魯僭行禘禮其後諸國相率僭禘是以晉亦云禘祀也學記曰未卜禘不視學蓋假禘以明視學之期謂不五年不視學耳禮五年一禘天子諸侯視學遂以五年爲節故兼諸侯言之孔疏解禘爲夏祭亦非

問明堂位云成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂季夏六月以禘禮祀周公于大廟祭統云周公有勳勞于天下成王康王追念勳勞而賜以重祭外祭則郊社內祭則大嘗禘是魯之有禘實由于成王之賜而以爲僭何耶

答曰魯之有禘諸儒論說紛紛不一程子以爲成王之賜伯禽之受皆非後人據呂氏春秋言惠公使宰讓請郊廟之禮于天子天子使史角往止之與竹書載平王使史角如魯諭止郊廟之事合遂以魯之郊禘出于東遷後之僭禮而非成王所賜記禮者妄託之以文其過馬氏端臨則謂成王當日止許其用郊禘之禮樂以祀周公未嘗許其遂行郊禘之祀後來乃至帝嚳郊稷祀天配祖一一用天子之制所謂[illegible]不載遂至新開作僭不止遂至用人也今以春秋時禮諸經考以馬氏之言爲得其實據明堂位云命魯公世世祀周公以天下之禮樂又云季夏六月以禘禮祀周公於大廟夫云以禘禮祀周公於大廟而不言禘其祖之所自出可見當時所用者禘禮耳未嘗以配祖之祭行於周公廟也所謂禘禮者即牲用白牡尊用犧象之屬祭統云夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯左傳亦云魯有禘樂賓祭用之是成王所賜者止禘禮禘樂而未嘗以配記之大祭賜魯明矣東遷以後王綱不振諸侯肆行僭禮魯以得用天子禮樂遂敢請郊廟之禮其時天子雖遣使諭止而其後竟於周公廟中追祭文王行禘祖之禮儼然以帝制自爲故孔子曰魯之郊禘非禮也周

公其衰矣蓋傷之也詩頌言周公之孫莊公之子龍旂承祀以騂犧享后帝后稷以白牡享周公而春秋於僖之八年書禘於大廟僖之三十一年書四卜郊明以著郊禘之僭實始于此然則僭禘者莊公之子僖公也於成王奚咎焉

問春秋經書禘者二書大事者一書有事者二書從祀者一閔公二年夏五月乙酉吉禘於莊公僖公八年秋七月禘於大廟是書禘始閔公不始僖公也宣公八年夏六月辛巳有事于大廟昭公十五年二月癸酉有事于武宮而傳云禘于武宮是有事即禘也昭公二十五年傳云禘于襄公定公八年從祀先公而傳云禘于僖公是從祀亦禘也豈羣公之廟皆行五年一禘之禮乎文公二年秋八月丁卯大事於大廟公羊穀梁皆以大事爲祫而杜注獨釋爲禘何歟

荅曰明堂位成王命魯公以禘禮祀周公于大廟明不得及於羣廟魯之初年但用禘禮以祀周公而其後羣公之宮亦僭用之故有禘于莊公武公襄公僖公之事然所僭者禘禮禘樂至追祭配祖如大傳所云禘其祖之所自出則止於大廟而羣廟不及焉故夫子特書禘于大廟以著僭禮之始若閔之二年書吉禘于莊公以其未可以吉而舉吉祭故特書吉以示譏蓋僭禘禮禘樂于羣公其過小僭天子之禘冢其過大過小者可以不書過大者不可以不書使閔之二年非喪未畢而行禘禮則亦不書之矣故禘於武公襄公僖公皆不書禘至文之二年書大事公穀並以爲祫左氏亦未明言爲禘則杜注之誤也定八年傳云冬十月順祀先公而祈焉又云辛卯禘于僖公自是兩事杜注以爲于僖廟行順祀亦非也宣八年書有事于大廟昭十五年書有事于武宮皆爲仲遂叔弓之卒而書杜注以爲畧言有事者得之魯頌云秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將而祭統云大嘗禘以嘗與禘連言者蓋魯祀周公以禘禮常於嘗祭行之故云大嘗禘明堂位云季夏六月者著始賜禘之月雜記云七月而禘獻子爲之然春秋巳于僖八年書七月禘則不始於獻子其僭行禘所自出之祭亦在秋嘗行之故魯頌言秋而載嘗用白牡騂犅也與天子五年一禘之禮於時祭外別爲一祭者亦畧有異

問春秋書吉禘于莊公左傳云烝嘗禘于廟又云晉人曰以寡君之未禘祀杜注皆釋爲三年喪畢之祭後人據此謂春秋時以免喪之禘爲吉禘又以禘爲時祭之通稱因分大禘吉禘時禘爲三果可信歟

荅曰周無時禘前辨已明免喪之禘亂所未曉致之禮喪畢爲祥爲禫未聞以禘爲免喪之祭也春秋書吉禘譏其不當吉而吉時莊公新立廟閔公以禘禮祀之三年之喪未畢故特加吉字于禘上以示譏公穀之義甚明非謂此祭稱吉禘也左傳云烝嘗禘于廟蓋見春秋書魯祭惟烝與嘗與禘故直舉三祭而言云晉人曰以寡君之未禘祀時晉亦僭禘祭喪中不得舉行吉祭故假以爲辭（是年晉已烝于曲沃但禘祭重大必待除喪乃行）其云未禘祀者只是未除喪耳非以禘爲免喪之祭也使當日果以免喪爲吉禘何以經傳一無明文他國亦未有舉行之者足見吉禘之說不然矣

問鄭氏注大宗伯及王制俱云魯禮三年喪畢而祫于大祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘疏家申之謂僖公以三十三年薨文公八年大事于大廟是三年喪畢而祫大祖也僖公八年禘于大廟宣公八年有事於大廟有事禘也爲仲遂卒畧言有事是僖也宣也皆八年禘旣五年一禘則後禘去前禘五年也前禘當三年今二年而祫故云明年春禘嘗之禘于莊公武宮襄公皆各就廟爲之故云禘於羣廟云自爾以後五年而再殷祭者謂自三年禘羣廟之後每五年之內再爲殷祭故鄭禘祫志云閔公之喪僖二年禘僖六年祫僖八年禘除三年禘後四年以後四年五年六年爲三年祫七年八年禘前爲五年禘是五年再殷祭一祫一禘也疏家又謂鄭以周禮盡在魯故推魯禮以及周明天子之禮與魯同其信然歟

荅曰鄭注王制云天子諸侯之喪畢合先君之主于祖廟而祭之謂之祫後因以爲常据曾子問老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟注云藏諸主于祖廟象有凶事者聚也夫天子崩國君薨而聚諸主于祖廟則三年喪畢新主入廟聚羣主于祖廟而祭之于禮亦宜是喪畢而祫理固可通至明年之禘則惟天子有之而諸侯不得與焉禮不王不禘魯之有禘僭也春秋經傳書禘年分本無定限鄭氏錯綜其文牽合附會作禘祫志其說至踳駁難通林氏之奇嘗辨之曰春秋時諸侯僭亂無復禮制魯之祭祀皆妄舉也而足法乎今據文公二年有祫以爲三年春禘經無三年禘祭之文何自知之徒約僖公宣公八年皆有禘而云愈謬也宣公八年經書有事于大廟則是常制也而以爲禘何耶鄭以爲禘祭經不得謂之有事且閔公二年春秋書吉禘于莊公是魯常以二年即禘矣何待三年與八年乎閔有禘文而不之據宣無禘文而妄據之傅會可見也蓋鄭由以王禮與魯遂以魯禮推之于周不知魯之有禘出于後世之僭然或一閒行之未必盡如五年之節至所云禘于羣廟者徒以春秋經傳有禘于莊公武宮之事遂約畧而立爲此說其所據以定三年八年之禘則又由禘于大廟之文推之是顯與羣廟之說不合且禮經所謂禘者亦止云禘其祖之所自出以其祖配之無所謂禘于羣廟也況祫則于大祖廟禘則于羣廟

以此爲一祫一禘何其動輒參差喪畢之祫魯國有之祫後有禘未之前聞公羊傳云五年而再殷祭是專就祫言之以爲三年一祫五年再祫耳注家乃兼禘言之欲以牽合禮緯三年一祫五年一禘之說遂至前三後二前二後三紛紛異議不審斯傳終篇止論祫祭何得兼禘言乎穀梁傳曰大事者何大是事也著祫嘗則魯之祫祭蓋于嘗時行之所謂天子特礿祫禘祫嘗祫烝諸侯祫則不嘗者或可信也

問詩商頌序云元鳥祀高宗也鄭箋云祀當爲祫又云古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於大祖明年春禘於羣廟自此之後五年而再殷祭一禘一祫按此與王制大宗伯注不合彼注云三年喪畢而祫於大祖此云禘於其廟而後祫祭於大祖則不特祫之明年有禘而祫前亦有禘也孔穎達詩疏以此箋禘於其廟爲文誤謂禮注及志皆無此言則此不當獨有也定本亦無此文王制疏則又申之云元鳥箋更有禘於其廟之文不同者謂練時遷廟之祭周禮鬯人云廟用脩注云謂始禘時即謂此禘以對喪畢明年春禘之禘爲始是一人而異其說也將奚從

荅曰詩疏是禮疏非也正義非成於一人之手故如此自相牴牾者甚多詩釋文云古者喪三年既畢禘於大祖明年禘於羣廟一本作古者君喪三年既畢祫於其廟而後祫祭於大祖明年春禘於羣廟案此序一注舊有兩本前祫後禘是前本兩禘於一祫是後本據此則陸本無禘於其廟文也詩疏以此箋或云禘於其廟爲誤則孔穎達作正義所據本亦無此文也此必傳寫者誤增但陸德明作釋文時已有兩本則其誤已久禮疏乃指爲練時遷廟之祭楊氏復嘗辨之曰禘吉祭也練而遷廟之時遂行吉祭尤無是理且練則喪未畢亦與此箋喪三年既畢禘於其廟之文不合鬯人注所謂始禘者當即指祫後之禘通典謂喪畢之祫祫之本明年之禘禘之本是也蓋三年一祫五年一禘者天子之禮喪中不舉吉祭故侯喪畢而祫祫之明年而禘自是而三年五年之數皆從此起此祫之明年所以有禘也

問喪畢之祭天子有祫有禘諸侯無禘而有祫未知大夫士得行祫祭否

荅曰大傳止云不王不禘則祫之祭上下通之大傳云大夫士有大事省於其君干祫及其高祖鄭注云干猶空也空祫謂無廟祫祭之於壇墠蓋據祭法大夫士高祖無廟祫祭不及故必待有勲勞大事善於其君而後祫祭得及之然則祫固所得行不待善於其君也據士虞祝辭有哀薦祫事之文則祫之祭通於大夫士矣

問禮記禮器大饗其王事與樂記大饗之禮鄭君兩注皆以大饗爲祫祭先王果有據歟

荅曰此亦未見確據古者祭祀稱饗而賓客亦有饗禮鄭君注郊特牲及仲尼燕居皆以大饗爲饗諸侯注儀禮覲禮三享亦引禮器三牲魚腊等語江公食大夫云食禮宜熟饗有腥者賈疏引樂記大饗而俎腥魚爲證則亦不專主祭祀而言至祫稱大饗經無明文也

問近儒論禘一惟鄭說之從非歟

荅曰鄭注固有功於經然其說禘祫得失互見良由信用緯書又以魯禮推之周禮致多與經不合余撰儀禮正義悉遵鄭注然間有用後儒之說者解經惟求其是耳若必以其說之出於鄭氏而曲爲彌縫其至敢於背經而不敢背注如六朝時諺所云甯言周孔誤莫道鄭服非者抑亦泥古之過也

禘祫荅問

終

歷代郊祀志

撰人不詳

歷代郊祀志

清　常熟　纂

帝王郊祀

虞書曰舜肆類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于羣神是以攝位告而初爲類禋之祭也歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川是巡狩至方岳而始爲柴望之祭也未嘗有郊之名夏后氏尙黑故于日既沒而祭爲闇祭殷人尙白故于日方中而白爲陽祭其郊制亦未詳論郊禮者亦準諸周禮而已按周之祀典莫大于郊丘莫尊于宗廟其次社稷其次山川百神于是乎有祀實柴槱燎之禮以祀天神有血祭貍沈疈辜之禮以祭地祇有肆獻祼饋食祠禴嘗烝之禮以享人鬼天神地祇之祭一歲間舉而宗廟人鬼之享四時特詳又大司樂冬日至地上圜丘之祭則曰禮天神夏日至澤中方丘之祭則曰禮地祇圜丘禮天方丘祭地則天地之分祭明矣天神則昊天上帝日月星辰司中司命飌師雨師之類是也圜丘祭天則合天神禮之地祇則社稷五祀五嶽山林川澤四方百物之類是也方丘祭地則合地祇禮之宗伯六器則以蒼璧禮天黃琮禮地是天地之禮玉有別也典瑞則以四圭祀天兩圭祀地是天地之祀玉不同也戴禮曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊牲騂尙赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也周衰天子郊天諸侯亦郊天子望祀山川諸侯亦望天子禘祖所自出諸侯亦禘朁禮樂自諸侯出故孔子傷之時魯之祭祀亦多用天子之禮故孔子曰我觀周道幽厲傷之吾舍魯何適矣魯之郊禘非禮也周公其衰矣（謂周公必不享其祀）杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也（謂郊宗法度子孫當世守）則魯不當用天子禮樂明矣或曰成王以周公有大勳勞于王室命魯公世世祀周公以天子之禮然考魯惠公使宰請郊廟之禮于天子天子使史角往止之使成王之世而魯已郊則奚事惠公之請乎且用郊以冬至而魯用之于啓蟄天子四望而魯三之名爲後時降殺而竊郊望之名已爲有罪故孔子恥魯之事而因及杞宋之郊杞之郊也存禹後也宋之郊也存商後也是宜以禹契配天周祀未絕而魯以周公配天是周公之所不居也

兩漢郊祀

漢興高祖入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤帝之祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說於是高祖曰吾知之矣待我而具五也迺立黑帝祠名曰北畤詔曰吾甚重祠而敬祭今上帝之祭及山川諸神當祠者各以其時禮之如故文帝十三年以歲比登詔增諸神祠有司議增雍五畤路車各一乘駕被具（駕車被馬之飾）西畤畦畤及諸祀壇場圭幣俎豆以差加之明年詔曰昔先王遠施不求其報望祀不祈其福右賢左戚先民後己至明之極也今聞祠官祝釐皆歸福朕躬不爲百姓朕甚媿之夫以朕之不德而獨美其福百姓不與是重吾不德也其令祠官致敬無有所祈四月文帝始幸雍郊見五畤又採新垣平之說立渭陽五帝廟祠所用及儀亦如雍五畤明年夏四月文帝以郊見渭陽五帝因立五帝壇祠以五牢其明年新垣平以詐誅是後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不往焉武帝即位尤敬鬼神之祀明年上初至雍郊見五畤後常三歲一郊時亳人謬忌奏祠泰一方曰天神貴者泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭泰一東南郊日一太牢凡七日爲壇開八通之鬼道于是天子令立祠如忌奏其後人復有言天子常以三年一用太牢祠三一天一地一泰一天子許之亦詔祠之於泰一壇後二年郊雍獲一角獸若麃（麃鹿屬也形似麞牛尾一角）然有司曰陛下肅祇郊祀上帝報享錫一角獸蓋麟云于是以爲五畤時加一牛以燎于是濟北王以爲天子且封禪上書獻泰山及其旁邑天子以他縣償之後又并常山于封然

後五嶽皆在天子之郡後四年帝乃詔有司與太史令談祠官寬舒議后土祠于澤中圜丘爲五壇壇一黃犢而從祠衣皆上黃于是天子東幸汾陰見汾旁有光如絳上遂立后土祠于汾陰睢上上親望拜如上帝禮禮畢天子遂至滎陽還過雒陽始巡幸郡縣寖尋于泰山矣時天子信用方士封五利天道將軍印以候天神而齊人公孫卿又以黃帝鼎湖之說說上上即拜卿爲郎使東候神于太室上遂郊雍至隴西登空峒幸甘泉令祠官寬舒等具泰一祠壇泰一壇三陔五帝壇環居其下各如其方十一月辛巳朔旦天子始郊拜泰一朝朝日夕夕月則揖而見泰一如雍郊禮三月東幸緱氏禮登中嶽太室從官在山上聞若有言萬歲云上因東上泰山令人上石立之巔遂東行海上四月還至奉高天子至梁父禮祠地主至乙卯令侍中儒者皮弁縉紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣上黃而親用樂焉明年上郊雍五時是歲修封則祠泰乙五帝于明堂上坐合高帝祠坐對之還幸甘泉郊泰時春幸汾陰祠后土明年幸泰山以十一月甲子朔冬至祀上帝于明堂十年中復至修封者再焉宣帝立尊孝武廟爲世宗所巡狩郡國皆立廟告祠十三年正月始幸甘泉郊泰時其三月幸河東祠后土又祠太室山于即墨三戶山于下密祠天封苑火井于鴻門又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁成山祠日萊山祠月又祠四時于琅邪蚩尤于壽良或言益州有金馬

異類之神可饗祭而致于是使諫大夫王褒持節求之其泰時五時后土歲一舉祀元帝時郊見一遵舊儀成帝即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重于郊祀故聖王盡心極慮以建其制南郊北郊因其所都而各饗焉往者孝武皇帝居甘泉宮即于雲陽立泰時祭于宮南今行幸長安郊見皇天反北之太陰祠后土反東之少陽事與古制殊又至雲陽行谿谷中阸陜且百里汾陰則渡大川有風波舟楫之危皆非聖主所宜數乘郡縣治道供張吏民困苦百官煩費勞所保之民行危險之地難以奉神靈而祈福祐殆未合于承天子民之意昔者周文武郊于豐鎬成王郊于雒邑由此觀之天隨王者所居而饗理可見也甘泉泰時河東后土之祠宜可徙置長安合于古帝王願與羣臣議定右將軍王商博士師丹議郎翟方進等五十八人以爲禮記曰燔柴于太壇祭天也瘞薶于大折祭地也兆于南郊所以定天位也祭地于大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北書曰越三日丁巳用牲于郊牛二周公加牲告徙新邑定郊禮于雒明王聖主事天明事地察天地明察神明章矣天地以王者爲主故聖王制祭天地之禮必于國郊長安聖主之居皇天所觀視也甘泉河東之祠非聖主所享宜徙就正陽太陰之處違俗復古循聖制定天位天子從之又以衡譚議罷北時及歷代以來舊祠初罷甘泉泰時作南郊日大風壞甘泉行宮折拔時中樹木十圍以上百餘天子異之以問劉向向對曰家人尙不欲絕種祀況于國之神寶舊時且甘泉汾陰及雍五時始立皆有神祇感應然後營之非苟而已也詔有司盡復

甘泉泰時汾陰后土如故及雍五時陳寶祠在陳倉者平帝元始元年王莽等議如建始制復長安南北郊如故莽又引周官天地之祀故定祭禮乃稱地祇曰皇地后祇兆曰廣時分羣神之類爲五部于是長安旁諸廟兆時甚盛矣及縣位崇鬼神淫祀自天地六宗以下至諸小神凡千七百所用三牲鳥獸三千餘種後不能備乃以雞當鶩鴈犬當麋鹿不亦悖乎光武建武二年初制郊兆于雒陽城南七里依鄗采元始中故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇爲五帝位其外爲壝重營皆紫以象紫宮七年詔三公曰漢當郊堯其與卿大夫博士議時侍御史杜林以爲漢興不因緣堯宜以高祖配上從之時帝好圖讖與羣臣議郊祀事往往欲以讖決之三十年車駕東巡羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾謂泰山不如林放乎何事汚七十二代之編錄從此羣臣不敢復言明年帝讀河圖會昌符曰赤劉之九會命岱宗上感此文乃詔梁松等復案索河雒讖文言九世當封禪者三十六事于是張純等復奏請封禪上許焉是歲祭天于泰山下南方羣神皆從用樂如南郊禪祭地于梁陰以高后配是年初營北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛別祀地祇明帝永平二年初祀五帝于明堂以光武配遂兆五郊于雒陽章帝元和初上東巡狩將至泰山道使使者奉一太牢祠帝堯于濟陰成陽靈臺至泰山修光武山南壇兆柴祭天地羣神如故事更祀列祖于明堂各一太牢又爲靈臺十二門作詩各以其月祀而奏之安帝元初六年以尙書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之

宗以元始中故事謂六宗易六子之氣日月雷公風伯山澤者爲非是乃更立六宗祠于雒陽亥戌之地禮比太社也至桓帝好神仙事延熹九年親祠老子于濯龍用郊天樂亦不經甚矣夫王者祭天而以祖配之古今之通義祀典之首也然則其所祀者天與六宗地與山川而已初無祀五帝之文周頌三十有一篇曰郊曰明堂曰柴望曰祈穀曰報祭曰類禡所以告神明之事備矣亦無祀五帝之樂章而祀五帝之說始于周禮先儒各以其意爲之訓詁以爲五天帝皆天神之貴者五方之事者意其在祀典當與日月六宗並而亞于祀天者也秦襄公攻戎救周列爲諸侯而居西自以爲主少昊之神作西畤用事上帝位在藩臣而臚于郊祀君子懼焉然以愍考之襄公以其有國于西也而祀少昊白帝是猶宋人之祀闕伯晉人之祀實沈耳非郊天也所謂郊祀若雍五畤若甘泉太一皆出于方士祈福之說而非有山人報本之意惟武宣以來仙成帝以求嗣故三君親郊頗多而其淸心無求者則領之祠官修故事而已世祖首郊丘于洛陽以高帝配祀始稍復古人祀天之制但范史紀志不載親郊之歲月禮儀志云正月上丁祠南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五祀豈每歲行之耶祭祀志言二年初制郊兆元始中故事按元始之制常以歲首之春正月上辛若丁親郊祀天南郊以地配冬至則使有司祭神于南郊以高帝配夏至使有司祭地祇于北郊以高后配然則天地之祭每歲親祠者一命有司祭者二豈歲爲常故不復紀述乎

六朝郊祀

晉武帝受禪設壇場于南郊柴燎告類于上帝是時尙未有祖配又羣臣議五帝卽天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之坐五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已地郊宜除先后配祀帝悉從之二月丁丑郊祀宣皇帝以配天宗祀文皇帝于明堂以配上帝是年十一月有司又議古者丘郊不異宜并圓丘方丘于南北郊更修立壇兆其二至之祀合于一郊帝又從之自後圓丘方澤不別立矣元帝渡江太興二年始議立郊祀其制度皆太常賀循所定多依漢及晉初之儀是時尙未立北壇故地祇衆神共在天郊明帝太甯三年始詔立北郊未及建成帝崩咸康八年追述前旨于覆舟山南立之是月辛未祀北郊以宣穆張皇后配地仍魏氏故事也又自漢至魏立社有二曰太社曰官社太康九年改建宗廟而社稷祠壇與廟俱徙乃詔曰社實一神其并二社之祀元帝建武中又依洛京立三社一稷諸羣祀六宗祈穀雩祭之典亦間以時舉云宋武帝永初元年設壇南郊受皇帝璽綬是年以皇太子升告南北郊二年正月乃親郊祀初郊祀舊儀廟祠以太尉亞獻南郊以太常亞獻孝武孝建二年南郊亞獻命亦以太尉行之歷齊梁陳隋相承以禪柴燎告天一如宋初禮齊武帝建元五年祀南郊自茲以後間歲而祀梁南郊爲圓壇在國之南常與北郊間歲正月上辛行事祀天皇上帝于其上以皇考太祖文帝配其北郊爲方壇在國之北祀后地之神于其上以德后配諸應從郊之神悉如舊儀天監三年左丞吳操之引傳云啓蟄而郊郊應立春之後何佟之議以爲今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後自晉并圓丘方澤同于二

郊是知今之郊禋禮兼祈報不得限以一途也帝曰圓丘自是祭天先農卽是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣起于甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀又南北二郊儀注自裸博士明山賓議以爲表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之裸耳郊不應裸帝從之五年詔曰周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頃代以來南北二郊同是夏正詔更詳議山賓以爲二儀並尊三朝慶始同以此日二郊爲允并請迎五帝于郊皆以始祖配饗及郊廟受福唯皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也詔並如議六年議者以爲北郊有岳鎭海瀆之座而又有四望之座疑爲煩重于是奏省四望江湖等座七年帝以一獻爲質三獻爲文事天之道理不應然詔下詳議博士陸瑋明山賓等以爲宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約禮申義一獻爲允自是天地之祭皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻帝又曰禮祭月于坎良由月是陰義今五帝天神而更居坎禮云祭日于壇祭月于坎並是別祭不關在郊故得各從陰陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居于北郊就陰之義既曰就陽義與陰異月皐與祭理不爲坎自是南北二郊悉無坎位矣又以南郊所祭天皇其五帝別有祀不煩重設郊祀二十八宿而無十二辰于義闕然于是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八宿各于其方而爲壇八年梁主祀南郊時有請封禪者皆作佐郎許懋建議曰封于泰山考績柴燎禪乎梁甫刻石紀號此緯書之曲說也七十二君燧人之前世質淳民

安得泥金檢玉結繩而治安得鐫石告成安亦甚矣若聖主不須封禪凡主不應封禪上嘉納之陳武帝永定元年命修圓壇明年正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰座加五帝位其餘準梁之舊北郊以皇妣昭后配從祀亦準梁舊及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配天大中大夫許亨奏曰梁儀注郊用一獻臣案周禮司樽所言三獻施于宗祧而鄭注一獻施于羣小祀今用小祀之禮施于天神大帝此義爲不通矣請凡郊丘祀事準于宗祧三獻爲允制曰可及宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至大建十一年從祠部郎王元規之議詔增修丈尺如前北齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀後周憲章姬周郊祀之式多依儀禮隋高帝受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典爲圓丘于國之南太陽門外道東二里仁壽元年冬至祠南郊置昊天上帝及五方天帝位並于壇上如封禪禮以皇考太祖武元皇帝配煬帝大業元年改以高祖文帝配自三代以下之主雖親郊祀爲具文而梁武帝猶講求其制則猶有敬天重祀之意也

唐代郊祀

唐之祀南郊高祖有事者一太宗有事者四皆以冬十一月舉行高宗永徽二年亦以十一月辛酉有事南郊至總章元年命李世勣用兵高麗於十二月丁巳高麗悉平至丁卯乃郊嗣後遂參錯無定期矣然郊丘配享之典亦略有可考焉唐初貞觀禮冬至祀昊天上帝于圓丘正月辛日祀感生帝靈威仰於南郊以祈穀而孟夏雩于南郊季秋大享于明堂皆祀五天帝至高宗時禮官謂太史圓丘祭昊天上帝在壇上而耀魄寶在壇第一等則昊天上帝非耀魄寶可知而祠令及顯慶禮猶著六天之說顯慶二年禮官等議曰緯書所說六天皆謂星象而昊天上帝不屬穹蒼故註月令及周官皆謂圓丘所祭昊天上帝爲北辰按易云日月麗乎天百穀草木麗乎土又云在天成象在地成形足明辰象非天草木非地毛詩傳云元氣昊大則稱昊天遠視蒼蒼則稱蒼天以蒼昊爲體不入星辰之列且天地各一是曰兩儀天尚無二焉得有六是以王肅羣儒咸駮此義又孝經云郊祀后稷別無圓丘之文故王肅等皆以爲郊卽圓丘猶王城京師異名同實而今從鄭說分爲兩祭圓丘之外別有南郊違棄正經理深未允且郊及明堂本以祭天而元皆以爲祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而元謂周祭感帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆謬論也曷若一遵初議若郊若明堂皆專祀昊天各以一祖配之而感帝之屬則從祀于天于禮意人情爲兩得矣由是盡黜鄭說而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝乾封元年詔祈穀復祀感帝二年又詔明堂兼祀昊天上帝及五帝開元中左補闕王仲邱欲合貞觀顯慶二禮據有其舉之莫可廢之之議上言貞觀禮正月上辛祀感帝于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圓丘以祈穀臣謂詩春夏祈穀于上帝禮上辛祈穀于上帝則上帝當昊天矣鄭元曰天之五帝遞王王者必感一以興故夏正月祭所生于郊以其祖配之因以祈穀感帝之祀貞觀用之矣請因祈穀之壇徧祭五方帝五帝者五行之精九穀之宗也請二禮皆用貞觀禮雩祀五方上帝五人帝五官于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圓丘臣謂雩上帝爲百穀祈甘雨故月令大雩帝用盛樂鄭元說帝上帝也乃天別號祀于圓丘尊天位也顯慶祀昊天與月令合而貞觀嘗祀五帝矣請二禮皆用貞觀禮季秋祀五方帝五官于明堂顯慶禮祀昊天上帝于明堂臣謂周郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝先儒以天爲感帝引太微五帝著之上帝則屬之昊天鄭元稱周官旅上帝祀五帝各文而異禮不容幷而爲一故于孝經天上帝申之曰上帝亦天也神無二主但異其處以避后稷今顯慶享上帝合于經然貞觀嘗祀五方帝矣請二禮皆用既而蕭嵩等撰定開元禮雖未盡合古而天神之位別矣其配祀之主武德中冬至及孟夏雩祭皇地祇于方丘祭地祇于北郊以景帝配而上辛祈穀祀感帝于南郊季秋祀五方天帝於明堂以元帝配貞觀初圓丘明堂北郊以高祖配而元帝惟配感帝高宗永徽二年以太宗配祀明堂而有司乃以高祖配五天帝太宗配五人帝長孫無忌等與禮官議以謂自三代以來歷漢魏晉宋無父子同配于明堂者祭法曰周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王鄭元以祖宗合爲一祭謂祭五帝五神于明堂以文武共配而王肅駁曰古者祖功宗德自是不毀之名非謂配食于明堂春秋傳曰禘郊祖宗報五者國之典祀也以此知祖宗非一祭于是以高祖配于圓丘太宗配于明堂乾封二年詔圓丘五方明堂感帝神州皆以高祖太宗並配則天垂拱元年用元萬頃范履冰儀郊丘諸祠以高祖太宗高宗並配元宗開元十一年親享圓丘張說韋縚爲禮儀使乃以高祖配而罷三祖並配至二十年蕭嵩等定禮而祖

宗之配定矣肅宗寶應元年太常卿杜鴻漸禮儀使判官薛頎等言禘者冬至祭天于圜丘周人配以遠祖唐高祖非始封之君不得爲太祖以配天地而太祖景皇帝受封于唐卽殷之契周之后稷也請以太祖郊配天地諫議大夫黎幹以謂禘者宗廟之事非祭天也而太祖非受命之君不宜作配爲十詰十難以非之書奏不報乃能高祖以景皇帝配代宗時太常博士獨孤及曰受命于神宗禹也而夏后氏祖顓頊而郊鯀纘禹黜夏湯也而殷人郊冥而祖契革命作周武王也而周人郊稷而祖文王太祖景皇帝始封于唐天所命也由是配享不易至天地合祭之文則自天天冊萬歲元年親享南郊始睿宗卽位將有事于南郊諫議大夫賈曾議曰祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食于太祖禘于郊則地祇羣望皆合于圜丘以始祖配享蓋有事之大祭非常祀也三輔故事祭于圜丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣是時睿宗將祭地于北郊故曾之議寢元宗旣定開元禮天寶元年遂合祭天地于南郊是時神仙道家之說興言元元皇帝降丹鳳門乃建元元廟二月辛卯親享元元皇帝廟其後遂以爲故事終唐之世莫能改也初中宗時將享南郊國子祭酒祝欽明言皇后當助祭于是以皇后爲亞獻補大臣李嶠等女爲齋娘以執籩豆焉則褻甚矣至德宗貞元六年又以皇太子爲亞獻親王爲終獻亦一切臨時增飾之所爲非舊章也

宋代郊祀

自五代以來喪亂相繼典章制度多所散逸至宋太祖乾德元年詔有司遵行典故以副寅恭之意是以歲合祭天地于圜丘初有司議配享請以禧祖升配張昭獻議曰隋唐以前雖追立四廟或六七廟而無徧加帝號之文梁陳南郊祀天皇配以皇考北齊圜丘祀昊天以神武升配隋祀昊天于圜丘以皇考配唐貞觀初以高祖配圜丘梁太祖郊天以皇考烈祖配恭惟宣祖皇帝積累勳伐肇基王業伏請奉以配享從之自國初以來南郊四祭及感生帝皇地祇神州凡六祭並以四祖迭配太祖親郊皆以宣祖配太宗卽位其七祭但以宣祖太祖更配是歲親享天地始奉太祖升侑雍熙元年冬至親郊從禮儀使扈蒙之議復以宣祖配淳化三年禮儀使言皇帝親郊故事在京并去圜丘十里內神祠及所過橋道並差官致祭而獨遺太社太稷文宣武成等廟請出宮前一日遣官致祭從之眞宗時有司言冬至圜丘孟夏雩祀夏季方丘請奉太宗配上辛祈穀季秋明堂奉太祖配上辛祀感生帝孟冬祭神州地祇奉宣祖配其親郊奉太祖太宗並配詔可仁宗景祐二年郊詔以太祖太宗眞宗三廟萬世不遷南郊以太祖定配二宗迭配親祀皆侑皇祐五年詔自今圜丘三聖並侑嘉祐六年諫官楊畋論水災由郊廟未順禮院亦言對越天地神無二主唐始用三祖同配後遂罷之皇祐初詔三聖並侑後復迭配未幾復並侑以爲定制雖出孝思然違經典詔請如兩制議七年詔南郊以太祖定配神宗熙甯元年以尙在諒闇詔詳定今年冬至當與未當親行郊禮王珪上議曰按王制三年不祭唯祭天地社稷爲越紼而行事謂不敢以卑廢尊也將來冬至宜躬行郊廟之禮熙甯四年王珪言南郊乘輿所過必勘箭然後出入此師行之法不可施于郊祀又皇帝自大次至版位內臣二人執翟羽古導號曰拂翟失禮尤甚請除之元豐六年冬至郊祀昊天上帝以太祖配始罷合祭不設皇地祇位高宗紹興十二年臣僚言自南遷以來三歲之祀獨于明堂而郊天之禮未舉來歲乞行大禮詔建圜壇于臨安府行宮東城之外時張杓議建齋宮可一勞永逸宇文价曰陛下方經略河南今築青城是忘中原也遂罷役孝宗隆興二年詔今歲郊見可令有司除禮物軍賞其餘並從省約乃以正月某日有事南郊進胙于德壽宮上壽飲福自後並如上儀光宗紹熙二年十一月郊以值雨行禮于望祭殿度宗咸淳二年將款謁南郊適太史院言十六日太陰交蝕遂改來年大約南宋以後南郊親祀僅間一舉行而已

元代郊祀

元之初興代有拜天之禮衣冠尙質祭器尙純帝后親之宗戚助祭其意幽深古遠報本反始出于自然憲宗卽位之二年始以元服拜天于日月山又用孔元措言合祭昊天后土以太祖睿宗配享世祖之十二年以受尊號遣使豫告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮自後國有大典皆卽南郊告謝焉成宗卽位始爲壇于都城南七里大德六年合祭昊天上帝皇地祇五方帝于南郊九年宰執等言所天保民之事有天子親祀者三曰天曰祖宗曰社稷今宗廟社稷歲時攝官行事祭天國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷遣官設祭歲用冬至于是會中書集議博士疏曰冬至圜丘惟祀昊天上帝至西漢元始間始合祭天地歷

東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定論按周禮冬至圓丘禮天夏至方丘禮地時既不同禮樂亦異王莽之制何可法也今當循唐虞三代之典惟祀昊天上帝其方丘祭地之禮續議以聞其一切儀注除從祀受胙外悉依唐制武宗即位命御史大夫鐵古迭兒卽南郊告謝天地主用柏素質元書爲卽位告謝之始至大二年大臣議立北郊未果行至泰定四年御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊惟武宗英宗親享太廟陛下宜躬祀郊廟制曰朕遵世祖舊典其命大臣攝行祀事文宗至順元年親祀昊天上帝于南郊以太祖配自世祖混一六合至文宗凡七世而南郊親祀之禮始克舉焉

明代郊祀

洪武初中書省臣進郊社宗廟議冬至則祀昊天上帝于圓丘以大明夜明星太歲從夏至則祀地于方澤以五嶽五鎭四海四瀆從德祖而下四代各爲廟廟南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭于各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖廟祀社稷以春秋二仲月上戊日太祖從之行之已久水旱不時災異時見太祖因覽京房災異之說獨斷于衷謂天地猶父母也爲子之道致父母異處安得謂孝乃倣古明堂遺制定議合祀天地奉仁祖配享如前二十一年又增修壇壝于大祀殿丹墀內東西相向爲日月星辰四壇又于內壝之外以次爲壇二十亦東西相向爲五岳五鎭四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代皇帝諸壇其日月星辰初有朝日夕月禜星之祭至是始罷歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎭海瀆山川月將城隍諸神初俱春秋二祭至是亦停春秋惟每歲八月中旬擇日于山川壇及帝王廟祭之特命禮部曰前代之祭期以歲止一祀古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月至陰祭之于陽月于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尙質不尙華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飮茹毛而飮血巢居而穴處也謂今世可行斯必不然也命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也時親郊禮成天宇澄霽慶雲昭煥上心甚悅勅中書省臣曰凡有國者必以祀事爲先祀事之禮蓋起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋祀禮十有一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷旣祀而上下忻悅若有嚮答于朕心命儒臣紀其事以彰上帝之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尙夙夜無怠以答當時之休祐焉建文時郊壇更奉太祖配享永樂八年後巡幸北京多命皇太子代祀禮畢遣本部尙書復命十八年北京天地壇成每歲親祀如儀而南京壇有事則遣官祭告洪熙時奉太祖太宗並配享按分祀天地之說始見于周禮鄭曰必順陰陽因高下各從其類以求庶得其神之來享然天與地對皇天與后土對六經言天必與地俱孔子言郊必與社對天地並祭猶父與母同牢也豈得爲瀆乎況一年之間夏在冬前並祭天地則以爲瀆亂離雜地先天食豈非越次先食乎虞夏祀地之禮與其時俱不經見惟周禮祭天則用冬之日至蓋成周以建子之月爲歲正歲正之首未遑他事首舉上天之祭至于建午之月乃祀地耳是蓋一代之制後世因之可也別以義起亦可也夫類于上帝經有明言舍周而從虞又何不可烏可以合祭之禮起于王莽而以爲不經耶夫事苟合義固不可以人廢聖祖乃斷自宸衷復爲合祭之禮而以正月行禮凡所謂六宗山川羣臣皆各有壇以從祀蓋複有虞之典于四千餘載之後凡所謂天王太乙五大帝之類一切革去祀典之正所僅見也又合配天地于南郊之一壇而加屋焉則是泰壇明堂爲一制也列聖相承皆以太祖太宗配是郊祀宗祀爲一禮也其亦禮以義起者歟至嘉靖中夏言請更郊祀言古者祀天于圓丘祭地于方澤是故兆于南郊就陽之義瘞于北郊卽陰之象凡以順天地之性審陰陽之位也豈有崇樹棟宇擬之人道者哉至于一祖二宗之配享諸壇之從事不于二至而于孟春稽之古禮俱嘗有辨因引程朱之論以駁合祀之不經疏入上方以大禮志羣臣將大有更易得之甚悅是時羣臣多以合祀爲宜夏言復疏申明祀享之議曰周人以后稷配天于郊以文王配帝于明堂欲尊文王而不敢以配天者避稷也今宜奉太祖配天于圓丘所以尊太祖奉太宗配上帝于大祀殿所以尊太宗於是復會羣臣集議時羣臣主分祀者百九十二人主合祀而不以分祀爲非者二百有六人帝命再議于是張璁雜引五經及諸史言郊祀者條析合祀之非明分祀之是名曰郊祀考議上之帝曰分郊良是乃命建圓丘于南郊其北爲皇穹宇建方丘于北郊其南爲皇祇室作朝日壇于東郊夕月壇于西郊十一月己酉冬至帝親祀圓丘

奉太祖西向配各騂犢一用璧三獻九奏樂舞八佾從祀四日月各騂牛一恆星五曜彗星及雲雨風雷師各少牢豕一復命禮官等議禘祭大雩秋報諸禮五月壬子夏至初有事于北郊用騂牛一黃琮一三獻九奏樂舞八佾太祖西向配騂牛一從祀四壇五岳及鎮山海瀆諸神各太牢一八月癸未初夕月祭于西郊如朝日禮十七年改昊天上帝稱皇天上帝穆宗隆慶元年禮官言先農之祭即祈穀遺意今二祀並行于仲春不無煩數宜罷祈穀于先農壇行事大享禮亦宜罷詔可惟圜郊如舊崇禎時陳龍正以南郊祭期應用冬至之月日用上辛疏曰古聖王郊天確有定期不用至日孔子對定公曰周之始郊其月以日至其日用上辛郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至王肅曰周之郊祭于建子之月也用辛者以冬至陽氣新用事也夫冬至不恆遇辛則用辛爲冬至之月明矣鄭元云至辛日者人君當齋戒自新亦言不用冬至日也惟周禮大司樂云冬日至于圜丘降天神後人錯解此語遂置用辛而不考豈知周禮原云冬日至不云冬至日也云至日則爲冬至之日孔子所云至日閉關是也云日至則是月至之月而非本日也即孔子所云其月以日至也諸家混冬日至爲冬至日一字顛倒遂使郊天大禮行于閉關不省方之候千年踵誤有待聖人臣謹按上辛者謂日至之月第一辛日也如冬至在十一月下旬則用中旬之辛日也在中旬則用上旬之辛日在上旬則用十月下旬之辛日也蓋所謂日至之日論節氣不論月朔也或冬至即逢辛者此爲仲辛不爲上辛亦不用本日郊也倘郊期果用上辛則冬至朝賀從容端拱聖躬自有餘清不必移拜揚于次日又于迎方至賀方中有一舉兩得者時以大典久定不得擅議故弗果行

附蔡方炳論曰古今郊祀之議所以喙喙爭鳴人人異見者一在乎天地並祭也一在乎祖宗並配也夫郊祭之禮見于周典三代以來未之或改而後之議者或主于分祭或主于合祭爲配享之禮肇于周易三代以來亦未之或變而後之議者或主以嚴父或主以尊祖考之祀天圜丘祀地方澤饗帝于郊祀社于國郊社並重雖有明徵而詩書所載每詳于天而略于社豈非以天子配天其祭必以上帝爲主后土而下祇從卑以爲序爲固尊無二上之義也然統于所尊則后土可合上帝而爲一若從其所重則帝天之祀何嘗不可分而爲二乎帝天既可分祀則郊社亦不必合爲一禮但以形體爲天主宰爲帝歧形體與主宰而二之則分祭之義爲已紛矣至若祀天于郊而以后稷配祀帝于明堂而以文王配此分祀分配所自起不知郊而曰天所以尊之也尊之則祀之惟以其誠故壇而不屋焉其以祖之有功也配亦所以尊之也明堂而曰帝所以親之也親之則祀之必備其物故屋而不壇焉其以宗之有德者配亦所以親之也而况郊而配以遠祖古禮也明堂而配以近宗周制也尊尊親親周道備矣乃漢之世不特歧天與帝而二之且分一帝而爲五帝匡衡始正其禮而劉向復紛其說至王莽而悖謬更甚焉若其祀天以高帝配而祀地以高后配姘褻更甚焉唐以父子同配宋以四祖迭配不經更甚焉夫古之祭天地者有正祭有告祭祭天于圜丘必于南郊者從陽位也必于冬至者順天道生物之始以報天也祭地于方澤必于北郊者從陰位也必于夏至者順地道成物之始以報地也此所謂正祭者也若如舜之類于上帝望于山川者以受終也武王之告于皇天后土又柴望並舉者以代商也成王之用牲于郊社于新邑者以營洛也此所謂告祭者也正祭有常典故其禮一而專告祭因乎事不拘其時不擇其位故其禮要而簡大典昭垂可無煩議者之紛紛也惟宋制初用合祭而元豐六年之一郊主于分祭于是顧臨曰合祭是范純禮曰分祭是蘇軾曰分祭非劉安世曰合祭非而當時卒從合祭之說矣初以嚴父配其後祖宗迭侑升配之禮不一于是王珪曰請以嚴父呂誨曰請以尊祖錢公輔曰請以祖宗受傳曰請以祖考而當時卒從明堂尊父郊以尊祖之說矣何如明祖之斷自聖衷允爲不易之典乎第究禮意于千載之下不明其儀文固無以定沿革之制不求其名義亦無以訂議論之實則古者其席藁秸其祭掃地其器陶匏果何爲也抑知鬼神之享享于克誠黍稷之馨不如明德明乎此則一陟一降在帝左右矣以至日月之從祀于郊也以日月之明即天之明也然祭日于壇祭月于坎以別幽明祭日于東祭月于西以別內外則日月又未嘗無專祭也他迎暑以晝迎寒于夜寒暑太甚則祭以禳之寒暑不時則祭以祈之以至龍見而雩蓋因祈穀七月而雩蓋因水旱以勞定國則有祀以禦大災則有祀以告太平則封禪以告成功則祭蜡所以享百神者亦詳備矣則聖王在上眾靈皆陰拱而受職者也特舉此備祀神

之文而格神之實證在是歟

急就篇

史游撰
顏師古注
王應麟補注
錢保塘補音

太宗實錄。雍熙二年七月丙戌。以御書急就章藏於秘閣。急就章者。漢元帝時黃門令史游所作也。帝留心字學。先是下詔求先賢墨蹟、有以鍾繇書急就章為獻、字多踳駁。上親草書一本。仍刻石分賜近臣。宋惟幹獻御書急就章賦。以一軸賜之。

急就篇序

自三蒼既亡而漢人小學書之存於今者莫古於急就篇其書盛行於魏晉六朝衍於唐宋今惟有顏王二家注本存近陽湖孫氏撰是書考異據玉海碑本爲主參以梁相國臨本復古三十一章之舊字從碑本略存章草遺意誠爲盡善惟以課初學當用今隸沿習已久猪觽等字未易爲初學言之古本以六十三字爲一章祇均字數不論音韻用韻之句多有在章首者初學分日程功亦不便於口誦茲刻是書以

趣（七句反）實有可觀者焉然而時代遷革亟經喪亂傳寫湮訛避諱改易漸就蕪舛莫能釐正少者闕而不備多者妄有增益人用己私流宕（徒浪反）忘返至如蓬門野賤窮鄉幼學遞相承稟猶競習之既無良師祇增僻謬若夫縉紳秀彥膏粱子弟謂之鄙俚恥於窺涉遂使博聞之說廢而弗明備物之方於茲寢滯師古家傳蒼雅廣綜流略尤精訓故待問質疑事非稽古不妄談說必則古昔信而有徵先君（師古父思魯）常欲注釋急就以貽後學雅志未申昊天不弔奉遵遺範永懷罔極舊得皇象鍾繇衞夫人王羲之等所書篇本備加詳覈足以審定凡三十二章究其眞實又見崔浩及劉芳所注（後魏太宗元年敕崔浩解劉芳續注音義證三卷）人心不同未云善也遂因暇日爲之解訓皆據經籍遺文先達舊旨非率愚管斐然妄作字有難識隨而音之別理兼通亦即並識可以袪發未寤矯正前失振幽翳之學攄制述之意庶將來君子裁其衷焉

急就篇

漢黃門令史游撰

急就奇觚（孤）與眾異　羅列諸物名姓字
分別部居不雜廁（次）　用日約少誠快意
勉力務之必有憙（叶羲）　請道其章
宋延年　鄭子方　衛益壽
史步昌　周千秋　趙孺卿（叶羌）
爰展世　高辟兵（叶幫）　鄧萬歲
秦妙房　郝（壑）利親　馮漢強
戴護郡　景君明（叶芒）　董奉德
桓賢良　任（壬）逢時　侯仲郎
由廣國　榮惠常　烏承祿
令狐橫（叶黃）　朱交便　孔何傷
師猛虎　石敢當　所不侵
龍未央　伊嬰齊　翟回慶（叶羌）
畢稺（治）季　昭小兄（叶荒）　柳堯舜
樂禹湯　淳于登　費通光
柘（蔗）溫舒　路政陽　霍聖宮

顏文章　管財智　偏呂張
魯賀喜　觀（灌）宜王　程忠信
吳仲皇　許終古　賈友倉
陳元始　韓魏唐　液（亦）容調
柏杜楊　曹富貴　尹李桑
蕭彭祖　屈宗談（叶唐）　樊愛君
崔孝讓（叶穰）　姚得賜　燕楚莊
薛勝（升）客　聶干將　求男弟
過說（悅）長　祝恭敬　審母姘
龐賞贛（貢）　來士梁　成博好
范建羌　閻歡欣　寍可忘
荀貞夫　苗涉臧　田細兒
謝內黃　柴桂林　溫直衡（叶杭）
奚騎叔　邴勝（升）箱　雍宏敞
劉若芳　毛遺羽　馬牛羊
尚次倩　丘則剛　陰賓上
翠鴛鴦　庶霸遂　萬（矩）段卿（叶羌）
冷（伶）幼功　武初昌　褚回池

藺偉房　減罷軍　橋竇陽
原輔輻　宣棄奴　殷滿息
充申屠　夏脩俠　公孫都
慈仁他　郭破胡　虞尊偃
憲義渠　蔡游威　左地餘
譚平定　孟伯徐　葛轠（扶）軻（坷）
敦倚蘇　耿潘扈　焦滅胡
晏奇能　邢麗奢（叶都）　邵守實
宰安期（叶居）　俠卻敵　代焉于
司馬褒　尚自於　陶熊羆
解（蟹）莫如　樂欣諧　童扶疏
痛無忌　向夷吾　閎并訢（欣）
竺諫朝（叶鉏）　續增紀　遺失餘
姓名訖　請言物
錦繡縵（慢）紝（著）離雲爵　乘風縣鐘華洞樂
豹首落莫兔雙鶴　春草雞翹鳧翁濯
鬱金半見緗白䋤（藥）　縹（摽）綟（戾）綠紈皁紫硟（鮮）
烝栗絹紺縉紅繎（然）　青綺綾縠（斛）靡潤鮮

綈絡縑練素帛蟬　絳緹（題）絓（畫）紬（儔）絲絮緜
䊵（把）敝囊橐不直錢　服瑣緰（投）幣（貲）與繒連
貰（世）貸賣買販肆便　資貨市贏匹幅全
綌紀枲縕裹（果）約纏　綸組縌（逆）綬以高遷
量丈尺寸斤兩銓　取受付予（與）相因緣
稻黍秫（述）稷粟麻秔（叶剛）　餅餌麥飯甘豆羹（叶剛）
葵韭葱韰（薤）蓼蘇薑　蕪荑鹽豉（事）醯酢醬（叶將）
芸蒜薺芥茱萸香　老菁蘘（穰）荷冬日藏
梨柹（柿）柰桃待露霜　棗杏瓜棣饊（散）飴（怡）餳（叶唐）
園菜果蓏（魯）助米糧　甘麮（去上聲）殊美奏諸君
袍襦表裏曲領帬（羣）　襜褕袷（夾）複褶（牒）袴褌（昆）
襌（單）衣蔽膝布母縛（尃）　鍼（箴）縷補縫綻（湛去聲）紩（秩）緣（叶軒）
履舄鞜（踏）裒絨（越）緞（遐）紃（巡）　靸（颯）鞮（題）卬（帛）角褐韤（韈）巾
裳韋不借爲牧人　完堅耐事踰比倫
屐屩（劇）絜（挈）麤羸窶貧　旃裘鞣（柔）[illegible]（鐸）蠻夷民
去俗歸義來附親　譯導贊拜稱妾臣
戎伯總閱什伍鄰　稟（廩）食縣官帶金銀
鐵鈇（夫）鑽錐釜鍑（腹）鍪（牟叶毛）　鍛鑄鉛錫鐙錠（定）鐎（焦）

鈐鐫（廛）鉤銍（質）斧鑿鉏（叶鋤）　銅鍾鼎鋞（型）鋗（懸）鉇（匜）銚（姚）
釭（杠）鐧（諫）鍵（件）鉆（箝）冶錮鐈（喬）　竹器簦（登）笠簟籧篨（叶除）
箢（圓）篅（然）箯（編）筥籅（郁）箅（畀）篝　簁（師）箄（彼）箕帚筐篋簍（婁）
橢（妥）杅（盂）槃案桮（杯）閜（呀上聲）盌（宛）　蠡斗參升半巵觛（但）
槫（軟）榼（磕）椑（卑）榹（師）匕箸籫（纂）　甀（縋）缶盆盎甕罃壺
甑瓽（當去聲）甂（邊）甌瓨（缸）罌盧　纍繘（橘）繩索絞紡纑
簡札檢署槧牘家　板柞（笮）所產谷口斜（耶）
水蟲科斗鼃（蛙）蝦蟇　鯉鮒（附）蟹鱓（善）鮐（台）鮑鰕（蝦）
妻婦聘嫁齎媵（孕）僮　奴婢私隸枕牀杠（叶工）
蒲蒻（弱）藺（吝）席帳帷幢（叶重）　承塵戶簾（廉）絛繢（繪）總
鏡籢（廉）疏比（婢）各異工　芬薰脂粉膏澤筩
沐浴揃（翦）搣（滅）寡合同　襐飾刻畫無等雙（叶松）
係臂琅玕虎魄龍　璧碧珠璣玫（枚）瑰罋（容）
玉玦環佩靡從容　射（石）鬾（奇）辟（璧）邪除羣凶
竽瑟空侯琴筑（竹）箏　鐘磬鞀（苕）簫鼙鼓鳴
五音總會歌謳聲　倡優俳（排）笑觀倚庭
侍酒行觴宿昔醒　廚宰切割給使令
薪炭萑葦炊孰（熟）生　膹（憤）膾炙胾（至）各有形

酸鹹酢（措）淡辨濁清　肌腝（弱）脯腊魚臭腥
酤（沽）酒釀醪（勞）稽極程　棊局博戲相易輕
冠幘（責）簪簧結髮紐　頭頟（額）頞（遏）頫（拙）眉目耳（叶更）
鼻口脣舌齗（垠）牙齒（叶丑）　頰頤頸項肩臂肘
捲（拳）捥節爪拇（畝）指手　胂胅胷脅（會）喉咽髃（偶）
腸胃腹肝肺心主　脾腎五藏膍（毗）齊（臍）乳
尻（考平聲）髖（寬）脊膂腰背呂　股腳膝臏（北）脛（刑去聲）爲柱
蹲（軟）踝（華上聲）跟踵相近聚　矛鋋（蟬）鑲盾（允）刃刀鉤
鈒（澀）戟鈹（披）鎔劒鐔（尋）鍭　弓弩箭矢鎧兜鉾（牟）
鐵錘（椎）檛（髽）杖梲（脫）柲杸（殳叶頭）　輜（緇）軺轅軸輿輪𨏥（康）
輻轂輨（管）轄輮（揉）轒（民）轢（桀）　軹軾軫軨轙（犧）軜（納）衡（叶杭）
蓋轑（老）俾（婢）倪（睨）枙（厄）縛棠　轡勒鞅韅（顯去聲）靽（半）羈韁
鞇（因）[illegible]（伏）靯（杜）[illegible]（蒲）鞍鑣鍚（羊）　靳靷[illegible]（茸）鞊（帖）色焜（混）煌
革韉（嵩）髤（休）漆油黑蒼　室宅廬舍樓殿堂
門戶井竈廡（舞）囷京（叶姜）　榱椽欂（薄）櫨瓦屋梁
泥塗堊（惡）墍（戲）壁垣牆　榦楨板栽（裁去聲）度圓方
墼（激）壘廥（膾）廄庫東箱　屏（餅）廁（次）清溷糞土壤（叶穰）
碓（對）磑（皚去聲）扇隤（頹）舂（松）簸揚　頃町（挺）界畝畦埒（劣）封（叶孚）

疆畔畷（輟）伯（陌）耒犂鋤　種樹收斂賦稅租
捃（君去聲）穫秉把插捌杷（叶蒲）　桐梓樅（蹤）窯（松）榆椿樗
槐檀荊棘葉枝扶　騂騩（龜）騅（隹）駮（卜）驪駵驢
騏䮾（尼）馳驟怒步超（叶趨）　牂（臧）羖（古）羯（許謁）羠（夷）䍬（兆）羝（低）羭
六畜蕃息豚豕豬　豭（加）豶（墳）狡犬野雞雛
犙（三）犕（具）特犗羔犢駒　雄雌牝牡相隨趨
糟糠汁滓（笫）稾莝（挫）芻　鳳爵鴻鵠鴈鶩（木）雉
鷹鷂（耀）鴇鴰（括）翳雕尾　鳩鴿鶉鴳（晏）中網死
鳶鵲鴟梟驚相視　豹狐距虛豺犀兕
貍兔飛鼯（吾）狼麋麂（几）　麇（君）麈（主）麖（京）麀（攸）皮給履
寒氣泄注腹臚脹（帳）　痂（加）疕（比）疥癘癡聾盲（叶去聲）
癰疽瘛（掣）瘲（蹤）痿（萎）痹（畀）痮（帳）　疝（訕）瘕（假）顛疾狂失響（叶去聲）
瘧瘚（厥）瘀（芋）痛瘼温病（叶旁）　消渴歐（嘔）逆欬（慨）懣（悶）讓
癉（亶）熱瘻（漏）痔眵（嗤）䁾（蔑）眼（諺）　篤癃（隆）衰（衰）廢迎醫匠
灸（光）刺和藥逐去邪（叶徐）　黃芩伏苓礜（豫）茈（柴）胡
牡蒙甘草菀藜蘆　烏喙附子椒芫（元）華（叶敷）
半夏皂莢艾橐吾　芎（穹）藭厚樸桂栝樓（叶閭）
款東貝母薑狼牙（叶吾）　遠志續斷參土瓜（叶孤）

亭歷桔梗龜骨枯　雷矢雚（九）菌蓋兔盧
卜問譴祟（遂）父母恐　祠祀社稷叢臘奉
謁禓（陽）塞（賽）禱鬼神寵　棺槨槥（衛）櫝遣送踊（勇）
喪弔悲哀面目腫　哭泣祭醊（綴）墳墓冢
諸物盡訖五官出
宦學諷詩孝經論　春秋尚書律令文
治禮掌故砥（旨）厲身　智能通達多見聞
名顯絕殊異等倫　抽擢推舉白黑分
迹行上究爲貴人　丞相御史郎中君
進近公卿傅僕勳　前後常侍諸將軍
列侯封邑有土臣　積學所致非鬼神
馮（憑）翊京兆執治民　廉絜（潔）平端撫順親
姦邪並塞皆理馴　變化迷惑別（必）故新
更卒歸誠自詣因　司農少府國之淵（叶因）
遠取財物主平均　皋陶造獄法律存
誅罰詐僞劾（核）罪人　廷尉正監承古先（叶詢）
總領煩亂決疑文　變鬬殺傷捕伍鄰
亭長游徼（叫）共雜診（叶真）　盜賊繫囚榜（彭）笞臀

朋黨謀敗相引牽　欺誣詰狀還反眞
坐生患害不足憐　辭窮情得具獄堅
籍受證驗記問年　閭里鄉縣趣（促）辟論
鬼薪白粲鉗釱（第）髡　不肯謹慎自令然
輸屬詔作谿谷山　箛（孤）篍（秋）起居課後先
斬伐材木斫株根　犯禍事危置對曹（叶慈）
謾（漫）訑首匿愁勿聊　縛束脫漏亡命流
攻擊劫奪檻車膠　喬夫假佐扶致牢
疻（只）痏（洧）保辜謕（啼）呼號（參）　乏興猥逮（去聲）訶讓求
輒覺沒入檄（亦）報留　受賕（求）枉法忿怒仇
讒諛爭語相觝（抵）觸　憂念緩急悍勇獨
迺肯省察諷諫讀　涇水注渭街術曲
筆研籌筭膏火燭　賴赦救解貶秩祿
邯鄲河間沛巴蜀　潁川臨淮集課錄
依溷汙染貪者辱
漢地廣大　無不容盛　萬方來朝
臣妾使令　邊境無事　中國安寍
百姓承德　陰陽和平　風雨時節

莫不滋榮　災蝗不起　五穀孰（熟）成

賢聖並進　博士先生

長樂無極老復丁

坿以下係後漢人附入

齊國給獻素繒帛　飛龍鳳皇相追逐

河南洛陽人蕃息　與天相保無窮極

眞定常山至高邑　乘而嘉寵升進立

建號垂統解戀悒　四民康寧咸來服集

何須念慮合爲一

山陽過魏　長沙北地

馬飲漳鄴及清河　雲中定襄與朔方

代郡上谷右北平　遼東濱西上平岡

酒泉彊弩與敦煌　居邊守塞備胡羌

遠近還集殺胡王　漢土興隆中國康

海甯錢保塘補音

平武余定國

福山王懿榮　同斠

急就篇卷第一　顏氏注

浚儀王應麟伯厚甫補注

每標章首以字數爲斷者蓋取其程課學僮簡牘爲便也是以前之卒章或與後句相躡（躡尼輒反補曰急疾也就成也）（篇書也藝文志云皆蒼頡中正字也又云閭里書師合蒼頡爰歷博學三篇斷六十字爲一章此篇分章亦然凡三十二章晁氏曰雜記姓名諸物五官等字以教童蒙急就謂字之難知者緩急可就而求焉說文敘尉律學僮十七已上始試諷籀書九千字乃得爲吏又以八體試之郡移太史并課最者以爲尚書史書或不正輒舉劾之僮通作童未冠者）

漢黃門令史游撰

游元帝時人也見漢書藝文志黃門令屬少府（補曰後漢宦者傳序史游爲黃門令勤心納忠有所補益注禁門曰黃闥中人主之）

急就奇觚與衆異（觚音孤）

觚者學書之牘或以記事削木爲之蓋簡屬也孔子歎觚卽此之謂（補曰論語子曰觚不觚觚哉觚哉程子曰觚而失其形制則非觚也）其形或六面或八面皆可書（補曰史記破觚爲圜應劭曰觚八棱有隅者說文通釋觚八棱木於其上學書）觚者棱也（棱盧登反）以有棱角故謂之觚言學僮急當就此奇好之觚其中深博與衆書有異也（補曰說文幡書兒拭觚布也籥書僮竹笘也周禮疏古者未有紙筆以削刻字至漢有紙筆仍有書刀漢書注刀所以削書也）班固兩都賦曰上觚棱而棲金爵（補曰後漢班固傳柧棱注說文曰柧棱殿堂上最高之處徐鍇按字書三棱爲柧柧棱最高轉角處也柧與觚同）今俗猶呼小兒學書簡爲木觚章蓋古之遺語也

羅列諸物名姓字

言此衆章列敘萬物之名及人姓字（補曰羅布也說文物萬物也牛爲大物天地之數起於牽牛名姓字皆屬人也子生三月父名之姓人所生也左傳衆仲曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字爲謚因以爲族官有世功則有官族邑亦如之師服曰名以制義申繻曰名有五有信有義有象有假有類禮記曰男子二十冠而字冠而字之敬其名也通志曰三代之前姓氏分而爲二男子稱氏婦人稱姓氏所以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏姓所以別婚姻故有同姓異姓庶姓之別三代之後姓氏合而爲一於文女生爲姓故姓之字多從女如姬姜嬴姒姚媯姞妘嫡婚姻釋之類是也）

分別部居不雜廁（廁初吏反）

前後之次以類相從種別區分不相間錯也（種之隴反間居莧反補曰考工記注說文敘皆引此部分也廁間也種類也說文通釋部屬也部之言簿也分簿之也）

用日約少誠快意

以其詳悉多所該備不費功日而心意開了故云快意也禮學記曰師逸而功倍（補曰藝文志用日少而畜德多顏注約少也快稱心也）

勉力務之必有喜（喜許志反）

勉令勤習以致業藝則能顯達可好喜也（好呼報反補曰學在彊勉用力多者收功遠喜說也學而時習之不亦說乎）

請道其章（此後二句一韻）

敘數已訖乃說之也（補曰禮記注道猶言也）

宋延年

微子啓之庶兄周武王克商封之於宋其後或以國爲姓（補曰宋國今應天府姓譜曰氏史記宋爲子姓其後分封有宋氏）遂有宋氏（補曰宋牼宋人莊子云宋榮子楚有宋玉宋義漢有宋昌宋忠宋暉宋疇）延年之義取於壽考無疆也（補曰方言延永長也凡施於年者謂之延）漢有李延年杜延年田延年（補曰又有嚴延年孔延年秉馮延年解延年東郭延年）篇首廣陳諸姓及名字者以示學徒令其識習擬施用也自此以下器用物務次敘皆同而說者乃云是當時弟子名姓又云是古賢聖之人本出易緯史游重述此說皆非也姓者並是古來所有非妄造之名字或是舊人已經稱用或是新構義理然非實相配屬眞有其人所以章中自云姓名訖請言物又云諸物訖五官出以此求之其意可曉至如雜寶奇繒殊俗異服及疾病刑獄官曹職務豈非當時庠校之內悉自有乎皆汎說耳易緯中頗有姓名與此同者蓋後人妄取以附著之非本聖人所說也先儒通論舊云緯書之作僞起哀平應劭撰風俗通亦多設人姓而爲章句偶讀斯敘急就之爲也（屬之欲反校胡孝反其字從木著直略反補曰後漢張衡曰圖讖成於哀平之際應劭有氏族篇）

鄭子方

鄭桓公友周厲王之子宣王母弟也宣王封之於鄭（補曰鄭本在西都畿內咸林之地今華州鄭縣武公徙新鄭今鄭州）其後或以國爲氏宋有鄭翩即其族也（補曰魏有鄭安平韓有鄭昌漢有鄭當時鄭弘鄭子真鄭吉）子者男子美稱方者言其正直不回也（補曰魏有田子方名無擇漢有閻人通漢字子方陸子方辟子方）

衛益壽

衛康叔周文王之子也周公既誅管蔡而封康叔爲衛侯其後亦因國爲氏（補曰地理志河內朝歌康叔所封今衛縣宋有衛平秦有衛先生漢有衛綰衛胜衛毋擇）益壽亦延年之義也（補曰漢王子侯表有婁侯益壽功臣表有其益壽劉益壽匈奴傳御史屬公孫益壽）

史步昌

史氏之先本周大夫史佚（音逸）之後也周亦有史籀（丈救反）晉有史黯（於減反）秦有史顆（口果反）衛有史狗史鰌（子由反）其後並稱史氏此類甚多不可具載（補曰楚史皇史老魏史起漢史高）步昌言高步而昌盛也漢有李步昌（補曰功臣表有嵩步昌以步名者有陳步樂衛步廣呂步舒）

周千秋

周大夫周桓公宰周公周公忌父（父讀曰甫）繼守官邑故有周氏（補曰漢周燕其先出自周平王之後廣燕本自周平王子別封汝川人謂之周家因氏焉一云赧王爲秦所滅無爲庶人百姓稱爲周家因氏焉史記周最周之公子）周任之後亦爲周姓（補曰魯有周豐趙有周舍周紹魏有周訢周市楚有周文漢有周勃周昌周仁）千秋亦欲長生久視也漢有張千秋田千秋（補曰又有韓千秋鄭千秋夏侯千秋蔡千秋在千秋戰國策云爲千秋之祝）

趙孺卿（卿叶乞郎反見楚辭大招）

造父善御事周穆王穆王封之趙城其後因稱趙氏晉之趙夙即其苗裔遂蕃衍焉（補曰趙城今晉州趙城縣漢有趙堯趙禹趙充國趙廣漢）孺幼少之號也卿言可爲列卿也漢有蘇賢字孺卿（補曰牛邯馬教字孺卿以孺爲字者韓安國汲黯韋賢曰長孺孔霸曰次孺灌夫曰仲孺張安世曰子孺枚皋曰少孺云敞曰幼孺王賀翁孺陳君孺造子到反父讀曰甫蕃扶元反）

爰展世（展一作甓）

爰氏之先本與陳同姓陳申公生靜伯甫伯甫八世（一作集）孫爰諸生爰濤塗（濤徒高反）因而命氏其後或爲轅字又作袁字本一族也（補曰左傳轅濤塗公穀傳作袁廣韻爰舜裔胡公之後袁或作爰列子爰旌目）漢有爰盎（烏浪反補曰功臣表有爰類說文有爰禮後漢有爰延莊子有爰鶋）展者伸也言子孫蟬聯不絕也或曰展誠也（補曰爾雅展信也）

高辟兵（辟音璧兵叶晡芒反見詩擊鼓無衣邶衛子偕詩）

齊大夫高傒（音奚）者號高敬仲本齊之公族也其後遂稱高氏大爲著姓（補曰廣韻齊大公之後食采於高因氏焉）又惠公之孫曰公孫蠆亦稱高氏（補曰又鄭有高渠彌高克宋有高哀趙有高共孔子弟子高柴漢高帝紀有高起儒林傳有高相）辟兵言能辟止兵戎也（補曰漢霍光傳有司隸校尉臣辟兵不知姓王子侯表有西梁侯辟兵百官表執金吾辟兵楚元王太子辟非注辟非猶辟邪辟兵之類史記宋辟公辟兵紀年桓侯辟邪言辟禦災殃者亦猶辟兵辟非）

鄧萬歲

鄧古國名本曼姓也其後稱鄧氏焉（曼音萬）楚有鄧廖（音聊）鄭有鄧析（先歷反）並其族也（補曰鄧國在南陽鄧縣楚有鄧宗鄧武陳有鄧元漢有鄧弱鄧公鄧平鄧通）萬歲猶千秋耳（補曰廣韻殷王武丁封叔父於河北是爲鄧侯後因氏焉漢王子侯表中山靖王子曲成侯萬歲又有陳萬年後漢廣宗王萬歲唐有裴萬歲謝萬歲）

秦妙房（妙一作眇漢書眇讀曰妙）

秦本地名後爲國號因又命氏（補曰舜七友秦不虛史記秦之先嬴姓其後分封有秦氏秦者隴西谷名括地志秦州清水縣本名秦）魯有秦堇父秦丕茲秦適皆秦姓也（補曰左傳魯有秦周孔子弟子有秦祖秦冉秦商秦非燕有秦開秦舞陽楚有秦嘉漢有秦同秦充秦恭）妙謂德行高妙也房謂德之所聚也（補曰後漢夏侯淵字妙才以房爲字者若蕭秉毋將隆賈捐之侯霸字君房溫序字次房張良字子房郭禪字公房以房爲名若費長房堇音謹父讀曰甫適上專反）

郝利親（郝呼各反）

郝京兆盩厔鄉名也（盩竹留反厔竹乙反）因地以命氏焉（補曰唐宰相世系表出自郝省氏大昊之佐也商帝乙之世裔孫期封於太原之郝鄉因以爲氏）漢有郝賢今盩厔縣猶出郝姓（補曰百官表郝賢後漢郝孟節）利親言其善父母也（補曰漢王子侯表有參戶孝侯利劇魁孝侯利親平的蓋侯利親後漢阜陵王便親）

馮漢彊（彊一作强）

馮氏之先本歸姓也鄭大夫有馮簡子其後遂爲大族（補曰廣韻畢公高之後食采於馮城因命氏齊有馮驩韓有馮亭秦馮毋擇去疾劫漢馮唐馮奉世）漢彊意在忠於本朝也（補曰漢王子侯表有爲氏孝侯漢彊後漢呂彊字漢盛）

戴護郡

戴氏之先與宋同族宋戴公生公子文遂稱戴氏戴聖即其後也（補曰孟子宋有戴不勝戴盈之韓子戴驩爲宋太宰風俗通云氏於謚戴武宣穆是也漢有戴德戴聖戴崇戴長樂戴涉）護郡言爲太守若都尉（補曰諸侯王表廣陵王護人說文周制天子地方千里分爲百縣有四郡故春秋傳曰下大夫受郡是也至秦初置三十六郡以監其縣釋名郡羣也人所羣聚）

景君明（明叶音芒易潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明書元首明哉股肱良哉庶事康哉詩東方未明顛倒衣裳）

景氏楚之同族本芊姓也（芊莫尔反史記索隱彌是反芊羊聲也）漢高祖用婁敬之計徙齊楚大族入關景氏亦遷名數今之好畤鄭縣華陰諸景是也（補曰楚有景舍景翠景鯉景差景駒又秦有景監漢有景建廣韻齊景公之後漢有景丹景鸞）君明言有明德宜爲列國諸侯也漢有京房字君明（補曰賈子曰貴之則曰公賢之則曰君騶晉字公明）

董奉德

董氏之先本己姓也飂叔安之裔子曰董父能擾畜龍服事帝舜舜賜之姓曰董（己音紀飂力救反父讀曰甫）又周大夫辛有之二子適晉與籍氏俱董督晉之典籍因爲董氏董狐董叔董安于皆其後也（補曰晉有董因漢三老董公董仲舒）奉德言其奉持德義也一曰言有賢德人所戴奉也（補曰說文通釋云德者得也內得於己外得於人後漢儒林傳任末友人董奉德）

桓賢良（桓一作隨）

宋桓公孫鱗矔爲宋司徒號曰桓子（矔工喚反）因爲氏焉向（式亮反）魋（大回反）號桓司馬其後亦稱桓族（補曰東觀記桓榮本齊桓公後也桓公作伯支庶用其謚立族命氏焉齊有桓觀秦有桓齮桓楚漢有桓寬桓生）賢良

言可應賢良之舉也（補曰隨有賢行而貢善也隨姬姓以國爲氏風俗通云隨侯之後漢有隨何圖書又有隨俗又晉士會受隨邑亦曰隨會）

任逢時（任音壬）

周文王母任氏之女此古姓也又有任國之君大皡之後本風姓也其後亦爲任氏焉（補曰詩摯仲氏任世本氏姓篇云任姓謝章薛舒呂祝終泉畢過廣韻黃帝二十五子十一人各以德爲姓第七爲任孔子弟子有任不齊魏有任章任座趙有任登秦有任鄙漢有任敖任安任宏）逢時言遇太平也漢有王逢時

侯仲郎

侯氏之先鄭大夫侯宣多侯羽之後也魯有侯叔夏侯犯齊有侯朝其後亦皆以爲姓（補曰魏有侯嬴漢有侯公侯應侯霸）仲者次伯之下郎者可爲郎官也（補曰仲郎字也後漢王況字伯郎）

由廣國

戎人由余入秦爲相其後遂稱由氏楚大夫王孫由于有忠勇之節楚人亦謂其族爲由氏焉（補曰風俗通由余秦相也漢有由章）廣國言爲本朝益土地也（補曰漢有竇廣國又漢竇固爲太常）

榮惠常（榮作業）

周大夫有食采於榮者因而氏焉（補曰論語武王有亂臣十人注有榮公）周書曰王俾榮伯作賄肅慎之命春秋稱天王使榮叔來含（胡暗反）國語云厲王悅榮夷公皆榮氏也魯有榮駕鵝（駕音加左鵝作鴐）楚有榮黃其後亦稱榮氏孔子所見榮啓期泰山郕人也（郕音成）或謂之榮聲期啓聲相近故也漢有榮畜（補曰榮成伯魯聲伯之子名欒孔子弟子有榮旂漢儒林傳有榮廣大戴禮榮伊戰國策宋榮子呂氏春秋黃帝命榮猨鑄鐘）惠常言以仁惠爲常也（補曰惠順也言順常道也榮國名在今京兆府鄠業榮侯之後以國爲氏）

烏承祿

齊大夫烏餘之後遂以爲姓（補曰烏枝鳴又有）莒亦有烏存秦有力士曰烏獲承受之也（補曰爾雅祿福也後漢有承宮）

令狐橫（令力呈反橫叶音黃見荀子賦篇楚辭九辯魏文帝曹子建詩橫叶胡剛反）

令狐晉地名也在河東大夫魏顆食邑於此號令狐顆因爲氏焉（補曰國語令狐文子魏顆之子魏頡也廣韻云畢萬之後漢壺關三老令狐茂）（顆口果反）橫充也大也（補曰齊有田橫漢有王橫鄭譽字子橫）

朱交便

舜臣朱武（補曰書作朱虎顏氏避唐諱）其後以爲姓（補曰後漢朱暉傳東觀記曰其先宋微子之後以國氏周衰諸侯滅宋奔碭姓爲朱廣韻本自高陽後周封于邾後爲楚所滅子孫乃去邑氏朱焉）論語有逸民朱張春秋左氏傳齊有朱毛漢有朱家（補曰魏有朱亥楚有朱英漢有朱買臣朱邑朱雲朱博朱宇朱賴朱穆）交便言與人交皆便安之也（補曰交共也便利也猶荀子所云兼利天下也）

孔何傷

孔氏之先與宋同祖閔公生弗父何何曾孫曰正考父考父生孔父嘉（父皆讀曰甫）仲尼卽其後也（補曰廣韻簡狄吞乙卵生契賜姓子氏成湯名履字天乙後代以子加乙始爲孔氏漢有孔臧孔安國）衛有大夫孔達孔烝鉏（仕於反）其後亦稱孔氏（補曰鄭有孔叔孔將鉏又子孔之後孔張陳有孔寧孔奐齊有孔虺）何傷言無所傷害也（補曰取論語何傷於日月沛公左司馬曹毋傷諸侯王表梁貞王毋傷王子侯表封斯侯胡傷灌嬰傳齊有華毋傷）

師猛虎

師樂人無目者之稱也晉有師曠（補曰又有師服）魯有師已（音紀補曰又有師華師冕師乙師表列女傳晉師春妾師氏之母也）鄭有師悝（口回反）師觸其後皆以爲姓（補曰鄭有師叔漢有師丹師史師賜）以猛獸爲名尚其威也（補曰舜臣有朱虎周有召虎王子虎後漢劉盆子傳呂母其中勇士自號猛虎濟河王子虎威）

石敢當

衛有石碏（千略反）石買石惡（補曰又石駘仲石祁子）鄭有石癸石楚石制皆爲石氏周有石速（補曰又石尚）齊有石之紛如（紛扶云反）其後亦以命族（補曰楚有石奢宋有石駘有石申夫漢石奮）敢當言所當（一作向）無敵也（補曰孟子曰彼惡敢當我哉）

所不侵

所所斫木聲也古有虞衛之官因主伐木遂以爲姓（補曰說文引詩伐木所所穀梁傳昭九年使卒伕者所侯也風俗通所姓宋大夫華所事之後）漢有

所忠武帝之近臣也（補曰後漢有所輔）不侵言其謹慤（己角反）不爲冠舉也春秋左氏傳曰不侵不叛之臣（補曰呂氏春秋有不侵篇云公孫弘可謂不侵矣立千乘之義而不可陵可謂士矣言不可侵侮也）

龍未央（央於良反）

龍舜臣名命爲納言者也其後遂以爲姓又董父旣賜姓曰董又易氏曰豢龍（豢音宦）其後亦爲龍氏（補曰秦將龍賈項羽將龍且孟子有龍子列子有龍叔孔叢子有龍穆）漢有龍德善鼓琴（補曰又有龍述籍篇）未央言益壽無極也（補曰藝文志有待詔臣安成未央術一篇郊祀歌延壽命永未央王逸注楚辭云央盡也漢王子侯表蘄節侯未央中山靖王子容丘侯未央魯安王孫新昌侯未央恭封王曾孫臨都侯未央梁敬王子功臣表孫未央匈奴傳刑未央）

伊嬰齊

伊摯伊陟殷之卿宰其後遂爲著姓漢有伊籍（補曰漢御史中丞伊嘉儒林傳伊推王莽封伊玄奉伊尹後）嬰齊謂嬰兒之絜齊者也魯有公孫嬰齊（補曰又有仲嬰齊子嬰齊晉有趙嬰齊宋有樂嬰齊衛有孔嬰齊鄭子皮之子嬰齊有公子嬰齊）漢有南越王趙嬰齊（補曰王子侯表河式侯嬰齊功臣表武嬰齊藝文志有郎中嬰齊不知其姓禮記注嬰猶驚也蒼頡篇女曰嬰男曰兒）

翟回慶（虔翟音狄慶叶音羌易乃終有慶詩惠夫之慶舞孫有慶及禹羣天旗面爽來讀與羌同幽通賦慶未得其云已文選作羌詩集傳叶袪羊反）

翟氏本齊翟僂（力羽反）新之後也魏有翟璜翟觸漢有翟公翟方進（補曰史記六國有翟見功臣表翟盱百官表翟翦儒林傳翟牧）回慶者言福喜方來也（補曰說文回轉也）

畢稚季（稚直利反）

周文王之子有畢公高者其後以爲姓晉之畢萬卽此族焉（補曰畢國在長安縣西北晉語有畢陽有畢戰漢百官表有畢梁畢由）稚季者言非長（竹丈反）叔幼也漢有杜稚季（補曰漢書作稚俠大俠留雅幼稱也說文季少稱也从子从稚省漢人諸葛豐字少季尹敬字幼季以稚名者从釋子以稚字者王稚叔匡衡稚圭龍眞稚孫鄭相稚賓鄭弘王根稚卿傳書稚游王漢稚子周稱稱孫堪子稱）

昭小兒（兒叶盧王反見詩韓之弈奔陟岵皇矣楚辭天問）

昭氏亦楚同姓其屈景爲三族者也當戰國時有昭奚恤（補曰三閭大夫掌王族三姓有昭陽昭睢昭常昭獻昭魚）小兒言上有昆而

下有弟也（補曰爾雅男子先生爲兄漢井豹豁羅牧字子兄注云兄讀曰況說文通釋兄者況也能以言況其父也）

柳堯舜

魯公子展之後也（補曰廣韻魯孝公子）有展禽者食采於柳下之地因爲柳氏焉（補曰衛有柳莊柳若）堯舜言依唐虞二帝之則以自營也（補曰漢有趙堯李舜）

樂禹湯（樂一作藥）

樂氏之先與宋同姓戴公生樂父（讀曰甫）衎（吉旦反）是稱樂氏樂喜皆其後也（補曰樂豫戴公玄孫唐世系表戴公生公子衎字樂父廣韻戴公四世孫樂呂爲大司寇樂喜司城子罕也）楚有樂伯亦因得姓戰國時燕有樂毅樂間（補曰魯有樂頎晉有樂王鮒樂徵晉鄭有樂耳孔子弟子有樂欬魏有樂羊樂騰趙有樂乘漢有樂說）禹湯言欽夏殷兩王之美順其則也（補曰漢有兒湯貢禹張湯趙禹樂氏後漢有樂恢）

涫于登

春秋涫于公如曹度（徒各反）其國危遂不復涫于之地即北海涫于縣是也後以國爲姓戰國時齊有涫于髡（口昆反）秦始皇時有涫于越漢有涫于長（補曰又涫于意涫于陵渠音于恭涫于縣故城在密州安丘縣東北恭涫于八闌羅登虎也廣韻升也進也宋有華登）

費通光（費扶味反一音祕）

費氏楚大夫費無極之後也（補曰史記秦紀女華生大費是爲柏翳大費生子二人二曰若木實費氏其玄孫費昌爲湯御以敗桀於鳴條夏紀云禹爲姒姓其後分封有費氏廣韻云夏禹之後殷有費中左傳魯有費序父費音[illegible][illegible]音琴孟子費惠公戰國有費綠漢有費貽）漢有費直通光猶言開明（補曰後漢王敞字通光）

柘溫舒（柘之夜反）

柘楚地名也後更爲縣時屬淮陽國所居之人因而命氏（補曰[illegible][illegible]傳柘公王武柘今拱州柘城縣故柘城在甯陵縣史記趙大夫柘稽）溫舒言其溫裕而安舒漢有路溫舒（補曰史記樂書聞宮音使人溫舒而廣大漢又有王溫舒）

路政陽（政一作正）

路水名也又因爲縣在涿郡界居者氏焉（補曰廣[illegible]子求言爲

妘姓路其後則封也唐世系表出姬姓帝摯子玄元堯封於路子孫以國氏廣韻本自帝摯之後呂氏春秋有路說）漢有路中大夫路溫舒（補曰又路博德路[illegible]路充國）政陽言其堪爲政而有光陽也（補曰政一作正謂陽德之政也司馬相如曰正陽顯見詩著有徐正陽注）

霍聖宮

周文王之子有霍叔武（一作處）者其國在河東今霍邑縣是也後嗣爲晉獻公所滅子孫遂姓霍氏漢之霍去病霍光即河東人也（補曰霍邑今晉州左傳霍伯先且居也）聖宮言覩（一作觀）聖人之奧祕若入其宮室也子贛曰譬之宮牆夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富（補曰說文通釋通而先識曰聖漢有傳立字聖卿）

顏文章

顏氏本出顓頊之後顓頊生老童老童生吳回爲高辛火正是謂祝融祝融生陸終陸終生六子其五曰安是爲曹姓（補曰世本宋忠曰安名也）周武王封其苗裔於邾爲魯附庸在魯國騶縣其後邾武公名夷父字曰顏（父讀曰甫）故春秋公羊傳謂之顏公其後遂稱顏氏齊魯之閒皆爲盛族孔子弟子達者七十二人顏氏有八人焉四科之首回也標爲德行（補曰顏回父顏無繇顏幸顏高顏祖之僕顏噲顏何）韓子稱儒分爲八而顏氏處其一焉（補曰齊有顏庚衛有顏燭鄒戰國有顏率顏斶魯有顏闔顏丁）漢有顏駟顏異顏安樂以春秋名家文章言其文章也（一作言有文章之材也）

管財智（管一作筦）

管氏之先出自周文王以國命氏也（補曰管國在鄭州管城廣韻周文王子管叔鮮之後）齊有管至父管夷吾管于奚管脩因爲著姓（父讀曰甫補曰新序楚有管蘇戰國齊有管燕）有財智言富於財而又多智也（補曰漢書財與材字通邊韶傳衣財不下五帝孟子有達財者亦與材同言有材有智也莞氏漢儒林傳莞路師古曰莞亦管字蕭該案風俗通姓氏篇有莞管二姓云莞蘇楚大夫見呂氏春秋漢有莞路爲御史中丞莞音官）

偏呂張

楚之軍師（所類反）使主偏者因以爲姓也司馬法曰軍十五乘曰偏春秋左氏傳曰廣有一卒（廣工曠反）卒偏之兩（補曰廣韻偏姓引急就篇）呂張言爲心呂之臣可張大王室也昔者大岳爲禹心呂之臣故封呂侯以譬身有脊呂骨也其爲字象形非兩口也（補曰國語四岳氏曰有呂謂其能爲禹心膂字林云呂脊骨也又作膂楚爲呂臣一云云呂張二氏也與後魏唐同呂姜姓因封呂爲氏呂尚其後也又晉呂錡呂相本魏氏張本自軒轅第五子揮始造弦實張網羅世掌其職後因氏焉周有張仲晉有張老）

魯賀喜

伯禽之後有悼公者爲楚所滅子孫以國爲氏（補曰魯國在兗州曲阜縣風俗通云氏於國齊魯宋衛是也戰國有魯仲連魯句踐漢有魯賜魯丕魯恭）賀喜言有喜而可賀也（補曰說文賀以禮物相奉慶也漢有陳賀綰賀梁丘賀[illegible]賀公孫賀）

觀宜王（觀工喚反一作灌）

觀夏之同姓諸侯也國滅之後因而氏焉晉有觀武楚有觀起觀從皆其胄也（補曰地理志東郡畔觀縣今澶州觀城左傳夏有觀扈國語啓有五觀晉有觀虎武即虎也楚又有觀丁父觀瞻觀射父戰國觀鞅）觀字或作灌斟（之林反）灌亦夏時國名也其後爲灌氏焉（補曰地理志北海壽光縣應劭曰古斟灌禹後今灌亭是也在青州）漢有灌嬰宜王言有益於王室者也（補曰漢有酒泉侯宜君注宜君侯之名也）

程忠信

程氏之先本重黎之後周有程伯休父因姓程焉（重直龍反父讀曰甫補曰雒陽有上程聚古程國氏族出重爲火正裔孫封於程）晉有程鄭實佐下軍漢有程鄭臨邛富室（補曰晉語注程鄭荀驩之曾孫程季之子晉有程嬰韓詩外傳齊程本子秦程邈漢程不識程嘉）忠信爲周言不阿黨也（補曰中心爲忠人言爲信易曰忠信所以進德也）

吳仲皇

周大王之子太伯始封於吳吳氏即其後也（補曰廣韻云後季札避國子孫家於魯衛之間吳起衛人趙有吳廣舜後封虞虞吳音近故亦姓吳漢吳芮吳公）仲者次伯之下皇者正也大也

許終古

許氏許由之後也太嶽之胤有姜信者封於許國（補曰國語姜伯夷之後也注伯夷炎帝之後四岳之族左傳注許潁川許昌縣今潁昌府太岳神農之後堯四岳也）其後爲楚所滅末裔亦姓許晉有許偃（補曰左傳許偃楚大夫）鄭有許瑕楚有許伯亦稱許氏（補曰趙有許歷漢有許昌許商）終古言不廢絕也（補曰考工記注終古常也離騷注古之所終謂來日之無窮也呂氏春秋夏大史令終古）漢有濟北思王終古（補曰王子侯表柏暢侯終古寔侯終古功臣表梁見侯穀終古穀一作穀）

賈友倉

賈本姬姓國也晉吞滅之後稱賈氏（補曰廣韻周賈伯之後）晉有賈華賈佗（徒何反補曰國語注賈季狐偃之子射姑也食采於賈字季佗）賈伯賈辛皆其裔也（補曰漢有賈山賈誼又左傳齊有賈舉賈寅陳有賈獲）友倉言慕倉舒追而友之（補曰左傳高陽氏有才子蒼舒古今人表作倉舒孟子曰尚論古之人是尚友也）

陳元始

舜後嬀滿周武王封之於陳其後爲楚所滅子孫因姓陳焉（補曰陳國今陳州陳公子完奔齊爲陳氏孟子陳良楚產也戰國有陳軫漢有陳嬰陳平）元始長子之稱也（補曰穀梁元始也穀梁傳疏穀梁子名俶字元始功臣表有陶元始後漢崔實一名台字元始）

韓魏唐

周武王之子封於韓其後爲晉所滅因稱韓氏晉大夫韓萬即其後也及三家纂晉侯王相襲故其宗黨分布四方（補曰韓侯國在同州韓城縣記號以邑爲氏韓趙魏是也）或曰韓萬曲沃桓叔之子也晉滅韓令萬食其地焉因爲韓氏（補曰漢有韓信韓安國韓延壽韓福韓嬰）魏唐取二國之地以爲名也（補曰集古錄漢有孟縱李河雜亦此類）魏本姬姓亦爲晉所滅其地即河東河北縣是也（補曰地理志河東郡河北縣詩魏國今河中府永樂縣廣韻畢萬仕晉封魏後因氏焉漢有魏無知魏相）唐即晉地也故詩蟋蟀敘曰此晉也而謂之唐（補曰河東本唐堯所居成王封母弟叔虞曰唐侯至子燮改爲晉侯史伯曰當成周南有隨唐唐姬姓左傳唐惠侯唐成公廣韻唐堯之後子孫氏焉新有唐荀魏有唐雎宋有唐鞅楚有唐狡唐勒漢有唐厲唐蒙唐都一云魏唐二氏也）

液容調（液音亦一作掖）

上古道術之士善於鍊化能作液湯者後嗣因以液爲姓（補曰素問有湯液論藝文志湯液經法三十二卷事物紀原湯液經出於伊尹廣韻液姓引急就章）容調者言其容止調和（補曰掖縣名在東萊今州以邑爲氏廣韻有掖姓容調寬和也荀子曰調而不流寬容而不亂）

柏杜楊（杜一作度楊一作揚）

古帝有柏皇氏其後稱柏氏焉一曰晉伯宗伯州犂之後古通用字柏與伯同故爲柏氏（補曰古今人表伯皆爲柏又柏國在汝南西平縣莊子柏矩）魏有柏直漢有柏至（補曰功臣表柏至侯許盎非姓名也西南夷傳柏始昌）杜楊以二木爲名也杜甘棠也牡者曰棠無子者也牝者曰杜有子者也（補曰爾雅注今之杜梨）楊一名蒲柳可以爲矢（補曰爾雅注左傳所謂董澤之蒲柏杜楊皆木也亦與牛羊之類一云杜楊二氏也杜本自帝堯劉姓杜柏之後六國有杜赫漢有杜周或作度亦氏也漢有度尚楊本自周宣王子楊侯後并於晉因爲氏漢有楊僕亦作楊漢有楊雄）

曹富貴

曹氏即陸終之子安所出也又周文王之子曰曹叔振鐸武王封之陶丘號曰曹伯其後爲宋所滅亦爲曹氏而齊有曹開亦稱曹族（補曰史伯曰祝融八姓曹姓鄒莒荀子射臣曹觸龍廣韻周武王封曹挾於邾曹有曹劌孔子弟子曹卹孟子有曹交漢有曹參魏武家傳自云曹叔振鐸之後曹國本曹州廣韻云以國爲氏）富貴言滿而不溢高而不危也（補曰功臣表張富昌）

尹李桑

尹氏本周大夫也後爲官族（補曰周有尹佚尹吉甫晉有尹鐸齊有尹文尹士漢有尹更始尹翁歸尹齊尹賞尹咸）李桑義與杜楊同（補曰漢外戚表有賓桑林一云李桑二氏也李伯陽之後晉李离李斯魏李克李悝趙李牧桑秦公孫枝子桑之後齊有桑滿胥賓有桑弘羊桑欽）

蕭彭祖

蕭氏本出殷之六族成王所用封伯禽也又有蕭國其君子姓宋之附庸爲楚所滅亦稱蕭氏（補曰風俗通宋樂叔以立御說之功受封於蕭列附庸之國今徐州蕭縣廣韻本自宋支子食采於蕭後因爲氏漢有蕭何蕭望之蕭奮）彭祖者追慕彭鏗尚其長年也（鏗口耕反補曰莊子云彭祖上及有虞下及五伯世本云姓籛名鏗）漢有張彭祖嚴彭祖（補曰又有趙王彭祖耿彭祖嘗彭祖田彭祖趙彭祖劉彭祖許彭祖鄭彭祖蔡彭祖）

屈宗談（屈居勿反談徒甘反叶陽韻）

屈氏之先楚同姓也屈瑕屈重屈蕩屈建屈平皆其後焉（補曰元和姓纂楚武王子瑕食采於屈因氏焉宋有屈穀韓有屈臼後漢屈豫屈光）宗談言有口辯爲談者所宗也（補曰說文談語也趙有袁盎談）以談合桑古韻疏也（補曰詩殷武疏叶連桑柔騷叶韻）

樊愛君

周大夫仲山甫宣王時爲樊侯遂稱樊氏樊皮即其後也（補曰樊邑在東都畿內殷民七族有樊氏孔子樊遲秦有樊於期漢有樊噲樊重富人樊嘉）愛君言慕鬻拳之爲人也（鬻弋六反拳音權補曰范甯曰以兵諫爲愛君是人主可得而脅也孔子言事君引詩心乎愛矣遐不謂矣蓋取忠不忘君之義）

崔孝讓（讓叶如羊反見詩角弓楚辭大招荀子成相）

崔齊邑名也丁公之子於此受封其後有崔夭夭之支庶苗裔盛焉（夭於表反補曰漢有崔篆）孝讓言既有孝德又能克讓也（補曰爾雅善父母爲孝說文遜釋於文子承老爲孝讓謙遜也後漢崔篆字敬讓）

姚得賜

姚舜姓也陟方之後末嗣稱焉鄭有姚句耳漢有姚平（句音鉤補曰秦有姚賈漢有姚定漢王莽時有姚恂）得賜言多受君之寵錫也

燕楚莊（燕烏賢反）

燕劭公奭（奭式亦反）本周之同姓其後以國爲氏云（補曰南燕姞姓國在今滑州召公封北燕今燕山府廣韻燕爲秦所滅子孫以國爲氏孔子弟子有燕伋趙有燕周漢有燕倉燕廣）楚莊言慕楚莊王也（補曰以楚莊爲名字若宋句踐魯句踐劉昆蘇綰字桓公秦周字平王呂氏春秋有鄭公子夏后啓）

薛勝客（薛私列反勝書蒸反）

有奚仲者爲夏車正受封於薛後遷於邳而仲虺居薛爲湯左相（邳皮周反）其後稱爲薛侯及爲楚所幷餘族因號薛氏（補曰左傳注薛魯國薛縣在徐州滕縣界廣韻本自黃帝任姓之後說文邳在魯薛）

（縣左傳注下邳縣宋有薛居州趙有薛公漢有薛澤薛廣德薛宣薛萬）勝者克堪之義客者人禮敬之爲上客也（補曰漢功臣表郭亭孫勝客樊噲曾孫勝客恩澤侯表丙吉玄孫勝客）

聶干將（聶女輒反將資良反）

聶本地名因以爲姓也春秋稱齊師宋師曹師次于聶北救邢（補曰聶北邢地廣韻楚大夫食采於聶因以爲氏）韓有聶政漢有聶壹干將古之善劍一曰劍師名也（補曰吳越春秋干將吳人造劍二枚一曰干將一曰莫耶子虛賦注韓王劍師也）

求男弟

求氏本居衛國裘氏之地故稱裘焉後又轉爲求字（補曰禮記衛獻公與柳莊邑裘氏莊子斃入綾呻吟裘氏之地考工記有裘氏）漢末有求仲即此族也男者以別女弟者有兄之稱也（補曰漢功臣表有趙弟後漢李章字第公祭遵字弟孫說文通釋既壯而任力故於文力田爲男弟者第也相次弟也古語桑東之相文歷爲弟）

過說長（過古禾反說音悅）

過者夏時國名因爲姓也（補曰晉地道記東萊掖縣有過鄉北有過城古過國世本氏姓篇任姓過風俗通過國夏諸侯後因爲氏漢有兖州刺史過栩）說長言常悅豫也（補曰爾雅悅樂也說文通釋於文心兌爲悅易曰兌說也荀子曰樂易者常壽長漢有戴長樂）

祝恭敬

祝氏鄭祝聃（乃甘反）之後也又衛有祝鮀（徒何反）後嗣傳職賢而有識亦稱祝氏（補曰祝以國氏周武王封帝堯之後於祝唐世系表出姬姓武王封黃帝之後於祝後爲齊所幷祝阿祝丘是也世本祝任姓又以官爲氏周有祝鮀漢有祝生祝午祝恬祝良漢祝睦碑云鄭有祝聃射其肩也）恭敬謂不忘恭敬慕趙盾也（補曰國語觀射父曰恭敬明神者以爲之祝宋子曰恭主容敬主事恭見乎外敬主乎中）

審母妨（母音無一作無妨敷方反害也）

審氏之先爲周司空屬官主審曲面勢者也後因賜族漢有審食其（音異基補曰後漢有審忠審配）母妨言勿有所妨害也（補曰古人云母猶今人言莫也與父母字不同楚辭叡而無妨漢王子侯表安衆繆侯母妨長沙定王曾孫若韓申不害漢侯華母害合傅胡害閭母害楊毋害之類）

龐賞贛（龐皮江反贛貢同）

龐者高屋之名龐氏之先貲產殷富好爲室屋鄉黨榮慕謂之龐家遂以立氏魏有龐涓（工玄反補曰廣韻周文王子畢公高後封於龐因氏焉龐楚邑也越世家云龐長沙楚之粟也蓋以邑爲氏燕有龐煖漢有龐眞龐參）贛賜也賞贛義與得賜同（補曰端木賜字子贛漢書上[illegible]王張忠王尊字子贛薛宣字贛君鄭興字少贛）

來士梁（來一作萊）

來氏殷之別族本子姓（補曰商之支孫食采於郲因以命氏後單爲來百官表有來平後漢有來歙）士梁言爲士君子之棟梁（補曰爾雅杗廇謂之梁萊韻與郲同后稷封於斄今武功故城是音台右扶風有斄縣說文邰炎帝之後姜姓所封周棄外家國詩曰即有邰家室）

成博好

成者周之采地卿士所食成肅公簡公桓公是也故稱成氏焉（補曰史記武王封弟叔武於成廣韻本自周文王子成伯之後）又楚令尹子玉若敖孫也號成得臣亦爲成氏大心成熊皆其後也晉有成鱄（上兗反）成何何後奔燕宋有成讙（火官反）秦有成差並爲成姓（補曰齊有成秩漢有成丹）博大也（補曰荀子曰多聞曰博言好學之廣博也好呼報反）

范建羌（起良反）

陶唐氏之後在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏其後杜伯之孫曰士蔿爲晉司空蔿子士縠亦繼其官爲孫士會晉大傅食邑於范爲范氏（蔿于彼反縠胡谷反楚有范山范蜎越有范蠡魏有范雎西楚有范增漢有范方渠范延壽）建羌言立功於西羌之地也（補曰說文羌西戎牧羊人以羌爲名者後漢有范羌唐羌）

閻歡欣（閻余廉反）

閻者里中門也因其所居遂以爲姓晉有閻嘉閻沒齊有閻職（補曰閻以邑爲氏左傳康叔取於有閻之土以共王職閻嘉晉閻縣大夫楚有閻敖秦有閻遏漢有閻澤赤閻奉閻崇閻遷唐世系表出自姬姓周武王封太伯曾孫仲奕於閻鄉因爲氏又昭王少子生而手文曰閻封於閻城又唐叔虞之後晉成公子懿食采閻邑晉滅子孫散處河洛）歡欣言得人之歡心

宰可忘

宰氏與秦同姓秦襄公曾孫謚曰宰公支庶因以爲氏一曰宰甯本一姓衛大夫甯俞之後也漢有甯成史記作宰成（補曰呂氏春秋荊莊王臣甯圄過秦爲甯越史記作宰越索隱曰趙人）可忘言其善德不可忘也詩云有斐君子終不可諼兮（斐數尾反諼許元反）諼亦忘也（補曰趙充國傳有辛慶忌）

荀貞夫

荀草名也所居饒之因以命氏漢有荀寬河內人也今之河內猶有此姓焉（補曰廣韻本自黃帝之子孔叢子衛有荀慶漢有荀參荀彘）一曰本晉大夫荀氏之後避難改族而稱荀云貞者言有歲寒之節夫者大夫之謂也（補曰百官表有大廄令正夫者扶也說壯曰夫）

苗涉臧（苗一作茅）

苗賁皇本楚人後奔於晉其子孫遂爲苗氏（補曰苗晉邑左傳若敖之亂伯賁之子賁皇奔晉晉人與之苗以爲謀主一作茅）王莽時有苗訢（與欣同篇補曰馮異傳有苗萌吳漢傳有苗曾）本苗字或作茅國名也周公子所封其後因以爲氏又鄭有茅地及茅夷鴻皆茅姓也（補曰晉有茅茷秦有茅焦漢有茅蘭後漢茅容）涉臧言其所涉皆善道也一曰遭難逃禍涉水而藏匿也（補曰爾雅曰臧善也）

田細兒

田氏之先職賦田者也因以爲姓晉有田蘇宋有田最（補曰左傳田丙以唐韻敢又魯有田饒魏有田子方燕有田光）又陳厲公之子完奔齊代爲卿佐遂篡齊國後自稱王又稱東帝其族亦爲田氏蓋以陳田聲相近云及爲秦所滅漢興徙田族於關中今之高陵櫟陽諸田是也（櫟音藥補曰漢有田何田叔田蚡田千秋田延年）細兒言小兒也（補曰若白光胡常王崇逵信字少子故皇字少翁衛媼女少兒外戚傳賈長兒郭伋字細侯劉歆字細君又有右師細君江都王建女細君）

謝內黃

謝南方國名也周宣王后父申伯於此作邑其後以爲氏魯有謝息（補曰謝在南陽棘陽縣今唐州范文正公謝緯碑云黃帝後十姓謝居一焉歐陽公謝絳誌云黃帝後任姓之別爲十族謝其一世本任姓謝呂氏春秋東方墨者謝子漢有謝門）

（謝堯謝躬）內黃言黃中通理也（補曰尸子有中黃伯漢功臣表山都憲侯王中黃）一曰取縣為名也內黃屬魏郡（補曰今相州內黃縣以地為名者左傳苫越生子將待事而名之陽州之役獲焉名之曰陽州漢有廣川王彼陽馮野王劉真定東郭咸陽雍鉅鹿袁長安田雲中）

柴桂林

衛人高柴為孔子弟子後居於魯末裔以柴為姓漢有將軍柴武桂林者取其冬生不凋而眾盛之意（補曰楚辭遠遊嘉南州之炎德兮麗桂樹之冬榮桂林亦名漢鬱林郡故秦桂林郡山海經桂林八樹在番隅東）

溫直衡（衡叶戶郎反見詩采芑韓奕閟宮烈祖長發楚辭九歌皆叶）

溫氏之先出自己姓（己音紀）又晉之郤至食邑河內之溫號曰溫季其後亦為溫氏（補曰春秋溫子奔衛周司寇蘇公之後國於溫國語己姓蘇溫今孟州溫縣廣韻唐叔虞之後受封於河內溫因以命氏漢有溫疥溫順溫序溫氏譜序曰晉大夫郤至封於溫子孫因氏居太原祁縣為著姓）直衡言其正而平也

奚驕叔

奚仲既遷於邳其後遂稱奚氏漢有奚涓（工玄反補曰又有奚意）驕者父母愛而名之叔者伯仲之下也（補曰橋擠也惡也亦作驕孔子弟子顏高漢蕭由假倉字子驕淮南王安傳有朱驕如東觀記徐宣字驕稺）

邴勝箱（邴一作祊音柄又音丙勝書烝反）

祊泰山下邑也居之者以為姓焉（朱氏曰春秋祊字公穀作邴故顏氏以祊注邴但少邴亦作祊因字而後人不曉乃於注末妄增八字云以邴為祊其注未詳者誤矣補曰晉有邴邑說文邴宋下邑通釋云公羊傳以邴為祊田作邴字郭璞注穆天子傳亦同許慎所不取也）有邴豫邴師齊有邴歜（音觸）邴夏（古雅反）邴意茲漢有邴丹（補曰又有邴漢邴尊）勝箱言其堪任近侍在東西箱也（補曰漢書注正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形）一曰言能負重致遠以牛為喻也（補曰詩睆彼牽牛不以服箱注服駕大車之箱也）

雍弘敞（雍於用反）

雍國名也在河內山陽文王之子所封其後以為姓又宋有雍氏本姞姓也（姞其乙反補曰左傳雍文之昭也風俗通文王子雍伯之後）鄭有雍糾齊有雍廩楚有雍子後入於晉其裔皆

雍氏（補曰淮南子晉有雍季漢有雍樂成）漢有雍齒弘敞言其大而高明也（補曰西京賦赫昈昈以弘敞）

劉若芳

劉氏之先與范氏同祖士會自秦歸於晉其族留秦不去者為劉氏（補曰唐氏既衰其後劉累學擾龍事孔甲范氏其後也在秦者復劉累之姓）又周之采地亦名為劉劉康公定公獻公皆王卿士也其後亦稱劉姓若芳言如蘭若之芬芳也若謂杜若芳草名也（補曰離騷香草以配忠貞九歌采芳洲兮杜若杜若葉似薑根似[illegible]有文理味辛廣雅所謂楚蘅漢楊興字君蘭）

毛遺羽

文王之子封於毛國其後以為姓焉（補曰史記毛叔鄭顧命毛公司空）又周之采地亦名為毛卿士所食毛伯衛毛伯過皆是也其後亦稱毛氏趙有毛遂（補曰又有毛公）漢有毛釋之（補曰又有毛萇）遺羽自謙之稱言極輕賤也（補曰淮南子云惟輕飛羽毛羽同類）

馬牛羊

造父既封趙城其後稱馬氏蓋以善御馬云又趙將趙奢克敗秦師賜號馬服君其後亦為馬姓（補曰馬宮本姓馬矢）牛羊者愛而諱之比之於畜產者也（補曰愛而比之若司馬相如名犬子王修名狗子之類以牛羊為名之字有司馬牛樂羊冉耕字伯牛鄭奚字黃羊見呂氏春秋又牛羊求氏也風俗通牛樂為西主簿馬文淵為太守羊喜為功曹涼部云三牲備具此亦設姓名為戲歟郤子獲且衛公子獻夫以獸名漢長沙王嗣以魚名齊大夫燭庸韓公子蟣虱以蟲名古多有之）

尚次倩（倩千見反）

呂望為周武王太師號尚父其後或以為姓（補曰戰國策韓有尚靳漢有尚長字子平）次者長幼之第倩者青色而美也（補曰倩士之美稱說文通釋若草木之葱倩漢江充字次倩以倩為字者蕭望之長倩龔舍君倩楊中倩東方朔雋不疑于定國曼倩）

丘則剛

陳有宛丘居之者以為姓（補曰風俗通曰魯左丘明之後又齊太公封於營丘支孫以地為氏）又邾有丘弱後亦為丘氏（補曰列子有丘邴章漢有丘子明）

則猶象也謂法象於天為剛德而不干時也（補曰說文剛彊斷也莊子則陽遊於楚注名則陽字彭陽）

陰賓上

陰亦周之采地周大夫陰忌陰不佞陰里其後遂為姓焉（補曰後漢陰識傳其先出自管仲管仲七世孫修自齊適楚為陰大夫因而氏焉）賓上者見賓禮於君上取利用賓于王之義（補曰漢龔勝字君賓）

翠鴛鴦

翠氏楚景翠之後也避入關之還懷土逃匿改姓為翠（補曰廣韻翠姓引急就章）鴛鴦取匹鳥為名也（補曰詩箋匹鳥言其止則相耦飛則為雙列子周宣王之牧正有役人梁鴦者能養野禽獸鵕鸃有文鷩翠鸑鷟皆鳥也與馬牛羊同取為名若柴鴛鴦之類鴐鵝野鵝也春秋後語楚有翟羅觀文春秋傳宋公子若鴿秦有士雉）

庶霸遂

庶氏之先本出衛之公族以非正嫡遂號庶氏禮記曰子思之母死於衛庶氏之女也及春秋邾庶其來奔其後亦為庶氏（補曰周有庶子官以官為氏）霸遂言能遂成霸功也（補曰晉語文公於是乎遂霸霸把持諸侯之權漢有黃霸張霸）

萬段卿（卿叶乞郎反萬王矩反廣韻音矩又音萬）

萬亦楀字楀者木名因樹以得姓也詩云楀維師氏（楀音同漢書楀作萬）謂女寵之族有姓楀者為師氏之官也漢有萬章（補曰說文通釋萬蟲也漢游俠有萬章字子夏楀木也詩楀維師氏考工記萬與矩同）段卿者言其厚重如石之段可為卿也春秋鄭有印段字子石公孫段字伯石（補曰段本作㱾說文引春秋傳鄭公孫㱾乎加反廣韻段徒玩反碫礪石丁貫反宋褚師段字子石）孫子曰如段之投卵

泠幼功（泠一作伶音零字從水亦作伶）

泠人掌樂之官也因為姓焉黃帝時有泠倫（補曰漢律曆志作綸）周有泠州鳩秦有泠至漢有泠豐（補曰詩簡兮箋泠官樂官也泠氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官為泠官戰國策韓有泠向呂氏春秋周有泠悝鄭志有泠剛漢功臣表有泠耳泠廣）幼者少小之次功者言能立功也（補曰漢張戎字仲功史記公孫季功）

武初昌

周大夫武氏子其後因爲武姓陳勝之起也武臣自立爲趙王項羽之客亦有武涉（補曰風俗通宋武公之後鄭樵曰氏於謚則文武成宣漢有武虎武謀）初昌者言始昌大也漢有夏侯始昌（補曰西南夷傳稱始昌王子侯表有臨泉侯始昌功臣表有王始昌初者先後之序也漢有齊王大昌說文通釋云詩東方昌矣昌即明也晉孝武以東方明時生名曰昌明）

急就篇卷一　新集鄧　質校字

急就篇卷二　顏氏注

浚儀王應麟伯厚甫補注

褚回池（褚丑呂反）

褚師官名也衛有褚師定子聲子及褚師圃其後因姓褚焉（補曰左傳注褚師市官宋褚師段共公子賓鄭宋共公子石食采於褚其德可師號曰褚師因而命氏）又周有褚氏之地居者亦因命族（補曰左傳王宿於褚氏）漢有褚大褚少孫回池猶顏回字子淵之義也一說作深避唐諱（補曰荀子曰水深則回注淵旋也說文淵回水也又云池沼通用沱字徐鉉曰今則作池非是也疑當作淵褚淵字彥回或取於此）

藺偉房（房一作防）

鄭穆公本因夢蘭而生故號公子蘭其後支庶或爲藺氏（補曰廣韻漢有武陵太守藺廣）偉房言其器大衆藝所聚也（補曰偉奇也後漢馮衍傳注傑章舊制曰周生豐字偉防防與房古字通用魏志王觀字偉臺）

減罷軍（罷薄蟹反又音疲）

減氏之先爲晉公族大夫驪姬之難晉廢公族因謂其人爲減氏減者省也（省所領反）漢有減宣罷軍猶言偃武也（補曰漢王子侯表管侯罷軍鄉侯罷軍蕭侯罷軍鄉侯罷師功臣表成侯董罷軍共侯盧罷師漢表作氏百官表衛尉王罷軍）一說久從戎役故疲勞也（補曰左傳齊有襄罷師音皮楚有公子罷戎）

橋竇陽

黃帝葬於橋山羣臣追慕守冢不去者因爲橋氏漢有橋庇（庇必寐反）橋仁橋桃（補曰孔叢子有橋子良後漢橋玄七世祖仁）空穴曰竇牆南曰陽言若生於竇陽故爲名也（補曰一云竇陽皆氏也夏后相后緡逃出自竇歸於有仍生少康少康二子曰杼曰龍龍留居有仍遂爲竇氏龍六十九世孫鳴犢爲晉大夫鳴犢七世孫嬰相武帝陽因邑命氏晉有陽處父魯有陽虎楚有陽匄穆王曾孫）

原輔輻（輻方六反）

周文王之子封爲原伯其地今在河內（補曰今孟州濟源縣）於後爲晉所滅遷之於冀因稱原氏而晉更以原封其大夫先軫（軫之忍反）故號原軫軫之苗裔亦姓原焉又周之采地亦名爲原原莊公襄公皆食之也其後亦命

族孔子之門有原憲原壤（補曰又有原亢陳有原仲鄭有原繁趙有原過漢有原涉）輔輻言若輻之輔車也（補曰詩無棄爾輔員於爾輻集傳云輔如今人縛杖於輻以防輔車也說文輻輪轑也轑盧皓反有輻曰輪無輻曰輇史記三十輻共一轂運行無窮輔拂股肱之臣配焉）

宣棄奴

周宣王中興國人美其德故支庶以爲氏焉（補曰風俗通宋宣公之後以謚爲氏漢有宣虎宣義宣秉）棄奴亦愛而諱之也（補曰后稷名棄功臣表有王棄之百官表宗正劉棄）

殷滿息

微子本殷之族雖封於宋支庶或稱殷氏（補曰風俗通曰於號商殷夏殷是也廣韻武王克紂子孫分散以殷爲氏呂氏春秋殷整甲徙宅西河戰國策衛有殷順且）又殷水在潁川居之者亦以爲姓秦有殷□漢有殷（補曰又殷森仲崇殷漢殷用）殷滿息言充滿而蕃息也（蕃扶元反）

充申屠

充氏古仙人充尚之後也（補曰充尚見史記封禪書姓氏辯證云出自□宮充人之後孟子時有充虞）申屠楚之官號若言司徒也又謂之信都古者申與信同屠都聲相近也（補曰漢功臣表景帝以韓申都下韓注韓申都即韓王信也楚漢春秋作信都古信申同義史記云韓申徒申徒狄殷高士也申徒嘉兀者也見莊子）漢有申屠嘉本此官之後也遂因爲姓韓信名信都亦有義（補曰王子侯表有菑平侯信都左傳晉僖侯名司徒宋武公名司空亦此類）今猶有申屠姓亦有信都（補曰陳吏傳申屠公風俗通□也後魏有信都芳）

夏脩俠（音協）

夏桀爲湯所滅其族遂稱夏氏又陳宣公之孫御叔之子[illegible]夏徵舒夏齧夏區（烏侯反）夫皆其後也亦爲夏氏（補曰姓氏辯證夏非夏王之後非國氏陳宣公庶子西字子夏別其族爲少西氏生御叔御叔娶鄭靈公子貉之妹生徵舒始以王父字爲夏氏夏育衛人漢有夏寬）脩俠言其修行游俠之事也（補曰俠任俠說文俠俜也漢耿況字俠游一云俜俠美稱也儒林傳陳俠王后姊君俠武帝作賦曰美連娟以修嫭佳俠函光修長也俠猶麗也）

公孫都

黃帝姓公孫氏支庶遂以爲姓也又公子之子皆號

公孫會公孫敖鄭公孫闕（烏葛反）齊公孫蠆（丑介反）晉公孫差衞公孫鞅凡此等類其後皆爲姓矣略舉大綱不可具記（補曰趙有公孫龍魏有公孫衍孟子弟子公孫丑）漢有公孫賀（補曰又公孫戎公孫弘公孫敖公孫祿）都美稱也詩曰洵美且都（洵音荀）又曰不見子都（補曰漢有郅都唐都趙廣漢鮑宣胡母生字子都滿昌君都一鄭崇次都）

慈仁他（一作化一作地）

慈氏本高陽氏才子之後也美其宜慈惠和因以爲姓（補曰高陽當作高辛慈氏見姓苑）仁他者所愛及遠也（補曰晉羅友字它仁儀行曰敖慨者仁之地也）

郭破胡

虢叔周王季之子也受封於虢其地今陝州陝縣是也後爲晉所滅虢公醜奔周遂姓郭氏郭者虢聲之轉也又齊地有郭氏之墟蓋古國國滅之後亦爲郭姓齊有郭榮此其族也（補曰春秋郭公晉有郭偃魯有郭重齊有郭最燕有郭隗漢有郭亭郭欽郭解郭忠郭蒙）破胡言能克匈奴（補曰列女傳齊威王後臣周破胡漢王子侯表高郎侯破胡功臣表任破胡昭帝紀呂破胡又有趙破奴）

虞尊偃（尊一作前）

帝舜之後或爲虞姓又周太伯之弟仲雍號曰虞仲嗣太伯之後武王克商封虞仲之庶孫爲之後其地今在河東謂之虞公爲晉所滅其後亦爲虞氏（補曰舜後有虞閼父爲周陶正戰國有虞卿漢有虞會虞約）尊偃偃郁自尊高也（補曰柔上誨曰偃息蓋高御書作荀偃晉大夫字伯游說文於文偃之蓋古人名偃字子游漢世名有周舍爲能雞忌焦栗此干專請孟嘗不韋相如字有周公門口顏回仲弓南宮子產子路孫卿宦偉邵平皆某其人也此蓋避宣帝諱改荀爲孫又說爲尊漢有主父偃徐偃）

寇義渠

寇氏之先本爲周之布憲司寇之屬官也其後以爲姓焉義渠國名也後爲縣在北地以縣爲名也（補曰義渠西戎之別也百官表高帝五年廷尉義渠韓非子陽成義渠賢將也後漢袁紹將蔣義渠）

蔡游威

周蔡叔者文王之子爲周公所誅而封其子仲於蔡是爲蔡侯其後爲楚所滅遂稱蔡氏（補曰蔡今蔡州上蔡叔度所都子胡徙居新蔡晉有蔡墨楚蔡聲子秦蔡澤燕人楚有蔡賜漢有蔡寅蔡口蔡義蔡癸蔡千秋）游威威之遠揚也

左地餘

左丘明本魯之左史繼守其職遂爲姓焉又楚左史倚相（倚於綺反）末裔亦爲左氏（補曰廣韻齊之公族有左右公子後因氏焉史記紂有諛臣名爲左彊周有左儒漢有左咸又葉氏曰古有左氏左邱氏大史公稱左邱失明厥有國語春秋傳左氏而國語左邱氏朱子曰左氏左史倚相之後）地餘言土地有餘封邑廣大也漢有歐陽地餘（歐烏侯反補曰廣川王去有幸姬王地餘）

譚平定（譚徒南反）

譚小國也（補曰在濟南平陵縣西南）爲齊所滅譚子奔莒因姓譚焉（補曰周襄王時大夫譚伯廣韻漢有譚閎譚賢）平定謂無憂廣也

孟伯徐

魯桓公子慶父（讀曰甫）之後號孟孫氏其後稱孟氏焉（補曰有孟公綽孟之反廣韻仲孫爲三桓之孟孟子孟孫之後）又衞侯之兄孟縶其後亦曰孟氏（補曰晉有孟丙勇士孟賁秦有孟說無終有孟樂漢有孟舒孟喜）孟伯長也（長竹丈反）徐者舒緩之稱也（補曰後漢徐抗字伯徐）

葛輱軻（輱苦感反軻枯我反又音珂）

夏時諸侯有葛伯者爲湯所征遂失其國因稱葛氏（補曰陳留寧陵縣葛伯國）又春秋時亦有葛嬴姓之國也其後亦爲葛氏（補曰陳勝傳有葛嬰廣韻後漢有葛口）輱軻言坎壈不平也（壈盧感反坎口感反）蓋欲效孟子名軻字子居耳（居一作車補曰廣韻輱軻不遇也孟子居貧輱軻故名軻字子居軻口箇反文選注傅子曰孟子輿史記孟子傳索隱曰軻苦何反又苦賀反）

敦倚蘇（敦都昆反）

敦氏秦文公時史敦之後也（補曰史記封禪書文公時史敦於是作鄜時陳留風俗傳敦氏姬姓之後呂氏春秋陳有惡人曰敦洽讎麋鷹讎傳之人也）倚蘇言爲萌庶所倚賴喜於來蘇也（補曰蘇息也字亦作甦倚一作錡魚綺反一云錡蘇二氏也周分康叔衞氏七族有錡氏韓有錡宣藝文志有雒陽錡華後漢有錡鷹蘇國名己姓昆吾之後蘇忿生爲周司寇後以爲氏蘇秦東周人漢有蘇建）

耿潘扈（耿古幸反）

耿地名也在河北祖乙所都書居之者以爲姓也又有耿國在平陽皮氏晉獻公滅之其後亦稱耿氏漢有耿壽昌（補曰耿國姬姓今河中府龍門縣廣韻晉大夫趙夙滅耿因封焉遂以國爲氏漢耿育耿豐後漢耿弇其先自鉅鹿徙茂陵）潘水名也在滎陽扈廣大也言生此水土而廣大也（補曰古今人表周共王伊扈一云潘扈二氏也潘周畢公之子季孫食采於潘因氏焉晉有潘父楚有潘崇子臣燕有潘壽扈有扈氏之後趙有扈輒漢有扈雲）

焦滅胡

武王克殷封神農之後於焦末葉因爲焦氏又有姬姓小國亦謂之焦爲晉所滅後稱焦氏（補曰焦國在陝州漢有焦延壽）滅胡猶言破胡也（補曰漢有左將軍賈勝胡水衡都尉呂辟胡後漢千乘王寵一名伏胡）

晏奇能

齊有晏弱本齊之公族也號晏桓子桓子生嬰曰晏平仲其後遂爲晏氏又有晏圉晏父戎（父讀曰甫）晏氂之方（戾）皆其族也（補曰漢有晏稱）奇能謂有異材也（補曰能才也能獸名能屬多力故有絕人之才者謂之能漢成帝宮人曹偉能）

邢麗奢（奢叶音都荀子佹詩閭娵子奢注云奢當爲都漢鼂錯對策奢叶都）

邢本姬姓之國周公之胤也爲衞所滅因稱邢氏（補曰邢國在邢州晉有邢蒯邢帶漢有邢穆）麗奢言美而不陋也（補曰奢邪奢勝也有伍奢石奢趙奢）

邵守實（邵詩書左傳漢書作召）

邵穆公周卿士也繼守其職邵伯虎邵武公皆其後也（補曰召采地扶風雍縣東南有召亭文子召周室世爲召公召穆公虎召公奭之後）因爲邵氏焉秦有邵平漢有邵信臣（補曰功臣表有召歐左傳有召忽衞召獲六國召滑）守實謂篤於言行不虛詭也（詭一作譎）

宰安期（期叶于飄楚辭九章之叶尉）

宰氏周大夫宰孔之後也（補曰宰孔宰周公見孔子弟子宰予呂氏春秋有宰讓南子會宰折睢漢農家有宰氏十七篇後漢宰鼂）安期取古人安期生之名也（補曰列仙傳安期生琅邪人賣藥東海邊時人皆言千歲期一作其漢蒯通傳齊人安其生）

（二字通晉三承徐孚字安國）

俠却敵

俠氏韓相俠累之後也（補曰俠累戰國策名隗俠古挾反累力追反）却敵謂能折衝禦寇也（補曰若陳公子御寇齊夏御寇晉解遏寇列御寇楚關御彊）

代焉于（焉於虔反何也）

代國名也在常山之北代王爲趙襄子所滅其遺族遂稱代氏焉（補曰代國在蔚州廣韻趙有代舉）焉安也于曲也焉于言無所屈撓也（撓女孝反補曰晉有董安于亦曰閼于齊公子鉏在魯南郭曰南郭且于且子餘反漢有王然于史記黃帝子餘江王鬮于）

司馬褒（褒一作襃）

程伯休父周宣王時有平徐方之功錫以官族爲司馬氏其後有適晉者司馬侯司馬叔游司馬彌牟司馬烏司馬寅皆是也項羽立司馬卬（五郎反）爲殷王漢司馬遷即其族也（補曰司馬牛宋向魋之弟又有司馬安司馬相如司馬季主）褒大也（補曰漢有王褒廉褒褒襃褒進揚美也）

尙自於

前已有尙次倩今又言尙自於一姓再見也尙或作掌蓋晉大夫黨氏之後也黨亦音掌（補曰林閭婦蜀郡掌氏子康讓晉有掌同）自於猶言自益也（補曰呂氏春秋囊讓國士也而猶以人之於己也爲念注於猶厚也）

陶熊羆（羆彼宜反）

陶唐氏之後或單稱陶又虞閼（閼於葛反）父爲周陶正其後亦稱陶氏成王封康叔以殷人七族亦有陶氏焉（補曰左傳陶叔授民注司徒晉有陶狐風俗通氏於事巫十陶匠是也漢有陶舍陶青）惟熊惟羆男子之祥故以爲名（補曰爾雅羆如熊黃白文詩箋熊羆在山陽之祥也舜典有朱虎熊羆注二臣名史記曰爲伯益之佐亦以其羆是獸而傳名顯左傳高辛氏有才子伯虎仲熊注朱虎熊羆史記河渠書有莊熊羆）

解莫如（解莫鮮）

解地名也在河東因地爲姓故晉國多解氏焉（補曰廣韻唐叔虞食邑於解今解縣屬解州魏有解扁）解張解揚解狐皆其族也漢

有解光解延年莫如言無有能如之者也漢有毛莫如（補曰功臣表有宜莫如王子侯表有柴恭侯莫如齊孝王後毛莫如風俗通姓氏篇漢有屯莫如）

樂欣諧

樂氏亦再見也欣諧喜於和合也（補曰爾雅欣樂也諧和也）

童扶疏（疏一作疎）

顓頊（許玉反）之子號老童者其後因以爲姓（補曰史記高陽生稱稱生卷章卷章生重黎世本云老童生重黎及吳回譙周曰老童即卷章山海經顓頊生老童老童生祝融即重黎也漢有童仲玉後漢有童恢）扶疏言衆而盛多也（補曰上林賦垂條扶疏燕王旦上疏曰支葉扶疏異姓不得閒也說文扶疏四布也）

痛無忌

痛氏本盛國之後實姬姓也周穆王嬖寵盛姬早死穆王哀痛不已加禮葬之遂改其族謂之痛氏（補曰廣韻姓出姓苑）無忌言無所避忌也古有僊人宋無忌（補曰齊寶公無忌晉有韓無忌棄弗忌楚有費無忌傳曰无極魏公子无忌魯有夏父弗忌仲孫何忌後漢有齊惠王无忌伏无忌）

向夷吾（向式亮反音牙）

向者國名本姜姓也其後以爲氏（補曰春秋莒人入向龍亢縣東南有向城）又宋之向氏與宋同姓桓公生向父肹（許乙反）遂爲向氏向戌向儀向寧皆其後也（補曰姓氏辯證向出自子姓宋文公亦生子曰肸字向父其孫以王父字爲氏又衛有向禽秦有向壽後漢向栩）夷吾欲效管仲之名也（補曰晉惠公夷吾漢有楚太傅趙夷吾紀夷吾蘇夷吾後漢有謝夷吾）

閼并訢（閼一作閎閎獲耕反并卑盈反訢古欣字）

閼氏之先本周之閽人閽所以止扉今之門楔（千結反）是也職典其事遂爲姓焉漢有閼孺（補曰閼人未詳閼氏周閼夭之後諸本及廣韻皆作劇史記倉公傳有閼都尉按閼雜衛門閼之閼注左傳云盟諸僖閼所以止扉謂之閼注門辟旁長橛也左傳曰高其閈閼閼長杖卽門橛也左傳釋文闡扉本止扉之名或作閼字讀者因讀左傳皆作名音此篇亦後人所改顏注引爾雅閼所以止扉又引漢有閼蕭書爲閼无疑廣韻閼姓漢有閼孺）并訢言衆並訢喜也（補曰古今人表趙有荀訢漢有王訢嚴訢）

竺諫朝（竺篤六反俗作笁朝叶韻漢書敘傳耶叶韻朝叶韻韻）

竺氏本天竺國人也來歸於漢而稱竺氏天竺卽身

毒也亦謂之捐毒漢有竺次者卽其人焉（補曰廣韻後漢竺晏本姓竹報怨有仇以吉始名實不改其族乃加二字以存夷齊竹本姜姓封爲孤竹君至伯夷叔齊之後以竹爲氏後漢有竹曾後漢竇融傳酒泉大守竹曾）云諫朝者言可備諍臣於朝廷者也以朝韻吾者古有此音蓋相通也班固幽通賦曰巨滔天而泯夏考遘愍以行謠終保己而貽則里上仁之所廬類此甚多不可具載（瀆工豆反補曰說文通譯於文言柬爲諫柬者分別也能分別善惡以陳於君也）

續增紀

續氏晉大夫續簡伯之後也號狐鞫居以食續地更爲續氏（補曰風俗通舜七友有續牙古今人表續身呂氏春秋堯舜得續耳趙有續經漢功臣表有續相如）增紀言高年也（補曰爾雅增益也左傳絳縣人曰不知紀年漢百官表有趙增壽）

遺失餘（遺音惟）

遺氏本魯季氏家臣南遺之後也失餘言所失之餘惟此一字（一作子）也（補曰廣韻遺姓引急就章一云增紀謂增益紀載失餘蘭欽失其餘也）

姓名訖

所陳堪爲姓名也訖者其事畢究也（補曰爾雅訖止也）

請言物

次說雜物并（一作傑）衆品也（補曰釋名曰書庶也紀庶物也）

錦繡縵紕離雲爵（縵莫半反紕七到反音耆一作紕廣倫反）

錦織綵爲文也（補曰說文錦襄邑織文也左傳重錦三十兩釋名錦金也作之用功重其價如金雜都與錦繡襄邑）繡刺綵爲文也（補曰左傳注五色備謂之繡蘇秦傳錦繡千純說文繡五采備也）縵無文之帛也（補曰說文縵繒無文也漢書曰賜衣者縵表白裏太玄袷禎何褆文在內也）紕謂刺也（補曰廣韻紕刺也編帛紕起如刺也刺七亦反又七賜反一作純純絲也論語今也純）離雲言爲雲氣離合之狀也爵孔爵也（補曰周書方人獻孔鳥春秋元命苞火內爲孔雀漢南粵獻孔雀二雙）言織刺此象以成錦繡繒帛之文也自離雲爵以下至寃翁濯其義皆同今時錦繡綾羅及氈毹氍毹之屬（氍巨于反毹羊朱反）（補曰類篇曰毾毹毛席也風俗通云織毛褥謂之氍毹氍一作毾㲪毾吐盍反㲪音登埤蒼曰毛席也釋名）

（曰施之承大牀前小榻上登以上牀也廣雅榻音[illegible]說文皆[illegible]之屬）摹寫諸物無不畢備其來久矣一曰離謂長離也雲謂雲氣也長離靈鳥名也（補曰思玄賦注朱鳥郊祀歌長麗舊說曰鸞也麗音離）作長離雲氣孔爵之狀也

乘風縣鍾華洞樂（縣音玄一作懸鍾一作[illegible]洞音[illegible]樂叶音洛）

乘風一名爰居一名雜縣蓋海鳥也言為乘風之狀作虡以懸鍾又為華蘤（一作葉）之形兼列衆樂之器以成文章也洞猶通也言遍載其文綵也（簨息允反虡音巨補曰潘岳西征賦洪鍾頓於毀廟乘風廢而弗縣注引急就章國語海鳥曰爰居止於魯東門之外是歲海多大風注云爰居之所避也吳都賦爰居避風注爾考工記梓人為筍虡樂器所縣橫曰筍植曰虡華如金支秀華[illegible]朱竝羽[illegible]樹羽皆樂之飾）

豹首落莫兔雙鶴

豹首若今獸頭錦（補曰獸虎[illegible]中記有[illegible]鵝錦鶴錦）落莫謂文綵相連又為兔及雙鶴之形也（補曰晉盧志賜[illegible]紋袍唐李德裕傳詔索[illegible]綾立鵝天馬盤絛掬豹文彩怪麗兔口有缺鶴似鵠長喙）鳥二枚曰雙（補曰說文隹鳥之短尾鳥一枚曰隻從又持隹持一隹曰隻二隹曰雙）

春草雞翹鳧翁濯（翹巨遙反鳥尾濯叶鶴孟子引詩麀鹿濯濯白鳥鶴鶴）

春草象其初生纖麗之狀也雞翹雞尾之曲垂也（補曰漢輿服志鸞旂者編羽旄列繫幢旁民或謂之雞翹非也說文翹尾長毛也）鳧者水中之鳥今所謂水鴨者也翁頸上毛也（補曰漢郊祀歌赤鴈集六紛員殊翁雜五采文注翁鳥頭也[illegible]翁鳥頸毛）既為春草雞翹之狀又象鳧在水中引濯其翁也一曰春草雞翹鳧翁皆謂染彩而色似之若今染家言鴨頭綠翠毛碧云

鬱金半見緗白勬（鬱於物反勬或作[illegible]弋若反說文以灼反）

白此已下皆言染繒之色也鬱金染黃也緗淺黃也半見言在黃白之閒其色半出不全成也（補曰周禮鬱人注鬱金香草宜以和鬯本草十二葉為百草之英說文遠方鬱人所貢芳草）白勬謂白素之精者其光勬勬然也（黃氏曰勬音[illegible]白縞也補曰禹貢厥篚玄纖縞說文白勬縞也）

縹綟綠紈皁紫硟（縹匹沼反綟音戾紈音丸硟音[illegible]）

縹青白色也（補曰廣韻青黃色說文青白色）綟蒼艾色也東海有草

其名曰莀以染此色因名綟云（補曰爾雅藐茈草注可以染紫一名莀說文莀可染留黃通俗紫赤黃之閒古詩流黃素百官表注盭綠也草名出琅邪平昌縣似艾可染綠因以爲綬名廣韻或作綟[illegible]莀音戾[illegible]）綠青黃色也紈（[illegible]）皁黑色（補曰爾雅黑謂之黝說文草斗徐鉉云今俗以此為艸木之艸別作皁字為黑色之皁今俗書皁或从白从十或从白从七皆無意義）紫青赤也（補曰紫閒色孔子曰惡紫恐其亂朱也玉藻云玄冠紫緌自魯桓公始管子云齊桓公好服紫衣齊人尚之五素易一紫蘇代曰齊紫敗素也而賈十倍）硟以石輾繒色尤光澤也（輾女展反黃氏曰扞繒石也補曰說文硟石扞繒也廣韻展繒石）

烝栗絹紺縉紅繎（絹吉掾反紺古暗反縉子燼反繎而延反[illegible]）

烝栗黃色若烝孰之栗也（補曰文選注王逸正部論或問王符曰黃如蒸栗）

絹生白繒似縑而疏者也（補曰周禮內司服注素沙者今之白縳也[illegible]）（[illegible]以爲今作絹字說文[illegible]如麥䅌[illegible]也）一名鮮支（補曰廣雅鮮支絹也子虛賦注鮮支絹也）（支也今所謂[illegible]）紺青而赤色也（補曰說文帛深青揚赤色論語君子不以紺緅飾）淺赤色也（補曰說文縉帛赤色也[illegible]）紅色赤而白也（補曰[illegible]閒色[illegible]爾雅一染謂之縓今之紅也）繎者紅色之尤深言若火之然也（黃氏曰絲勞[illegible]補曰說文[illegible]勞也）

青綺綾縠靡潤鮮（綺一作羅綺去倚反綾音陵縠胡谷反）

青青色也綺即今之綺（[illegible]）綾今之雜小綾也（補曰方言東齊言[illegible]）縠今梁州白縠（[illegible]）靡潤輕𣵀也（𣵀人兗反[illegible]）（補曰方言秦晉曰靡細好也）鮮發明也言此繒既有文綵而又鮮潤也（補曰[illegible]司馬相如凡將篇[illegible]蜀都賦曰筒中黃潤一端數金）

綈絡縑練素帛蟬（綈音帝徒奚反）

綈厚繒之滑澤者也重三斤五兩今謂之平紬（補曰[illegible]傳綈袍注蓋今之絁也說文紬大絲繒也綈厚繒也文帝身衣弋綈）絡即今之生綈（[illegible]反又式支反音[illegible]）也一曰今之絡紬是也（補曰說文[illegible]也今俗作[illegible]非是）縑之言兼也并絲而織甚緻密也（[illegible]）（補曰說文縑并絲繒也鹽鐵論齊阿之縑魏都賦[illegible]濟河外[illegible]傳作縑單衣注即今之[illegible]）練者

煮縑而熟之也（補曰說文練湅繒也明德馬后常衣大練注大帛也考工記㡛氏湅絲帛漢輿服志[illegible]厚繒浣已復御廣韻白練）素謂絹之精白者即所用寫書之素也（補曰小爾雅繒之精者曰縞縞之麤者曰素說文白緻繒也劉向典校書籍皆先書竹可繕寫者以上素古詩中有尺素書）帛總言諸繒也（補曰周禮注帛如今璧色繒也）蟬謂繒之輕薄者若蟬翼也一曰縑已練者呼為素白若今言白練者也（補曰說[illegible]素練）

絳緹絓紬絲絮綿（緹音[illegible]又音體胡卦反紬音儔）

絳赤色也古謂之纁（音許云反補曰東帛玄三纁二玄三法天纁二法地考工記三入為纁爾雅三染謂之纁說文絳大赤繒[illegible]）緹黃赤色也（黃氏曰緹[illegible]也古兵[illegible]之[illegible]色補曰周禮注[illegible]長[illegible]今時伍伯緹衣說文緹帛丹黃色）抽引麤繭緒紡而織之曰紬紬之尤麤者曰絓蓋繭滓所抽也（滓則仕反黃氏曰絓音畫絓繒也補曰說文絓繭滓絓頭也）抽引精繭出緒者曰紬（補曰說文紬[illegible]也）漬繭擘之精者為綿麤者為絮今則謂新者為綿故者為絮古亦謂綿為纊纊字或作絖（並音曠[illegible]反補曰禮記注纊今之新綿也緼今之纊及舊絮也春秋傳曰[illegible]皆如挾纊莊子洴澼絖小爾雅[illegible]）

紕散囊橐不直錢（[illegible]）

紕者繒殘之帛也（[illegible]）散敗衣也（[illegible]）有底曰囊無底曰橐言紕帛及散敗囊橐無所堪任賣之不售也（售上救反補曰詩于橐于囊注小曰橐大曰囊正義[illegible]傳[illegible]食寘諸橐是其小也公羊傳[illegible]公子陽生[illegible]之巨橐是其大也漢灌夫曰平生毀程不識不直一錢）

服瑣緰𦄂與繒連（[illegible]大侯反[illegible]子族反）

服瑣細布織為連瑣之文也（補曰說文瑣玉聲[illegible]詩[illegible]若連瑣[illegible]）緰𦄂布之尤精者也（緆先狄反黃氏曰緰音投布名[illegible]補曰說文緰貲布也[illegible]細布也淮南子弱緆羅紈唐地理志[illegible]州[illegible]貢[illegible]布）言此二種雖曰布類其質精好與繒相連次也繒者帛之總名謂以絲織者也（補曰說文繒帛也）

貰貸賣買販肆便（貰音世式制反又傷夜反貸代反販方萬反便平聲房連反）

貰賒也（賒音奢補曰說文貰貸也高帝紀貰酒注[illegible]作貰[illegible]反[illegible]傳[illegible]無節貰[illegible]）

（貸人求物也貸施傳貢子錢家廣韻音特又音惑）貸假與也（補曰孟嘗君貸錢於薛說文貸施也春秋傳陳氏厚貸焉漢食貨志周禮有賒貸）出曰賣入曰買（一云出去曰賣取入曰買補曰賣衒也）賤買而貴賣之曰販肆謂坐市行列也（行戶郎反補曰荀子曰賈分貨而販鼂錯曰商賈小者坐列販賣注行賣曰商坐販曰賈列者若今市中賣物行也）言販賣及買皆因市肆以獲便宜也（補曰古史考神農作市世本祝融作市）

資貨市贏匹幅全（輻方六反）

市亦買也言以資財賄貨市取贏餘之物（補曰漢志貨謂布帛金刀龜貝神農日中爲市致天下之民聚天下之貨說文通釋資人所齎持也可以交易曰貨貨化也贏有餘賈利也左傳賈而欲贏而惡囂乎）買多積布帛匹幅皆全無虧損也四丈曰匹兩邊具曰幅（補曰禮記束五兩注今謂之匹猶匹偶之云左傳幣錦二兩注二丈爲一端二端爲一兩所謂匹也周禮注五兩十端也每端二丈純謂幅廣制謂匹長也王制幅廣狹不中量不粥於市儀禮注今官布幅廣二尺二寸疏云絹幅二尺四寸幅廣也食貨志云布帛廣二尺三寸爲幅長四丈爲匹左傳如布帛之幅方言度廣爲尋有幅廣爲充）

絡紵枲縕裹約纏（[illegible]）

綌謂葛之麤者（補曰詩葛覃爲絺爲綌葛草名治之爲布說文絺細葛也綌粗葛也禹貢卉服注草服葛越）紵織紵爲布及疏之屬也（疏亦作綀補曰周禮注白而細疏曰紵禹貢豫州貢紵高帝紀賈人毋得衣錦繡綺褧絺紵屬褧文紵褧屬褧去穎反細者爲絟粗者爲紵漢書王冏侯遺江都王荃葛注荃細布本作絟詩可以漚紵左傳子產獻紵衣晉樂志白紵舞紵木異地所出）枲麤麻也（補曰內則女子執麻枲說文枲麻有子周官有典枲淮南子位職向枲）縕（補曰說文枲著也論語衣敝縕袍著竹呂反通釋曰絲曰絮枲曰縕列子田夫衣縕黂）約猶束縛也（補曰說文裹纏也約纏束也纏繞也[illegible]苞裹苞裹）言貧乏之人無好綿帛但以此物自苞裹纏束爲衣被也

綸組縌綬以高遷（綸古頑反又音倫組音祖縌音逆宜戟反綬音受）

綸糾（一無糾字）青絲綬也（補曰爾雅注綸今有秩嗇夫所帶糾青絲綸張華云綸如宛轉繩禮記注綸今有秩嗇夫所佩也仲長統傳身無半通青綸之命續漢輿服志百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺揚子云五兩之綸）組亦綬類也其小者以爲冠纓（補曰周禮典絲文織絲組禹貢荊州厥篚璣組戰國策齊君束組三百緄漢淮南王安書方寸之印丈二之組注組者印之綬景帝詔纂組注纂赤組也組者今綬紛絛是也）縌者綬之系也言其迎逆綬也（黃氏曰縌古佩璲也補曰說文縌綬維也續漢志自青綬以上縌皆長三尺二

寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰縌自黑綬以上一綬皆長三尺翟義傳亦載縌注謂逆受之系也作縌它丁反）一綬者受也所以承受環印也亦謂之縌（補曰禮記注綬者所以貫佩玉相承受也爾雅縌綬也說文綬韍維也輿服志五霸迭興解去韍佩留其係璲以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲[illegible]秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改加以雙印佩刀之飾明帝爲佩衡牙自諸侯王蓋綬而下有紫綬[illegible]青綬墨綬黃綬以別秩命之高卑紆青拖紫謂公卿之綬也朱擇言綬工李涉等六家所織綬不能具丙丁文能如組狀鼻能寫丙丁文譜圖畫一綬兩丁制度應劭漢官曰綬長二尺法十二月廣三尺三尺法天地人）秩命不同則絲質各異故云以高遷（補曰廣雅遷去下之高也詩云遷于喬木）

量丈尺寸斤兩銓

銓稱也言量布帛者則計其丈尺及寸稱絲綿者則數其斤兩（補曰說文銓衡也稱銓也十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引二十四銖爲兩十六兩爲斤說文周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法）

取受付予相因緣（予音與取一作所）

言以相付及受取領納皆緣丈尺斤兩以定其數故得分明無虧失也予相授予也（補曰付與也）

稻黍秫稷粟麻秔（秫音述稷一作稯秔古行反叶古郎反詩大東庚外箱）

稻者有芒之穀總名也亦呼爲稌（音杜他戶反補曰詩集傳稻即今南方所食稻米水生而色白說文沛國謂稻爲稬曰稉稻也許慎謂稉爲秫稻今則同之爾雅徐鍇稌今沛國呼稌詩十月穫稻以釀酒月令秫稻必齊則稻是稬論語食夫稻則稻是秔周官有稻人漢亦置稻田使者）黍似穄而黏可以爲酒者也（穄音祭補曰黍皆似蕭高丈餘穗黑色實圓重說文黍禾屬而黏也從大暑而種故謂黍孔子曰黍可以爲酒禾入水也月令仲夏登黍蔡邕以爲今蟬鳴黍）秫似粟而黏亦可爲酒（補曰說文秫稷之黏者氾勝之云三月種秫稻四月[illegible]稻字林云秫黏稻也）稷粟一種但二名耳亦謂之粢（音咨補曰稷五穀之長也徐鍇曰稷[illegible]即粟之麤者爾雅粢稷注今江東人呼粟爲粢[illegible]名爲穄而小呂氏春秋飯之美者有陽山之穄[illegible]說文穄也廣雅[illegible]穄也穆天子傳赤烏之人獻穄百[illegible]粟今粟類古不以粟爲穀名但米之有孚殼者皆稱粟今人以穀之細而圓者爲粟則殼黃粱食之美者[illegible]出蜀漢兩浙間亦種之號竹根黃）麻謂大麻及胡麻也（補曰麻有二種直麻有實者[illegible]爾雅[illegible]枲實說文芋麻母也月令仲秋以犬嘗麻[illegible]月叔苴胡麻亦有實木生大宛或曰莖圓名胡麻莖方名巨勝陶隱居言八穀之胡麻最爲良以其胡物而

細故別謂中國之麻爲大麻[illegible]）秔謂稻之不黏者以別於稬也（稬乃貨反補曰說文秔稻屬或作稉周禮注稌稉也牛宜稌稌是秔豐年多黍多稌爲酒爲醴則稌是也）秔字或作稉

餅餌麥飯甘豆羹（羹叶音郎盧當反一云力當反見詹須楚辭叶房衆）

溲麪而蒸熟之則爲餅餅之言并也相合并也（補曰說文餅麪餈也麥末謂之麪[illegible]食熬餅及水溲餅方言餅謂之飥或謂之餦者長渾束皙有餅賦溲山九反）溲米而蒸之則爲餌餌之言而也相黏而也（餌而志反補曰楚辭注餌糗黍爲之方言[illegible]）麥飯磨麥合皮而炊之也（補曰說文麥芒穀也[illegible]陳楚之閒相謂食麥飯曰餥非尾反楚人曰飵在各反[illegible]人曰[illegible]烏困反）甘豆羹以洮米泔和小豆而煮之也一曰以小豆爲羹不以醯酢其味純甘故曰甘豆羹（洮音桃泔音甘補曰廣雅大豆菽也小豆荅也[illegible]）麥飯豆羹皆野人農夫之食耳（補曰說文䰞五味和羹小篆羔從美有菜曰羹無菜曰臛）

葵韭蔥䪥蓼蘇薑（一作薤戶界反）

葵衛足之菜傾葉而蔽日者也（補曰詩七月亨葵[illegible]漆室女葵爲馬踐知[illegible]）韭之言久也一種而久生（補曰夏小正正月囿有韭詩四之日獻羔祭韭謂二月曰豐本廣雅韭其華謂之菁）蔥青白雜色之名也（補曰爾雅青謂之蔥曲禮蔥渫處末內則膾春用蔥秋用芥豚春用韭[illegible]）薤一名鴻薈（音會補曰[illegible]葉似韭而無實[illegible]儀禮君子擇蔥薤則絕其本末[illegible]）蓼有數種葉長銳而薄生於水中者曰水蓼葉圓而厚生於澤中者曰澤蓼一名虞蓼亦謂之薔而許叔重云蓼亦名薔虞非也（薔音嗇補曰淮南子蓼菜成行說文辛菜爾雅薔虞蓼[illegible]云鶉羹雞羹鴽釀之蓼）蘇一名桂荏（補曰[illegible]）[illegible]不葷故齊者不撤焉（[illegible]說文作薑[illegible]補曰論語不撤薑食孝經援神契[illegible]呂氏春秋和之美者陽樸之薑[illegible]以爲子薑）

（本草經久服通神明貨殖傳千畦薑韭）

蕪荑鹽豉醯酢醬（叶音漿酢七故反一作醢醬與）蕪荑無姑之實也無姑一名桲榆生於山中其莢圓厚剝取樹皮合漬而乾之成其辛味也爾雅曰無姑其實夷故謂之蕪荑也（桲音姑山榆也補曰爾雅无姑其實夷注姑榆也剝取皮合漬之其味辛香所謂无荑說文梗古杏反山枌榆有朿者剝莢可爲蕪荑本草榆類而差小其實亦早成今人多取作屑以芼五味崔寔四民月令曰榆莢成者收乾以爲旨畜）鹽生於鹹水者也古者夙沙氏初煮海爲鹽其後又出河東大鹵臨邛火井焉今則處處有之矣（補曰夙沙說文作宿沙魯連子云宿沙瞿子善煮鹽周禮鹽人苦鹽不湅治散鹽鬻水爲鹽形鹽似虎形飴鹽恬者今戎鹽左傳郇瑕氏之地沃饒而近盬杜注猗氏縣鹽池是春秋大鹵原也漢大原晉陽有鹽官地理志河東安邑鹽池在西南續志蜀郡臨邛有火井取井火煮井水一斛得四五斗鹽漢志鹽食肴之將）豉者幽豆而爲之也（補曰說文豉是義反配鹽幽尗也俗豉以豆貨殖傳鹽豉千荅楚辭大苦豉也）醯酢亦一物二名也（補曰內則和用醯注齊酢截音義說文酢醶也倉故反徐鍇曰今人以爲醋字左傳晏子曰醯醢鹽梅以烹魚肉楚辭和酸若苦陳吳羹又曰吳酸蒿蔞不沾薄）醬以豆合麪而爲之也以肉曰醢以骨曰臡（醢音海臡音泥又若奚反）醬之爲言將也食之有醬如軍之須將取其卒領進導之也（補曰論語不得其醬不食曲禮醯醬處內注近醯醬者食之主周禮醬齊眡秋時醬宜齊內則芥醬醢醬南粵食唐蒙蜀枸醬弟子職置醬錯食陳膳毋悖醬在醬前左酒右醬一作漿補曰酒正四飲三曰漿注今之截漿也齊民要術有酢漿黃粱爲菹說文截酢漿也廣韻截醋也）

芸蒜薺芥茱萸香（蒜蘇貫反薺齊禮反）芸即今芸蒿也生熟皆可啗（補曰芸似邪蒿香美可食月令仲冬芸始生夏小正云正月采芸說文似目宿草呂氏春秋菜之美者陽華之芸）蒜大小蒜也皆辛而葷（補曰說文葷菜也爾雅蒚山蒜本草注小蒜野生小者一名蒚大蒜爲葫廣韻云張騫使西域得大蒜胡葫以自胡中來故名蒚蒜字書雖百合蒜也說文曰蒚音歷小蒜也）薺甘菜也其實名蒫（才何反又音嵯補曰本草其味甘人取其葉作菹及羹亦佳詩其甘如薺）芥亦有大小二種（補曰內則芥醬芥辛菜方言蕪菁趙魏之郊亦謂之大芥其小者謂之辛芥或謂之幽芥）茱萸似榝而大食者貴其馨烈故云茱萸香也（榝音殺補曰說文漢律會稽獻藙一斗煎茱萸內則曰三牲用藙楚辭注榝茱萸也爾雅注榝似茱萸而小赤色賈氏云今蜀郡九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙西京雜記漢武帝言人九月九日佩茱萸說文香芳也從黍從甘春秋傳曰黍稷馨香）

老菁蘘荷冬日藏（菁音精蘘音穰）菁蔓菁也一曰冥菁亦曰蕪菁又曰芴菁（蔓音萬又莫干反蕪音無芴音勿補曰爾雅須葑蓯注蕪菁也呂氏春秋菜之美者具區之菁詩采葑無以下體注葑須也箋云蔓菁之類上下可食陸璣云葑蕪菁幽州人謂之芥郭璞云今菘菜也江南有菘江北有蔓菁相似而異爰采葑之東矣字書作蘴孚容反方言蘴蕘蕪菁也陳楚之郊謂之蘴魯齊之郊謂之蕘關之東西謂之蕪菁其紫華者謂之蘆菔江東名爲溫菘廣韻蘴蕪菁苗蘴音豐張文潛詩蕪菁至南皆變菘爾雅翼云蔓菁春食苗夏食心秋冬食根漢永興中令炎傳郡國皆種蔓菁以助民食劉備所止令人種蔓菁諸葛亮所止令軍士種之今呼爲諸葛菜蔓菁根葉及子是菘類與蘆菔全別或以老菁冬蒸爲非花說文菁韭華也）蘘荷一名蓴苴（蓴普各反苴子閭反）莖葉似薑其根香而脆可以爲菹又辟蠱毒（補曰說文一名葍蒩葍音福古今注蘘荷日蒿菹白者曰蘘荷解毒用蘘荷史司馬相如傳且注蘘荷也蓴苴根旁生筍可以爲菹萬成須注蘘荷葉似薑根色紅紫似芙蓉可食本草云葉似初生甘蕉根似薑芽性好陰在木下生者尤美云中蠱者服其汁臥其葉割呼蠱主姓名以經引周禮庶氏以嘉草除蠱毒楚辭膾苴蓴蓋切以爲香也柳子厚有種白蘘荷詩）言秋種蔓菁至冬則老而成就又收蘘荷并蓄藏之以禦冬也（補曰詩谷風我有旨蓄箋云蓄聚美菜亦以御冬南都賦秋韭冬菁）

梨柿柰桃待露霜（柿音俟柰奴帶反）言此四果皆得霜露之氣乃能成熟夏則待露秋則待霜故總云待露霜也梨一名山樆（音离秋一作秋冬補曰梨果之適口者三秦記御宿有大梨棒赤實果也內則爊蓋有柿桃梨上林賦枇杷橪柿廣志曰柰有青赤白三種夏小正六月煮桃詩園有桃其實之殽）

棗杏瓜棣饊飴餳（餳叶音唐饊思但反飴以之反餳辭盈反又音唐）園說眾果遂及口實也（補曰棗爾雅有十一名郭氏得九焉詩八月剝棗聘禮其實棗蒸栗擇考工記棗桌十三列蘇秦說燕北有棗栗之利貨殖傳安邑千樹棗杏夏小正四月囿有見杏內則庶羞有棗瓜杏瓜詩云疆埸有瓜七月食瓜夏小正五月乃瓜）棣常棣也其子熟時正赤色可啗俗呼爲山櫻桃隴西人謂之棣子（棣音吐計反補曰爾雅常棣注今山中有棣樹子如櫻桃可食唐棣移注似白楊江東呼夫移常棣與唐棣異）饊之言散也熬稻米飯使發散也古謂之張皇亦目其開張而大也（補曰說文饊熬稻粻餭也楚辭有餦餭音張皇注餳也以蘗熬米爲之柔謂之飴此其乾者廣韻饊亦作䉈方言餳謂之餦餭注乾飴也）以糵消米取汁而煎之㵸弱者爲飴言其形怡怡然也厚強者爲餳餳之爲言洋也取其洋洋然也（強其兩反洋音祥補曰說文飴米蘗煎也餳飴和饊者也餹飴也太玄云干于丘飴方言飴謂之餦餭餳謂之餹注江東皆言餹後漢書王后紀甘醴香餳淮南子柳下惠見飴曰可以養老說文蘗牙米也蘗魚列反）

園菜果蓏助米糧（蓏郎果反）木實曰果草實曰蓏言園圃種菜及殖果蓏貧者食之以免饑饉故云助米糧也（補曰爾雅菜謂之蔌小爾雅菜謂之蔬說文在木曰果在地曰蓏又張晏云有核曰果無核曰蓏應劭云木實曰果草實曰蓏周禮注果棗李之屬蓏瓜瓠之屬）

甘麩殊美奏諸君（麩丘舉反又丘據反其一作白）甘麩者煮麥爲甘粥也麩之言齲也謂齲爛也一曰麩者糗也（糗丘育反）麩糗聲相近實一物也今人通以熬米麥爲之麨（音昌紹反又尺沼反一作麨補曰說文糗熬米麥也）甘麩者以蜜和糗故其味甘也（齲丘禹反賈氏曰麩麥粥汁補曰荀子夏日則與之瓜麩注麩煑麥飯也說文云麥甘鬻也）奏進也言此殊絕甘美之食宜進之於君上（補曰食之美欲以獻君）

袍襦表裏曲領帬（襦音儒帬音羣）長衣曰袍下至足跗（方于反補曰淮南子伯余初作衣呂氏春秋胡曹作衣方言襃明謂之袍廣雅云襃明長襦也詩與子同袍注袍襺也疏玉藻云纊爲繭縕爲袍純著新綿名爲襺雜用舊絮名爲袍）短衣曰襦自膝以上一曰短而施要（一遙反）者（褕補曰周禮注衣有襦裳者爲端方言襦謂之襦襛襦注淵之間謂之褌或謂之襜襛於褕反之襛卽袂字）衣外曰表內曰裏（補曰說文古者衣裘故從毛爲表論語當暑袗絺綌必表而出之詩綠衣黃裏賈誼傳白縠之表薄紈之裏）曲領者所以禁中衣之領恐其上擁頸也其狀闊大而曲因以名云（黃氏曰曲領卽襘稱補曰士昏禮注刺黼爲領如今偃領深衣篇曲袷如矩以應方注古者方領如今小兒衣領廣川王去傳刺方領繡領著衣首謂之褖注交領著竹畧反）帬卽裳也一名帔一名襬（帔音彼音擺補曰方言繞衿謂之帬注江東通言下裳陳魏之間謂之帔自關東或謂之襬萬石君傳中帬注今言中衣說文帬下裳也弘農謂帬帔也帔披義反釋名帬羣也連接帬幅也）

襜褕袷複褶袴褌（襜昌睢反一尺占反褕音輸一弋朱反袷古洽反複方復反褶徒頰反音牒又音習一作襲褌古渾反）

襜褕直裾禪衣也（禪多安反）謂之襜褕者取其襜襜而寬裕也（補曰漢何並傳注曲裾禪衣也小爾雅襜褕謂之童容注亦云蔽膝方言襜褕江淮南楚謂之）（襜褕自關而西謂之襜褕武安侯衣襜褕入宮不敬注云若歸人服黃氏曰襜褕蔽膝也）衣裳施裏曰袷（黃氏曰袷音夾衣無絮也補曰廣韻複衣奴傳袷論語春服既成注衣單袷之時）有褚之以綿曰複（褚丁呂反裝衣補曰南粵傳上褚五十衣注以綿裝衣曰褚禮記有衣裳）（注若今大褶）褶謂重（丈反）衣之最在上者也其形若袍短身而廣袖一曰左衽（人禁反）之袍也（黃氏曰褶音習袷也補曰廣韻褶袷袴）（也玉藻帛為褶注有表而無著褋也一作褺說文褺左衽袍）袴謂脛衣也大者謂之倒頓小者謂之校（衩古鳥反又劤巧反音了力鳥反補曰方言）（今蔽袴也音紋了）袴之兩股曰襱（徐龍反又丈勇反補曰袴一作襱說文作袴朱傳傳袴）（褰衣大褶注褶袴也方言袴齊魯之間謂之襱或謂之襱關西謂之袴小爾雅袴謂之褰左傳徵褰與襦）（注褰袴也無襠之袴謂之褌注今積身褌也）合襠謂之褌最親身者也（補曰漢外戚傳窮袴注即今之緄襠袴廣韻褌袴衣司馬相如著犢鼻褌注即今之褌也犢鼻云書膝上二寸為犢鼻穴言褌之長財至此）

禪衣蔽膝布毋縛（禪音單縛或作尊補昆反）

禪衣似深衣而褒大亦以其無裏故呼為禪衣（補曰詩衣錦褧衣褧禪也禪為絅說文禪衣不重今俗借單字漢書蓋寬饒斷其禪衣江充衣紗縠禪衣馬援都布單衣陸閎越布單衣方言禪衣江淮南楚之間謂之褋關之東西謂之禪衣有袌者謂之襌今呼謂禪衣覆衿謂之褌衣）蔽膝者於衣裳上著之以蔽前也一名韍又曰韠亦謂之襜（韍竹暑反韍音弗韠音畢襜昌占反補曰爵韠赤芾在股雲云芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其他謂之韠以韋為之其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸疏云易乾鑿度注古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本方言蔽膝江淮之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽膝齊魯之郊謂之䘢西南蜀漢謂之曲領或謂之襦楚江淮之間謂之袚或謂之褘玉藻注釋之言蔽也雜記韍稀婦人蔽膝亦如之爾雅衣蔽前謂之襜注今蔽膝也小爾雅蔽膝謂之袡禮注）布毋縛者說者或云毋縛布名非也（縛音蔵）布毋縛者蔽膝女子以布為脛空用絮補核狀如襜褕（補曰黃氏曰江東謂毋為布毋縛說文小蔵衣也藏幣音陋爾雅曰方言注鶴鷂江東呼布毋鷂中女子無袴以帛為脛空用絮補核名曰縛衣狀如襜褕）

緘縷補縫綻紩緣（紩音秩緣以絹反一作緘箴之林反一作符絮緣一作紩緦反）

（叶音循鮑明遠東武吟怨字叶斨一作循）

緘所以縫衣也（補曰荀子箴賦綫縷）縷綫也修破謂之補縫解謂之綻（一作祖補曰爾雅黹致恥反紩也說文）刺謂之紩（綻以鍼紩衣也組文見反補縫也說文廣韻祖衣縫解又作綻綻補完衣也崔寔政論補綻決壞注綻直莧反禮記衣裳綻裂紉箴請補綴黃氏曰紩縫也）純邊謂之緣（之純緣衣純袂也注寸半注曰緣儀禮注純衣領袂口曰純裏邊側曰緣下曰緆）

履舄鞜裒絨緞紃（月鞜音路反音越緞匹加反一音遐紃音巡）

單底謂之履或以絲為之複底而有木者謂之舄（補曰說文履足所依也方言自關而西謂之履中有木者謂之複舄自下曰履周禮注下曰舄古今注舄以木置履下乾腊不畏泥濕也詩赤舄几几以朱為舄之不畏泥）鞜生革之履也（黃氏曰鞜革履也補曰揚雄長楊賦聖文革鞜說文鞜革生也今俗作鞜革中鞜）裒謂鞜之濃大者也（黃氏本作裒注爾雅補曰聾衣也革中也）（徐鍇曰衣裒積如也子虛賦裒積葬音片聲音旁）韋馬飾即今之織成也（黃氏曰絨紵布也宋章也廣韻絨紵布補曰說文王符潛夫論緞書絨）絨織絲為之一名（夫論子升甚高緞履跟之帖也絨緞以絨為緞也當書黃氏曰緞）（補曰緞廣韻作履跟後帖亦作緞音遐是後踵說文緞徙玩反亦作緞）紃絲履之圓條也賈誼諫曰今人賣僮僕者為之繡衣絲履偏諸緣又曰美者黼繡庶人之妾以緣其履是則古之履飾通用紃之屬也二曰紃者屬五綵而為之若今之刺繡韓安（黃氏曰紃以五綵補曰禮記紃施諸縫中若今時絛條也又紃以五綵注紃施諸縫中若今時絛紃）（也周禮注偏諸若今之織成絛也偏諸為之讀曰偏諸荀子絛屬之士注云紃絛也又黃紃之屬）（麻履說文云紃圓采也條也高反屬之紛）

鞮卬角褐韈巾（鞮音的又丁兮反卬五剛反褐胡葛反韈亡發反从韋俗作韈非是）

靸（一作韈）謂韋履頭深而兌平底者也今俗呼謂之跣子（補曰靸生曰革鞮小兒履也說文靸小兒履也一曰先合反又今作靸也音颯）鞮薄革小履也（黃氏曰鞮革履之細者也蠻夷四夷之樂持鞮鞻履以舞者說文鞮革履也今胡人履連䩰謂之絡鞮廣韻鞮履也又鞮音低）卬角屐上施也形若今之木履而下有齒焉欲其下不蹶（音厥）當卬其角舉足乃行因為名也（黃氏曰方言東北朝鮮卬角之履也卬角屐頭屬曰說文鞠角鞮屬方言東北謂之漆）

（朝鮮洌水之間謂之卬角注今漆履有畫者廣韻徐士林卬析履之頭間大辭）褐織毛為衣也或曰蠻衣也（補曰詩無衣無褐孟子許子衣褐注褐以毛布為之若今之馬衣也說文褐編枲韈一曰粗衣荀子豎褐不完注僮豎之褐亦不完漢志貧豎也史記索隱謂褐衣而豎裁之省而便事漢書傳注褐布長襦）韈足衣也一曰褐謂編枲為韈也（補曰韓子文王韈係解因自結左傳褚師聲子韈而登席外戚傳衛太后薨穆張釋之）巾者一幅之巾所以裹頭也一曰裹足之巾若今人裹足布也（補曰周禮巾車注巾猶衣也以巾為名謂巾冪與士服野人事所以為之士冠禮注古者說冠一人帽巾後漢謹也二十成人士冠庶人巾以一幅為之郭林宗巾角墊列子北國之人鞨巾而裹方言絡頭帕頭也河北曰幪頭古詩少年見羅敷脫巾著帩頭周書自頭絡釋名帩作七消反儀禮注如今著幧頭自項交於前左傳曰幧讀詩邪幅在下如今行縢邪纏於足）若今行縢（音逼）

裳韋不借為牧人（韋一作韓）

韋柔皮也裳韋以韋為裳也（補曰考工記攻皮之工有韋氏左傳裳下之飾也賈山云布衣韋帶之士國語注裳正幅曰韓韓作韓）不借者小屨也以麻為之其賤易得人各自有不須假借因為名也言著韋裳及不借者卑賤之服便易於事宜以牧牛羊也（易弋豉反菅音姦作者謂之不借補曰古今注不借草履也漢文帝履不借以視朝儀禮注繩菲今時不借也疏云周時人謂之屨子夏時人謂之非漢時謂之不借漢式布衣屮蹻而牧羊詩牧人乃夢）

完堅耐事踰比倫（耐乃代反）

耐堪任也（補曰耐古能字禮運注耐古能字也傳書其性能寒能暑讀曰耐）比例也倫類也言著此衣履者必須完全堅韌堪任事務經歷長久乃得踰於等類不破壞也（韌音刃補曰禮記深衣篇云完且弟）

屐屩絜麤羸窶貧（屩音居略反又一作絜方孔反一作素麤一作麤才平表反窶其羽反）

屐者以木為之而施兩齒所以踐泥（補曰晏子云屬步行七十里子云羅者以屐為服注麻曰屬木曰屐史記虞卿躡屩擔簦注屩草履也同屢與屩同屨神記婦人屐男子方頭屬即）今之鞋也（補曰史記孟嘗君屬廣見孟嘗君屬亦作蹻音脚廣韻屬也屬作鞋亦木屬也說文屬小兒皮屐也廣韻屬也又音巴講反）麤者麻枲雜履之名也南楚江淮之間通謂之

麤（黃本作麤補曰說文麤艸履也村呼反芭南陽以爲麤履方言屝屨麤履也徐兗之郊謂之屝南楚江沔之間總謂之麤曲禮苞屨注凶服苞藨也白表反草名）羸困弱也寠無禮者（一作之名）也（補曰詩釋文寠無可爲禮）謂貧無財者也言羸寠其人無有華飾也（補曰說文羸瘦也羊瘦則羸國語周固羸國也漢賈山曰諸儒生多寠人子特共寠且貧說文貧財分少也）

旃裘鞣釋蠻夷民（旃一作氈鞣先各反釋大合反）

鞣釋胡履之缺前雍者也（黃氏日音案鞣釋胡履也補曰新唐書西域傳足曳鞣釋履也）言蠻夷之人唯以氈爲裘而足著鞣釋也今西羌其服尚然（補曰匈奴傳被旃裘旃與氈同說文氈撚毛也周禮掌皮共其毳毛爲氈[illegible]裘皮衣說文南方蠻從虫東夷從大大人也書九夷八蠻）

去俗歸義來附親

去其本俗歸於德義附化而親近也（補曰董仲舒曰殊方萬里說德歸義）

譯導贊拜稱妾臣

譯傳言也導引也贊見也始來歸義言語未通故須傳譯導引進見而拜依臣妾之禮也一曰贊助也謂譯導者佐助之也（補曰杜篤通邊論親繇譯導緩步四來國語注舌人能達異方之志象胥之官也太史公曰海外殊俗重譯款塞周禮有象胥傳四夷之言王制東方曰寄南方曰象西方曰狄鞮北方曰譯說文譯傳四夷之語者漢百官表有九譯令匈奴傳呼韓邪朝天子於甘泉宮贊謁稱臣而不名男曰臣女曰妾）

急就篇卷二

新繁鄭　賢校字

急就篇卷第三　顏氏注

後儀王應麟伯厚甫補注

戎伯總閱什伍鄰（總一作揔伯一作貊莫白反鄰一作隣）

戎謂編士卒之列也百人爲伯則置長（竹丈反）以總統閱視之也五人爲伍二伍爲什五家爲鄰又依此法各有部署安居服役皆遵制令無乖剌（來葛反）也篇本伯字或作貊貊即上濊貊之類者也言戎貊者廣說四夷也（補曰周書大聚篇五戶爲伍以首爲長十夫爲什以年爲長周禮官正會其什伍說文通篝五人相雜謂之伍十人相雜謂之什百人相雜謂之伯古今注五人曰伍五長曰伯故稱伍伯一曰戶伯漢制兵吏五人一戶一竈置一伯韓延壽爲東郡太守置正伍長總合也總字同老子曰有什伯之器漢有尺籍伍符管子曰嘗攻民者輔之以什司之以伍李本十人爲什職貌共書作職貌北方曰伏說文東方稱鄰一作陳閱陳列其什伍也詩云左右陳行）

稟食縣官帶金銀（稟筆錦反讀曰廩一作廩食音嗣）

稟食縣官官給其食也帶金銀者或得封侯或受職任皆佩印也（補曰稟賜穀也漢書縣官謂天子也史平準書衣食仰給縣官索隱云夏家王畿內名縣內即國都也王者官天下故曰縣官西域傳稟食注稟給也橫曰稟貢禹傳云稟食大官百官表金印紫綬銀印青綬爾雅黃金謂之璗白金謂之銀）

鐵

鈇鑕錐釜鍑鍪（鈇音膚方符反鑕借官反錐職追反一作鋥鍑音富分副反一音腹鍪音牟莫浮反鍪叶音毛楚辭大招懋叶牟九章叢叶賜）

因說金銀遂陳用器也鐵鈇以鐵爲莝刃也一曰以鐵爲椹也（椹竹林反補曰周禮注莝謂斲莝人所椹齊人言鈇椹說文鐵黑金也鈇莝斫刀也）

錐所以刺入也鑽所以穿通也（補曰說文錐銳也平原君曰若錐之處囊中其末立見鑽所以穿也又子算反方言鑽謂之鍴錐南之銘考工記函人眡其鑽空太玄凡鑽于內）

釜所以炊煮也大者曰釜小者曰鍑北燕朝鮮洌水之間謂之錪（洌音列錪他典反方言音典黃氏曰錪釜而大口者補曰方言釜自關而西或謂之釜或謂之鍑注鍑亦釜之總名江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤吳揚之間謂之鬲音歷錡奴多反[illegible]或作鍋古[illegible]字小釜）鍪似釜而反脣一曰鍪者小釜類即今所謂鍋（工禾反）也亦曰鐎（音朱戈反黃氏曰日[illegible]鍋屬補曰內則敦牟巵匜牟木侯反齊人呼土釜爲牟讀曰鍪蓋曰坙土釜也說文鍪鍑屬音戈反鍪土釜也侯抱反）

鍛鑄鉛錫鐙錠鐎（鐙丹增反音登錠徒經反鐎丁消反音譙廣韻音焦）

凡金鐵之屬椎（直追反）打而成器者謂之鍛銷冶而成者謂之鑄（補曰蒼頡篇曰鍛椎也說文鍛小冶也通釋曰椎之而已不消）鉛青金也錫一名鈏（音引）在銀鉛之間即今白鑞也（鑞音臘補曰禹貢青州貢鉛職方氏揚州其利金錫）鐙所以盛（音成）膏夜然燎者也（燎力召反）其形若杅（音于）而中施釭（音工）有柎（方于反）者曰鐙無柎者曰錠柎謂下施足也（黃氏曰豆有足曰錠無足曰鐙補曰爾雅瓦豆謂之鐙注即膏鐙也楚辭蘭膏明燭華鐙錯注鐙錠也徐鉉曰錠中置燭故謂之鐙華謂其刻飾華好集古錄有林華宮行鐙銘漢五鳳中造博古圖有錠銘）鐎謂鐎斗溫器也似銚而無緣（弋絹反黃氏曰鐎刁斗也溫器三足而有柄補曰漢李廣傳刁斗注以銅作鐎受一斗晝炊飲食夜擊持行夜形如銅無緣鍋鍱也杜欽曰五分夜擊刁斗自守博古圖有漢熊足鐎斗龍首鐎斗可以溫物）

鈐鑪鉤銍斧鑿鉏（鉎如朱反一作鉎鈐巨廉反鏟特安反音陸又徒候反鉏叶音候吐雕反見前些諫朝注一作鉤）

鈐鑪大犂之鐵（黃氏曰鈐鑪大犂也青腹補曰鈐廣韻作鈷鏻鋤也巨淹反說文鈐鈐大犂一曰類柜鏺玉篇作錯車轄又犂錯徒果反廣韻鑷錄車栝徒猴反）鉤即鎌（力詹反）也形曲如鉤因以名云亦謂之鍥（苦節反說文苦節反鎌也補曰鍥逮傳持短鉤國語注鉤鎌也方言刈鉤江淮陳楚謂之鉊鐹關西謂鉤鎌鍥釋名曰鎌廉也薄其所刈似廉也鐹音果）銍刈禾短鎌也（黃氏曰穫禾短鎌一作鋌也音補曰詩曰奄觀銍艾注銍穫禾鐵名穫鐵也管子一農之事必有一鎌一鎒一銍然後成農小爾雅截穎謂之挃國語注銍鎒也）斧所以伐木也鑿所以穿木也（補曰周書神農作陶冶斤斧詩析薪如之何匪斧不克既破我斧注隋銎曰斧太玄作斧又缺我斨也古史考孟莊子作）鉏去草之具也一名茲其（鉏去呂反補曰說文亦作立薅所用也釋名曰鉏助也去穢助苗也孟子雖有鎡基不如待時國語耨蔫其也周禮薙氏春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之注萌之者以茲其斫其生者夷之以鉤鎌迫地芟之也若今取茭矣疏漢時茲其即今之鋤也爾雅斪斸謂之定注鋤屬齊語惡金以鑄鉏夷斤斸）

銅鍾鼎鋞鋗鉇銚（鋞胡經反一作鉶又作鈃鋗火玄反鉇一作匜羊支反銚音遙）

銅鍾以銅為鍾酒器也（補曰孔叢子堯舜千鍾鍾酒器鍾樂器）鼎三足兩耳烹器也（補曰爾雅鼎絕大謂之鼐圜弇上謂之鼒附耳外謂之釴款足者謂之鬲周易注鼎亨飪調和之器曰宗曰貴名其圖也曰象日用者其事也曰早曰陪貳之異也曰神曰寶重之極也）鋞溫器圓而直上也鋞字或作鈃鈃似鍾而長頸

也（鈃胡經反說文贊星反補曰廣韻鈃溫器似鍾而長頸鈃酒器鉶祭器以盛羹二字並音刑而義異）鋗亦溫器也（黃氏曰鋗銅鋗也補曰說文鋗小盆也博古圖有梁山鋗元康元年造小盆）系而提之（黃氏曰銚有柄可以注水移溫一作匜廣韻杯匜似銚可以注水補曰左傳注沃盥器也圜頭奉匜沃）銚（黃氏曰銚燒器補曰說文銚溫器一曰田器世本曰垂作銚）

釭鐧鍵鉆冶錮鐈（釭古紅反音工古雙反又音江鐧音諫古馬反鍵渠虔反鉆其沾淹二音反一作蟜音驕鐈音喬渠驕反）

釭車轂中（說文作口一）鐵也鐧軸上鐵也施釭鐧者所以護軸使不相摩也（壑口狠反黃氏曰鐧車閒鐵補曰史記炙轂過髡索隱云過與鍋字相近即脂器也別錄作楇方言車釭齊燕海岱之閒謂之鍋音戈或謂之錕音袞者謂之鐧釋名云鐧閒也閒釭軸之閒使不相摩也）鍵以鐵有所豎關若門牡之屬也（補曰小爾雅鍵謂之籥廣韻鍵管籥方言戶鑰關東陳楚之閒謂之鍵關西謂之籥月令修鍵閉注鍵牡閉牝也牡謂鑰須五行志長安章城門門牡自亡注牡所以下閉以鐵為之）鉆鐵有所鑷取也（女反補曰蒼頡篇鉆持也說文也鑷陟葉反廣韻鉆持鐵一曰音車鐵鈷御書作鎋軸頭鐵也與牽同）冶銷金鐵之鑪也錮者鑄而補塞之令其堅固也（補曰尸子曰堂九造九冶考工記冶氏攻金之工說文錮鑄塞也）鐈者以鐵有所輔助若橋梁之形也（黃氏鐈似鼎長足）

竹器簦笠簟籧篨（簦音登籧巨於反篨直於反音渠儲篨叶韻詩蓋叶侯漢敘傳車叶侯）

竹器總言織竹為器也簦笠皆所以禦雨也大而有把（音霸）手執以行謂之簦小而無把首戴以行謂之笠虞卿躡屩擔（丁甘反）簦即謂此也（黃氏曰簦長柄笠也補曰說文簦笠蓋也笠簦無柄也國語簦笠相望於艾陵注備雨器詩何簑何笠注笠以禦暑又其笠伊糾注笠以禦暑爾儀禮注笠竹簦蓋也）織竹為席謂之簟織葦而麤文者謂之籧篨也（黃氏曰籧篨粗竹席補曰方言簟宋魏之閒謂之笙或謂之籧苗關西謂之簟其粗者謂之籧篨注江東呼籧篨為廢音廢詩下莞上簟箋竹葦曰簟說文簟竹席也籧篨粗竹席也廣韻籧篨蘆蓆也詩集傳籧篨本竹席之名人或編以為困其狀如人擁腫不能俯）

篅篇箯筥薁箅篝（篅徒本反篇市緣反又市專反箯音篇蒲連反筥居呂反薁於六反箅必至反又博計反篝古侯反）

篅篇皆所以盛米穀也以竹木簟席若泥塗之則為篅篅之言屯也物所屯聚也織草而為之則曰篇取

其圍圜之然也（黃氏曰篅音遄補曰說文篅篇也通釋今俗言倉篅廣韻圌小廩也淮南子云守其篅篇注受穀器篇音顓說文篅以判竹圜以盛穀也今俗作圌）竹器之盛飯者大曰箯小曰筥筥一名籍受五升一曰箯者織竹之輿也（箯一作箯山交反輿弋庶反黃氏曰箯音吉竹輿補曰史記張敖傳貫高問之箯輿前注編竹木以為輿形如今之食輿何休注公羊傳筍者竹箯一名編輿齊已北名為筍詩維筐及筥注方曰筐圓曰筥聘禮記注以竹為之狀如笪而方如今寒具筥筥者圓此方說文筥筲也籠謂飯帚曰籍一曰飯器容五升秦謂筥曰籍所以收飯反徐今言筥箕籍飯筥也山梔反）薁炊之漉米箕也或謂之籍或謂之籔或謂之匼（音漉方言音鹿薁音臾黃氏曰薁所以漉米籔補曰籔之名見方言注漉米籔也江東呼淅籤書音義箕如覆米薁字林云薁漉米籔要云淅箕也籔炊箕也廣韻云漉米器）箅蔽甑底者也其字從畀（畀音必寐反又音畀黃氏曰箅取器所以蔽甑底也補曰說文箅蔽也世說陳元方語炊忘著箅飯落釜中）篝一名箸盛杯器也亦以為薰籠楚人謂之墻居（答音薰許云反黃氏曰篝籠也補曰楚辭秦篝齊縷鄭綿絡些注篝籠也又籠也可熏衣方言陳楚宋衛謂之縷居注今熏籠桮絡陳楚宋衛又謂之豆篝宋衛謂桮器籠也說文篝客也可熏衣宋魏謂竹篝牆以居也史記陳涉世家夜篝火以籠覆火也篝籠傳亦然）

簁箄箕帚筐篋簍（簁山奇所二反箄并弭反篋音傳筐音匡簍府侯反）

簁所以籮去麤細者也今謂之篩大者曰簁小者曰箄其字從卑（卑下之卑必爾反黃氏曰簁竹器補曰廣韻簁竹也所轉反韓文公詩春需陸如簁所宜反貫山傳篇土篩以竹為之簁山爾反）箕可以簸揚及去糞帚所以掃刷古者杜康作箕帚（簸波我反又甫佐反去丘呂反補曰詩維南有箕不可以簸揚曲禮凡為長者糞之禮必加帚於箕上弟子職曰執箕膺揲厥中有帚說文帚糞也也莊子曰操拔篲以侍門庭史記騶子如燕昭王擁篲先驅東觀漢記家有弊帚享之千金）筐亦筥屬也筥圓而篋方（補曰詩不盈頃筐注畚屬韓詩云歙筐也承筐是將筐筐屬所以行幣帛也賈誼曰俗吏所務在於刀筆筐篋）篋長笥也言其狹長篋篋然也（笥先寺反補曰儀禮篋莊子攝緘以行左傳衣之篋安書傳以書二篋說文篋藏也衣之篋器也）簍者疏目之籠亦言其孔樓樓然也（黃氏曰簍竹籠補曰方言篋小者南楚謂之簍自關而西秦晉之閒謂之草注今江南亦名籠為篝）

橢杅槃案桮閜盌（橢他果反一作楕杅一作盂槃一作盤桮一作杯閜呼雅反盌烏管反一作椀）

橢小桶也所以盛鹽豉（音氏桶徒孔反黃氏曰橢器之狹長者補曰說文曰車笭中橢橢釋曰橢者器長狹中廣末殺）杅盛飯之器也一曰齊人謂盤為杅（補曰說文盂飯器也椀木可刳為杅史記田蚡學孔甲盤盂諸書東方朔傳置守宮盂下注盂食器也若盂而大今所謂盂盂音于方言盂宋楚魏或謂之盌盌謂之盂或謂之銚銳盂謂之柯尸子曰君如杅民如水杅方則水方杅圜則水圜）無足曰盤有足曰案所以陳舉食也（補曰大學湯之盤銘賤作篇於盤為銘說文槃承槃也西京雜記中山王文木賦曰製為盤杅籀文從皿考工記案十有二寸萬石君對案不食頭數自持案進食說文案几屬通釋曰案所凭也方言案陳楚宋魏之間謂之㭼自關東西謂之案鹽鐵論常民文杯畫案）杯飲器也一名匯（音[illegible]又音貢）閜大杯也（黃氏曰閜大杯也見方言補曰說子栝杯貢禹傳杯案盡文畫金銀飾方言𥁰㮇椷盞盌閜盪𥂴桮也秦晉之郊謂之盌自關而東趙魏之間曰椷或曰盞或曰盌其大者謂之閜吳越之間曰𥂴齊右平原以東或謂之盧桮其通語也史記箕子曰彼為象箸必為玉桮匯小桮之別名）盌似盂而深長盌字或作椀其音則同（補曰說文盌小盂也方言盌謂之欐海岱或謂之盎漢淮南王傳注食器盂椀之屬）蠡升參升半卮觛（蠡方言音黎升一作斗一作計參俗作巹卮音支觛音但徒旦反）蠡升謂蠡之受一升者因以為名猶今人言勺升耳（黃氏曰蠡方言瓠勺也補曰方言蠡陳楚宋魏之間或謂之簞或謂之欐或謂之瓢周禮鬯人槩門用瓢齎注瓢為瓠蠡也蠡力方反或郎戈反東方朔傳以蠡測海注蠡瓠瓢也來奚反廣雅蠡以瓠為飲器說文通釋半瓠以酌水為蠡）參升亦以其受多少為名也半者受五升之半謂二升五合（工[illegible]反　音）也此二者皆髹壺之類也（補曰禮器貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散古周禮說爵一升觚二升毛詩說觥大七升罰爵曰觥然則參升者觶也半者散之半也）卮飲酒圜器也（補曰漢高帝奉玉卮古字作觗）觛謂卮之小者行禮飲酒角也（觶之豉反黃氏曰觛小觶補曰說文卮圜器也一名觛特但反實曰觴虛曰觶羅願氏曰古者制器物具義爵足也一爵已足也觚寡也飲當寡少也觶適也適可而止也角觸也飲觸罪過也散訕也飲而失禮為人所訕也觴傷也飲而過度傷己傷人也觥廓也君子有過廓然著明如日月之食人皆見之也）槫榼椑榹匕箸籫（槫音專市兗反一作擔榼口答反椑音卑頻奚反榹息移反箸上慮反籫音纂）榼小卮也上有蓋（黃氏曰榼音適木名恐非此榼小卮也音製恐是補曰椑本作榼字當从卮說文䏶小卮有耳蓋者市沇反觶小卮也旨說反又之累反觶虔也觥果反）榼盛酒之

器其形榼榼然也（補曰孔叢子云子路嗑嗑尚飲十榼說文作榼）椑圓榼也一曰厚榼也（黃氏曰椑圜榼也漢書美[illegible]補曰說文酒一椑補曰見說文廣韻櫆撓槃也蜀獸亦桃名）匕匙也（上支反）亦謂之柶（音四補曰易匕鬯詩有棘匕注匕所以載鼎實儀禮有司徹云挑匕匕雜記匕用桑長三尺吉禮用棘弟子職右執挾匕太玄反其几雙其枇注枇與匕同周禮注柶匕也）箸一名梜（古洽反字從木）所以梜食也（黃氏曰箸即筯也補曰說文箸飯攲也今俗作筯史記張良請藉前箸條侯顏謂箸食取構漢書作箸箸食所用也曲禮羹之有菜者用梜亦箸之類注云今人謂箸為梜提）籫盛匕箸之籠也（補曰方言箸筩盛匕箸籫也陳楚宋魏謂之筲或謂之籝自關而西謂之桶檧蘇勇反廣韻籫竹器）甀缶盆盎甕罃壺（甀直偽反盎烏浪反罃烏莖反盆盎一作瓮缶）甀小口罌也（黃氏曰甀罌也補曰淮南子云抱甀而汲列子云狀若甀戰國策醯壺醬甀音墜）缶盆盎一類耳缶即盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上缶字或作缻瓿甊小罌也（瓿音部甊洛口反補曰廣韻缶瓦器缶也易鼓缶而歌用缶詩坎其擊缶左傳具綆缶說文缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌楊惲曰仰天拊缶而呼烏烏瓦盎方言自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖齊東北海岱之間謂之甔周洛韓鄭謂之甈或謂之甖缶謂之瓿其小者謂之瓶罃甄謂之盎自關而西或謂之甕或謂之盎其小者謂之升甖藺相如使秦王擊缶詩正義缶可以節樂者今擊甌又可以盛水盛酒即今瓦盆考工記陶人盆實二觳厚半寸脣寸爾雅盎謂之缶注盆也甌瓿謂之瓵注小甖長沙謂之瓵）甕謂盛酒漿米粟之甕也（補曰易井甕敝漏鄭云停水器也說文甕汲缾也瓮罌也李斯書擊甕叩缶莊子漢陰丈人抱甕出灌周禮醯醢百有三十甕）罃長頸缾也（缾步丁反黃氏曰罃備火長頸缾也補曰方言甊陳魏宋楚曰瓶曰瓶罃謂之[illegible]音[illegible]）壺圜器也腹大而有頸（補曰投壺禮壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升詩清酒百壺禮記注壺大一石瓦甒五斗廣韻壺酒器也太玄豎子提壺左傳博以飧壺）甑瓽甗甂瓨甖盧（盧一作罏瓽丁浪反甗音彥瓨胡雙反又侯降反）甑一名甗亦謂之鬵又呼為鉹（甗魚偃反又音言鬵材林反又音尋鉹音侈補曰古史考黃帝始作甑爾雅曰甑謂之鬵鬵鉹也注詩曰溉之釜鬵涼州呼鉹孫炎曰關東謂甑為鬵考工記陶人為甗無底也左傳齊賂晉紀甗白虎通王者德至山陵出丹甑）瓽大盆（一作寒）也（黃氏曰瓽大甕又井甃補曰揚雄酒箴觀瓶之居居井之眉一旦叀礙為瓽所轠注瓽井以甓為甃者也說文瓽沆反大盆）甂甌瓦杅也其形大口而庳一曰甌小盆也（庳音婢黃氏曰甌小盆補曰說文甂似小瓿大口而卑方言甂陳魏宋楚之間謂之題自

關而西謂之甂其大者謂之甌今河北人呼小盆為題子杜兮反淮南子狗彘不擇甂甌而食）瓨短頸長身之罌也（黃氏曰瓨長頸罌補曰說文瓨似罌長頸受十升貨殖傳醯醬千瓨廣韻作缸俱方言甖桂之郊謂甈注今江東通名大瓮為甈）甖甈之大腹者也（補曰韓信以木罌缶度軍注瓶之大腹小口者韓文公詩瓶大缺罌小所任自有宜）盧小甕今之作盧酒者取名於此（黃氏曰鑪音盧酒器補曰說文盧飯器也盧飯也音盧漢趙廣漢傳椎盧罌食貨志官作酒開一盧以賣臣瓚曰盧酒甕也師古曰賣酒之區也廣漢所破盧赤霄所居罌瓮之盧司馬相如傳注累土為盧以居酒瓮）纍繘繩索絞紡纑（纍力追反一作絭緉音繘一作第纑音盧）纍大索也（黃氏曰索也補曰說文纍大索孟子云係纍亦作縲又纍綱絡小爾雅纍綆繘也）繘汲索也一名綆（汲音急綆音梗繘黃氏本作綍注曰音補紙綍也又音背廣韻作綸補曰易亦未繘井鄭云綆也太玄繘陸陸綍貞腹又云綆繘于綍方言繘關東周洛韓魏謂之綆或謂之絡關西謂之繘綆左傳具綆缶）繩謂紨兩股以上總而合之者也索總謂切撚（乃典反）之令緊（工忍反）者也一曰麻絲曰繩草謂之索（補曰老子善結無繩約而不可解爾雅繩之謂之縮之注縮者約束詩宵爾索綯注綯絞也箋夜作絞索）絞即紨也（補曰易係用徽纆三股曰徽兩股曰纆皆索名揚雄云徽以糾纆說文徽三糾繩也廣韻絞轉也方言繩綾絞也關東西或謂之緪或謂之績注謂履中絞也通俗文云合繩曰糾）紡謂紡切麻絲之屬為纑縷也已紡而成謂之紗（篇本紗字或作纑黃氏曰纑布縷也補曰說文纑纑約也陳仲子妻辟纑注練麻曰纑史記貨殖傳纑注山中紵可以為布說文通釋綫即纑一股也馬總則練綃之也）簡札檢署槧牘家（札側滑反檢其閃反槧自琰反又七豔反）竹簡以為書牘也札者木牘亦所以書之也（補曰爾雅簡謂之畢注今簡札王制太史執簡記聘禮百名以上書於策不及百名書於方方版也策簡也說文簡札牒也釋名札櫛也編之如櫛齒相比也司馬相如令尚書給筆札公孫卿有札書注札札簡之薄小者冊其札一長一短中有二編文心雕龍牒者葉也短簡編牒如葉在枝）檢之言禁也削木施於物上所以禁閉之使不得輒開露也署謂題書其檢上也（補曰說文檢書署也帖帛書署也扁署也從戶冊者署門戶之文也通釋檢書函之蓋也蕭子長云署書蕭何所定以題蒼龍白虎二闕周禮注璽節印章如今斗檢封矣廣韻書檢印窠封題也漢書注封泰山金泥玉檢）槧板之長三尺者也亦可以書謂之槧書言其修長漸漸然也（補曰槧牘樸也揚雄把三寸弱翰齎素油四尺以問其異語歸即以鉛摘次之於槧論衡斷木為槧）牘木簡也既可以書又執之

以進見於尊者形若今之木笏但不挫（子臥反）其角耳（補曰說文牘書版也韓詩外傳周舍曰墨筆操牘匈奴傳漢遺單于書牘以尺一寸[illegible]以方出之注今時牘也陳遵與人尺牘皆藏去以爲榮北海王睦作草書尺牘長一尺因取名焉周勃傳獄吏書牘背示之注吏所執簿籍即牘也[illegible]亦簡牘之類昌邑王傳簪筆持牘趨謁注牘木簡也車服雜事[illegible]漢高祖始置手板）家伏几也今謂之夾膝（補曰爾雅[illegible]謂之[illegible]人也）

板柞所產谷口斜（柞一作笮在各反斜弋奢反）

板謂木瓦也柞屋棧也亦謂之簀（補曰秦風小戎在其板屋地理志天水隴西民以板爲屋說文笮迫也在瓦之下棼上爾雅屋上薄謂之筄注屋笮[illegible]簀音責）谷口在北即今之雲陽治谷是也斜口在南山今斜谷是也（補曰郊祀志寒門谷口注谷口仲山之谷也漢時爲縣今治谷仲山之北寒涼故謂寒門褒國策范雎說秦王曰北有甘泉谷口郡縣志京兆醴泉縣本谷口縣在九嵕山東仲山西當涇水出山處故謂谷口西都賦右界褒斜郡國志武功有斜谷元和郡縣志鳳翔府郿縣城南當斜谷褒谷山在興元府褒城縣北五里南口爲褒北口爲斜長四百七十里蜀都賦良木攢於褒谷注褒斜出良材）言二處皆是林木板柞從之而出生也一曰谷口不出板笮而言谷口斜者止謂斜谷之口也陽陵朱安世曰斜谷之木不足爲我械（補曰柞櫟也在各反詩維柞之枝其葉蓬蓬漢有五柞宮[illegible]之顏注字當作笮廣韻笮竹索西南夷尋之以渡水笮音同或是假借[illegible]郡縣志在京兆府鳳翔縣東四十里唐百官志斜谷監掌采伐材木漢書注斜谷其中多木械謂柞也）

水蟲科斗鼃蝦蟆（鼃烏瓜反蝦音遐蟆音麻）

水蟲總言在水之蟲也科斗一名活（胡括反）東亦曰活師即蝦蟆所生子也未成蝦蟆之時身即頭並圓而尾長漸乃變耳（補曰古有科斗篆取象於此字書云高陽作科斗書古今注一名懸針一云名玄魚以其狀如魚尾如針併頭尾言之則似斗也始出有尾無足稍大足生尾脫）鼃一名螻蟈（俱獲反）色青小形而長股蝦蟆一名蟼（蟼音驚又音荊音加）大腹而短脚（黃氏曰鼃即蛙字補曰月令螻蟈鳴蛙也周禮注蟈今御所食蛙也蟈尤怒鳴爲聒人之[illegible]越句踐式怒鼃[illegible]五年[illegible]蝦蟆鬭）

鯉鮒蟹鱓鮐鮑鰕（鮒音附鱓音善一作鱔鮐音台又音胎鮑一作[illegible]於業反鰕音遐）

鯉即今之鯉魚也（補曰爾雅注今赤鯉魚古今注兗州人謂赤鯉爲赤驥青鯉爲青馬

黑鯉爲黑駒白鯉爲白騏黃鯉爲黃雉[illegible]淮南子[illegible]注[illegible]）鮒今之鯽魚也亦呼爲鯽（[illegible]）

（[illegible]谷射鮒音付子夏傳謂蝦蟆[illegible]莊子車轍中有鮒魚焉[illegible]）蟹八足二螯旁行（[illegible]大玄蟹之郭索[illegible]）鱓似蛇（補曰[illegible]）鮐海魚也（補曰[illegible]）鮑亦海魚加之以鹽而不乾者也（補曰周禮注鮑者於楅室中糗乾之出於江淮[illegible]殖傳鮐[illegible]千斤[illegible]秦始皇[illegible]家語與不善人居如入鮑魚之肆[illegible]）鰕堪爲鮓脯及所呼鰕米者又所在水中小鰕可生啗若鯛而食之皆是也鰕之大者爲鰝（[illegible]多鬚善游而好躍[illegible]鰝大鰕注出海中長二三丈鬚長數尺今青州呼鰕魚爲鰝南都賦[illegible]）

妻婦聘嫁齎媵僮（聘一作娉媵以證反一作賸）

妻者齊也夫之名婦者服事舅姑之稱（補曰說文妻婦與夫齊者也婦服也爾雅子之妻爲婦儀禮婦人有三從之義無專用之道）聘謂因媒而問也嫁謂自家而往適人也（補曰[illegible]嫁合二姓[illegible]問名左傳[illegible]伯之母不聘[illegible]則聘則爲妻嫁家也故婦人謂嫁曰歸方言女謂之嫁子自家而出謂之嫁）齎者將持而遣之也媵送女也僮謂僕使之未冠笄者也言婦人初嫁其父母以僕妾財物將送之也（[illegible]日齎裝也送也左傳晉人來媵爾雅媵將[illegible]送之也廣雅媵送也又物相贈音與媵同）

奴婢私隸枕牀杠（杠音江叶音工隸郎計反枕章荏反）

奴婢男女賤者之稱也隸附著之義也私隸者言屬著私家非給公役者也（補曰方言臧甬侮獲奴婢賤稱也隸僕隸左傳輿臣隸隸臣僚）枕所以支頭也（補曰說文臥所薦首者詩角枕粲兮）牀所以坐臥也（補曰說文安身之坐者方言牀齊魯謂之簀陳楚謂之第爾雅簀謂之第注牀版莊子匡牀注正牀）杠者牀之橫木也亦謂之兆（補曰方言牀其杠北燕朝鮮謂之樹關西秦晉謂之杠南

楚謂之兆東齊海岱謂之[illegible]牀前橫也）

蒲蒻藺席帳帷幢（幢叶音童東京賦樹羽幢幢蒻如約反藺里刃反）

蒻謂蒲之柔弱者也（補曰蒲水艸可以作席[illegible]）藺草名也亦莞（音官又音完）之類也蒲蒻可以爲薦藺草可以爲席（補曰說文藺莞屬也[illegible]一名馬藺東方朔曰文帝莞蒲爲席藺似莞而小廣雅云馬薤通俗文云馬藺子虛賦注馬荔今之馬藺）自上而下覆謂之帳帳者張也在旁被繞謂之帷帷者圍也形如車蓋者謂之幢言其童童然也（補曰爾雅幬謂之帳詩小星抱衾與裯[illegible]）

承塵戶簾絛繢總（[illegible]叶子公反[illegible]詩素絲五總[illegible]）

承塵施於牀上以承塵土因爲名也（補曰周禮注[illegible]）戶嗛戶上之幔也（[illegible]）字或作簾（[illegible]）絛一名偏諸織絲縷爲之所以懸係承塵戶嗛因爲飾也（補曰雜記注紃若今時絛廣韻絛編絲繩也賈誼傳偏諸注若今之織成以爲要襻及[illegible]領五行志[illegible]）繢亦絛組之屬也似纂而色赤（補曰曲禮飾羔鴈者以繢注繢畫也楚辭注纂似組而赤[illegible]注纂組文也）總以絲縷爲之所以束髮也一曰被屬也所以緣飾衣裳也字或作繱音義皆同（補曰詩總角之宴注結髮也總角丱兮注聚兩髦也內則笄總注總束髮也垂後爲飾說文總聚束也又曰繱帛青色[illegible]）

鏡斂疏比各異工（斂音廉疏所菹反比頻寐反）

鏡斂盛鏡之器若今鏡匣也（黃氏曰斂即奩也補曰說文鏡景也後漢明帝觀太后鏡匳中物匳亦作[illegible]俗作[illegible]）櫛之大而麤所以理鬢者謂之疏

言其齒稀疏也小而細所以去蟣虱者謂之比言其齒密比也皆因其體而立名也（櫛側乙反蟣居豈反蝨音瑟黃氏曰比音篦今作枇細櫛也補曰漢匈奴傳比疏一史記作比余蒼頡篇靡者為比麤者為疏說文梳理髮也廣雅比櫛也長楊賦頭蓬不暇疏後漢章帝諸王傳頭不沐王莽云髮鬢用象櫛櫛疏比之總名詩其比如櫛）

各異工者言施用不同廢一不可也

芬薰脂粉膏澤筩（筩大東反）

芬者蒩穀其質以為香也薰者燒取其煙以為香也一曰芬薰總舉香草之大稱也（補曰芬芳說文草初生其香分布離騷又芬至今猶未沬說文薰香草也徐鍇按薰草蘼一藥又博物志東方君子國薰草朝生華左傳一薰一蕕注薰香草山海經浮山有草名薰草音訓麻葉方莖赤華黑實臭如蘼蕪可以已厲楚辭章句蕙薰也葉曰蕙根曰薰本草薰草一名蕙廣志云蕙草綠葉紫莖魏武以此燒香）脂謂面脂及脣脂皆以柔滑膩理也（補曰釋名脂砥也著面柔滑如砥石也爾雅冰脂也盧公家範臘月上澡豆頭膏面脂口脂龍文錦記臘日賜口脂脂膏也）粉謂鉛粉及米粉皆以傅面取光潔也粉之言分也所使分散也（補曰虞書粉米周禮粉餈說文傅面者古傅面亦米粉齊民要術有傅面英粉漬為之又紅藍染之為紅粉燒鉛作粉白夏桀博物志燒鉛錫成胡粉紂作粉呂氏春秋紂作商粉墨子禹造粉太玄粉其題粉戰國策粉白墨黑楚辭粉白黛黑施芳澤）膏澤者雜聚取眾芳以膏煎之乃用塗髮使潤澤也筩者本用竹筩其後轉用金玉雜物為竹狀而為之皆所以盛膏澤者也（補曰詩伯兮豈無膏沐國語鄭遺展喜以膏沐芳香師所以膏首面可予云施芳澤史記淳于髡曰羅襦襟解微聞薌澤淮南子不待脂粉芳澤正性可讀者西施陽文也）

沐浴揃搣寡合同（揃音翦搣音滅）

濯髮曰沐澡身曰浴（濯直角反澡子老反補曰禮記注浴用湯沐用潘潘米汁也夏小正五月蓄蘭為沐浴也）揃搣謂鬄拔眉髮也蓋去其不齊整者（揃即淺反搣亡列反鬄吐計反去鄃呂反黃氏曰揃搣消須髮也補曰莊子外物篇眥搣可以休老貴子斯反音者亦作揃三蒼云揃猶鬋也搣亦作搣說文字林云批也批側氏子未反廣韻搣手拔也）寡少也寡合同者言其妍醜（性反）少對偶也（補曰妍淨也淨無垢也）

襐飾刻畫無等雙（襐音象畫胡卦反雙叶所終反詩南山雙叶庸從）

襐飾盛服飾也（黃氏曰襐未笄冠之首飾補曰漢平帝王后傳令孫建世子襐飾注盛飾也一曰首飾在兩耳後刻鏤而為之）刻畫裁製奇巧也無等雙亦名殊絕異於眾也（裁在代反補曰釋名畫挂也以五色挂物象也等類也雙偶也）

係臂琅玕虎魄龍

琅玕火齊珠也一曰石之似珠者也（齊材詣反補曰列女傳運大珠為以臂禹貢雍州曰琅玕爾雅崑崙虛璆琳琅玕本草注流離之類說文似珠者符瑞圖百珍寶用則琅玕景山海經崑崙山有琅玕樹韻集玫瑰火齊珠也）言以虎魄為韻并取琅玕係著臂肘取其媚好且珍貴也（補曰山海經楓脂入地千年化為虎魄廣雅虎魄生地中其上及旁不生草深者八九尺大如斛削去皮成虎魄如斗初時如桃膠凝堅乃成博物志曰松脂淪入地千年化為茯苓茯苓千歲化為虎魄）篇本龍字或作蠪字蓋謂以玉為龍者也（補曰玲瓏玉聲說文瓏禱旱玉龍文蓋龍瓏字唐明皇雜錄有玉龍長數寸）

璧碧珠璣玫瑰罋（玫音枚瑰音回罋讀於容反音容一作甕）

璧玉璧也肉倍好謂之璧肉謂外邊之質好謂孔言質大而孔小居一倍也（好音耗補曰璧有垂棘和氏肉璧之身好其孔也說文璧瑞玉圜也）碧縹玉也（補曰說文碧石之青美者子虛賦注碧謂玉之青白色者山海經山多水碧廣志曰碧有縹碧有綠碧）圓者曰珠不圓曰璣皆蚌（平項反）之陰精也（補曰國語珠足以禦火災禹貢淮夷蠙珠荊州厥篚璣組符瑞圖有璣鏡李斯書宛珠之簪傅璣之珥）玫瑰美玉名也（補曰說文火齊玫瑰也今南方出火珠異物志火齊如雲母色黃一曰石之美者史記司馬相如傳注玫瑰石珠也說文通釋火齊象珠赤色起之眉唇客異）以美玉為罌罃瓷餅也言既帶珠璧又服玫瑰之罌備眾寶也今俗人以雜寶為鎧之屬帶於嬰兒頸下此古之舊事數春秋左氏傳所云鞶鑑及瑤罋皆其類也（鞶音盤瑤音遙）或曰珠之光精者曰玫瑰（補曰注誤以琅玕為火齊故玫瑰止謂之珠鎧鎧字苦蓋反荀子曰處女嬰寶珠注嬰繫於頸也）

玉玦環佩靡從容（玦古穴反一作瑲武巾反從七容反）

肉好若一謂之環言孔及質廣狹豐殺（所例反）正□齊也（補曰爾雅環注孔邊肉等孔子世家環珮玉聲璆然列女傳齊孟姬曰進退則鳴玉環世本舜時西王母獻白環及佩）半環謂之玦（補曰玦如環而有白虎通君子能決斷則佩玦絕之環則反賜之玦則去莊子緩佩玦者事至而斷不就佩環玦注環玉環也玦即玉佩之玦）衡璜（璜音黃）琚（音居）瑀（音禹）畢□□之佩（補曰詩雜佩以贈之注珩璜琚瑀衝牙之類所佩之上橫者下垂三組貫以蠙珠璜如半璧繫兩旁之下琚如圭兩端正方在旁之中瑀如大珠在中組之半則以珠貫下繫於璜而交貫於瑀復上繫於珩之兩端衝牙如牙兩端皆銳橫繫於瑀下與璜齊行則衝牙觸璜出聲大戴禮保傅篇佩玉上有雙衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間琚瑀以雜之書傳后夫人鳴佩玉于房中禮記曰韓玉要西單身之玦一作瑲美石次玉聘義君子貴玉而賤碈云士佩瓀玟亦美珉）靡者順美之稱也從容言行止有節度者也（補曰玉藻云古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也玉說文本作王隸加點以別王字）

射魃辟邪除群凶（射食亦反魃音奇巨宜反辟音璧）

射魃辟邪皆神獸名也魃小兒鬼也射魃言能射去魃鬼（補曰東京賦魃蜮畫注魃小兒鬼說文魃鬼服韓詩傳鄭交甫逢二女叶服奇寄反）辟邪言能辟禦妖邪也（補曰考工記鍾虡注今時虡有辟獸龍辟邪漢書西域傳桃拔一名符拔似鹿長尾一角者或為天鹿兩角者或為辟邪續輿志皇后步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸公主封君皆黃辟邪南陽宗資碑旁有兩石獸鐫其膊一曰天祿一曰辟邪）一曰謂以寶玉之類二獸之狀以佩帶之用除去凶災而保衛其身也（補曰杜陽編有香玉辟邪）一曰射魃謂大剛卯也以金玉及桃木刻而為之一名毅改其上有銘而旁穿孔係以綵絲用係臂焉亦所以逐精魅也（殺音效弋亥反此改字從已已弋止反貴更之改字從己己居擬反魃音奇補曰續漢志佩雙印刻書文曰正月剛卯既決靈殳尺大才六字以正月卯日作說文毅改大剛卯也以逐精鬼青桓公出遊遇一丈夫褒衣應步帶著桃殳公雖問之曰是名二桃桃之為言亡也夫日日憊何患之有故亡國之社以戒諸侯人之戒在於桃殳公說其言與其載來年正月庶人皆佩）

竽瑟空侯琴筑箏（竽音于筑音竹箏一作錚）

竽笙類也列管瓠中施簧管端宮管在中央三十六簧（補曰周禮笙師教龡竽韓子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽唱則諸樂皆和荀子調竽奇聲注竽八音之首黃帝使伶倫取竹作管是竹為音聲之始莊子天籟人籟亦其義也）瑟庖犧氏所作也長七尺二寸二十七弦今則二十四大瑟謂之灑（灑山綺反）長八尺一寸廣尺八寸者也（補曰樂記清廟之瑟朱弦疏越爾雅漢禮圖雅瑟二十三弦常用者十九弦頌瑟二十五弦盡用之呂氏春秋帝堯為十五弦之瑟舜益之八弦為二十三弦之瑟）空侯馬上所彈也一名坎侯（補曰釋名曰空侯師延所作靡靡之音段安節樂府錄以其亡國之聲故號空國之侯亦曰坎侯吳兢解題云漢武依琴）

（適坎侯言坎坎應節也案史記封禪書云公孫卿言太帝使素女鼓五十弦瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五弦於是武帝益召歌兒作二十五弦及空侯應劭曰帝令樂人侯調始造此器竊謂志言空侯瑟自此起續漢書云靈帝作非也）琴神農所作也長三尺六寸六分五弦曰宮商角徵羽周文王增二弦曰少（式照反）宮少商大琴謂之離二十七弦者也（補曰說文神農作洞越練朱五弦周加二弦一云文武二王所加楚辭伏羲駕辯伏羲作琴始造此曲山海經帝俊生晏龍是爲琴瑟樂記舜作五弦之琴以歌南風古琴今有五曲十二操九引白虎通琴禁也以禁止淫邪正人心也）筑形如小琴而細頸以竹擊之（補曰高漸離善擊筑漢高帝擊筑歌大風之詩應劭曰狀似琴而大頭安弦通典筑不知誰造似箏身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分隋志筑十二弦）箏亦瑟類也本十二弦今則十三（補曰隋志箏秦聲蒙恬所作集韻箏秦人薄義父子爭瑟而分之因爲名古以竹爲之）

鍾磬鞀簫鼙鼓鳴（鞀徒刀反鼙一作鞞部迷反側鞉云鼓从支从攴从皮皆非）鍾則以金磬則以石皆所用合樂也古者倕作鍾毋句作磬大鍾謂之庸中者謂之剽小者謂之棧大磬謂之毊（補曰呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鐘山海經炎帝孫鼓延始爲鍾明堂位垂之和鍾叔之離磬書笙鏞以間商頌庸鼓有斁周雅賁鼓維鏞爾雅注大鍾亦名鏄音博書鳴球玉磬也擊石拊石泗濱浮磬石名也倕音垂毋音無句音鉤剽音瓢頻遙反棧側限反毊音虛驕反）鞀貫把鼗也搖而鳴之大者謂之麻小者謂之料（把音霸料洛堯反補曰周禮注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊淮南子武王有戒慎之鞀鞀小鼓著柄亦作鞉則須若商頌置我鞉鼓爾雅注麻者音概而長料者聲清而不亂）簫一名籟編管而列之參差象鳳翼也大者二十四管長一尺四寸謂之言（廣雅作䇾）小者十六管長尺二寸謂之筊（胡交反補曰風俗通舜作簫書簫韶九成孔氏注言簫見細器之備楚辭吹參差兮誰思詩簫管備舉周禮注簫編小竹管如今賣飴餳所吹者[illegible]二十四管廣雅大者二十四管[illegible]二十三管）鼙騎鼓也其形似鞞而庳薄（騎其寄反庳音婢黃氏曰[illegible]騎上聲補曰呂氏春秋帝嚳命有倕作爲鼙[illegible]司馬法鼙聲不過闐釋名[illegible]鼙裨助鼓節也）鼓之言郭也張郭皮革而爲之也大者謂之鼖（扶云反）小者謂之應（補曰世本巫咸作鼓明堂位夏足鼓殷楹鼓周縣鼓周禮[illegible]鼓長八尺[illegible]是大鼓也應鼓應鼙也徐鍇曰郭者覆冒之意）

五音總會歌謳聲（總一作集謳烏侯反一作嘔）五音宮商角徵羽也聲成文謂之音（補曰爾雅宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳樂記宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物月令五聲始宮宮數八十一最濁君象也三分徵益一以生商商數七十二濁次宮臣象也三分羽益一以生角角數六十四清濁中民象也三分宮去一以生徵徵數五十四微清事象也三分商去一以生羽羽數四十八最清物象也數多者濁數少者清濁者尊清者卑大不過宮細不過羽）會謂金石絲竹匏土革木總合之也（補曰舜典八音克諧無相奪倫楚辭九歌云五音紛兮繁會）長言謂之歌齊歌謂之謳（補曰舜典歌永言楚辭吳歈蔡謳歌詠也謳聲也）

倡優俳笑觀倚庭（倚作伎笑作咲俳音排）倡樂人也優戲人也俳謂優之褻狎者也笑謂動作云爲皆可笑也倚立也觀倚庭者言人來觀倡優皆倚立於庭中也倚字或作伎謂觀俳倡之伎於庭中也（褻先列反伎渠綺反補曰國語曰優笑在前注倡俳也史記楚之樂人而倡優拙周禮注散樂若今黃門倡禮樂志黃門名倡丙彊景武之屬優諧戲者也滑稽傳優孟優旃東方朔詼笑）

侍酒行觴宿昔酲 侍酒謂侍坐（才臥反）而飲酒也行觴傳觴也一曰侍酒佐酒也行觴使佐酒者行觴也（補曰韓詩說總名曰爵其實曰觴觴者餉也史記魏公子傳趙王侍酒至暮高帝紀悉召故人父老子弟佐酒注助行酒禮記投壺命酌曰請行觴博物志行酒爲行觴秦之遺也）昔夜也病酒曰酲（直貞反）謂經宿飲酒故致酲也（補曰穀梁傳日入至於星出謂之昔左傳爲一昔之期詩注一宿曰宿）

廚宰切割給使令（力呈反）廚庖屋也宰主烹飪者（補曰左傳宰夫和之齊之以味公羊傳注膳宰主宰割殺庖者若今大官宰人烹煮也飪熟食飪人甚反）臠膞曰切胖解曰割給供也主供此使役也（臠力轉反膞直轉反說文臠切肉也胖普半反補曰周禮內饔掌割烹注割肆解肉也肆託歷反亨共膳胖注膳胖肉大臠所如臑而腥者臑火吳反司馬相如賦脟割輪焠同割也）

薪炭萑葦炊孰生（萑戶官反一作藿孰一作熟）取木而然之曰薪木之已燒者曰炭（補曰說文薪蕘也月令季秋草木黃落乃伐薪爲炭）薍爲萑謂荻也（薍五丸反荻音敵）其新生者曰菼（他覽反）葭爲葦謂蘆也（葭音加蘆音盧）二者亦薪之類可然爨也（補曰周禮注萑如葦而細者爾雅菼薍注似葦而小實中江東呼爲烏蓲音丘月令季夏命澤人納材葦）炊孰生者謂烝煮生物使之爛孰也

膹膾炙胾各有形（膹房吻反膾古外反炙之夜反胾側吏反）膹韲切生肉也膾細切生肉也亦或以魚（黃氏曰膹音憤切爲肉也補曰說文膹臛也內則肉腥細者爲膾大者爲軒注大切細切之異名[illegible]少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾[illegible]）炙謂炙之於火上也（[illegible]補曰周書曰黃帝始燔肉爲炙[illegible]）胾大臠也（[illegible]史記景帝召條侯賜食獨置大胾無切肉[illegible]）各有形言別異不同也

酸鹹酢淡辨濁清（酢音醋本倉故反）言飲食衆品滋味各別清濁異宜也大酸謂之酢平（一作味）薄謂之淡（補曰[illegible]楚辭大苦醎酸辛甘行和酸若苦陳吳羹[illegible]注淡無酸酢少味漢書注淡謂無酢[illegible]）

肌臈脯腊魚臭腥（臈音蹋）肌肉也（補曰肌膚也[illegible]少牢饋食禮雍人倫膚）肉表皮裏曰臈（而灼反說文云肉表革裏黃氏曰[illegible]）臈而乾者謂之脯合骨全乾（一作[illegible]）謂之腊（膊普各反補曰周禮腊人注薄析曰脯捶而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾易曰噬腊肉[illegible]腊全體骨爲之貨殖傳曰胃脯[illegible]沸湯燖羊胃末椒薑坋之暴燥說文脯乾肉也膊薄脯膊之屋上論語束脩謂十脡脯曲禮以脯脩置者左朐右末少牢禮雍人陳鼎五羊豕魚腊膚）腥者魚之臭也（補曰說文鮏魚臭也）

酤酒釀醪稽極程（酤音沽醪音勞極一作槩今稽積極當作稽擬音止矩）買酒曰酤醞之曰釀汁滓酒曰醪（醞於問反補曰詩無酒酤我論語云酤酒不食說文作酒曰醞[illegible]成而滓浮泛泛然如今宜成醪[illegible]宜成地名曹植云[illegible]）稽分也極盡也言所飲之酒或酤或釀皆欲作經分然後成熟極盡功程乃爲善也（補曰稽極一作稽槩按說文稽留止也一曰木名從禾木之曲頭止不能上也通釋云稽詘曲不伸之意字書曲枝果也其狀詰屈取此爲名本草枳椇樹徑尺葉似桑子作房似珊瑚核在）

其事江南謂之木蜜其木近酒能薄酒味即橫穢也奇之已俱兩反蓋象枳椇之詘曲為酒經程寓止酒也之義般俎亦以椇似椇之曲椇亦作枸詩南山有枸注椇韓詩外傳齊桓公置酒令諸侯大夫曰後者飲一經程管仲後當飲一經程飲其半而棄其半說文程卝也又陶器有酒經晉安郡人餉酒云一經二經至五經

古者儀狄作酒醪禹嘗而美遂疏儀狄杜康又作秫酒（補曰說文少康初作秫酒杜康也戰國策禹疏儀狄絕旨酒曰後世必有以酒亡其國者孟子禹惡旨酒）

棊局博戲相易輕（易以鼓反）

棊局謂彈棊圍棊之局也博亦局戲也十二棊六箸（丈慮反）古者烏曹作博（補曰方言簙秦晉謂之簙吳楚謂之蔽或謂之棊所以投簙謂之枰所以行棊謂之局或謂之曲道圖棊謂之奕楚辭箟蔽象棊有六簙箟音昆竹名簸一作簸博雅云投六箸行六棊故為六博傅玄彈棊賦敘曰漢成帝好蹴鞠劉向以為勞體竭力非至尊所宜御乃因其體作彈棊平原女子遲昭平能說經博以八投晉陶侃傳檢校佐吏得樗蒱博奕之具投之曰樗蒱老子入胡所作外國戲耳圍棊堯以教子丹博奕之射造諸君所作圍器何以為此說文通釋曰棊者方正之名古通謂博奕之子為棊故樗蒱之子用木為之惟左傳奕者舉棊不定博局外有堺周限也）凡人相與為棊博之戲者因有爭心則言辭輕侮失於敬讓故曰相易輕也（補曰易相輕慢也）

冠幘簪簧結髮紐（幘音責簧一作簧）

冠者冕之總名備首飾也幘者韜髮之巾所以整嫧髮也常在冠下或但單著之冠幘非一稱也（韜吐高反嫧切責反補曰冠首飾說文幘也所以整髮世本黃帝作冕冕俛也後高前下有俛之形夏毋追殷章甫周委貌俱用緇布而其形殊士冠禮注緇布冠今小吏冠其遺象也詩云緇撮無笄者著頍今未冠笄者著卷幘頍象也滕薛名蔮為頍古內反說文髮有巾曰幘方言覆結謂之幘巾或謂承露漢志童子幘無屋示未成人也劉不冠子半頭幘即空頂幘也蔡邕獨斷幘者古之卑賤不冠者之所服也董偃綠幘傅韝元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之群臣皆隨焉然尚無巾如今半頭幘而已王莽無髮乃施巾語曰王莽禿幘施屋）簪一名笄簧即步搖也（笄工奚反搖式昭反補曰釋名皇后首上有垂珠步則搖之漢志皇后步搖以黃金為山題貫白珠周冕天子之玉笄朱紘副后夫人首飾編髮為之笄衡笄詩副笄六珈既笄而加飾如今步搖上飾士冠禮注笄今之簪史記趙使欲夸楚為瑇瑁簪之周禮注副以覆首為飾其遺象若今步繇謂在首之時行步繇動首末詳疑是篇字箇古譌反後漢烏桓傳中國有步搖注簂婦人首飾也或為幗志作簂）結髮謂作結也紐謂結之鬢也凡結之可解者曰紐（鬢巨位反補曰作結）

音鬄綜髮也鬢屈髮髻總髮也周禮注編者編列髮為之其遺象若今假紒也士昏禮注纚韜髮說文髮簪結也解古拜反廣韻髻假髻音副績漢志皇后假髻步搖簪珥

頭額頞頗眉目耳（額音遏頗之劣反一作准眉一作麋耳齒叶頟詩旋巨以叶久俄木盡叶身甫田軒叶顧有駁子叶有韡蘩芷叶晦古額通漢敘傳飴叶有）

頭者首之總名也額顙也（補曰方言中夏謂之頞東齊謂之頞釋名額鄂也有根堺也說文作頞）頞鼻莖也（補曰孟子疾首蹙頞）頗兩頰之權也（補曰戰國策准頞權傳史記高祖隆準虔曰準音拙應劭曰頞權準也許負云鼻頭為準廣頞顄頤面秀骨頗）眉在目上之毛也（補曰眉柏子太玄作麋說文作眉）目眼也耳主聽者也（補曰淮南子堯眉八彩舜二瞳子禹耳參漏說卦乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口國語耳目心之樞機也）

鼻口脣舌齗牙齒（齗魚斤反音限齒叶音口）

鼻所以引氣也口所以言食也脣口端也（補曰荀子鼻辨芬芳脣齗孟子口之於味也鼻之於臭也左傳脣亡齒寒）舌主知味又所以言也齗齒根肉也（補曰易咸其輔頰舌太玄齒齦與齗同說文齗齒本也）牡齒曰牙齒者總謂口中之骨主齰齧者也（齰仕客反齧五結反補曰傅玄口戒曰病從口入禍從口出譖史藝占之曰遇先擇口而衡身齒牙為猾男八月而齒生八歲而齔女七月而齒生七歲而齔）

頰頤頸項肩臂肘（頸居郢反肘知有反）

面兩旁曰頰下頜曰頤（補曰方言南楚謂之頷秦晉謂之頷頤易頤中有物曰噬嗑觀我朵頤）頸頭莖也項謂頸後也肩髆（音博）也臂手上也（補曰孟子失其臂背太玄何福滿肩貫注曰如身之使臂臂之使指肱也）肘臂曲節也（補曰家語舒肘知尋肘寸口手腕動脈素也弟子職亦有暴驟毋有隱肘）

捲捥節爪拇指手（捲一作拳巨員反捥烏貫反一作腕拇莫后反）

捲謂拳擊也（補曰史記孫子傳控捲即拳也廣韻拳屬手也廣雅云拳也淮南子之）腕手臂之節也（補曰字又作捥漢書扼擊考工記注齊人名手足擊曰）節眾指之節也爪指甲也（補曰說文覆手曰爪古文作又手足甲也亦作蚤子爭利如蚤甲）拇大指也一名將指指總謂眾指也（將子亮反又如字補曰易咸其拇儀禮鄉射第三指為將指左傳闔廬傷將指注足大指春秋正義手五指之名曰巨指食指將指無名指小指小指亦曰季指）及掌謂之手（補曰內則子能食食教以右手男拜尚左手女拜尚右手注左陽右陰）

胂腴胷脅喉咽髃（胂音身以人反胸一作匈臆一作胷音宛咽音烟髃音偶）

胂夾脊肉也（補曰脢也易咸其脢脊肉廣雅云胂謂之胷）腴腹下肥也胷膺上也脅肋（音勒）旁也（補曰說文兩膀也晉文公駢脅）喉即喉嚨咽所以吞咽（一見反）物也（補曰詩王之喉舌韓詩外傳喉咽者量膈之府後漢童謠請為諸君鼓嚨胡說文喉咽也咽嗌也嚨喉也）髃肩前也（補曰詩傳上殺中髃）

腸胃腹肝肺心主

腸大小腸也胃穀府也（補曰韓詩外傳大腸者轉輸之府小腸者受成之府釋名腸暢也通暢胃氣也素問脾胃倉廩之官胃者水穀之海白虎通大小腸心之府腸為胃紀胃為脾府心為支體故有兩府）腹者肚（音杜）之總名謂之腹者取厚為義也肝木藏也肺金藏也（補曰詩自有肺腸文子曰肝為雷肺為氣）心火藏也主者言心最在中央為諸藏之所主（藏徂浪反補曰荀子曰心居中虛以治五官是之謂天君太玄攝心于淵美厥靈根素問心者君主之官神明出焉通釋心者人之本也身之中也漢志貌言貌聽以思為主）

脾腎五藏膍齊乳（膍音鞞又音毗一作肶腎時忍反齊一作臍）

脾土藏也腎水藏也五藏總謂脾肺肝心腎也（補曰素問腎作彊之官文子曰肝為風腎為雨作脾膞左傳後君盛髀）膍齊即毗齊也（毗步迷反補曰說文膍齊也廣韻）乳（補曰淮南子文王四乳是謂大仁素問膻中注兩乳間為氣海）

尻髖脊膂腰背呂（尻苦高反髖音寬呂一作侶）

尻脽也（脽音誰補曰東方朔傳尻益高連脽尻注脽臀也說文尻脾也）髖髀上也（髀音陛又必尒反黃氏曰髖兩股間補曰賈誼曰髖髀之所非斤則斧注髀股骨也）膂夾脊肉也呂脊骨也（補曰要身中也今作膂背脊也詩旅力方剛素問膂筋旅與膂同易艮其背廣韻呂太嶽為禹心呂之臣故封呂侯易艮其限列其夤限身上下之際即腰胯也夤脊也）

股腳膝臏脛為柱（臏音牝一作髕脛戶定反腳一作脚）

股髀肉也（補曰脛本曰股易咸其股）腳足也（補曰東方朔傳結股腳說文脛也）膝頭節也臏膝蓋也脛胻骨也（胻音衡下更反一作骬曰臏膝蓋骨辟補曰古臏刑去膝說文臏膝脛端也史記樗里傳壯士斬其脛）為柱者言在髖髀之下總載眾支如屋之有柱也

蹲踝跟踵相近聚（蹲一作踆並時兗反踝戶把反跟音根近其靳反）

蹲腓（音肥）腸（音長）也字或作膞其音亦同（補曰易咸其腓艮其腓腓足肚行則先動鄭云腓腸也腨市齊反說文腨腓腸也腓脛後腨也昌軟反）踝足之內外踝

也足後曰跟亦謂之踵跟猶根也下著於地如木根也踵者鍾也上體任之力所鍾聚也（補曰莊子眞人之息以踵發於踵孟子摩頂放踵著直略反）相近聚者躡踝及跟踵不離遬也（補曰風俗通曰步始於足足率十寸十寸則尺一蹈三尺法天地人再蹈則步）

矛鋋鑲盾刃刀鉤（鋋時連反鑲音襄又音攘盾豎尹反一作楯音矩）

矛酋（在由反）矛也長二丈（補曰方言或謂之曰凡矛骹細如鴈脛者謂之鶴膝上大下小詩厹矛三隅矛也周禮車之五兵有酋矛夷矛酋矛常有四尺夷矛三尋說文酋矛建於兵車長二丈春秋越以屈盧之矛鄗吳）鋋鐵把小矛也江淮吳越或謂之鏦（把音霸鏦式支反音蠅補曰方言鋋音蟬或謂之鏦鑹錯傳矛鋋之施長戟二不富一西京賦鋋不苟躍吳都賦戴鏦於人）鑲者亦刀劍之類其刃却偃而外利所以推攘（人羊反）而害人也（補曰鉤鑲兵器）盾一名瞂亦謂之干鹵今旁排也（瞂音伐黃氏曰盾作楯補曰詩蒙伐有苑注伐中干也櫓是大盾故以伐為中干說文皆以扞身蔽目山海經有獸蔽方言盾關東謂之瞂或謂之干關西謂之盾釋名盾遯也跪其後避以隱進也彭排軍也彭旁也在旁排敵禦攻也周禮司兵掌五盾注干櫓之屬其名未盡聞疏云朱干中干及櫓其二未聞詩龍盾之合盾所以蔽身國語文耳之渠謂櫛也韓子曰儺之子犀盾犀櫓左傳樂祁獻楊楯）刃總言諸兵刃也刀大小衆刀也（補曰考工記桃氏為刃注大刃刀劍之屬又曰鍊金以為刃鄭之刀周體實亦刀孟勞）鉤亦鑲屬也形曲如鉤而內利所以拘牽而害人也（黃氏曰鉤兵器補曰漢書韓延壽鑄作鉤鐔注鉤似劍而曲所以鉤殺人廣韻作鐱屬吳賦吳鉤注越絕書曰闔閭命國中作金鉤）

鈒戟鈹鎔劍鐔鍭（鈒色入反戟一作鈹鈹音披鐔音淫又音尋又徒南反鍭音侯）

鈒短矛也戟枝刃之矛也楚謂之孑（古薛反黃氏曰鈒音颯戟也補曰說文鈒鋋也左傳楚武王授師孑焉方言戟楚謂之孑凡戟而無刃秦晉之間謂之鏔吳揚之間謂之戈東齊秦晉謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡注即雞鳴句孑戟小爾雅戈句孑戟也釋名戟格也旁有枝格也說文戟有枝兵也史記趙良曰操闟戟亦作鏤積漢輿服志大駕有闟戟注闟函也取四戟函車邊東京賦闟戟轇輵闟與鈒音義同鹵簿記綏戟制如乾兵交龍掌而有小橫木鈒插也木插車旁甚一作鈹所拜反史記一貫曰生句戟長刃說文鈹有鐔也一曰倡而刃刀）鈹大刀也刃端可以披決因取名云（黃氏曰鈹劍如刀裝者補曰方言鈹謂之鈹國語挺鈹搢鐸左傳虞人以鈹夾之史記吳王僚左右皆持長鈹披功臣以張說以就之鈹入漢周亞夫以長鈹都尉）鎔謂刀之鏉（所留反）刃為道者也亦取其創含容之義（創初良反）鐔劍刃之本入把（音霸）者也（補曰莊子說劍周宋為鐔三蒼云劍口也漢書注鐔

劍喉也又曰佀劍而小鐔劍口也補曰西都賦列刃脈又曰旁橫出者鏌也攢鑷爾雅金鏃翦羽物謂之鍭箭鏃也方言箭江淮謂之鍭廣韻刀劍頭羅絲為之縱音錚史記馬騁鍭劍鐵音侯謂銅把以小編縷之）

弓弩箭矢鎧兜鉾（弩奴古反鎧苦代反兜丁侯反鉾一作鍪音矛）

以角曰弓以木曰弧一曰有緣謂之弓無緣謂之弭（弭莫爾反緣弋絹反揮許韋反補曰易弦木為弧說文弧木弓釋名弓穹也張之穹隆然也其末曰簫又謂之弭荀子倕作弓羿作弓[illegible]弓也詩象弭左傳[illegible]）弓之施臂而機發者曰弩（補曰周禮司弓矢掌六弩有大黃參連弩漢有發弩官弩射法將軍有強弩積弩之名南郡有發弩官以黃帝作弩古史考周[illegible]）竹曰箭以木曰矢古者夷牟作矢（補曰易剡木為矢書乘之竹矢古者每一弓百矢方言關東謂之矢關西曰箭國語肅慎貢楛矢周禮司弓矢掌八矢字統箭者竹之別形小身大葉為矢因謂矢為箭左傳注蒲可以為箭）鎧甲也亦謂之介兜鉾首甲也古謂之冑（冑直救反補曰甲身鎧也周禮疏古用皮謂之甲今用金謂之鎧詩貝冑朱綅文鉾以朱綅綴之廣韻兜鍪首鎧亦作鍪漢書注鍪鐵發鍪二字從金蓋用鐵為之）

鐵錘檛杖棁柲杸（錘音椎一作槌檛陟瓜反一作杖棁他括反大脫柲音祕杸一作殳市朱反杸叶音投詩下武字叶求陸士衡詩趨叶謳古韻遡）

鐵錘以鐵為錘若今之稱（尺證反）錘亦可以擊人故從兵器之例張良所用擊秦副車即此物也（補曰廣韻鎚金鎚又權也史字音義從垂亦通張良傳云鐵椎也說文椎擊也齊謂之終葵廣雅終葵椎也）鑹者曰檛細者曰杖棁小棓也（步項反）今俗呼為袖棁言可藏於懷袖之中也（黃氏曰棁大棒補曰左傳注策馬撾字書槶與檛同廣雅棁杖也淮南子袖棁而狎犬漢書衛傳手持三尺棁杖說文杖持也棁木杖也他活反又之說反括棁也）柲攢也（攢祖官反）謂積竹之杖也一曰柲者總言矛戟之把也（音霸黃氏曰柲音祕矛補曰左傳剝圭以為鏚柲注斧柄廣韻戟柄攢亦謂之廬亦曰矜考工記注廬矛戟矜柲也矜其巾反秦多細木善作矜柲說文攢積竹杖遍釋云即矛戟柄合竹木為之昌邑王賀傳道貫積竹杖注合竹作杖也）杸亦杖名也古者以積竹八觚為殳長一丈二尺建於兵車旅賁（音奔）以先驅而軍士所執殳者名之杸司馬法曰執羽從杸是也杸與殳音同一曰杸殳古今字也（黃氏曰杸即殳也補曰釋名殳殊也有所撞挃於車上使殊離也詩伯也執殳注殳長丈二而無刃方言三刃枝楚謂之匽戟其柄關西謂之柲或謂之殳西京賦注殳杖也八稜

或以木為之或以竹為之[illegible]左傳文之無畏抶宋公僕一作[illegible]御書本作抶）

輜軺轅軸輿輪䡊（輜音甾一作輺軺音遙䡊音康一作[illegible]）

輜衣車四面皆蔽也（補曰周禮巾車凡良車散車不在等者注若今輜車後戶之屬漢張良傳載輜車[illegible]）軺輕車也（[illegible]）轅輈也（[illegible]）以穿轂而轉也（補曰考工記軸有三理史記田單傳[illegible]）著輪曰車無輪曰輿（補曰古史考黃帝作車世本奚仲作車續漢志上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載復為之輿說文通釋輿車底也）輪總謂輻轂輮輞也（補曰易輿說輹莊子輪扁斲輪荀子木直中繩輮以為輪其曲中規方言輪韓楚之間謂之軑或謂之軝關西謂之䡅考工記輪人輈人周人上輿察車自輪始漢乘輿橫文畫輈重牙班輸王公列僕朱班輪）輹謂輿中空處所用載物也輹之言空也爾雅曰轑空也（[illegible]）

輻轂輨轄輮轑𨌑（[illegible]）

輻者輪之轑也轂謂輻所湊也（[illegible]詩坎坎伐輻兮易輿說輻老子三十輻共一轂注三十輻法月數轂中有孔故衆輻共湊之大戴禮三十輻以象月曲禮顧不過轂考工記行澤者欲短轂行山者欲長轂詩暢轂長轂也兵車之轂長三尺二寸大車之轂長尺半兵車之轂比之為長轂所以貫車輪）輨轂端之鐵也轄豎貫軸頭制轂之鐵也（黃氏曰輨車轂端鐵轄車軸頭鐵補曰說文輨轂端錔也方言關東西曰輨南楚曰輨音大趙魏之間曰鍊鏟左傳巾車脂轄續漢志乘輿車軌數兩轄說文轄鍵也又作舝廣韻作鎋）輮車輞也關西謂之輮言其柔曲也（補曰考工記車人行澤者反輮行山者仄輮說文輮車軔考工記注牙通釋一曰牙一曰渠廣韻輮車輞考工記注牙謂輪輮渠謂車輮所謂牙牙音迓）或謂之轑言其緜連也轑字或作輮其音同（黃氏本作轑補曰長轂之軝朱而約之詩約軝錯衡轂篆考工記容轂必直陳篆必正傳轂即約軝）者轂中之空受軸處也（補曰𨌑當作轑山樞反又音轂叶韻說文車轂中空

（也讀若藪通釋云車轂中貫軸處周禮作藪輪人捎其藪注謂轂空壺中衆輻之所趨也藪素口反）

軹軾軫軨轙軜衡（軹音只軫之忍反軨音零轙音儀又音蟻軜音納　衡叶戶郎反見詩采芑閟宮楚辭）

軹轂兩頭也一曰輪之小穿也（補曰考工記注立者爲軹橫者爲軹軹末也小穿也杜子春注軹兩轄也）軾車前橫木也（補曰軾車横覆膝人所馮以爲敬左傳君馮軾而觀之禮記國君撫式有車必見其軾）軫車後橫木也（補曰大戴禮云軫方以象地方言軫謂之枕）軨兩轄之桒也故路車之轄施小旛（孚袁反）者謂之飛軨一曰車轂間橫竹也（補曰軨車軾下縱橫木也太玄車軨馬驗說文軨車轄間橫木也漢太僕屬官有路軨令丞注軨今小馬車曲輿曲禮僕展軨效駕音義軨車轄頭靻也音組東京賦疏轂飛軨楚辭結軨注軨轖）轙車衡上貫轡環也（黃氏曰車衡載轡者補曰爾雅載轡謂之轙注車軛上環轡所貫也說文通釋馬口旁鐵爲之轙東京賦龍輈華轙）軜驂馬內轡繫軾前者也（補曰詩鋈以觼軜正義云謂白金飾皮爲觼以納物也四馬八轡經傳皆言六轡明有二轡當繫之荀子三公奉軛持納注納軜同）衡者橫也橫木在馬頸上者也（補曰詩錯衡論語倚於衡注衡軛考工記注衡任者謂兩軛之間也論語注輗者轅端橫木以縛軛軏者轅端上曲以鉤衡）

蓋轑俾倪枙縛棠（轑音老　俾匹詣反倪音詣　枙音厄一作軛縛如字）

蓋車上蓋也（補曰上官桀奉蓋雖風常屬車下蓋御考工記輪人爲蓋蓋崇十尺乘車無蓋禮所謂潦車）轑蓋弓之施爪者也謂之轑者言若屋之橑轑也（補曰大戴禮蓋圓以象天二十八橑以象列星說文橑蓋弓一曰輻也通釋轑車轑二十八考工記注弓蓋橑也黃氏曰橑車軸）俾倪持蓋之杠在軾中央環爲之所以止蓋弓之前卻也（杠音江補曰考工記注桯蓋杠也杠長八尺桯音盈唐鹵簿有俾倪十二古今注曲蓋太公所作漢乘輿用四謂輛輅有軍號者賜其一今日胖眼如花蓋而小）枙在衡上所以扼持牛馬之頸也（補曰軶車轅前衡也亦作枙說文軶轅前也軥軶下曲者輔大車軶莊子加之以衡軛續漢志乘輿龍首銜軛游俠傳軥牛注軥軛也其俱反左傳射兩軥注軥車軛卷者一云車軶兩邊叉馬頸者）縛在車下主縛軸令與相連即今所謂鉤心也（補曰說文轐車軸縛也易曰輿說輹左傳車說其輹輹音服車下縛也一云伏菟考工記謂其鉤注鉤心說文又云䡎車衡三束也曲轅䡎縛直轅暈縛觳音所昏反車軸）棠蹤也在車兩旁以蹤距幰使不得以畸也（棠丈庚反又丑庚反幰丘偃反畸丘宜反補曰廣韻棠車棠音堂賈誼新書晉楚交戰還師於兩棠說文棠車樘結也若誓蒼頡篇帛張車上爲幰說文幰車幔也）

轡勒鞅韅靽羈韁（韅許見反靽音半韁音姜一作繮）

在首曰轡亦謂之勒在頸曰鞅在腋曰韅在足曰靽（腋音亦補曰爾雅轡首謂之革注轡靶勒說文勒馬頭絡銜也鞅古謂之纓左傳鞅而還又曰韅靷鞅靽注在背曰韅說文作㬎云著掖皮在胸曰靷靷余刃反又徐刃反說文引軸也在腹曰鞅說文頸靼也央在後曰靽一曰繫也詩傳靽革鞶也）羈絡頭也謂勒之無銜者也（補曰莊子云連之以羈馽馽通作縶說文馽絆馬也）韁馬紲也凡此皆所以制御馬者也（補曰說文韁馬紲也離騷羈韁注在口曰韁馬絡頭曰羈宋五行志白馬紫韁在）

鞇䩙靯䩞鞍鑣鐊（鞇音因一作茵䩙音伏靯音杜䩞音蒲鑣彼驕反一作鑣鐊音羊）

鞇車中所坐者也（黃氏曰鞇車席補曰詩文茵暢轂云車上之褥說文茵車重席鞇司馬相如說茵從革）䩙韋囊在車中人所凭伏也今謂之隱囊（隱於靳反黃氏曰靯車具補曰亦作鞁說文鞁車鞁也）靯䩞車中重薦也（重丈龍反黃氏曰靯䩞也補曰廣韻靯䩞別名云䩞靯又云䩞盛薦室音步叙一）鞍所以被馬取其安也（補曰說文鞍馬鞁具也公羊傳以鞍爲几文帝親御鞍馬）鑣即馬鑣之銜也亦謂之鐵鑣之言苞也所以包歛馬口者也或曰鑣者銜兩傍之鐵今之排沫（音末）是也（钀魚列反補曰爾雅鑣謂之钀注馬勒旁鐵詩注輶車鸞在鑣又和鸞雝注在鑣謂之傳赤扇與詩朱幩鑣鑣人君以朱纏鑣扇汗且以爲飾鑣飾赤扇汗馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫說文幩馬纏鑣扇汗也黃氏曰鑣馬銜也）鍚馬面上飾也以金銅爲之俗謂之當顱（黃氏曰鍚馬額飾補曰說文鍚馬頭飾也一曰鍱車輪鐵周禮巾車注鍚馬面當盧刻金爲之詩鉤膺鏤鍚箋云眉上曰鍚刻金飾之今當盧也正義云當盧者當馬之額盧在眉眼之上鍚字或作錫其音同顱音盧）

靳靷䩡䪍色焜煌（靳居覲反靷余忍反又居蚓反䩡音焜又兩兒反一作黃鞊他協反䪍胡本反）

靳驂馬之帶也（補曰左傳如驂之靳注靳車中馬如驂馬之隨靳說文當膺也靳固也）靳制其行也靷謂當胸者也（黃氏本靷作靷補曰說文靷引軸也史記馬鞁曰游士之軾結靷左傳郵良曰我兩靷將絕吾能止之我御之上也詩注靷所以引也）䩡䪍以毛毳飾鞍也（黃氏曰䪍鞍飾也廣韻䩡亦作鞊御書作鞊百官名有紫茸題頭高橋鞍）色焜煌者言其光采盛也（補曰說文焜煌也左傳云焜燿方言焜[redacted]也）

革轖髹漆油黑蒼（轖音色髹音休）

革轖車藉之交革也一曰重革之轖所以覆車笭也笭車前曲欄也（藉材夜反重丈龍反幭莫懸反笭音零黃氏曰轖車馬絡帶補曰廣韻轖車藉交革注幭覆式也禮記作幦周禮作複背以有毛之皮爲幦幦覆蓋之名覆在軾上廣韻幦車覆軨也音覓）髹漆者以漆漆之油者以油油之皆所以爲光色而御塵泥其色或黑或蒼故云黑蒼也（黃氏曰髹漆赤多黑少補曰周禮士乘棧車不革鞔而漆之駹車飾赤多黑少之色韋也士昏禮乘墨車有漆飾黃霸傳別駕主簿車緹油屏泥於軾前續漢志小使車赤屏泥油二千石皁蓋陳吏赤畫杠其餘皆青漢書注以漆漆物謂之髹貨殖傳陳夏千畝漆說文木汁可以髹物油膏也）

室宅廬舍樓殿堂

室止謂一室耳（補曰呂氏春秋高元作室爾雅宮謂之室風俗通室其外也宮其內也釋名室實也人物實滿其中也廣韻房也白虎通黃帝作宮室世本禹作宮室墨子有虞氏之宮湯武之室詩入此室處）宅總言院宇之中也（院于眷反補曰釋名宅擇也擇吉處而營之也說文宅託也左傳齊景公欲更晏子之宅書序魯共王壞孔子舊宅）廬別室也一曰田野之室也（補曰詩中田有廬于時廬旅周禮國野之道十里有廬左傳宋子罕曰有閭廬以辟燥濕寒暑）舍謂人於其中舍息也（補曰史記孟嘗君有傳舍幸舍代舍漢宮延年獨居齋舍劉寬立精舍講授又甲第曰甲舍官舍曰寺舍息止之處曰次舍修飾掃除曰除舍周禮注舍猶宮也）樓謂重屋離樓然也（補曰爾雅陝而修曲曰樓初學記公玉帶上黃帝明堂圖爲複道上有樓從西南入蓋樓之始也孟子上宮注樓也）殿謂室之崇麗有殿鄂者也（鄂五各反補曰燕禮當東霤注人君爲殿屋也疏云漢時殿屋四向流水莊子說劍云殿門不趨事物紀原殿眾屋擁從如軍之殿周蓋公日天子殿中初見商子定分篇臣侍殿上兵陳殿下後載史記荊軻傳殿大抵秦制也至始皇作甘泉前殿殿之名始立）凡正室之有基者則謂之堂（補曰詩自堂徂基禮言天子之堂未有稱殿者摯虞決疑要注殿則有陛堂有階無陛義曰堂當也當正向陽之屋晁錯云有一堂二內門戶之閉二內二房也爾雅門側之堂謂之塾注夾門堂也堂途謂之陳注堂下至門徑也堂上謂之行堂下謂之步）

門戶井竈廡囷京（廡音舞囷巨倫反京叶居良反見詩定之方中下泉正月甫田大明公劉）

大曰門小曰戶（補曰爾雅宮中之門謂之闈其小者謂之閨說文戶護也半門爲戶詩西南其戶注西鄉戶東鄉戶也塞向墐戶注向北出牖也庶人蓽戶）井所以汲也（補曰周書黃帝穿井世本云化益作井宋衷云伯益也廣雅井深也）竈所以炊也（補曰周禮亨人之爨今之竈疏云周禮儀禮皆言爨論語祭法言竈穀梁傳古者公田爲居井竈蔥韭盡取焉）廡周屋

也廡謂廡覆之也（廡音舞字从广補曰漢召信臣傳屋廡周室也禮記注夏屋今之門廡也說文堂下周室後漢書注廡廊屋也張酺作東廡）囷圓倉也京方倉也一曰京之言矜也寶貴之物可矜惜者藏於其中也（補曰詩取禾三百囷月令修囷倉史記倉公傳京下方不注京者倉廩之屬管子云新成囷京注大囷者京說文圓謂之囷方謂之京）

榱椽欂櫨瓦屋梁（榱音衰楚危反椽音傳一作櫋音綿欂音薄櫨音盧）

榱即椽也亦名爲桷（音角補曰爾雅桷謂之榱孟子榱題數尺題頭也上林賦華榱璧璫唐虞採椽左傳宋伐鄭以大宮之椽歸爲盧門之椽趙世家魏獻子營椽詩松桷有梴春秋刻桓宮桷說文椽方曰桷秦名爲屋椽周謂之榱齊魯謂之桷廣韻榱屋橑）欂櫨柱上之枅也自陝以西呼之爲楮（枅工奚反楮音沓補曰明堂位山節藻梲注刻欂盧爲山畫侏儒柱爲藻文欂櫨皆短柱欂一名枅櫨一名楶廣韻欂柱上木也）瓦屋以瓦覆屋也（補曰呂氏春秋注桀作瓦史記龜策傳桀爲瓦室注世本曰昆吾作陶博物記亦云桀作瓦蓋是昆吾爲桀作也漢書屋瓦瓦大瓦也）梁屋上梁也一名㮲廇（㮲音亡又音廇力又反補曰說文㮲屋大梁也爾雅㮲廇謂之梁注屋大梁也楣謂之梁注門戶上橫梁太玄柱不中梁不）（櫋說文櫋屋聯櫋也）

泥塗堊墍壁垣牆（堊音惡墍許既反壁必亦反垣音完）

泥塗作泥以塗飾之及塞隙穴也堊白土也墍仰塗也（補曰廣韻泥水和土也爾雅牆謂之堊注曰飾牆也山海經陸郎之山其下多堊大次之山其陽多堊注堊似土色甚白周禮守祧其祧則黝堊之人白盛注以蜃灰堊牆所以飾成宮室書惟其塗墍茨莊子郢人堊慢其鼻端若蠅翼使匠石斲之墍者今之仰泥也說文杇所以塗也秦謂之杇關東謂之槾左傳杇人以時塓館宮室論語作杇）壁辟也辟御風雨也垣援也人所依阻以爲援衛也牆鄣也所以自鄣蔽也（援于方反又于倦反鄣音章補曰司馬相如徒四壁立書若作室家既勤垣墉注卑曰垣高曰墉詩之子于垣正義垣牆也爾雅牆謂之墉淮南子舜作室築牆茨屋）

榦楨栽板度圜方（楨音貞栽才代反又音再度徒洛反）

榦楨築牆之植木謂豎立者也（楨直吏反補曰說文楨築牆兩頭橫木木也榦築牆耑木也兩旁木以制板書費誓峙乃楨榦甲戌我惟築注題曰楨旁曰榦左傳蔿艾獵城沂平板榦注榦楨也板榦立木兩旁所以障土太玄金榦玉楨庳子城）板牆板也栽築牆也（補曰左傳宋城華元爲植巡功注植將主也城成周廣韻栽注栽設板又栽木築牆正而栽楚圍蔡里而栽說文云築牆長版詩縮版以載箋云以索縮其築版上下相承而起孟子傅說舉於版築之間說書

注牆版版也築杵也郭璞三蒼解詁板牆上下板築杵頭鐵沓也）度圜方者量計所宜先立基址然後築也詩曰縮版以載（補曰左傳城沂略基趾城成周揣高卑度厚薄）

墼壘廥廄庫東箱（墼音激壘力軌反一作廥音膾古外反廄音救）

墼者抑泥土爲之令其堅激也壘累墼而爲鄣蔽也（蔽之系反）一曰墼單墼也（補曰說文墼瓴適也方就反墼系坺土爲牆壁後漢周紆築墼自給廣韻壘重壘國語周軍飭壘壘當作案）廥芻稾所居也（補曰趙世家邯鄲廥燒說文芻刈草稾禾稈）廄牛馬所聚也（補曰廄馬舍也釋名廄聚也周禮六繫爲廄六廄成校詩乘馬在廄）庫兵車所藏也（補曰樂記武王車甲釁而藏之府庫此藏兵器也孟子云府庫充此藏貨賄也）東箱東序之屋也（補曰覲禮几俟于東箱注東夾之前相翔待事之處漢周昌傳東箱注正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形說文廂廊也上林賦青龍蚴蟉於東箱）

屏廁清溷糞土壤（屏必郢反廁初吏反清一作圊溷胡困反壤叶音攘）

屏僻宴之名也（僻匹亦反補曰屏蔽也爾雅屏謂之樹廣雅罘罳謂之屏風俗通大夫帷士以簾以自彰蔽說文屏蔽也）廁之言側也亦謂僻側也清言其處特異餘所常當加潔清也溷者目其穢濁也屏廁清溷其實一耳（補曰說文廁清也圂廁也釋名曰廁雜也言人雜廁其上也張敖傳要之置廁漢書注賈逵解周官云腧行清也腧音投國語謂之豕牢後漢李膺傳謂之圊軒圊音清廁也）土曰壤言屏廁之地以糞穢則其土爲壤也（補曰論語糞土之牆禹貢注無塊曰壤或云糞謂糞治月令可以糞田疇孟子曰凶年糞其田而不足）

碓磑扇隤舂簸揚（碓音對磑五對反隤一音作隤舂傷容反簸波我反揚一作颺）

碓所以舂也磑所以磨（莫賀反又音摩）也亦謂之䃂（于對反見方言）古者雍父作舂魯班作磑（補曰廣雅磑磨也通俗文水碓曰轓車杜預作連機碓孔融論曰水碓之巧勝於聖人之斷木掘地呂氏春秋赤冀作臼說文舂擣粟也磑磨也世本公輸般作磑古者掘地爲臼其後穿木石晉王戎有水磑唐李元紘傳權家旁渠立磑說文礛石磑也）扇扇車也隤扇車之道也隤字或作墤墤之言墜也言既扇之且令墜下也舂則簸之揚之所以除糠秕也揚字或作颺音義同（秕音比補曰廣韻颺風所飛揚也亦作颺詩或舂或揄或簸或蹂說文或簸或舂書若粟之有秕周禮有舂人女舂抌二人注抌抒臼也音由詩蔑米之率糲十粺九鑿八侍御七米糲細數益少）

頃町界畝畦埒封（町徒頂反埒音劣封叶音邦古畝通一作畮音畝叶音米）

田百畝爲頃平地爲町一曰町治田處也（補曰左傳楚蒍掩町原防注爲小頃町說文田踐處曰町）周制百步爲畝自漢以來二百四十步爲畝田邊謂之界田區謂之畦今之種稻及菜爲畦者取名於此一說五十畝爲畦埒者田間堳道也一說謂庳垣也今之圍或爲短牆蓋埒之謂也封謂聚土以爲田之分界也（庳音埤補曰孟子曰經界既正說文界境也鹽鐵論武帝制田二百四十步而一畝杜佑謂商鞅佐秦以二百四十步爲畝貲曰小畝步百周制也中畝二百四十漢制也大畝三百六十齊制也今用中畝周禮稻人注列田之畦埒也食貨志畦埒說文田五十畝曰畦汜勝之書上農區田列子林類拾遺穗於故畦莊子漢陰丈人爲圃畦左傳子產田有封洫又曰封畛土略東方朔傳提封頃畝說文封爵諸侯之土也从之从土从寸各之土其土也）

疆畔畷伯耒犂鋤（畔薄半反畷丁劣反又丁衛反伯一作陌一作佰耒力對反犂力兮反鋤一作鉏）

疆比田之界也（比頻寐反）畔分半田之際也（補曰國語修其疆畔注疆境也畔界也史記舜耕歷山歷山之人皆讓畔詩我疆我理東南其畝左傳如農之有畔說文廣韻疆界也畔田界也）畷兩伯間堅道也（鄭氏曰畷井田間道補曰禮記郵表畷注謂田畯督約百姓於井間之處詩云爲下國畷郵說文畷兩陌間道也廣六尺畛井田間陌也漢地理志商君制轅田開阡陌南北曰阡東西曰伯商君傳謂田開阡陌封疆蔡澤曰決裂阡陌王溫舒傳置伯落長史記伯音陌言阡陌）耒手耕曲木也古者倕作耒今之曲把耒鉏其遺象也（把音霸耒下瓜反鉏士消反補曰易神農揉木爲耒古史考神農作耒考工記車人爲耒國語耒耜枷芟耒耜上句木也叟小爾雅耒正農發厥耒說文耒廣五寸爲伐二伐爲耦）耕具也犂之言利則發土而絕草根也（補曰山海經叔均始作牛耕廣韻犂墾田器后稷之孫叔均所作周書神農作耒有牛耕至漢趙過始教民牛耕周公曰耕周時犂起於春秋之間故孔子有犂牛之言弟子冉耕亦字伯牛月令季冬出土牛示農耕早晚賈誼新書亦穆公曰百姓饑牛而耕暴背而耘大率在秦漢之際除穢何待趙過特教人耦犂二牛三人其二牛費省而功倍爾食貨志趙過用耦犂二牛三人平都令光教過以人輓犂）鋤之言助也助苗去穢也（補曰國語挾其槍刈耨鎛注耨鋤也莊子錢鎛注鉏說文耨其除苗間穢也圍嚴延年傳秀盛苗穢何可不鉏鉏已見前當作鋤周禮以興鋤利甿音助又音鉏民相助也）

種樹收斂賦稅租（斂良冉反）

種藝也樹殖也春夏種殖秋冬收斂農之常業也（補曰

（史記秦所不去者種樹之書孟子曰后稷教民稼穡樹藝五穀春省耕秋省斂）斂財曰賦斂穀曰稅田稅曰租皆所以供公家之用也（補曰漢志稅以足食賦以足兵魯宣公初稅畝哀公用田賦鄭子產作丘賦秦簡公初租禾孝公初爲賦周禮注今之筭泉民或謂之賦漢輕田租什五而稅一卜式曰食租衣稅貢禹曰已奉穀租又出稾稅）

捃穫秉把插捌杷（捃居運反一作攈穫胡郭反把博下反插楚洽反一作臿捌博拔反一作拔杷蒲巴反叶音權詩瑕叶胡牙叶居楚辭遠遊叶音巴葭叶除離騷家叶狐史記龜策傳瑕叶徐張儀傳直音巴古讀通）

拾遺曰捃刈取曰穫（補曰漢范冉捃拾自資使兒捃拾麥得五斛易不耕穫詩八月其穫十月穫稻載穫濟濟）捃字或作攈音義皆同（補曰國語收攈而烝說文攈拾也）一束曰秉一把曰把（補曰詩彼有遺秉箋云秉刈禾之把也說文周禮曰二百四十斤爲秉聘禮云四秉曰筥注秉謂刈禾盈手之秉筥穧名也禾之秉一把米之秉十六斛禾之筥四把米之筥五升說文兼并也兼持二禾秉持一禾）插者擿也兩頭鐵銳所以插刺禾束而擔之也無齒爲捌有齒爲杷皆所以推引聚禾穀也或曰插者鍫也此說失之鍫自有臿名今此方說收斂之具無涉金鐵非鍫臿之臿也（插者擔也之擿）（丁盍反鍫子廉反擔丁甘反黃氏曰臿舂去皮也補曰釋名擔任也任力所勝也都甘反擔負也都濫反二字義同插刺入也爾雅謂之𣂐古無插字說文臿舂去麥皮廣韻臿舂去皮黃氏曰皆捃無齒杷也補曰廣韻扒無齒杷也又作捌方言杷宋魏之間謂之渠挐或謂之渠疏注無齒爲扒渠廣韻作誤說文杷收麥器也通釋杷所以聚也貢禹傳捽屮杷土釋名曰齊魯謂四齒杷爲欋音劬太玄進以欋欋）

桐梓樅棗榆椿樗（樅音蹤又七恭反一作松椿丑倫反一作櫄樗一作摴音攄）

桐即今之白桐木也一名榮（補曰爾雅榮桐木注即梧桐漢宮嶺白湛栗漆梓桐周書時訓清明之日桐始華桐不華歲有大寒夏小正三月拂桐芭管子五粟五沃之土宜）梓楸類也一名椅（於奇反補曰說文椅梓也梓楸也詩其桐其椅楸也槓也椒也梓木疏理白色而生子者爲梓無子者爲椅詩樹之榛栗椅桐梓漆又方中詩椅桐梓漆注實桐皮曰椅）樅葉似柏者也（補曰爾雅樅松葉柏身尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅注公羊傳注）松有黃赤白三種（補曰爾雅云松柏冬夏青青廣韻容也松作柏爾雅注扶搖松）榆白枌也（補曰爾雅古文榆先生葉卻著莢皮色白詩東門之枌注白榆也春秋元命包三月榆莢落）椿字或作櫄（補曰禹貢荊州惟櫄榦栝柏之楷集韻通作杶莊子上古有大椿）其音同（補曰莊子）樗似椿而木虛惡唯堪薪爌也（補曰詩薪樗惠子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫不中繩墨）

（樗五行志河南街郵樗樹注樗樹似椿本草樗有花者無莢有莢者無花）

槐檀荆棘葉枝扶（葉一作枼槐音回）

槐似櫰而葉小又黃色（櫰音懷補曰爾雅櫰槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕淮南子槐之生入季春五日而兔目十日而鼠耳更旬而始規二旬而葉成古者朝位樹之冬取槐檀之火）檀堅韌木也（補曰詩伐檀可以爲車）荆一名楚（補曰有牡荆蔓荆白荆紫荆）棘酸棗之樹也一名樲（音二補曰孟子曰養其樲棘注小棘所謂酸棗記注以棘爲荆楚詩園有棘其實之食爾雅注樹小實酢而外有棘故朝位樹之老子師之所處荆棘生焉春秋繁露軍之所處以棘楚白虎通景風至棘造實）葉枝扶者言此衆樹枝葉扶疏分布茂盛也（補曰葉黃氏本作桑禹貢桑土既蠶詩蠶月條桑史記書曾子耕桑爾雅女桑桋桑山海經帝女之桑）

騂騩騅駮驪騮驢（騂思營反騩音龜又音媿京媚反騅之誰反駮邦角反驪力知反騮郎今二反騮音留一作騊驢力反）

騂馬黃赤色也（黃氏曰騂馬赤色補曰匈奴傳南方盡騂馬注赤馬也）驪淺黑色也（黃氏曰淺黑補曰晉志皇后駕六驪馬）蒼白雜色曰騅（黃氏曰蒼白雜毛補曰說文蒼黑雜毛詩有騅有駓項王駿馬名騅）色不純曰駮（補曰說文駮馬色不純詩皇駁其馬注黃白曰皇騮白曰駁相如曰而騎駟子虛賦駕駁之乘）深黑色曰驪（補曰詩比物四驪月令孟冬駕鐵驪）赤馬黑髦曰騮（補曰詩騧驪是驂注黃馬黑喙曰騧有騮有雒注赤身黑鬣曰騮）驢字或作驢音義同（補曰說文似馬長耳黃氏曰驢似馬長耳其毛子厖中黃驢月令仲夏駕赤騮乘黃騮造父得驥溫驪驊騮綠耳之乘名騄騏唐上林賦注今驢則騾生騾上反騰駝驢）

騏驤馳驟怒步超（騏音其驤莫江反驟一作䮷仕救反超叶音趨）

騏者青驪之馬文如綦也（補曰詩駕我騏馬注騏騏文也駟騏說文青驪文如博棊者一名驤）驤馬雜色也一曰面顙皆白謂之驤（補曰詩爲下國駿厖黃氏曰面額皆白謂驤馬也白顛謂驤疾步曰驟黑馬白面傳東方青馬也）疾步曰驟怒步者言其氣盛而行步動作也超踰越也謂馬之駿者踰越於驚也（鷩音奴補曰詩駟驖疾驅也）以超讀驤者（驤一作曲禮車驅而騶左傳一林楚怒馬及衢而騁）音如此已解在竺謙朝章中

羜羖羯羠挑羝羭（羜音于桊反羖音古羯音許羠音兆羝音低又都禮反羭音俞羭音兒）

羜吳羊之牝也（補曰詩羜羊墳首爾雅羜羊牝羒注謂吳羊白羝牝羊）羖夏羊之

牲也（補曰詩俾出童羖注羖羊不童爾雅夏羊注云黑羖羝）羖之犗者爲羯謂犍之也羠亦騬羊也又西方有野羊大角牡者曰羱牝者曰羠並以時墮角其羱角尤大今人以爲鞾橋羱角堅小可以爲刀子把爾雅曰羱如羊即謂此也（犍居言反犗加敗反騬音繩羱音原把音霸補曰犗馬史記貨殖傳其民羯羠不均言人性若羊健捍說文莧山羊細角者讀若丸本草注莧羊似麢羊角有文俗作羱戶寒反黃氏曰羯羊去勢羠健羊羠）羊未卒歲也（卒子律反又子內反）一曰夷羊重百斤者爲羠（補曰夷羊怪獸殷之衰夷羊在牧）羝羠羊之牡也（補曰易羝羊觸藩詩取羝以軷注牡羊也）羭夏羊之牡也（黃氏曰羭黑羝補曰爾雅注歸藏曰兩壺兩羭左傳攘公之羭注羭美也）

六畜蕃息豚豕豬（畜許又反蕃音煩豕一作彘）

六畜牛馬羊豕雞犬人所畜（許六反）養者也蕃滋也息生也（補曰周禮庖人注六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲職方氏六擾爾雅馬牛羊豕狗雞六畜左傳謂其畜之碩大蕃滋也百官表右扶風有掌畜令丞）豚謂豕之始生者也豕者彘之總名也豕之三毛聚者曰豬而春秋左氏傳曰既定爾婁豬爾雅曰豕子豬然則亦其通稱也豕之絕有力者曰豟其牝曰豝（婁洛侯反豟音厄豝音巴補曰易見豕負塗詩有豕白蹢烝涉波矣爾雅注豕子曰豬江東呼豨方言關東西或謂彘或謂豕南楚謂之豨其子或謂之豚太玄豶其牙貨殖傳澤中千足彘莊子監市履豨書豬爾雅彘五尺爲豟尸子曰大豕爲豝詩壹發五豝發彼小豝）

豭豶狡犬野雞雛（豭古牙反豶扶云反狡古卯反犬一作[illegible]）

豭牡豕也（補曰方言豬北燕朝之豭左傳鄭伯使卒出豭盍歸吾艾豭與豭從之）豶犗豕亦謂之豨（火豈反又徒果反黃氏曰豶豕去勢補曰易豶豕之牙豕去勢曰豶爾雅豶豶）（注俗呼小豶豬子廣韻一作豨）狡犬匈奴中大犬也鉅口赤身一曰狡少犬也（式反孤）（說文狡少狗也匈奴地有狡犬巨口黑身）謂狗之有懸蹄者也（補曰周書王會匈奴狡犬）野雞生在山野鷮雉鶤雞天雞山雞之類皆是也（鷮音驕鶤音昆補曰爾雅鷮雉注即鷮雞也一本作鶤長尾走且鳴詩有集維鷮注雉之健者爲鷮尾長六尺說文長尾雉走鳴尾雉也乘輿以爲防釳著馬頭上又長尾似雉出其上顏氏家訓白黃黑色頭上毛漢志云鶡似黑雉其鬬對一死乃止趙武靈王以鶡表武士上林賦見其鶤黃白色說文鶤雞王逸注楚辭鶤雞似鶴子傳鶤雞八百里注郎楚辭雞也淮南子而悲鳴天之飾鶤飛於姑餘太玄鶤朝飛爾雅鶤天雞黑身赤頸鶡雉赤羽逸周書文鶤若彩雞成王時蜀）

（人獸之異焉山雞愛其毛映水則舞）凡鳥子生而啄食者皆曰雛（啄竹角反）
（補曰生而須哺曰鷇自食曰雛方言爵子及雞雛謂之鷇）

犙犕特犗羔犢駒（犙素含反犕音貝普外反犗音界）

犙三歲牛也犕二歲牛也一曰長脊之牛也（補曰爾雅犢體長犕注長身者）犗劇牛也（補曰以刀去牛勢或作犍莊子任公子五十犗以爲餌郭音犍牛也徐音界說文云騬牛也通釋曰犗犍也音犍）特（補曰舜典用特牲一牛國語諸侯舉以特牛也祀以特牛說文犅特牛故云千斤犗特）羊子曰羔牛子曰犢馬子曰駒（補曰詩獻羔祭韭禮記諸侯膳用犢周禮春行羔豚秋行犢麛詩皎皎白駒周禮攻駒注言曰駒犢從）

雄雌牝牡相隨趨（牝頻引反）

飛曰雄雌走曰牝牡詩云雄狐綏綏書稱牝雞無晨

亦互言之無所滯也（補曰說文通釋云據爾雅鶉鶉其雄鶛牝痺左傳雛一雌死至於草木云牝荊未嘗言雌雄不可不分又不得偏滯荊執周禮牡荊牡棘）

糟糠汁滓稾莝芻（穅本作穅俗從米汁音執一音第棗古老反莝采臥反芻初俱反一作蒭）

糟酒粕也（粕普各反）糠米皮也亦謂之蠱（補曰內則稻醴清糟說文糟酒滓也左傳穀之飛亦爲蠱爾雅康謂之蠱注米皮詩釋文糠字亦作康說文穅穀皮也）汁滓也（濡尺書反）滓澱也（澱音殿一作淀補曰汁古作瀋左傳猶拾瀋也周禮酒正注泛者滓浮泛泛然沈）

稾禾稈也（稈工旱反）莝細斫稾也芻刈生草也字本作

芻音義同言此皆所以飼牛馬羊豕也（補曰說文稈禾莖也春秋傳或投一秉稈書注秸稾也詩摧之秣之箋云摧今莝字又生芻一束書峙乃芻茭孟子注草牲曰芻穀養曰豢尹翁歸傳注草斬芻廣韻俗作蒭）

新綠鄭　質校字

顏氏注

浚儀王應麟伯厚甫補註

鳳爵鴻鵠鴈鶩雉（鵠胡篤反鶩音木）

鳳神鳥也其狀麟前而鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕

頷雞喙鸛立鴛思五采備舉一名鶠（音偃）其雌曰皇（頷下感反喙許穢反思息吏反說文鸛前麐後龜背作虎背鶴立作鶴顙補曰說文鶠古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋黨字蔡衡云凡鳳有五多赤色者鳳多黃色者鵷雛多青色者鸞多赤色者鸑鷟多白色者鵠禽經曰青鳳謂之鶡赤鳳謂之鶉黃鳳謂之鵉白鳳謂之鷫紫鳳謂之鸑說文鳳曰五方神鳥東方曰發明南方曰焦明西方曰鷫鷞北方曰幽昌中央曰鳳皇禽經又曰望以鳴鳳以儀聖）

爵謂神爵以下衆雜爵也神爵之形或大如鷃黃

喉白頸黑背而腹斑文或大如鳩而背五色（補曰雀之字通於爵古作爵飲器以爲名象爵之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也宣帝元康二年詔曰神爵集泰人詔神爵五采以萬數黃爵以集雀爲神爵）鴻水鳥也其色正

白（補曰易鴻漸于干詩鴻鴈于飛遵渚曲禮前有車騎則載飛鴻注鴻取飛有行列也）鵠黃鵠也

一舉千里其鳴聲鵠鵠云（補曰鵠有黃鵠有白鵠莊子鵠不日浴而白楚辭黃鵠之一舉兮知山川之紆曲再舉兮睹天地之圜方昭帝始元元年黃鵠下建章宮太液池中）鴈

亦鴻類也其色蒼黑（補曰大曰鴻小曰鴈禹貢陽鳥攸居注隨陽之鳥鴻鴈之屬鶖曰有鳧鷖鷲有鳧鴨屬昏禮納采用詩雁雕鳴鳧周禮大夫執鴈取其候時而行）鶩一名

舒鳧即今之鴨也（補曰周禮庶人執鶩取其不飛遷爲或作鴨烏甲反）雉有十

四種其文采皆異焉（補曰易離爲雉周禮士執雉取其守介而死不失其節說文雉有十四種盧諸雉喬雉鳪雉鷩雉秩秩海雉翟山雉韓雉卓雉伊洛而南曰翬江淮而南曰搖南方曰[illegible]東方曰甾北方曰稀西方曰蹲夏小正正月雉震呴漢五行志聽察先聞雷聲故月令以紀氣雉）

鷹鷂鴇鴰雕尾（鴇音保一作鴰音括一作驚一作鷙雕與雕同一作鵰）

鷹一名來鳩亦曰爽鳩（補曰鷹鳥之摯者食鳥日鳥小而鷙者皆曰隼大而鷙者皆曰鳩正月鷹化爲鳩秋則鳩化爲鷹故鷹通名鳩孫彥深賦云寅生酉就總號爲黃二周作鷂于有書曰）

鷂一名題肩亦曰擊征又名負爵色類甚多皆

鷙鳥也鄭康成以擊征爲鷹失之矣（補曰古語在北爲鷂在南月令征鳥厲疾注齊人謂之擊征或名曰題肩鷙擊之鳥通呼曰隼一曰鶻也一作鶽音筍考工記云鷙鳥不擊齊春秋有鷙鴟來巢）鴇大鳥其肉出尺胾今俗呼爲獨豹

豹者鴇聲之訛耳鴇字或作鴇音讀亦同（補曰詩肅肅鴇羽）

（之性不樹止說文通釋曰鴇虎文無後指大如鴈獻鶩也廣韻鴇亦作鴇）鴰者鶬也關西

謂之鶬鹿山東謂之鴰捋（來反）皆象其鳴聲也又呼

爲錯落亦鶬聲之轉也（鴰音會黃氏曰鴰鶬也補曰廣韻韓詩云孔子渡江見之異衆莫能名孔子嘗聞河上人歌曰鴰兮鶬兮逆毛哀兮一身九尾長兮鶬鴰也爾雅說文鶬麋鴰也）

翳謂凡鳥羽之可隱翳者也舞者所持羽翿以自隱

翳因名爲翳云今雅樂文康部所持者即此物也一

曰翳者謂華蓋也今之雉尾扇是其遺象又翿（徒到反）（補曰翳一名鷖鳳類身有五采楚辭駟玉虬以乘鷖注音烏雞反又烏計反一作翳司馬相如賦拂翳鳥山海經九疑山有五采之鳥名曰翳鳥文康部按隋時奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢出庾亮家謂之每大康樂唐太宗命削去之黃氏本作鷺注曰鷺雉一似山雞而小冠補曰說文鷩赤雉也周禮孤服鷩冕云鷩鷩鳥也必滅反）

雕亦大鷙（音摯）鳥也一名鷻（徒端反）其尾尤

盛故特稱之耳（補曰古鷻字作雕籀文作鵰似鷹而大鷲之類古語曰鵰鶚生鵰淮南子鳥有沛然之大鵰也說文鷻也詩匪鷻匪鳶李廣傳射鵰注一名鷲鵰可以爲箭羽山海經云景山多黑色多力說文曰鷲黑色多子禽經云鵰以周之以就之師曠曰南方有鳥名曰羌鷲黃頭赤目五色皆備匈奴傳就羽注就大鵰也太玄鵰鷻鷲）

鳩鴿鶉鴳中網死（鴳於諫反中陟仲反）

鳩有雜種其名非一鶌鳩鶻鳩鷞鳩鴡鳩鵻鳩尸鳩

之類皆是（鶌居物反鵽音葵鷞音及𪆂音俘補曰爾雅鶌鳩似山鵲而小短尾青黑色多聲江東亦呼爲鶻鵃鶻鵃小黑鳥鳴自呼江東名爲鳥鳴鳲鳩今之布穀也江東呼爲穫穀一名方言鳩自關而東其小者謂之鴓鳩或謂之鶟鳩謂之鵴鳩關東其鳩謂之鸊鷎燕東北謂之鶝鳩詩鳲鳩在桑其子七兮左傳祝鳩氏名鵻鳩爲鳩也）鴿似鵓鳩而

色青白其鳴聲鴿鴿因以名云（補曰楚辭鴿鶴注鴿似鳩而小青白）

（說文鴿屬也）鴳鶉屬也一名鴽其雄曰鶛雌曰庳其子曰

鵪（烏含反鵪音建又力召反鷂音皆庳音婢鳩音補曰鵪鳥之淯者言上世之爵曰鶉居鵔尾死若衣之鶉結子夏衣若懸鶉荀子言蛙化爲鶉南云蝦蟇爲鶉內則公食大夫禮有鶉夏小正鷙宋東北一曰東南鶉火之次於宋也莊子一日末書好田鶉之生司馬云鶉）

鷃雀也一名鷃今俗呼爲鷃雉（雇音扈雉丁回反補曰內則鶉羹有鷃晉語平公射鷃注鷃尾小鳥也莊子斥鷃笑之亦作鷃）言此衆鳥皆爲人所捕

罹於羅網而致死也（補曰詩雉離于羅注鳥網爲羅說文芒氏初作羅世本芒作網周禮庖人六禽鄭司農云鴈鶉鷃雉鳩鴿說文作网）

鳶鵲鴟梟驚相視（鳶一作蔦音緣）

鳶即今俗所呼老鴟者也（補曰詩鳶飛戾天蒼頡解詁鳶即鴟也朱雲曰鳶鴟遺害則仁鳥增逝曲禮前有塵埃則載鳴鳶注鳶鳴則將風）鵲者亦因鳴聲以爲名也其爲鳥也知來作巢則避太歲（補曰淮南子鵲巢知風之所起太陰所建鵲巢鄉而爲戶禽經曰鳥鳴啞啞鸞鳴雝雝鳳鳴喈喈皇鳴啾啾雉鳴鷕鷕雞鳴咿咿鸎鳴嚶嚶鵲鳴唶唶鴨鳴呷呷鵠鳴哠哠鴟鳴唄唄說文鳥者知太歲之所在）上巳言鳶下又言鴟者謂鵄（真反）項鴟茅鴟怪鴟之屬非止一也梟土梟也（補曰爾雅鴟鴞鸋鴂狂茅鴟怪鴟梟鴟詩有鴞萃止翩彼飛鴞爲梟爲鵩惡聲之鳥也漢使東郡送梟五月五日作梟羹賜百官）驚相視者敘其衆多雜居處也（補曰言長人而驚謂也）

豹狐距虛豺犀兕（距虛一作駏驉）

豹似烏塗而圜文（補曰烏塗虎也左傳於菟說文烏漢書於檡豹有數種有赤豹山海經春山多赤豹詩赤豹黃羆陸璣疏云尾赤而文黑有玄豹山海經幽都之山有玄虎玄豹淮南子散宜生得玄豹王會篇屠州黑豹有白豹則名貘太玄斐如邠如虎豹文如）狐妖獸也鬼所乘（補曰易小狐汔濟濡其尾狐性善疑河冰合時聽冰下水無聲乃行狐色赤詩莫赤匪狐雄狐君子之象秦伎晉葉曰獲其雄狐其狀之驗曰而大尾青上狐九尾愼子曰狐白之裘非一狐之皮說文狐有三德其色中和小前大後死則丘首）距虛即蛩蛩（音邛）也似馬而有青色一曰距虛似蠃（音羸）而小（補曰爾雅西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負而走其名謂之蟨注呂氏春秋曰北方有獸其名爲蟨鼠前而兔後趨則頓走則顛然則邛岠虛亦宜鼠發而兔前高不得取甘草故須蟨食之今鴈門廣武縣夏屋山中有獸形如兔而大相負共行土俗名之爲蟨鼠音厥穆天子傳邛邛距虛日走五百里周書王會獨鹿貢之爾雅翼云邛邛距虛蓋二獸子虛賦曰蹷蛩蛩轔距虛張揖以爲邛邛青獸其狀如馬距虛似蠃而小說苑孔子曰蛩蛩距虛見人將來必負蟨以走二獸者非性愛蟨也爲得甘草而貴之故也蟨則負蟨者或邛邛或距虛二物不相須也本草稱距虛食蓄蕭子而仙則是物之至駭者故昔之言騐馮前類飛鳥後類距虛以其前軒而後輕也豈宜以其足若鼠邪）豺深毛而狗足（補曰月令季秋豺乃祭獸戮禽劉子曰豺形似犬而健於犬家有千金之犬而無千金之豺說文漢律能捕豺貀購百錢）犀黑色似水牛而豬頭大鼻庳（音婢）腳腳有三蹄其頂領及鼻凡有三角亦有一角者善食棘刺（補曰爾雅南方之美有梁山之犀象山海經上林賦注犀頭似豬三角腳似象大腹黑色國語巴浦之犀異物志角中有光耀白理白本達末爲通天犀援神契曰神靈滋液則犀駭雞戰策楚獻雞駭之犀於秦王九數曰蠹雞駭於角鎮圖）

兕似野牛而色青重千斤一角角甚大（補曰詩殪此大兕國語唐叔射兕于徒林殪以爲大甲楚辭君王親發兮憚青兕角善觸故曰兕無所投其角古以爲觥說文觵兕牛角可以飲鄉射禮大夫兕中）

貍兔飛鼯狼麋麐（鼯音吾麐音几）

貍一名貓亦謂之貔江淮陳楚謂之爲貅其子貗（音狉）（邳貗音來貔音毗貗音四補曰貍者狐之類狐口銳而尾大貍口方而身文黃黑彬彬蓋次於豹故稱聖人虎別君子豹別音辨人貍別山鬼乘赤豹從文貍也方言北燕謂之貊音丕貍善搏者也爲小步以擬度焉其發必獲謂之貍步量侯道者法之說文貍伏獸似貙）兔其子曰娩絕有力者欣（娩敷萬反補曰爾雅注娩俗呼曰䨲古今注兔口有缺尻有九孔論衡曰兔舐毫而孕及其生子從口出古之良兔東郭毚韓愈毛穎傳以稱蒙恬取兔毫爲筆乃不其然蒙恬所造即秦筆耳以柘木爲管鹿毛爲柱羊毛爲皮所謂蒼毫非兔毫竹管也兔毫自漢以來有之）飛鼯一名飛蠝（音壘）又曰鼺鼠亦曰夷由即今俗呼飛生者也（補曰爾雅釋鳥鼯鼠夷由注云狀如小狐似蝙蝠肉翅尾項脅毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頷雜白腳短爪長尾三尺許飛且乳亦謂之飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下上高吳都賦追飛生上林賦飛蠝注蠝鼠也唐地理志台州貢飛生鳥）狼似青狗走則健顛其壯者曰獾牝者曰狼其子曰獥絕有力者曰迅（獾音懽獥工弔反迅息刃反補曰說文狼似犬銳頭白頰高前廣後方言貛關西謂之貒狼貪猛之獸太玄狼盜口失在其後國語如鐵爲豺狼）麋似鹿而大冬至則解角目上有眉因以爲名也其壯者曰麔（音咎其久反）牝者曰麎（音辰）其子曰麇（音襖）絕有力者曰狄（補曰左傳逢澤有介麋焉龍鶴見六麋一曰麋以顧獻樂伯射麋麗龜國語獸長麑麇鹿子曰麑麋子曰麇曰山澤之獸無黑於麋春秋多麋）麐（黃氏曰麐即麂也補曰山海經女几之山多麐麂說文麐大麋也狗足爾雅麐大麕旄毛狗足其毛麤長）

麐麈麖麂皮給履（一作麐麐音優一作麂麂偷反麈音主麖音京）

麖即今之麞也（音章）壯者曰麌（牛矩反）牝者曰麜（音栗）其子曰麆（音斯）絕有力者曰豣（音牽黃氏曰麇即麞也補曰詩作豜齊人謂麇爲麆古今注麆有牙而不能噬淮南子曰鹿之上山獐不能也左傳有五牲麋鹿麐狼兔則麃有麂考工記畫績之事也以章讀爲獐）麈似鹿尾大而一角談說者鑣其尾而執之以爲儀（補曰山海經綸山美山多麈風雨之山多麈即谷之山多麈周書王會稷慎大麈又世俘篇武王狩禽麈十有六麈似鹿而大麐似鹿而小華陽國志郪縣宜君山出麈尾上林賦麈麋說文麈麋屬字從主若鹿之主焉）麐似大鹿一角而牛尾（補曰麐似麐漢地理

志云雩婁山多麐麐一作麐山海經尸山多麐）鹿牡者曰麚（音加）牝者曰麀其子麛（音迷）絕有力者曰麉（音堅補曰詩麀鹿麌麌鹿皮被伏襘麗皮納聘虎皮也并以白鹿皮爲冠漢武以白鹿皮爲幣）皮可以給履舄之用也（補曰字書云韋曰屝麻曰屨皮曰履黃帝臣於則所造）

寒氣泄注腹臚脹（脹音帳一作臚音閭）

寒氣中寒冷之氣也（補曰醫和曰陰淫寒疾）泄利也言水穀漏泄也（補曰素問春傷於風乃爲洞泄易緯云病泄注腹痛）注者往易之病一人死一人復得氣相灌注也（補曰說文通釋醫家言病疰有鬼疰言鬼氣轉相染著注也）腹前曰臚脹謂腹鼓脹也（補曰廣韻脹滿呂氏春秋處腹則爲張爲府左傳晉侯欲麥張出云張腹滿也山海經羊桃治皮張韓詩外傳十二疾有脹也）一曰臚皮也（補曰說文臚皮也通釋今人亦言臚膚易緯云病臚脹）

痂疕疥癘癡聾盲（痂古牙反疕音匹婢反一音比一作忘七）

痂創上甲也（補曰說文痂乾瘍也釋名曰今謂瘡生肉所蛻乾爲痂南史劉邕嗜瘡痂）疕謂薄者也（黃氏曰疕頭瘍又瘡上甲補曰周禮醫師疕瘍者造焉注疕頭瘍亦謂禿也說文酸痟也周禮春時有痟首疾）疥小蟲攻齧皮膚漼（千罪反）錯如鱗介也（補曰說文疥搔也內則注苛疥也周禮夏時有痒疥疾山海經黃雚浴之已疥世家子晉曰時齊有與疥垂之疥手足之疥曰疫曰癘不邪疾物不疵周禮注癘疾氣不和之疾）癡不慧也（補曰癡不神思不足也今白癡傳清狂不慧注如今白癡）耳不聞聲曰聾目不見色曰盲也（補曰左傳耳不聽五聲之和爲聾不別五色之章爲昧國語聾一瞶聾瞶司火無目於音聲審耳無聞於視審盲一作忘音妄漢王莽傳太子苦忽忽善忘詩釋文云古人韻緩不煩改字也）

癰疽瘛瘲痿痺痮（瘛音製又充制反瘲音縱一作瘈痿音萎痺音卑痮音帳一作疾）

癰之言壅也氣壅否（皮鄙反）結裏腫而潰也癰之久者曰疽（補曰呂氏春秋辛水所多疽與痤人孔子於衛主癰疽則留結爲癰六府不和）病也（黃氏曰小兒驚癇方）瘛瘲小兒之疾即今癇也一曰痿偏枯也（補曰呂氏春秋處足則爲痿）痿不能行也痹風溼不仁（補曰說文痿痹也詩外傳人主十二疾有痿有痹素問風寒溼三氣雜至合而爲痹）也以張四

體強急難用屈申也字或作痓音義並同（黃氏曰痓即痙字補曰說文痙中寒體強急也巨井反廣韻痙風強病也說文疢熱病也丑刃反詩疢如疾首左傳美疢孟子疢疾與疢字音義異讀亦不叶末詳疢字與脹同疑當作痮叶音痮）

疝瘕顛疾狂失響（疝音訕又音刪瘕加雅反又音遐顛一作瘨響叶音向）

疝腹中氣疾上下引也（補曰說文疝腹痛藝文志有疝方倉公傳齊郎中令循病診曰涌疝項處病診曰牡疝）瘕癥也（補曰說文女病也倉公傳潘滿如病診曰遺積瘕臨菑女子薄吾蟯瘕久病腹內）顛疾性理顛倒失常亦謂之狂獝（矣痛反）妄動作也（補曰藝文志有狂顛病方說文作癲傷雌曰臣有顛眩病顛倒也莊子曰陽氣獨上則爲癲病漢王子侯表病狂易注病狂而改易其本性素問多喜曰癲多怒曰狂甘泉賦狂猶狂獝失）響者失音不能言也（補曰國語嚚瘖不可使言文子淮南子曰瘖者）

瘧瘚瘀痛瘼溫病（瘧音虐瘚音厥一作瘚瘵了瘼反瘼一作瘼病叶音恙）

瘧寒熱休作之病言其酷虐也（補曰左傳齊侯疥遂痁注痁瘧疾說文痁有熱瘧熱瘧疥當一作痎說文兩日一發之瘧許悼公瘧漢舊儀顓頊子一居江水爲瘧鬼周禮秋時有瘧寒疾素問夏傷於暑秋爲痎瘧）瘚者氣從下起上行又心脅也（補曰韓詩外傳人主之疾有十二其一曰厥使小民飢寒則厥作以逆之氣輸之扁鵲傳虢太子尸蹷易緯病厥不素問陽氣衰爲寒厥陰氣衰爲熱厥子蹷厥之疾注氣疾說文厥逆氣也）瘀積血之病也（補曰太玄爲疾瘀九贊云形鍼鍊而瘀傷注瘀血敗也）痛總謂諸痛也（補曰內則疾痛苛癢）瘼者無名之病常漠漠然也一曰齊人謂勞病曰瘵（瘵側介反補曰瘵病也方言瘼病也謂勞復而難瘵病也注江東呼病曰瘵東齊曰瘼）溫病病於溫氣者也（補曰素問冬傷於寒春必溫病溫一作瘟冉伯牛有疾先儒以爲癘漆身爲厲音賴說文癘惡疾也瘼一作痲音淋說文又淋病也）

消渴歐逆欬懣讓（歐一作嘔欬苦代反懣與悶同）

消渴者引飲不止也（補曰西京雜記司馬相如素有消渴疾李通素有消疾往消中之疾素問多數溲曰消中）食嘔逆吐（他故反）而不下食也（補曰左傳君將殺之汁吐也太玄脂牛正肪不澤釜而烹則歐歎之疾至）欬嗽也（先豆反一作欶風欬素問秋傷於上逆而欬周禮冬時有嗽上氣疾）懣煩悶也（補曰呂氏春秋胃充則中大鞔鞔讀曰懣倉公傳氣鬲使人煩懣食不下）讓大便節適積而利也（盧於稽反）（補曰倉公傳不得後溲）

癉熱瘻痔眵𥈆眼（癉音亶瘻音漏痔音峙眵充支反𥈆音蔑一作𥈆眼音諒）

癉熱黃病也（黃氏曰癉字應作疸黃病說文但漢反補曰詩下民卒癉左傳荀偃癉疽藝文

志有癉方倉公傳風癉客脬又脈消癉素問病口甘者五氣之溢也名脾癉病口苦者名膽癉熱二術也山海經鯈魚食之不癉醫和曰陽淫熱疾莊子內熱溲膏）瘻久創也（補曰[illegible]經鯈魚可以爲瘻注瘻癰屬中多有蟲之血氣敗逆壅底爲瘻瘍瘻痔淮南子雞頭已瘻）痔蟲食後之病也（補曰山海經虎蛟可以已痔莊子曰舐痔者得車五乘）眵謂眵覕目之蔑垢也（覕音覓費氏曰眵目汁凝也補曰穀梁傳晉郤克眇韓文公詩兩目眵昏）𥈆目眥傷赤也（眥音漬黃氏曰目眵也補曰宋玉風賦得目爲蔑廣韻目赤俗作𥈆易緯病目呂氏春秋處目則爲𥈆爲盲）眼目視不正也（補曰廣韻眼目病亦作睸睍目病雷公論目辟眼瞖有五花而自正五花五加皮）

篤癃衰廢迎醫匠（癃音隆一作癃瘐衰一作衰廢）

篤重病也癃疲病也（補曰爾雅篤固也陳湯曰小臣罷癃高帝紀罷癃病勿遣史記平原君傳躄者曰有罷癃之病罷音皮索隱云背疾言腰曲而背癃高也光武紀篤癃謂形容羸然也）衰損耗也廢四支不收（一作癈補曰嵇康養生論積損成衰說文療收也一曰耗也癈固病也王制注疾廢於人事左傳公族暴子有疾月令國多瘖疾）醫匠療病之工也古者巫彭初作醫（療力召反補曰說文醫治病工也醫病聲酒所以治病藝文志大古有岐伯俞拊中世有扁鵲秦和漢有倉公說苑上古爲醫者曰苗父中古爲醫者曰俞拊使貸季理色脈而通神明注岐伯祖世之師郭璞巫咸山賦序巫咸以鴻術爲帝堯之醫子華子醫者理也理者意也匠工也漢有醫工長）

灸刺和藥逐去邪（灸音究刺七賜反又七亦反去起呂反邪叶祥余反詩思無邪思馬斯徂音徐）

灸以火艾灼病也（補曰倉公論俞所居定砭灸處）刺以鍼刺之也（鍼之林反補曰南史王僧孺云古者以石爲鍼說文砭字云以石刺病也東山經高氏之山多針石春秋傳美疢不如惡石注石砭石也季世無復佳石以鐵代之史記扁鵲使弟子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會又曰疾在血脈鍼石之所及也帝王世紀黃帝命雷公岐伯教制九鍼素問岐伯曰鑱石鍼艾治其外）和藥合和眾藥也草木金石鳥獸蟲魚之類堪愈疾者總名爲藥（補曰說文藥治病草周禮注五藥草木蟲石穀也世本曰神農和藥濟人藝文志本草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平本草上藥一百二十種爲君主養命以應天中藥一百二十種爲臣主養性以應人下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名周禮注治合之齊存乎神農子儀之術桐君有藥錄雷公有炮炙論倉公教以和齊湯法）凡人正氣不足則邪氣入體而病生焉故敘攻病云

逐去邪也（補曰呂獻可醫鍼察脈之原當於未然不攻而愈者凡十全愈世之病如持圖攻常使眾邪不得干正）

黃芩伏苓礜茈胡（芩音琴其今反礜音豫弋庶反茈古柴字）

黃芩一名空腸一名腐腸（腐扶羽反）一名內虛一名妬婦（補曰本草苗長尺餘莖幹粗如筋葉叢生亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對說文黃芩）伏苓一名伏菟生大松樹下蓋松脂所化作也（補曰史記龜策傳下有伏靈上有兔絲典術云松脂入地千歲爲伏苓望松樹赤者下有之）礜礜石也一名青分一名制石又名澤乳亦曰貪鹽（補曰礜性熱有毒說文毒石也出漢中周禮注醫方有五毒之藥合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之其烟上著以雞羽掃取之以注創山海經皐塗山有白石名礜可以毒鼠淮南子曰人食礜石死蠶食之不飢廣雅蠶食之肥鼠食之死）茈胡一名地薰（許云反）一名山菜（補曰本草銀州爲勝莖青紫葉似竹葉黃花青子）

牡蒙甘草菀藜蘆（菀於阮反）

牡蒙一名黃昏（補曰本草吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名海孫一名蔓延藥對有牡蒙此一物）甘草一名蜜草一名蕗（音路）一名蘦（音靈）一名大苦（補曰詩隰有苓采苓首陽之巔注苓大苦釋文即甘草葉似地黃爾雅蘦注蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當本草云調和諸藥號國老說文通釋以義斷情欲爲戒若藥家之用甘草爲國老大黃爲將軍）菀謂紫菀女菀之屬也（補曰說文菀茈菀出漢中房陵本草紫菀一名紫蒨一名青菀又白者名白菀即女菀也）藜蘆一名蔥菼（他敢反）一名山蔥（補曰本草葉似鬱金蘘荷根若龍鬚莖下多毛夏生冬凋）

烏喙附子椒芫華（喙許穢反一作啄芫音元華叶芳無反古讀爲敷詩唐棣之華舜華荷華黍稷方華叶車琚且塗韻說文華草木華也音敷又音吁）

烏喙形似烏之觜也（觜子累反補曰蘇秦傳飢而不食烏喙本草烏頭一名奚毒一名烏喙一名毒公華厚莖方中空有兩歧相合如烏喙爾雅芨堇草即烏頭也）附子附大根而旁出也此與烏頭側子天雄本同一種但以年歲遠近爲殊採之有異功用亦別說者云一歲爲側（廣雅作萴）子二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄（補曰後漢霍諝曰譬猶療飢於附子之充腸謝靈運山居賦三建異形而同出本草冬月採爲附子春月採爲烏頭側一作萴說文萴烏喙也淮南子奚毒即附子）椒謂秦椒及蜀椒也椒之大實者名欓（音黨補曰爾雅檓大椒注叢生實大者名爲檓詩椒

（聊之實陸璣疏云似茱萸有針刺莖葉堅滑貽我握椒椒之實芬香故以相遺花子計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善山海經景山多秦椒注子似椒而細葉本草實大者為秦椒或呼大椒又有蔓椒一名豕椒胡椒生南海諸國）芫華一名魚毒漁者煮之以投水中魚則死而浮出故以為名其根曰蜀桑其華可以為藥芫字或作杬爾雅曰杬魚毒郭景純解云大木生南方皮厚汁赤堪藏卵果此說誤耳其生南方用藏卵果者自別一杬木乃左思吳都賦所云緜杬杶櫨者耳非毒魚之杬也（杶即椿字補曰本草一名去水一名杜芫其根名蜀桑根紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細一名兒草漢倉公以芫華一撮愈蟯瘕蟯青牛先生常服之蟯音饒山海經首山草多茱芫）

半夏皂莢艾橐吾（莢音頰）

半夏五月苗始生居夏之半故為名也一名地文亦名守田（補曰月令仲夏半夏生本草云五月八月采者虛小八月采者實大）皂莢樹一名雞栖（補曰本草云有三種形如豬牙者良）艾一名冰臺一名醫草（補曰詩彼采艾兮注所以療疾孟子七年之病求三年之艾師曠占歲欲疫病草先生）橐吾似款冬而腹中有絲生陸地華黃色一名獸須（補曰獸須虎鬚也本草款冬花一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名菟奚爾雅云菟奚顆凍注款凍也紫赤華生水中柳子厚柳州山水記其山多橐吾）

芎藭厚朴桂栝樓（芎去弓反藭渠弓反栝古活反樓叶力俱反）

芎藭一名胡藭一名香果其葉名蘼蕪（補曰根曰芎藭苗曰蘼蕪似蛇牀山海經號山多芎藭洞庭之山多芎藭左傳有山鞠窮乎注所以禦溼鞠起弓反本草芎藭葉細淮南子謂亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪其葉香或蒔於園庭芬馨滿徑芎說文作营）厚朴一名厚皮一名赤朴凡木皮皆謂之朴此樹皮厚故以厚朴為名其樹亦名榛其子名逐析（補曰上林賦注此藥以皮為用而皮厚本草葉四季不凋紅花青實皮驗皺而厚屬稠謂之重皮）桂謂菌（渠隕反）桂牡桂之屬百藥之長也（補曰爾雅梫木桂注南人呼桂厚皮者為木桂葉似枇杷而大白華不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂生南海巖嶺經菌桂本草云葉似柿而尖狹花白蘂黃正圓如竹亦名筒桂出交阯）栝樓一名果蓏一名王瓜亦曰天瓜禮月令孟夏之月王瓜生鄭康成以為萆挈非也（蓏郎果反萆步八反本草菝葜挈口黠反補曰詩東山云果蓏之實爾雅栝樓葉如

瓜葉形兩兩相值齊人謂之天瓜其實有正圓者銳而長者其根歲久入土深者佳）

款東貝母薑狼牙（東一作冬牙叶音虞詩騶虞叶音牙祈父予王之爪牙叶五胡反）

款東即款冬也亦曰款凍（音東）以其凌寒叩冰而生故為此名也生水中華紫赤色一名菟奚亦曰顆東（補曰傳咸款冬賦序仲冬之月冰凌盈谷積雪被崖顧見款東煒然始敷華豔述征記曰洛水至歲凝厲則款冬茂悅曾冰之中葉似葵而大叢生花出根下本草以款冬為橐吾比又有款冬則橐吾別是一物當攷）貝母一名蝱一名藥實一名苦（本草作若）華一名勤母其根正白形頗似貝故呼貝母（補曰本草一名空草一名苦花生晉地葉似大蒜詩陟彼阿丘言采其蝱注貝母也主療鬱結之疾陸璣疏曰其葉如栝樓而細其子在根下如芋爾雅莔貝母注根如小貝員而白華葉似韭說文莔武庚反）薑謂生薑乾薑也（補曰說文薑禦溼之菜呂氏春秋和之美者）狼牙一名牙子一名狼齒又名犬牙（補曰本草云苗綠根黑若獸之齒牙故名之六月以前用葉以後用根）

遠志續斷參土瓜（參山林反瓜叶音孤又攻呼反見詩木瓜七月信南山）

遠志主益智惠而強志故以為名一名葽繞一名棘菀其葉名小草亦曰其細小也（葽烏了反音杳菀於元反補曰爾雅注似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草廣雅葽遶遠志也本草莖葉似大青而小）續斷一名接骨即今所呼續骨木也又有草續斷其葉細而紫色根亦入藥用（補曰本草續斷一名屬折葉似苧莖方兩葉對花紅白根如大薊）參謂人參丹參紫參玄參沙參苦參也（補曰說文人參藥草出上黨山林切本草人參一名神草高麗人作讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋丹參一名赤參花紫根赤紫參一名牡蒙葉似槐根皮紫黑玄參一名鹿腸根青白葉尖長合香用之俗呼為馥草沙參一名虎鬚一名白參花白根若葵根苦參一名苦蘵音識一名地槐葉似槐花黃白齊中大夫病齲齒倉公為苦參蕩）土瓜一名菲（芳尾反）一名芴（音勿補曰詩采菲注芴也陸璣云菲似葍莖麤葉厚而長有毛爾雅注郭璞曰菲芴土瓜也）

亭歷桔梗龜骨枯（桔音結梗古杏反）

亭歷一名丁歷一名蕇一名狗薺（蕇音典補曰月令孟夏靡草死舊說云薺亭歷之屬爾雅注實葉皆似芥師曠占以為苦草本草苗葉似薺根白枝莖青花微黃結角子扁小如黍米立夏後採實）桔梗一名利如一名梗草（補曰管子五位之土羣藥安生薺與桔梗小字大蒙本草葉似杏葉而長橢四葉對生葉名隱忍其根有心無心者乃薺苨也二物頗相亂莊子曰藥也其實堇也桔梗也雞雍也豕零也是時為帝者也）龜骨謂龜甲也枯

者言其已死骨乾枯也（補曰本草龜甲益氣資智一名神屋鑽遍者名敗龜）

雷矢雚菌藎兔盧（雚胡官反菌渠隕反藎徐刃反）

雷矢即雷丸也又名雷實（補曰本草雷丸竹之苓也無苗蔓累累相連如丸范子云雷矢出漢中色白者善唐地理志房金州貢雷丸）雚菌一名雚蘆生東海池澤及渤海章武此雚蘆之地所生菌也舊云是鶴矢所化故其為藥毒烈而去腹中瘕病焉（補曰本草出蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌非鶴矢所化生也菌色白輕虛）藎草治久欬殺皮膚小蟲又可以染黃而作金色（補曰本草葉似竹而細薄莖圓小俗名菉爾雅所謂王芻今呼鴟脚莎詩終朝采綠箋云王芻）兔盧即兔絲也色黃而細者為兔絲一名兔縷一名唐一名蒙一名女蘿一名玉女一名赤網麤而色淺者為兔盧盧亦縷也一名兔纍纍者繩索之意也（補曰爾雅唐蒙女蘿女蘿兔絲陸璣疏云今兔絲蔓延草上黃赤如金非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與兔絲殊異釋文曰在草曰兔絲在木曰松蘿本草一名兔蘆）

卜問譴祟父母恐（譴去戰反祟息遂反問一作夢）

言家有不安所以卜問及云鬼神譴責用致禍祟故家長恐懼也以龜曰卜（補曰太玄曰疾則藥坐則動故文以卜請呂氏春秋今世尚卜筮禱祠故疾病愈來說文祟神禍也左傳晉侯有疾卜人曰實沈臺駘為祟楚昭王有疾卜曰河為祟論語父母唯其疾之憂）

祠祀社稷叢臘奉（叢一作藂音同）

祠者何而祭之祀者祭無已也（補曰曲禮禱祠祭祀求福曰禱求得曰祠漢高帝詔曰吾甚重祠而敬祭長安置祠祀官說文祠品物少多文詞也漢律曰祠𥙊司命）社地主也稷先農也故求福焉（補曰鄭康成云社五土總神稷原隰之神句龍后稷配之秦漢以來民二十五家以上得立社）叢謂草木岑蔚之所因立神祠也戰國策曰（應侯謂秦昭王）恆思有神叢恆思之悍少年與叢博史記曰吳廣之次所旁叢祠中夜構火皆謂此叢也一曰叢者合聚諸神而祭之也（補曰詩注灌木叢木也太玄奉羊示于叢社注木聚稱叢廣雅叢聚也叢本作桓）臘接也廣祭百神也（補曰風俗通云夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘蔡邕云夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘臘者歲終大祭左傳虞不臘矣非始於秦也漢火行衰於戌故臘用戌日）奉謂供其粢盛牲特幣帛以事神也（盛音成補曰左氏傳季梁曰奉牲以告奉盛以告奉酒醴以告）

謁裼塞禱鬼神寵（裼音陽移章反塞先代反一作賽）

謁告請也裼道上之祭也（補曰裼一曰道神周禮注衍祭羨之道中如今祭殤司巫注跳巫下禓音傷郊特牲鄉人禓注禓彊鬼）塞報福也禱求助也（補曰周禮都宗人注祭謂報塞韓子秦襄王病愈殺牛塞禱郊祀志冬塞禱祠注塞謂報其所祈也廣陵王胥傳殺牛塞禱外戚傳數禱祠解論語子路請禱子曰丘之禱久矣）言既請禱又報賽之故爲鬼神所寵祐也（補曰程子曰鬼神者造化之迹也張子曰鬼神者二氣之良能也說文古者巫咸初作巫）

棺槨槥櫝遣送踊（槥音衛遣音譴踊音勇）

言死亡者則爲棺槨槥櫝以遣送之隱痛之極故擗踊也棺所以斂身槨所以斂棺也擗拊心也踊跳躍也孝經云擗踊哭泣哀以送之（擗芳狄反跳大堯反頻亦反黃氏曰槥小棺櫝即槥補曰喪禮有遣奠辟踊哀之至也范氏孝經說曰死者人之大變也爲之棺槨者爲使人勿惡也擗踊哭泣爲使人勿背也措之宅兆爲使人勿棄也春秋祭祀爲使人勿忘也情文盡於此矣）

喪弔悲哀面目腫

喪謂遭喪持喪也於字哭亡爲喪弔謂問終者也於字人持弓爲弔上古葬者衣（於旣反）之以薪無有棺槨常苦禽鳥爲害故弔問者持弓會之以助彈射（食亦反）也（補曰悲痛也哀閔也吳越春秋陳音曰弩生於弓弓生於彈彈起古之孝子古者人民朴質死則裹以白茅投於中野孝子作彈以守絕之鳥獸之害故歌曰斷竹續竹飛土逐肉左傳宋公嬖向魋公閉門而泣之目盡腫）

哭泣祭醊墳墓冢（醊音綴）

醊謂連續之祭也（補曰後漢張武傳祭醊廣韻醊祭也說文餟祭酹也漢志作娺哭無聲曰泣）墳封土而高之也大防曰墳故取以爲名也墓壙穴也謂之墓者言其幽暗常昏暮也墳之高者爲冢言其象山頂也爾雅曰山頂冢（補曰周禮注漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差冢封土爲丘壟象冢而爲之墓冢塋之地孝子所思慕之處方言冢秦晉謂之墳或謂之壠無墳謂之墓注言不封也禮記古也墓而不墳說文塋墓地也墓兆域今之封塋也）

諸物盡訖五官出

言已說諸物次至五官也古言五官者總舉衆職以配五行無所不苞事起五鳩五雉若今言百官也禮記曰天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆也（補曰左傳少皡氏五鳩鳩民五雉爲五工正蔡墨曰有五行之官是謂五官國語觀射父曰有天地神民類物之官是謂之五官史記周紀古公作五官有司職[illegible]典五官得法晏子曰五官殊職君不私故國治）

宦學諷詩孝經論（盧昆反）

宦仕也言欲仕學者必當先諷讀詩及孝經論語也詩孔子所刪爲三百篇者也孝經孔子爲弟子曾參所說也論語孔子與弟子言及應對時人之語也詩字或作誦（補曰曲禮宦學事師左傳宦三年矣注宦學也書曰學古入官周禮大司樂注倍文曰諷以聲節之曰誦倍音佩背讀諷誦詩孔庭之教學詩爲先內則十有三年誦詩荀子曰少不諷壯不論議雖可未成也）

春秋尚書律令文

春秋孔子約史記而修之也天有四時春爲陽中（竹仲反）萬物以生秋爲陰中萬物以成故錯牙舉之苞十二月而爲名也尚書孔子所修帝王之書也謂之尚書者言自上古以來其事久遠也律之言率也制法以率下也一曰律述也具述刑名也令命爲政也言宦學之人又當皆習讀此等也（補曰春秋辨是非故長於治人皆記先王之事故長於政魏李悝著律六篇漢蕭何定律合爲九篇叔孫通旁章十八篇張湯二十七篇趙禹六篇合六十篇所謂律也下令著令挈令及令甲令乙令丙所謂令也兒寬以尚書決疑董仲舒以春秋決獄故繼之以律令幼學壯行不可不兼講也）

治禮掌故砥厲身（砥音脂又音旨一作厎厲力世反）

治禮贊禮儀者也掌故主故事者也皆屬大常言始爲此職尚未高顯宜謹飭（丑力反）其身敦修學行也云砥厲者蓋譬諸金鐵磨利之也細石曰砥黑石曰厲或爲礪（補曰儒林傳治禮掌故以文學禮義爲官儒行曰砥厲廉隅禹貢注砥細於礪皆磨石也山海經注精爲砥麤爲礪蕭望之爲治禮丞最錯兒寬匡衡爲掌故皆儒生之始進者）

智能通達多見聞（聞叶微反見許萬蕭）

（補曰言通達古今博見洽聞也智足以燭理能足以應事而後廣其學則其用不窮矣）

名顯絕殊異等倫

以自砥厲故得然也（補曰修身以立名卓絕殊特在衆人之右也等倫輩也）

抽擢推舉白黑分（抽一作紬分叶孚帖反見荀子成相）

賢者升擢不肖黜退是爲白黑有分別也（補曰薛宣傳所貶退稱進白黑分明注白黑猶言清濁也荀子圖廻天下於掌上而辨白黑）

迹行上究爲貴人（迹一作積行下孟反）

迹行之迹也上究聞於天子也究竟也言終始昭著曾無玷缺則簡在帝心爲貴臣矣（補曰武帝詔曰是化不下究而積行之君子雍於上聞也迹當爲積孟子曰修其天爵而人爵從之故繼之以爵位盡夫曰將軍貴人也）

丞相御史郎中君

此即貴人之位也丞承也相助也言上承天子而佐助之也（補曰秦初置丞相以樗里疾爲右丞相甘茂爲左丞相其名始於此漢蕭何）御史御史大夫也職副丞相（補曰御史之名見於周官以中士下士爲之特小臣之傳命令者耳至於戰國其職益親故獻書多云獻書於大王御史澠池之會各命御史書事而淳于髡亦曰御史在前執法在後是又掌記事糾察之任也至人主自覩事以操制臣下侍御僕從其勢益重而御史大夫遂與丞相分權矣漢周苛爲之）郎中郎中令也掌宮殿門戶及從官並秦所置而漢因之君褒尊大官之名也（從才用反）（補曰百官表郎中令秦官掌宮殿掖門戶瓚曰主郎內諸官故曰郎中令鄭氏曰郎與廊同按戰國策稷下先生見魏王趨出至郎門而反所謂郎門即廊之門也又按戰國策段產謂新城君曰今臣處郎中能無議君於王而不能使人無議臣於君然則秦昭王之時已有郎中之名其職已親近矣蔡質漢儀曰尚書郎見左右丞對揖無敬稱曰左右君此云郎中君猶左右君也）

進近公卿傅僕勳（近巨靳反）

公卿之被引進而親近天子者有此傅僕勳傅太傅也傅天子以德義（補曰太傅古官周公畢公爲之漢初用王陵）僕太僕也主爲天子御車馬（補曰太僕周下大夫穆王命伯冏爲太僕正蓋大御衆僕之長中大夫也百官表以爲秦官非也）勳光祿勳也漢武帝改郎中令爲光祿勳（補曰應劭曰光明也祿爵也勳功也居殿中親近）

前後常侍諸將軍

在天子之前後即導從者則有常侍之官及諸將軍也（補曰漢興襲秦制置中常侍官引用士人以參其選得人榮中將軍周末官國語鄭人以詹伯爲將軍衛將軍文子曾使楨子爲將軍漢有左右前後掌兵及四夷比公者四一大將軍大驃騎次車騎次衛）

（將軍）

列侯封邑有土臣

列侯第二十爵也邑所食之邑言封爲列侯者既獲邑之土地又得因有家臣也（補曰百官表爵一級曰公士二十徹侯皆秦制續志爵二十等爲徹侯功大者食縣小者食鄉亭得臣所食吏民後避武帝諱改曰通侯或曰列侯）

積學所致非鬼神

言饗此爵祿皆由勤學即可致之非別有鬼神之力此所以深勸學僮也（補曰荀子曰學者非必爲仕而仕者必如學曾子曰思之不得鬼神教之非鬼神之力也其精氣之極也自武帝表章六經公卿多文學之士故以是勸之然明經術者志於取青紫而已）

馮翊京兆執治民

自此以下汎論職務也漢武帝始分京師爲三輔京都爲京兆左則爲馮翊右則爲扶風京兆言高而有衆也絕高曰京十億曰兆一曰京大也馮翊言輔贊政教也馮輔也翊贊也扶風者言扶助風化也（補曰百官表內史周官秦掌治京師景帝分置左右武帝更右內史爲京兆尹左內史爲左馮翊主爵中尉秦官景帝更名都尉武帝更名右扶風治內史右地三輔黃圖云長安以東爲京兆長陵以北爲左馮翊渭城以西爲右扶風）

廉絜平端撫順親

（補曰廉斂也自檢斂也絜清也平正也和也端正也直也能此四者可以撫民而教之體順親愛矣）

姦邪並塞皆理馴（一作循理遜馴音巡）

（補曰姦邪之路絕塞而不行則民歸於善皆理治而馴順也廉絜撫馴擾也史記冉季康叔皆有馴行馴善也）

變化迷惑別故新（別彼列反）

下有愚迷之人則能化諭使其變改去故之非行今之是也（補曰書曰迷民不變其俗式化厥訓迷者愚而惑者解其別故新舊旌別淑慝）

更卒歸誠自詣因（更工衡反）

卒給使役者也更言其去來更代也（補曰更有三品有卒更有踐更有過更古者正卒無常人皆當迭爲之一月一更是謂卒更也董仲舒曰月爲更卒已復爲正一）詣候至也因就也謂更卒之徒厭苦疲倦常多逃匿苟求

脫免若逢善政則懷德感恩來陳誠款自詣官寺就作役也（補曰漢蓋寬饒爲衛司馬躬案行士卒廬室視其飲食居處遇之有恩及歲盡交代上臨饗衛卒數千人皆叩頭自請願復留共更一年以報寬饒厚德所謂歸誠者若此）

司農少府國之淵（少失照反淵叶一均反詩其心塞淵淑慎其身魚躍于淵遐不作人楚辭淵叶統）

司農領天下錢穀以供國之常用（補曰治粟內史秦官掌穀貨共軍國之用景帝改大農令武帝更名大司農）少府管池澤之稅及關市之資以供天子少者小也府者聚也財物所聚也非郊廟兵戎大用故謂之少府（補曰少府秦官掌山海池澤之稅以給共養名曰禁錢以給天子私養自別爲藏）司此二者百物在焉故以深泉爲喻也（補曰周禮疏漢時司農主府藏引史游章漢法穀入司農錢入少府）

遠取財物主平均（遠取財物一作撮聚錢穀平一作辨）

言遠方之輸賦稅者或以雜物充之價有貴賤儻與京師不等又當有轉送費用不欲勞擾故立平準均輸之官各就所在受納不損於私而官有利也（補曰桑弘羊置平準於京師貴則賣之賤則買之置均輸以通貨物大司農屬官有平準均輸令丞水衡有均輸令丞）

皐陶造獄法律存（陶餘招反存叶徂陳反見楚辭大招）

皐陶舜臣名亦號庭堅命爲士官始制囹圄法律備爲獄言刑罰之事故先陳之也獄之言埆也取其堅牢也（補曰埆者埆正之義盧植云相質𧫒爭訟）字從二犬所以守備也（埆音角囹圄音苓禦補曰後漢張敏曰皐陶造法律注引此句廣韻獄皐陶所造說文确也法則也律法也）

誅罰詐僞劾罪人（劾胡得反又胡槩反）

誅責也罰治也劾舉案之也詐僞則責治有罪則舉案（補曰劾推窮罪人也漢世問罪謂之鞫斷獄謂之劾）

廷尉正監承古先（先叶音詵見楚辭九歌）

廷尉掌刑獄之官秦所置也（補曰九卿廷尉班在五而議帝號獨出李斯名者蓋秦以獄爲重）漢亦因之廷者平也朝之處也尉者武官之號也兵獄同制故曰廷尉廷尉屬官有正有監言因承上古先代而留之（補曰廷尉有正左右監王制史以獄成告于正正正於周）

（鄭師之屬朱博召見正監）

總領煩亂決疑文（文叶微勻反）

煩亂則領理疑議則詳決此獄官之職也（補曰朱博傳廷尉職典決疑）

變鬭殺傷捕伍鄰

變鬭者爲變難（乃旦反）而相鬭也殺傷相傷及相殺也捕收掩也有犯變鬭傷殺者則同伍及鄰居之人皆被收掩也（補曰魏李悝法經著囚捕二篇秦初爲戶籍相伍商君連什伍而同其罪續志民有什伍善惡以告什主十家伍主五家以相檢察呂氏曰觀商鞅初令民爲什伍而相收司則始於鞅明矣）鄰伍解已在前（補曰書正義云今律令大功已上得相容隱鞫保罪有相及）

亭長游徼共雜診（徼工反一作游徼亭長診音軫叶音眞）

亭長一亭之長主逐捕盜賊（補曰漢高祖爲泗上亭長注主亭之吏也亭謂停留行旅宿食之館漢書儀云司姦盜臧宮少爲縣亭長游徼遣黃爲亭長）游徼鄉之游行徼循皆督察姦非者也（補曰徼巡[illegible]說文徼巡也朱博傳游徼王尊力有餘注鄉主捕盜賊續志鄉置游徼掌徼循禁司姦盜黃霸少爲陽夏游徼）雜猶參也診驗視也有被殺傷者則令亭長與游徼相參而診驗之知其輕重曲直也秦漢之制十里一亭亭有高樓所以候望鄉嗇夫治之游徼即嗇夫之所統也（補曰嗇賢傳王獄參視注診驗也）

盜賊繫囚榜笞臀（徒渾反榜音彭）

繫因拘繫之也榜笞箠擊之也（補曰刑法志景帝定箠令箠策也笞者箠長五尺其本大一寸其竹也末薄半寸皆平其節當笞者笞臀毋得更人書曰撲作官刑廣雅榜擊也說文笞擊也）臀脽也獲盜賊者則拘繫而捶擊其臀考問其狀也（繫竹立反箠之蘂反補曰李悝法經始於盜律賊律廣雅臀謂之脽亦作尻）

朋黨謀敗相引牽（牽叶起巾反詩楚茨叶孫荀子成相賢叶民）

同謀之中一人事敗則牽引朋黨皆發露也（補曰呂刑曰何度非及漢詔獄所連有至數萬人者衆酷日者一連十者十連百）

欺誣詰狀還反眞

因繫之徒或欺詐閉匿或誣冤良善既被考詰窮治由狀乃歸實也

坐生患害不足憐

干紀違辜人所同嫉者也（補曰憐哀矜也方言汝潁之閒曰憐）

辭窮情得具獄堅

既窮其辭又得其情則鞫訊之吏具成其獄鍛練周密文致堅牢不可反（音翻）動也（訊音信鞫居六反補曰漢書具獄上府呂刑曰五辭簡孚路溫舒書有鍛練文致朱博傳齎辭窮情得）

籍受證驗記問年

簿籍所受計其價直并顯證以定罪也記問年者具爲書記抵其本屬問年齒也幼少老耄科罪不同故問年也（抵丁禮反補曰秦始皇十六年初令男子書年周禮司刺壹赦曰幼弱再赦曰老旄鄭司農云若今時律令年未滿八歲八十以上非手殺人他皆不坐鑠韓意傳府下記案考之注記文符也）

閭里鄉縣趣辟論（趣音促一作趨辟扶一反論盧昆反）

里門曰閭里者本其所居之里也里屬於鄉鄉統於縣趣謂催速之也辟法也里鄉及縣遞相催速使早報問則依憲法而論決也（補曰陳寵傳月令曰趣獄刑無留罪）

鬼薪白粲鉗釱髡（鉗巨淹反釱音第徒計反又音大髡苦門反）

此謂輕罰非重罪者也鬼薪主取薪柴以供祭祀鬼神也白粲主擇米取精白粲粲然者也（補曰秦紀輕者爲鬼薪惠帝紀皆耐爲鬼薪白粲如淳曰律說鬼薪作三歲應劭曰取薪給宗廟爲鬼薪坐擇米使正白爲白粲）以鐵錔頸曰鉗錔足曰釱（錔他合反黃氏曰釱音大即鉗補曰食貨志釱左趾注釱足鉗也張斐律序云狀如跟衣著足下重六斤以代刖陳咸傳私解脫鉗釱鉗在頸釱在足皆以鐵爲之說文鉗以鐵有所劫束也釱鐵鉗也倉頡篇鉗釱也髡頭鉗以鍱加足鬄髮曰髡他計反補曰周禮髡者使守積）

不肯謹慎自令然（然叶音言詩無羊年叶臻漢敘傳賓玄叶門論）

已則招之又誰咎也（補曰謹絜也慎誠也說文心眞爲慎）

輸屬詔作谿谷山（詔一作治山叶所旃反詩小弁山叶泉殷武山叶丸）

輸屬言配入其處也詔勅別有所輸作也一曰詔書處（昌汝反）罰令其輸作也山瀆無所通曰谿泉出通川曰谷一曰水注川曰谿注谿曰谷配於谿谷及山徒之役也（補曰陳咸爲南陽太守豪猾吏及大姓犯法輒論輸府以律程作司空）

箛篍起居課後先（箛音孤篍音秋又此遙反又七召反）

箛吹鞭也（黃氏曰竹箛也者陽卓長所吹補曰說文通釋箛蓋於鞭上作孔馬上吹之晉先蠶注車駕往吹大箛發吹大箛箛即笳也）篍吹筩也（黃氏曰吹筩以勸工者補曰說文所以勸役玉篇吹籥）起居謂晨起夜臥及休食時也言督作之司吹鞭及竹筩爲起居之節度又校其程課先者免罰後者懲責也今之使倡欲相號令者則吹指爲節蓋吹鞭之遺事

斬伐材木斫株根（斫音勺）

斬截也伐攻取也材謂木梃也（梃大鼎反補曰木之勁直堪入於用者故曰入山掄可爲材者）枿栽曰株（枿五葛反栽音哉）樹本曰根（補曰說文通釋云入土曰根在土上者曰株）言徒役之人給此事也（補曰平帝紀注令甲女子犯罪作如徒六月顧山遣歸說以爲當於山伐木聽使入錢顧功直故謂之顧山）

犯禍事危置對曹（曹叶徂侯反見詩載馳泉水楚辭招隱士）

犯禍犯法而致禍也事危其事傾危也既被驗問則置立對辭於曹用也（補曰劉向傳讞獄置對臨江王徵詣廷尉府對簿說文漢文帝以爲責對而爲言多非誠對故去其口以從士育傳詣後曹當以職事對注賊曹決曹皆後曹）

謾訑首匿愁勿聊（謾謨官反又音慢訑音移聊叶音留見楚辭九章招隱士）

謾訑巧黠不實也（補曰謾訑欺也列子狎侮欺語楚辭九章或訑謾而不疑史記龜策傳誕謾注誕一作訑黃氏曰燕代之閒謂懼見方言）首匿爲頭首而藏匿罪人也（補曰宣紀注作爲謀首）勿聊無聊賴也（補曰鹽鐵論自首匿相坐之法立骨肉之恩廢而刑罪多）

縛束脫漏亡命流（束一作購古侯反）

命者名也既被縛束忽脫漏則亡其名籍而流迸也（迸布諍反補曰購以財有所求也高帝紀注購使賈逗疏束縛之）（誠賈募也）

攻擊劫奪檻車膠（膠叶音豪見楚辭大招）

言強盜羣盜相與攻擊劫奪人者吏捕得之載以檻車又加膠漆取周密也檻者車如檻形義在幽閉防泄露也一曰膠者謂膠罪人之目使不得開絕變離也擊字或作𣪠剽亦劫也（剽頻妙反補曰史記

長安謝雅屢國也漢書注以板四周之無所通見淮南厲王傳注檻車有封爰盎傳淮南王遷之蜀檻車傳送何武傳檻車徵賈誼傳云剽攻而奪之金）

嗇夫假佐扶致牢

嗇夫鄉之有秩者也（補曰百官表嗇夫職聽訟收賦稅續志主知民善惡爲役先後知民貧富爲賦多少平其差品風俗通嗇省也夫賦也言消息百姓均其役賦朱邑爲舒桐鄉嗇夫鮑宣任光鄭弘並爲鄉嗇夫詩箋云田畯司嗇今之嗇夫也）假佐縣之假吏也（補曰王尊傳注胡公漢官假佐取內郡善史書佐給諸府）扶致牢者扶持罪人而致之於牢獄也一曰假佐者嗇夫之權佐也謂之牢者言若豢豕之牢亦取其堅牢也（豢音患補曰司馬遷書云畫地爲牢勢不入）

疻痏保辜謕呼號（疻音紙又音支痏音有謕古啼字一作嗁號一作嗥嗥兼音豪）

毆人皮膚腫起曰疻毆傷曰痏保辜者各隨其狀輕重令毆者以日數保之限內致死則坐重辜也謕呼號者被毆之人稱痛酷也（毆於口反坐才臥反黃氏曰疻毆傷也痏瘡也補曰薛宣傳遇人不以義而見疻者與痏人之罪鈞注以杖毆人青黑腫起而無創瘢者律謂疻痏）號或作嗥音義同（補曰爾雅號謼也詩號呼也說文號也漢書號號）

乏興猥逮詗讀求（猥烏賄反詗休正反讀音豆古縣反）

律有乏興之法謂官有所興發而輒稽留闕之其事也（補曰韓延年坐乏興卜式傳北邊有興）猥盛多也逮傳捕也（補曰猥雜也逮及也辭之所及則追捕之）猥逮者矯爲官府多有逮捕也詗謂知處密告之也（黃氏曰詗自言長也補曰詗有所候伺淮南王安傳爲中詗長安注西方人以反閒爲詗）讀隱語也謂偵伺官府利害隱密其事有所追求也（黃氏曰讀流言有所求也補曰說文流言也火縣反）一曰乏興之人棄家逃匿故官司逮捕詗讀而求也（補曰劉輔又謂逮者其人存直追取之捕者其人亡當討捕故或言逮或言捕云暴易辭捕加力逮連呼召之捕加束縛）

輒覺沒入檄報留（檄刑狄反）

檄者以木爲書長二尺報者處當罪人也言有乏興猥逮及詗讀者其事發覺身則沒入爲奴婢或沒其家財則爲檄書處當其罪而留之也（處昌汝反當丁浪反補曰朱博口占檄文江充傳盡劾沒入官）

受賕枉法忿怒仇（賕巨牛反）

以財求事曰賕言受人財者枉曲正法忿怒頁直反為仇讎也（補曰說文賕以財枉法相謝通釋云非理而求猶夫論曰事曲則諂意以行賕）

讒諛爭語相觝觸（觝一作抵）

讒相讒也諛諂言也爭語謂各持辯說也有爭語者常相觝距而擊觸也一曰爭語謂交相譖毀也（補曰荀子曰觸抵者也）

憂念緩急悍勇獨（憂一作憂悍侯旰反一作捍）

言無賴之人不自修整以陷罪惡臨機迫猝（于忽反）更生邪計妄為凶悍當窘厄也（窘求閔反補曰悍勇也捍抵捍爰盎曰緩急人所有勇而無義是為僨夫）

迺肯省察諷諫讀（省息井反）

迺肯猶言寧肯謂不肯也平居之時既無立操之方又違從善之義有諷諫者不肯省察而習讀之所以遂成過惡以致喪敗也一曰危急之後方自省躬而讀諷諫思改過也（補曰諷刺不聽諫爭不從讀誦不知二者皆不省察）

涇水注渭街術曲（街古諧反術常出反）

此說京畿之內也涇水出安定汧頭山（汧口堅反）至陽陵而入渭（汧頭山地理志作开音見反又音牽括地志作汧頭貝曰山在今靈州東南俗語訛謂之汧也山補曰東方朔曰漢興都涇渭之南正義清渭濁涇渭水出隴西首陽縣西南鳥鼠山西北南谷山至京兆北船司空縣入河禹貢涇屬渭汭陽陵京兆高陵縣首陽渭州渭源縣船司空華州華陰陸氏地理志水出安定涇陽縣西开頭山括地志笄頭山一名崆峒山在原州平高縣西）四達之道曰街邑中之道曰術里中之道曰曲（補曰史記內經閱曰衛外說為所引西京賦方軌十二街衢相經一注街大道也說文通達謂術猶術也重出之意術者一方之道也）

筆研籌筭膏火燭（研倪甸反籌一作撥）

此記官府之中給長吏以下之具也（長竹丈反）筆所以書也一名不律亦謂之聿（補曰爾雅不律謂之筆注蜀人呼筆為不律說文秦謂之筆楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗曲禮史載筆韓詩傳周舍墨筆操牘從張安世持橐簪筆太史黃聿刀筆古者書於簡牘必用刀）研所以研（五賢反）墨也（補曰辭官傳下王財用筆研皆為設方略頗亦作硯）籌所以付與（補曰老子曰善計不用籌策杜鄴曰籌所以紀數）筭所以計度（六各反補曰律歷志筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚為一握說

文筭長六寸計歷數者尺蒐又有九章術漢許商杜忠吳陳獵王業並善之世本曰黃帝時隸首作數）皆以竹為之膏火為燈炬（音巨）蜜燭（補曰籌一作投投壺筭長尺二寸周禮司烜氏共墳燭麻燭也詩釋文在地曰燎執之曰燭弟子職執燭隅坐）

賴赦救解貶秩祿（貶悲儉反）

此說在官有罪幸遇赦令及人救解得免重罰降其秩次而損其祿也（補曰貶損也杜欽傳救解馮野王）

邯鄲河間沛巴蜀（邯音寒沛音貝）

此略說諸郡名也邯鄲趙國所都也河間言在兩河之間也（補曰秦邯鄲漢高帝改趙國邯鄲縣今磁州邯山名邯山在東城下單盡也加邑河間今瀛莫等州漢河間國）沛者本秦泗水郡屬縣也漢興更為沛郡（補曰今徐宿亳州）巴巴郡也蜀蜀郡也（補曰巴郡今渝夔閬等州蜀郡今成都府蜀邛等州秦置）

潁川臨淮集課錄

潁川因潁水為名也（補曰潁川郡秦置今許汝州）臨淮居淮水之旁也（補曰臨淮郡武帝置今淮陽泗州）集課錄者謂諸郡各上其計總會京師丈其名錄（補曰秦王稽拜河東守三歲不上計漢郡守上計奏秦制也周禮疏漢之朝集使謂之上計吏謂一年計會文書及功狀續志歲盡遣吏上計）

依溷汙染貪者辱（溷胡困反）

此戒守宰以下也依近也溷廁也言近溷廁者則被汙染貪財賄賂者必致戮辱以財物比於糞穢為害染人也（補曰書曰舊染汙俗蕭望之傳策曰附于汙穢孟子曰不仁則辱荀子曰先利而後義者辱說文辱恥也李尤財貨銘云財貨將至夢寐可尋或穢或甚乃玉乃金錢可覬賤可竊貴或取斯路以殺貪夫一云溷濁也賈誼云謂隨夷溷此言依附溷之為汙俗漸染荀悅曰榮辱者賞罰之精華也知貪為辱則化為廉安故言四維者曰廉恥貢禹曰孝文時貴廉潔賤貪汙）

漢地廣大無不容盛（盛音成）

此為終篇述帝德也容盛猶言覆藏也（補曰盛受也地理志漢凡郡國一百三地東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里蟲蝡曰眾生之類亡不覆也根著之徒亡不載也）

萬方來朝臣妾使令（令力呈反朝直遙反）

威靈所被無思不服（補曰淮南王安書曰以四海為境九州為家八紘為囿江漢為

池生民之屬皆為臣妾法言曰漢德其可謂允懷矣黃支之南大夏之西東鞮北女來貢其珍）

邊境無事中國安寧（境音景）

遐邇諡清兵革廢用也境字或作竟古文通也（補曰諡靜也邊陲也境界也）

百姓承德陰陽和平

王誠（音咸）感神上玄降祉也（補曰書六服羣辟罔不承德張子曰太虛生氣是為陰陽浮而上者陽之清降而下者陰之濁）

風雨時節莫不滋榮（滋一作茲）

仁及草木皆茂暢也（補曰鹽鐵論周公太平雨不破塊風不鳴條旬而一雨雨必以夜董仲舒曰陰陽調而風雨時五穀熟而艸木茂）

災蝗不起五穀孰成

每獲豐年倉廩實也天反時為災蟲食苗曰蝗五穀者黍稷麻菽麥也（補曰孰成也今作熟春秋傳曰年穀和孰孟子五穀熟而民人育注五穀謂稻黍稷麥菽也周禮注與穀同說文穀續也百穀總名爾雅食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊四種蟲皆蝗也）

賢聖並進博士先生

野無隱逸皆升朝也博士者多聞之士先生謂老成之人也（補曰曲禮注先生老人教學者孟子注學士年長者謂之先生白虎通辟別名記曰于人曰英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖漢詔曰明於古今溫故知新通達國體謂之博士賈誼傳諸老先生謂宿儒也遠王遇安時和年豐皆朝廷用儒之效）

長樂無極老復丁（樂音洛復注復除之復音服今讀扶又反）

蠲賦行歌喜貴政也老復丁者家有高年則蠲其子孫免賦役也（補曰參同契云老翁復丁壯黃庭經亦有此三字既述漢德之盛終之以頌長樂無極者永履和樂與天無極也老復丁者永壯難老也皆歸美之辭）

急就篇

齊國給獻素繒帛（齊師尚父所封秦置郡漢為國封諸王都臨菑今青州素白緻繒也建初二年詔齊相省冰紈方空縠吹綸絮注紈素也冰言色鮮絜如冰縠紗也方空紗薄如空也吹者言吹噓可成亦紗也齊有三服官李斐云阿縞之衣注齊東阿縣繒帛所出今鄆州地理志齊地織作冰紈綺繡純麗之物號為冠帶衣履天下）

（班婕伃怨歌新裂齊紈素貢禹言故時齊三服官輸物不過十笥）飛龍鳳凰相追逐（逐叶音息顏詩采薇服叶棘小明福叶逐文王服叶億楚辭九章翰叶抑）（織錦爲飛龍鳳皇之象飛翔追逐以成文章若前章錦雲爵之類說文通釋遯者走也逐者追也豚走而豕逐之此會意也）

河南洛陽人蕃息（蕃音煩）（河南故周之王城也洛陽故周之下都也秦三川郡漢高帝更名河南郡建武元年入洛陽定都改河南尹郡國志洛陽周時號成周河南周公所城洛邑春秋時謂之王城天子之都其民蕃阜滋息）

與天相保無窮極（國祚之永與民同也）

眞定常山至高邑（眞定國武帝置唐鎮州今眞定府常山郡高帝置本恆山避文帝諱改今鄆趙州後漢併眞定入常山國高邑本常山之鄗縣光武即位於鄗南千秋亭五成陌因改高邑今趙州高邑縣鄗音壑）

乘而嘉寵升進立（多士乘時膺天寵也階升類進立於朝也）

建號垂統解鬱悒（悒音邑）（中興建號垂統始於洛陽高邑萬方和樂昔之鬱結憂悒者今皆紓解也）

四民康寧咸來服集（民一作人）（士農工商咸安其業德澤所被悅服和集）

何須念慮合爲一（念慮一作命遍）（天下一家民無二志可以寬宵旰之憂）

山陽過魏（過古禾反）（山陽郡景帝爲國武帝爲郡治昌邑今濟州魏郡高帝置今大名府相州磁過經也）

長沙北地（長沙郡秦置今潭衡等州北地郡秦置今寧慶鹽宥州）

馬飲漳鄴及清河（河叶方古翻通飲於錦反）（左傳楚子將飲馬於河漳水一出上黨沾縣今平定軍名清漳一出上黨長子縣今潞州名濁漳鄴縣漢魏郡治今相州清河郡高帝置後漢爲國今貝州改爲恩州）

雲中定襄與朔方（雲中郡秦置唐爲勝州單于府定襄郡高帝置唐爲朔州朔方郡武帝開唐爲夏州）

代郡上谷右北平（平叶音旁見詩烈祖）（代郡秦置唐爲蔚州上谷郡秦置唐爲嬀州右北平郡秦置唐爲薊州）

遼東濱西上平岡（上楚掌反濱音賓）（遼東郡秦置唐安東都護府之東境濱水際濱西者濱遼水之西也遼水出塞外遼西郡秦置唐爲平營州爾雅山脊曰岡上登也或云右北平郡平岡縣也田疇曰舊北平郡治在平岡水經注平岡在盧龍東北）

酒泉彊弩與敦煌（敦音屯一作燉）（酒泉郡武帝開其水若酒唐爲肅州俗尚武力彊弩出焉敦煌郡武帝分酒泉置唐爲瓜沙二州敦大煌盛也）

居邊守塞備胡羌（塞先代反羌起良反）（邊垂障塞嚴其守禦以防匈奴西羌之患說文羌西戎牧羊人也）

遠近還集殺胡王（遠近一心以參滅胡虜爲期）

漢土興隆中國康（威武遠暢邊鄙不聳世道日進於昌盛而諸夏安）

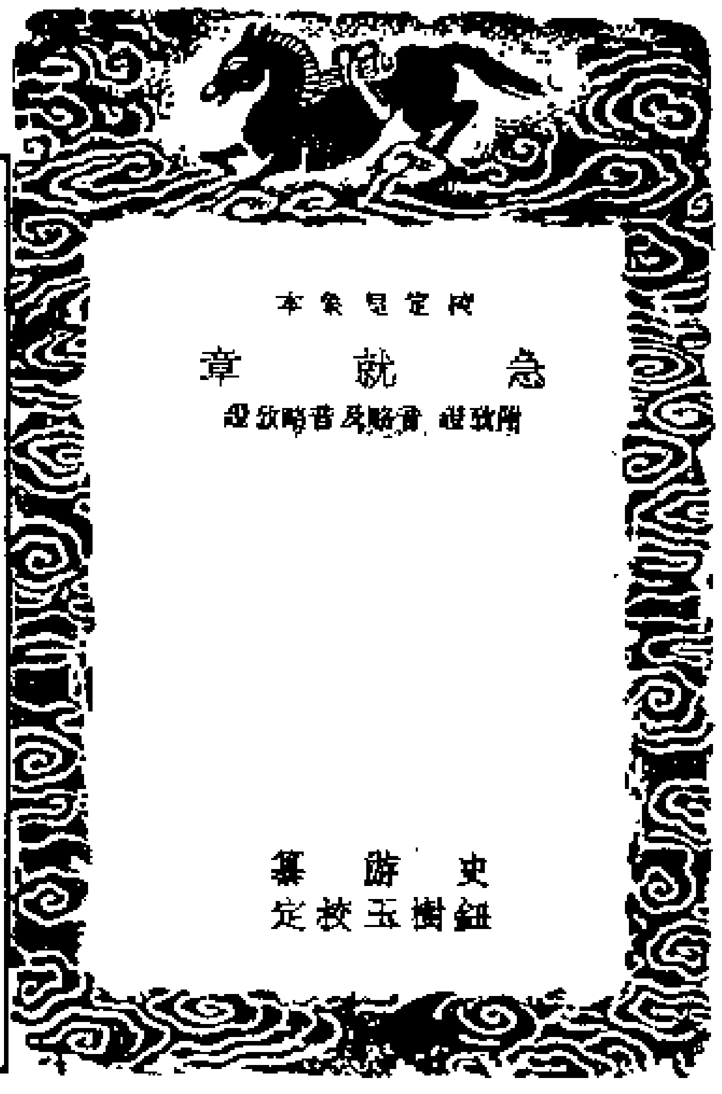
（齊國山陽二章後漢人所續解書有顏注无今釋其義附篇末）

右急就一篇漢黃門令史游作唐祕書監顏師古爲之解訓此書舊分三十二章前代能書者多以草書爲之今世有一本相傳是吳皇象寫比顏解本無焉滅胡以下六十三字又頗有訛脫顏本不分章象所寫三十一章而已國朝至道中太宗皇帝嘗親書此篇又於顏本外多齊國給獻以下百二十八字凡爲章三十有四此兩章蓋起於後漢按舊篇末說長安中涇渭街術故此章亦言洛陽人物之盛以相當而鄗縣以世祖即位之地升其名爲高邑與先漢所改眞定常山並列此爲後漢人所續不疑近時豫章黃太史手校本出於太和縣人家亦有此兩章黃於篇中時小小箋釋而顏解本亦自有詳略不同會戶部郎總六道賦天水趙公（汝謐）欲是正傳廣之乃錄于道御書二十四章登於卷首且用今禮部侍郎尉山

李公（燾）所藏顏解本校鄂州通守臨江劉子澄（清之）家本寫之次于御書正文之後益考驗同異附以黃太史所箋升注爲大字以便觀者可傳後古者學童六歲至十歲教之數與方名及朔望六甲書計之事蓋自末以寫本由藝以莅道濫觴乎小學之源而涵泳乎大學之海終其身不厭至秦不然棄其道本而志其藝末丞相李斯等雖頗作蒼頡爰歷博學等篇然天下方專學法令以吏爲師詩書六藝之言棄不習學者進無所依退無可玩自童幼鄙之以爲足記姓名而已又其篇雖名祖蒼頡而實異史籀時益多事而徒隸之字方起漢興稍開書禁兼崇字學吏民上書頗劾其不正者然古來用字約少板策所書多者纔百名以上今漢代試爲史者一童所記至九千字烏覩古所謂正哉游當孝元時去斯等已遠獨能取其篇中正字類而韻之以爲此書使操觚小童不隨俗迷誤是時元帝善史書而游爲此篇皆稍稍近古傳稱游勤心納忠有所補益豈此類耶自東漢杜度張芝善藁法始用以寫此章號章草說者因謂草書起於游蓋不察游作此書之意今篇中所摭蒼頡正字其體雖不存而其讀具在因可以見漢世官府市里之名物又得顏氏解訓而益明可用廣覽然顏以慈姓爲祖於宣慈惠和之才子審姓爲出於審曲面勢者名忠椒與愛君而必以爲慕趙盾雋奇解距虛卽蛩蛩以檻車膠爲膠人之目謂老復丁爲竭其子孫之役亦不皆是顧作者以錄古文而解者以著漢事雖非詩書者世之學要主於好古存舊且其語亦微有勸不若後世俗師俚童相教以醫訟之書故因定著之以爲前世小書其偶存者猶如此學者亦因有啓焉淳熙十年十月望日歙羅願記

漢藝文志小學十家蒼頡篇見考工記注者唯鞄（四學反）皝（八兗反）柯欘（丁玉反）四字凡將見文選注藝文類聚者唯黃潤纖美宜制禪鍾磬竽笙筑坎侯二句訓纂見史記正義者唯戸扈鄠三字其屢存者急就篇而止耳隋唐志始謂急就章崔浩寫以百數劉蘭入小學書之李鉉九歲入學書之月餘即通李繪六歲亦通此章是以其學至唐猶傳顏師古祖之推嘗爲之注淵源有自來矣蓋君子恥一物之不知倫類不通不足謂善學嘗觀衆仲對氏族師服申繻論名子籍談忘司典之後景王以爲譏衛侯以辟彊爲名周人不肯受繫之以姓著於世本字而不名貴於春秋故始之以姓氏名字學詩多識鳥獸草木之名論語備錄衣服飲食之制陶弘景讀書萬卷尤明醫術本草韓文公謂禮樂名數方藥之書未有不通此而爲大賢致知在格物觀物以觀我生故次之以服器百物周書言學古入官子產云學而後入政董仲舒以春秋斷獄雋不疑以經術決事若授之以政不達宋泉之辛經蘇威之五教人到于今羞之故終之以文學法理聯緜非道學無非事其義不可須臾舍也鴻生鉅儒不敢以小書忽焉韓州名提奇字恣放其體諸經義疏引之者五（周禮考工記疏引分別部居不雜廁禮義序天官疏引司農少府國之淵左傳正義引蕪荑鹽豉頊可界闕）後漢書注引之者一（賈載傳注引皐陶造獄法律存）顏書亦據以言姓氏班孟堅之用隸臨潘安仁之用乘風王禹玉之用奇觚朱景文之用韓釋朱文公之用老復丁至於不借蘧蒢鳧翁蕪等豐之語臨川山谷詩皆采擬之博觀而約取此難與耳學者言也古者保氏教之六書外史達書名漢猶有諷試舉劾之法故馬貢之書必籀自篆而隸自隸而草鍾王之後以意行書先漢遺文古事僅以聰昧急就雖存而曹壽劉芳豆盧氏顏之徒注解數而不傳昔以是爲童蒙之學今有皓首未覩者俗書淆於舊版訛音亂於諷誦尋浮踵陋視名物數度若弁髦而大學之基不立迺因顏注補其遺闕擇衆本之善訂三寫之差以經史諸子探其原以爾雅方言本草辨其物以詩傳楚辭叶聲韻以說文廣韻正音詁若閭閻之相混得於釋文攟摭之所出取於莊子稽極之誤因說文通釋而知利親勝客之類因史記漢表而見黃當作鱠鍭當作採蠡當作坐實事求是不敢以臆說參爲疑者闕之以俟後之君子李斯作蒼頡篇後人附益末章乃有漢兼天下此篇齊國山陽兩章亦然略解其義綴於下方夫物有本末理無小大循序致精學之始事也雖然耄學而爲童習其能免玩物愛奇之失乎浚儀王應麟識

急就篇卷四　　新繁鄧　實校字



校定皇象本

急就章

附攷證 音略及音略攷證

史游 撰

鈕樹玉 校定

自序

曩讀王伯厚補注急就篇所引皇象碑本寔出顏本上求之多年而不可得嘉慶辛未薄游廣陵見汪氏家藏趙文敏手書小楷急就章余爲之審定出皇象本亟假錄一通藏諸行篋後又獲前明正統閒吉水楊君摹宋溫仲舒刻石本以之參校無不脗合蓋其本並出休明也攷漢志書錄小學如蒼頡凡將元尚訓纂久已罕見今僅存急就又得顏監之注伯厚之補注可稱盡美矣所未愜者顏監不據皇本或有意改之字如蠡斗參升半卮簞蠡當同蠡斗當如酌以大斗之斗說文作枓勺也猶云兩斗三升今作蠡斗參升則重複不辭又禱祀社保叢臘奉壹因疾病而禱祀鄉閭之社保今改保作稷釋爲先農似皆失之茲以趙本爲主下附異同曰校定皇象本急就章好古者或有取焉鈕樹玉敘

急就章 皇象本

漢黃門令史游撰

吳縣鈕樹玉校定

第一急就奇觚與眾異羅列諸物名姓字分別部居不雜廁用日約少誠快意勉力務之必有憙（顏本作喜）請道其章宋延年鄭子方衛益壽史步昌周千秋趙孺卿（顏本孺作儒）爰展世（顏本展作展）高辟兵

第二鄧萬歲秦眇房（顏本眇作妙古通作眇）郝利親馮漢彊（顏本作強）戴護郭景君明董奉德桓賢良任逢時侯仲郎由廣國（葉本由作田萬）榮惠常（葉本缺榮字顏本作榮王氏云碑本作崇）烏承祿令狐橫朱交便孔何傷師猛虎石敢當所不侵龍未央伊嬰齊

第三翟回慶畢稚季（說文稚作穉）昭小兒柳堯舜藥禹湯（顏本藥作樂）淳于登費通光柘恩舒（顏本恩作温）路正陽（顏本正作政）霍聖宮（顏本霍作藿）顏文章莞財麻（顏本作管財智）偏呂張（顏本徧作偏）魯賀憙（顏本作喜）灌宜王（顏本灌作觀）程忠信吳仲皇許終古賈友倉陳元始韓魏唐

第四夜容調（顏本夜作液）柏杜揚（顏本作楊）曹富貴李尹桑（顏本作尹李桑）蕭彭祖屈宗談樊愛君崔孝襄（顏本作褭）姚得賜燕楚嚴（顏本作莊此當避漢明帝諱）薛勝客聶刊將（顏本刊作干）求男弟過說長視恭敬（恭當作恭）審無妨（顏本無作毋）龐賞（賞下脫一字顏本作贛）龔士渠（顏本渠作梁[illegible]）成博好（顏本博作搏）范建羌閻驩喜（顏本作閻歡欣）

第五甯可忘苟貞夫茅涉威（顏本茅作苗）田細兒謝內黃柴桂林溫直衡奚驕財邴勝箱（[illegible]）雍弘敞劉若芳毛遺羽馬牛羊尙次倩（[illegible]）丘則剛陰賓上翠鴛鴦萬段（[illegible]）卿泠多功（[illegible]）武初昌

第六褚回池（說文作沱）蘭偉房減罷軍橋竇陽原（[illegible]）輔福（[illegible]）宣棄奴殷滿息（[illegible]）充申屠夏脩俠公孫都慈仁他郭破胡虞尊偃（[illegible]）憲義渠蔡游威左地餘譚平定（[illegible]）孟伯徐葛咸軻（[illegible]）敦錡蘇（[illegible]）耿潘扈

第七錦繡縵旄離雲爵（[illegible]）乘風縣鍾華洞

樂（[illegible]）豹首落莽兔雙鶴（[illegible]）春草雞翹鳧翁濯鬱金半見緗白䋣（[illegible]）縹綟綠紈皂紫硟（[illegible]）烝栗絹紺縉紅燃（[illegible]）青綺綾縠靡潤鮮（[illegible]）綈絡縑練素帛蟬（[illegible]）

第八絳緹絓紬絲絮綿（[illegible]）服瑣緰幣與繒連（[illegible]）貰貸賣買販肆便（[illegible]）資貨市贏匹幅全（[illegible]）綸組縑綬以高遷（[illegible]）量丈尺寸斤兩銓取受付予相因緣

第九稻黍秫稷粟麻秔（[illegible]）餅餌麥飯甘豆羹（[illegible]）葵韭蔥薤蓼蘇薑（[illegible]）蕪荑鹽豉醯酢醬（[illegible]）芸蒜薺芥茱萸香（[illegible]）老菁蘘荷冬日藏（[illegible]）梨柿柰桃待露霜（[illegible]）棗杏瓜棣饊飴餳（[illegible]）園菜果蓏助米糧（[illegible]）

第十甘麩殊美奏諸君（[illegible]）袍襦表裏曲領帬（[illegible]）襜褕袷複褶袴褌（[illegible]）單衣蔽膝布無尊（[illegible]）箴縷補縫綻紩緣（[illegible]）履舄沓裒越緞紃（[illegible]）靸鞮卬角褐韤巾（[illegible]）裳韋不借爲牧人（[illegible]）

第十一完堅耐事愈比倫（[illegible]）屐屩絜麤羸寠貧（[illegible]）旃裘索擊蠻夷民（[illegible]）去俗歸義來附親譯導贊拜稱妾臣（[illegible]）戎貊總閱什伍陳（[illegible]）稟食縣官帶金銀鐵鈇鑽錐釜鍑鍪（[illegible]）鍛鑄鉛錫鐙錠鐎（[illegible]）鈐鐳鉤

銍斧鑿鉏（顏本鑿作鑿非鑿作鑿是也）第十二銅鍾鼎鋞鋗匜銚（顏本銚作鍬匜作鈋非說文無鈋王氏云碑本作鈋非也）釭鐧（石本作鋼釭）鍵鑽冶錮鐈竹器簦笠簟籧篨（顏本簦作簦从竹簟作簞是也葉本簦笠竝从艸知孟子笠即笠）箯筥筐篝簞英篝（顏本英作算蓋草書變體）篝簞箕笥楴杅槃案桮閜梡（顏本盂作杅梡作盌是也說文作椀）蠡斗參升半卮觛（古升斗字形相近顏氏不辨竝作升非）（觛作觶葉本作蠡斗升可證樛即操字）槫榼椑榹匕箸籫（王氏云碑本作槫又作榼又作榹作檽非）（卮有蓋恐未必是說文無榼字王氏又有榼字即榼作榼）（其从甚明據顏本注則當作觶本字从葉本作解作觶）甀缶盆盎甕罃壺（合菁字趙本葉本竝据顏本補方）（作甑說文作甑王氏云碑本作甑則非甑乃瓽之假借石本作甑亦誤說文作罃盎罃蓋罃之假借）十三甑瓽甂甌瓨甖盧（說文作甖）纍繘繩索絞紡纑（顏本作纍說文纍綆索也一曰大索也紡網絲也力追切）簡札檢署槧牘家（校作增也十索之重也力軌切亦作絫）（顏本檢作檢御覽作槧後有書即作斬）板柞所產谷口茶（顏本作茶）水虫科斗鼃蝦蟆（文科作科石本作系斯本枓說文作板版說文作系誤顏本蝦作鰕是也）（顏本作）鯉鮒蟹鱓鮐鮑鰕（顏本作）妻婦聘嫁齎媵僮奴婢私隸枕牀杠（顏本作隸說文作橡）蒲蒻藺席帳帷幢（說文作幢古通作橦本作幨是也作篇是）第十四承塵戶簾絛繢總（顏本作說文作承塵戶簾傳寫誤縱說王氏曰碑本作篇）鏡籢疏比各有工賁熏脂粉膏澤筩（顏本作芬作賁）沐浴揃搣寡合同襐飾刻畫無等雙（顏本作飾作飭等作等）係臂琅玕虎魄龍璧碧珠璣玫瑰罋（顏本作罋是也）玉玦環佩靡從容（顏本作說文作琳）射鬾辟邪除羣凶（顏本作魃王作）氏音巨宜反竝非第十五竽瑟空侯琴筑箏（顏本竽作笙趙本補葉本作箏又補注云箏一本作箏據王氏云碑本說文箏作琴箏）（顏本說文箏作箏一本作箏非之）（鐘作鐘當即碑本說文箏字箏筝之器也又言上文諸器）鐘磬鞀簫鼙鼓鳴（顏本鐘作鍾顏本作鼙誤明字）五音雜會歌謳聲（顏本謳作謳顏本作）倡優俳笑觀倚庭（葉本作笑作）相與下作合下也文鳴字顏王氏改本作為筝字誤明也是作喉也下亦俗字从嗚字是本本作笑作）侍酒行觴宿昔醒（解字王氏云碑本作醒作解）廚宰切割給使令薪炭萑葦炊孰生（顏本萑作雀說文作萑葦作韋孰作熟）膹膾炙胾各有形（顏本刑作形）酸鹹酢淡辨濁清（顏本說文辨作辯作鹹作）第十六肌腸脯腊魚臭腥沽酒釀醪稽檠程（顏本沽作酤葉本作程）

冠幘簪簧結髮紐（顏本作冠說文作幘字趙本補顏本作賣是也）（葉本作簪從字當是替字）（顏本作簧作髮當作鬊作不成字也）頭額頞準麋目耳（顏本作頞作額顏是也）相易輕（作頞鬊即眉胥本作騂省）鼻口脣舌齗牙齒（顏本作齗說文作齒頰作肩顏是也）頰頤頸項肩臂肘（作臂即作臂）卷捥節搔母指手（顏本作捥說文作捥卷作拳說文作手葉本作指說文作搔）肺心（顏本作肺葉本腑作胇胃作腸作脾說文作胃）肝胃腹肝肺心（葉本作胃）臏髖膝脛踝（顏本作腸作說文作瞋）第十七腸胃腹肝肺心主脾腎五臧膍齊乳（顏本作臧說文作齊臍本作）尻寬脊膂要背僂（葉本作背王氏云碑本作膂說文作僂）股腳膝臏脛為柱（說文作柱）腓腨踝跟踵相近聚（顏本作腨誤葉本腨二字王氏云碑本說文竝無此字當作腨）（顏本作胻踝跟字二作腨說文字兩跟踵字當作）矛鋋鏃盾刃刀鉤（顏本作鋋字補葉本盾作楯）鈒鈹鉄鋏鋒鏜（顏本作鋋說文作鋒葉本字補御書盾竝作楯）弩箭（顏本作弩作鏃說文作矢）第十八輜軺轅軸興輪康（顏本作軸說文作康）弓弩箭矢鎧兜鍪（顏本作矢說文作鍪）鐵垂（作鈇說文作鐵）

輜軺轅軸輿輪康（顏本作康）輮棐轂轄轅軨韌（說文無軨字）轄鐧（顏本作轄說文作鐧王氏云碑本作鐧顏本作轄）輗軛軾軹軫軌（說文無字顏本作）柔輮棐（葉本作）轂轄轅軨韌（說文作柔）軹軸（顏本作柔本作）輯（作）靶靷紨靳（顏本作說文作靷）蓋轑俾倪（說文作頁）緹衡轃輈軺王氏云碑本作（顏本作說文作覆說文作）尻寬（王氏云碑本作尻顏本作倪）轆轤（葉本作轆說文作轆）纔（作）軛轡鞅韁（作）靳靷（顏本作說文作）鞧（顏本字補說文作）靼（作韁）轙鞶鞍鞅（顏本作說文作）鞁（說文作作作）鞘（作）鞮（說文作作顏本作）勒鞅（顏本字補）罽（作）新鞮鞬（作說文作）芻蓐（顏本作）茵茯（作）靳稾（說文作葉本作）鞍鑣（作）蘊（作）煙（顏本作）草蒿（作）漆鬆（作）猶黑蒼（顏本作說文作俗字）綠（作）茵茯薄杜（作顏本作）煙（作）鍤（作）蒸（作）黍稷（說文作）粟（作）（作作作）新（作）熱（作）色（作）

（案彗字當為許尤切油同音葉本作案之京本作顏京本作）（假借猶漆之作晝）宇室廬舍樓殿堂（顏本作殿是也）第十九門戶井竈廡囷京（葉本作京）榱椽欂櫨瓦屋梁（作顏本作櫨當作欂）泥塗堊墍壁垣牆（顏本作塗當作堊作牆正墍當作顏）（作壘本作木）板栽度員方（顏本作作圓板作員）墼壘廥廄庫東箱（顏本作囷作垣作）屏廁溷渾糞土壤（顏本作墊作）（當作壇）磑磑（作碓作）（作鹽作）（說文作鹽作）屛廁溷（作溷是也）（顏本作）（作垣）（說文作垣）（作作作）（顏本作）廁溷（作）（作作）碓（作）碓磑（本作碓在此）斬（作）（顏本作）斬（作）第廿種樹收斂賦稅租（字當作租王氏云碑本作）（顏本作葉本作）把（作）（本）（作）程（作）（說文無）（當作）捃（作）穫（作）（作）（作）（誤二字顏本作）桐楊（作）（作作）（顏本作）把（說文作）（作）

梓柘松榆樸櫟（顏本作本一字松作樛作）楔（作）棐（作）槐檀荊棘菜枝（顏本作作葉本作）（本字當作攝為梓之別名）（說文無駒作古字通用）扶（顏本作扶）騂騩騅駮驪騮驄（本作騂字作駮）驊驕驢騾（顏本騾作騾說文作驢）騏駹馳騖步超（顏本作）第廿一（顏本作字）騰（顏本作）六畜蕃（顏本作）（作）息豚彘豬羊（顏本作）（作豬）投羖羯狭犬（作犬）野雞（顏本作）雛（作）第廿（作）一物特牸（作）（作）特犢駒（顏本作）犛牛（顏本作）雌雄牝牡相隨趨（葉本作字）（作）（顏本作鳧）鳳爵鴻鵠鴈鶩雉（作）（字作本作趙本補）鷹鷂鴇鴰（顏本作）（顏本作葉本作）騶騶（顏本作）尾（作）（作）鳩鴿鶉鴳（王氏云碑本作說文作）（作）

中网死（顏本作网石本作作）（顏本作网作）鼠鼷鴟梟（顏本作）驚相視（說文作）（作）豹狐（作）距虛（顏本作）野兔飛（顏本作）鳧（作）狼麋麏（顏本作）（作）（張本作）說文（作）（作本作）（作）（張本作）第廿二（碑本有何以身體作為）（說文作）（葉本作）（說文作張作）麋麏（顏本作）麈（作）皮（作）（作）給（顏本作）寒氣泄注腹臚張（顏本作）（作）（作）（說文無作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）癰疽瘛瘲痿痹疢（顏本作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（顏本作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）

（作）（作）（作）（作）（作）疝瘕顛疾狂失響（顏本作）（說文作）（作）（作）（作）（作）瘧瘚（作）（作）消渴歐欬逆讓（顏本作）（作）

痂疕疥癘癡聾盲（顏本作）（作）癰疽瘛瘲痿痹疢（顏本作）（說文作）第廿三（葉本作字）灸刺和藥逐去（作）（顏本作）第廿三（葉本字從）（補作本從）（說文作）（作）（作）（作）（作）黃芩伏令礜茈胡（顏本作）（作）（作）牡蒙甘草（顏本作）（作）（作）（作）（作）（顏本作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）烏喙附子椒芫華（作顏本作芫說文作）（說文作）半夏皁莢艾橐吾（皁顏本作）（作）（作）（作）（作）（說文作）弓窮厚朴桂栝樓（弓顏本作芎）款東貝母薑狼牙（款說文作）（作作）遠志續斷參土人（參顏本作）（作）亭歷桔梗龜骨枯（顏本作）第廿四（作）（作）（作）（作）（作）祠祀社稷叢臘奉（顏本作）（作）矢響（作）（作）（作）（作）（作）（作）鬼神（顏本作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）禱（作）棺椁槥櫝遺送踊（顏本作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）（作）

（搆非）喪弔悲哀面目種（顏本作腫）失泣醊祭墳墓冢（顏本失作哭醊祭作祭醊）
（說文隴作冡冢當作冢葉本作冡亦非）諸物盡訖五官出宦學諷詩孝經論
第廿五春秋尚書律令文治禮掌故底礪身（顏本底礪作砥厲是也說）
（文砥為厎之重文作底非）知能通達多見聞（顏本知作智）名顯絕殊異等倫
（顏本等作等）超擢推舉白黑分（顏本超作抽）積行上究為牧人（顏本積作）
（遂牧作賁王氏但云碑本遂作積）丞相御史郎中君進近公卿傅僕勳（顏本）
（僕作僕御書近作退）前後常侍諸將軍（顏本後作後）第廿六列侯封邑有
士臣積學所致無鬼神（顏本致作致無作非）馮翊京兆執治民（顏本執作）
（執）廉絜平端拊順親（顏本拊作撫）變化迷惑別故新（顏本此句在姦邪句）
（下）姦邪並塞皆理馴更卒歸誠自詣因司農少府國之淵
援眾錢穀主辦均（辦當作辨顏本作遂取財物主平均王氏云碑本作主辨均）第廿七
皋陶造獄法律存誅罰詐偽劾罪人（顏本罰作罰是也）廷尉正監
承古先總領煩亂決疑文（顏本總作搃當作總）鬭變殺傷捕伍鄰（顏本）
（作變鬭殺傷捕伍鄰鬭本从鬥隸變从門）游徼亭長共雜診（顏本作亭長游徼共雜診診當作診）
盜賊繫囚榜笞臀朋黨敗相引牽（顏本作掔）欺誣詰狀還反真
第廿八坐生患害不足憐（顏本坐作坐）辭窮情得具獄堅（顏本辭作）
（辭得作得葉本辭作𤔲陳本作諜即讞字）籍受驗證記問年（顏本驗證作驗證）閭里鄉
縣趣辟論鬼薪白粲鉗釱髡（葉本薪作新當是新字顏本粲作粲）不肎謹慎
自令然（顏本肎作肯俗）輸屬治作谿谷山（顏本屬作屬治作詔王氏云碑本作治則詔誤）
（顏改爲詔注亦穿鑿葉本作治）菽栽起居課後先（顏本後作後栽說文作栽）斬伐材木
斫株根第廿九犯禍事危置對曹謾訑首匿愁勿聊（顏本謬作）
（設王氏云碑本匿作慝誤）縛贖脫漏亡命流（顏本贖作束）攻擊劫奪檻車膝
（葉本劫作劫從力是也顏本奪作奪奪作奪）嗇夫假佐扶致牢（佐說文作左）疻痏保
辜謕呼號（顏本作疻痏保辜謕呼號說文謕謕也平力切玉篇謕火奚切㿇也王氏云碑本作謕說文無）
（謕讀王氏注云謕古啼字一作啼則謕乃費之別體趙作遂者首也𤘖鄗𤞣之別體）乏興猥還詗讂
求（顏本遂作遂王氏云碑本作遂誤葉本作遂）輒覺沒入檄報留（顏本檄作檄輒當作輒）
受賕枉寃忿怒仇（寃當作寃顏本作法）第卅讒諛爭語相抵觸（顏本爭作）

（爭是也抵作觝非說文無）憂念緩急悍勇獨迺肎省察諷諫讀（顏本迺肎作廼）
（肯諫當作諫）江水涇渭街術曲（顏本江作涇往作往）筆研投筭膏火燭（顏本）
（投作籌）賴赦救解貶秩祿（顏本解作解）邯鄲河間沛巴蜀潁川臨
淮集課錄依恩汙擾貪者辱（顏本恩作溷擾作柔擾說文作擾煩也）第卅一
（第字從葉本補）漢地廣大無不容盛萬方來朝臣妾使令邊竟無
事（顏本竟作境說文無）中國安寧百姓承德陰陽和平風雨時節莫
不茲榮（顏本莭作節茲作滋）碭重不起（重當作蝗王氏引碑不誤顏本作災蝗不起）五穀
孰成賢聖並進博士先生（顏本博作傅非）長樂無極老復丁

松雪書僊根矩晉人毫髮皆有本源渾金璞玉佗書家
俱降等不能並驅齊駐也此冊出自內府鳳芝龍木人
間豈易覯乎展觀月餘送還悵惘久之　西洛王鐸跋

趙承旨正書急就章（貼上書籤）

急就章攷證

第二

戴護郡（案護當依各本作濩）

第五

顏本葉本並作泠石本作冷（原校兩泠字必有一譌當有一作冷者案王氏音釋上泠字當作冷）

第七

旄作旄（原校旄當係紀字乃與下文貫）

第九

蕪荑鹽豉醯（原校玩注豉下當脫一醬字）

橘樑顏本作酳醬當也（原校也字疑衍文）

第十一

乃後人所（原校所字下當有脫字茲特空出原本即據說文恐誤）

第十八

顏本作革縟當作縟（原校縟下當重一縟字）

鬆髮皆皆鬆之俗體（原校衍一皆字）

第十九

正當作牆（原校原作正當作牆似有脫字且此行字數不足因於正下空一格或當補牆字亦未可知）

第廿一

雌字從葉本補（原校原本作雌字從葉本補而補下復衍一補字細核雌字下當有一缺字今特空出以俟填補）

第廿七

朋黨敗相引牽（案各本當下有傑字）

第廿八

葉本辭（原校辭字疑誤當是辭字）

第廿九

第卅一　一作嗜（原校此嗜字當爲作贋）

長樂無極老復丁（原校忽作七言似有脫字疑丁上有一字）

王氏音略

第一觚（音孤說文作柧）廁（初吏反）憙（許志反）卿（叶乞郎反）兵（叶芒反）

第二眇（即妙之正文）郝（呼各反）明（叶芒音）任（音壬）令（力呈反）横（叶黃音）央（於良反）

第三[illegible]（音犾叶羌音）稚（直利反）兒（叶王虐反）[illegible]（廣韻又姓何漢有南陽太守河內秦嵩以灼切）[illegible]（扶味反一音祕）拓（之夜反）偏（顏本作偏往云也王氏補注云廣韻偏姓）潼（工反興）（偏引急就章今呂廣韻二仙偏往矣云姓急就章有偏呂族則當顏若）

第四[illegible]（音亦）屈（居勿反）談（徒甘反叶陽）（顏本作寒）（音干別名又音寒）[illegible]（當爲莊）（音記）勝（書證反）（列蒸）[illegible]（女耵反）（顏本作寒干）刊（古寒切）[illegible]（音說）燕（烏賢反）

將（資良反）過（古禾反）說（音悅）（江名）（今方數害也）妨（敷方反）龐（皮江反）[illegible]（玉篇子今所行道切強曲毛）（也持也備也顏本作債也與貢同也）[illegible]（干當作豪也又玉篇力才切顏本作）羌（用也）

第五衡（叶戶郎反）丙（音柄又）勝（書蒸反）雍（於用反）倩（千見反）卿（叶乞郎反）萬（起良反）閭（余廉反）

第六褚（丑呂反）房（防一作）龍（又薄音蟹反）伏（音協）他（音託說文作它何切）譚（徒南反）（王矩反廣韻寫音一作怜）冷（音零）

咸（顏本作瓶字叉音我叶河）（切本亦作瓶玉篇）（䋪又）敎（居反）耿（古幸反）

第七緩（莫半反）施（也玉篇舞者與刀切本顏作牛尾）緊（音繫）竇（音瀆本作洞顏）樂（音叶）翟（叶鵠宇玉按玉篇音直角）蘧（於物反）（洛鳥尾巢遥反）（郎讀如宇亦未書與鶴不叶切）

說文蹲也以勺切廣韻以灼切為切本作勺（蔥）（又音蔥同音擧假借字也顏本作）[illegible]（說文作章自注補保切詳）[illegible]（音吉祿反）緒（古㬈）（招作治反令本）綖（叉音延）胥（子盧反）

第八緹（音題體又）綺（去倚反）縠（胡谷反）（㮆）紬（音儔）帙（皮鄙反又青圮）（說文作繪引說文弨）絓（說文作䋄不同玉篇經重文始作移切又本作顏思移切又顏本作細）[illegible]（玉篇并引切也捭帛制）[illegible]（他洛反）俞（大侯反顏本作偷）[illegible]（子移反）績（祖）[illegible]（疾反叉音傷世式夜反制反）貸（他代反）販（方萬反）便（平遷反）幅（方六反）絡（說文絮也各切）（聲）（布也）（也屬一日麻未作本顏）（泯）[illegible]（音竹）蒙（叉音）

組（音祖）締（音戴反）（宜）綬（音受）予（音與）秫（音述）稉（古衡反叶）[illegible]（叶古音𩏄又音顏為古當反）[illegible]（反一戶作界）𥨡（蓬反）[illegible]（是補注曰說文盤曲）（古郎反）（云力當反）

（未也俗豉从豆）豍（說文穀也呼雞切）酢（七故反）醬（叶音漿從顏本也）蒜（蘇判反）薺（齊禮反）

菁（音精）[illegible]（音穫）柿（音俟）柰（奴帶反）[illegible]（思但反）飴（以之反）餳（叶唐音樹玉按本音唐後人）

（音辟反）蓏（郎果反）

第十[illegible]（巨巳反又）帖（當美也）袷（古洽反）複（方復反）襲（玉篇立也音似入）襦（音孺）袴（音）（叶口昌反）（尺占反）（因也）

[illegible]（說文一作衿顏本作衣）[illegible]（顏本作禪）[illegible]（說文作）[illegible]（顏本作寫）[illegible]（顏本作衣作也苦）[illegible]（也作䄡也）（備說文）（古禪作䄡本禪切）（顏本作禪）

祖（說文覓切顏本作䄡也）[illegible]（顏本作䄡）[illegible]（顏本作容反作之）[illegible]（或作悅）[illegible]（說文作旃）[illegible]（力主反）（也切）

[illegible]（說文䌓通訓指音玉當切寫王篇之作則）[illegible]（毛切寫玉篇）[illegible]（音顏本作衣博褫也）

（黃氏本作褒與合王氏補注取王篇則作䄡因說文又）[illegible]（月顏本作）越（顏當）[illegible]（音乎加反）

（玉氏補注字當作䄡前）（徒玩切說詳）[illegible]（音二切樹玉按）[illegible]（說文作角反）

（補注引說文則當五剛）[illegible]（又音）（聚）[illegible]（說文衣編又反）

褐（說文日粗衣胡葛切也）襪（叉一反勿發）借（說文二字通作）

[illegible]（又秦音切）（菴蒸夜切）耐（乃代反）

第十一屬（居勺反）[illegible]（方孔反說文穀也）[illegible]（補注引說文倉胡切）[illegible]（又音）（其羽反）

擇（王顏本作絳音先各反）[illegible]（二字說釋大文合並）[illegible]（顏本作伯一作伯）[illegible]（本王氏）

（白反說文無貊之別體）[illegible]（一作）（反讀曰）食（音飼）鈇（音符）[illegible]（音反）鋌（又音職追）鍇（音顏本作莫氏）

（畫官之分）鎮（音一寫）[illegible]（音叶反）（毛丹）[illegible]（音登增反）[illegible]（音了廣反）[illegible]（反音焦）

錠（反徒經）鈐（巨廉反）鏑（說文也兵）[illegible]（火反）鋞（知栗反）鉏（叶音）銚（吐彫反）釭（古紅反又工古）（戶經切而也）

第十二鉼（說文長頸也）鍵（其渠反）鑈（音戶經）[illegible]（火反）匜（羊支反）銅（音鳥江反）鍪（反課古）鍾（其偃反）鉆（其淹反）鏑（二括反）

錏（反數）鎬（驕音）[illegible]（反喬）簦（登音）籧（巨於反）（渠江反）

籐（音直備反於）箕（叶必計反）𥰈（又反）簹（音頡）（叉音）（音徒本）筩（市專反）（市錄反）[illegible]（又）[illegible]（䋶山䋶二奇反）徒（音連反）筥（居呂反）

（於六切也）蔞（音落侯反）槽（反）籥（古候反）篕（徒顏切）[illegible]（又雅二所）[illegible]（烏音）（并彈）筐（去王反）篋（音說文）

簞（說文筐也）[illegible]（音落反）[illegible]（苦叶切也又切）[illegible]（反呼）[illegible]（一作營檢）[illegible]（音方）匠（言）𠩀（丘反）

（反）梲（音𥳑）（說文都寒切）[illegible]（引漢令蹇顏本作）[illegible]（說文小栩也）[illegible]（說文無構顏本作）[illegible]（所出）[illegible]（音）榼（苦合反）

（切）甑（直腰反）[illegible]（烏痕反）[illegible]（息移反）匕（說文卑名一切）箸（陟虑反）簪（音）缶（說文方九反）

[illegible]（反丁）瓶（音）（烏顏）（本作）[illegible]（反）

第十三甑（說文子孕切）（顏也）觵（音）[illegible]（胡侯反）[illegible]（反又）甕（說文甑也）[illegible]（說文力）（增）

（切顏本作粲力老反）縞（音稿）絞（說文縊也古巧切）纑（音盧）札（側八反）檢（其閃反）槧（自致反又七暫反）柞（一作笮在各反）茶（說文同都廣本作斜弋者反）鼃（烏瓜反）蝦（音遐）蟇（音麻）鮒（音附）鱧（說文顏本作鱧音禮）鮐（音台）鮑（又音雹）鰕（音遐）鯉（音里）鱓（音善）紅（音工）（江氏云一本作叶音）鶿（音慈）鱅（音庸）闢（說文也頻反）鐔（刀布通叶）鐙（顏本作鐙音登）鑵（顏作罐）鑄（說文戶切）籥（說文同顏本作蕭）䈒（音所）筲（音交）箕（說文簸也）籢（音廉）箄（音卑）簁（所宜反）比（音比）鋪（顏本作鋪）鬹（說文士衰切）黃（胡光切）蠹（作蠹）雙（所江切）玦（顏本作玦）玫（音枚）瑰（公回切）從（七容反）鬾（說文除鬼也）辟（音壁）

第十五

笲（顏本作笲）筑（音竹）錚（說文金也）謳（烏侯反）作（顏本作酢）令（力呈反）鞀（徒刀反）鼙（部迷反）鼓（顏本作皷）饙（房吻反）膾（古外反）炙（之夜反）胾（側吏反）酢（倉故反）醯（呼雞反）

第十六

腸（音長）脯（說文乾肉也）腊（說文乾肉也）沽（說文作沽）髮（音發）臏（毗忍反）䐑（說文說也）脛（說文腳也）慣（音貫）頰（古協反）準（之允反）頤（以之反）頸（居郢反）斷（音銀）膺（於陵反）母（音拇）肩（古賢反）脾（音卑）胂（音申）肘（知有反）卷（顏本作拳巨員反）腴（說文腹下肥也）胕（音附）挽（烏貫反）揚（音羊）

第十七

脣（食倫反）脆（音毳）尻（苦高反）髖（苦官反）膊（音博）傴（說文僂也）僂（力主反）腨（市兖反）踝（胡瓦反）跟（古痕反）踵（之勇反）近（其靳反）歷（郎擊反）臏（顏本作髕）鍰（戶關反）鐶（音還）鑲（音襄）鐱（音劍）錘（直垂反）鍥（苦結反）鋸（音據）鎚（徒回反）鈐（其廉反）鉞（音越）鐸（徒洛反）鑿（在各反）鍛（丁亂反）錯（倉各反）銍（陟栗反）鍤（楚洽反）秘（音祕）笑（顏本作笑）

第十八

輜（音緇）軺（音遥）康（顏本作䡖注云䡖之言空也引爾雅䡖空也王氏䡖音康說文無䡖）輻（音福）轂（音谷）輨（顏本作輨音管）轄（音瞎）轑（說文蓋弓也）楊（說文屋楊也）軫（之忍反）軹（音只）靷（說文引軸也）輮（音柔）轙（音儀）納（音納）衡（戶庚反）橫（音黃）軛（於革反）縛（說文束也）靳（居焮反）紲（說文系也）羈（音羈）絆（說文馬縶也）鞅（於兩反）韅（許見反）䩞（音因）鞊（他協反）茵（音因）軒（音軒）蔽（音弊）鞇（音因）靯（音杜）鞲（音溝）

第十九

靡（顏本作蕪）困（反）暴（顏本作曝）京（叶音居）棟（音東）桓（音桓）梁（音良）柱（音主）杜（徒古反）度（待洛反）隨（辭規反）屏（必郢反）廁（初吏反）溷（胡困反）壁（必歷反）㙓（音塏）墼（古歷反）垣（于元反）牆（在良反）㙂（音乃）牖（以久反）㙓（五對反）磑（音磑）榱（音衰）椽（直緣反）桷（音角）㮰（音辱）檼（於靳反）楹（音盈）庭（顏本作廷）亭（音亭）町（音挺）㽘（音疇）阡（音千）陌（音百）

第廿

椑（顏本作椑部迷反）攎（音盧）撈（音牢）枚（音枚）椽（說文榱也）㯃（音七）把（音巴）柲（音祕）松（音松）柏（音百）榆（羊朱反）檮（直由反）櫟（音歷）梓（音子）橘（音律）檈（音旋）楓（音風）桐（音同）樸（音朴）榬（于元反）棣（音弟）扶（音扶）櫛（側瑟反）箠（之累反）驢（力居反）騾（音羅）駏（音巨）驉（音虛）䮡（音衍）騂（息營反）駹（莫江反）騩（音歸）驕（音喬）駁（音剥）騅（之追反）駮（北角反）驪（音離）騶（側鳩反）驩（呼官反）騮（音留）

第廿一

猪（顏本作豬）貑（音加）豭（古牙反）豱（音温）羝（都奚反）羭（音俞）羖（音古）犗（音介）犙（音參）特（音特）牸（音字）羔（音高）挈（苦結反）貀（女滑反）狗（顏本作狗）猨（音猿）豹（音豹）羧（音羔）豶（扶云反）豠（音沮）鵝（音俄）鶩（音木）雞（音雞）鴈（音雁）鶉（音淳）鷄（音兮）鳩（音鳩）鴿（古沓反）鶡（胡葛反）鵠（胡沃反）鶴（音鶴）鷹（於陵反）鷂（弋照反）雕（音彫）鴟（處之反）梟（音澆）鷃（烏澗反）

第廿二

麇（俱倫反）麈（音主）麖（顏本作麖音京一本作麠）麀（音憂）麋（音眉）麂（顏一本作麂）脹（顏一本作脹音帳）疕（匹婢反）瘚（說文逆氣也）瘛（音掣）瘲（子容反）瘕（音假）疵（音疵）痿（於危反）痹（必至反）疥（音介）癘（音厲）瘼（音莫）病（音病）痔（音峙）眵（充支反）䁤（顏本作瞭）癬（音鮮）疾（說文病也）瘀（音於）瘧（音虐）瘺（音漏）

廿三

疢（丑刃反）𤶏（音刺）𤸰（音去）冤（於元反）邪（叶余反）喙（許穢反）付（顏本作附音付）令（顏本作苓音令）元（顏本作芫音元）華（顏本作𦶇叶音𦬼）夾（顏本作莢）弓（音弓）窮（顏本作藭）括（古活反）樓（力俱反）東（古送反）牙（叶音吾）參（所林反）人（叶音然）桔（音結）梗（古杏反）

第廿四

灌（古玩反）菌（巨隕反）藴（於粉反）譴（去戰反）桑（息郎反）蒿（呼毛反）獼（音迷）桂（古惠反）攣（力全反）遺（以醉反）踊（音勇）齯（五兮反）論（盧昆反）

第廿五

砥（音旨）瘍（音羊）聞（叶音文）分（叶音汾）行（叶音杭）

第廿六

近（巨靳反）別（彼列反）馴（音巡）更（工衡反）少（失照反）淵（叶一均反）

第廿七

陶（徐招反）存（叶祖陳反）劾（胡得反）先（叶音詵）文（叶微䒑反）微（叶音工）誶（音碎）榜（音彭）臂（音辟）

第廿八

掔（叶起巾反）趣（音促）辟（扶亦反）論（盧昆反）鉗（巨淹反）鈦（音大）髡（苦門反）然（叶音言）治（音持）山（叶所旃反）鉞（音越）𨪛（音秋）

第廿九

曹（叶祖侯反）𧫷（又音漫）訑（音移）聊（叶音留）䏿（古侯反）膢（叶音閭）眞（音眞）肯（苦等反）獿（音猱）猥（烏賄反）逻（說文巡也）諏（顏本作諏）譚（音覃）新（音辛）掐（又音）七遥反（又召反）斫（音勺）

（古縣反）檄（顏狄反顏字譌說文胡狄切）賕（巨牛反）

弟卅悍（侯旰反）省（息井反）街（古諧反）術（常出反）研（倪甸反）貶（悲儉反）邯（音寒）

沛（音貝）慁（說文憂也一日擾也胡困切顏本作溷）

弟卅一盛（音成）朝（直遙反）令（力呈反）竟（顏本作境音景）樂（音洛）復（注復除之復音福今改扶又反）

王氏音略攷證

弟四

蘽（當作蘽案玉篇本作蘽）

顏本作（案作下當有來字見前）

弟五

萬（王矩反案王氏音釋王作王）

弟七

縣（音縣案王氏音釋音縣作音玄）

弟八

稊（案稊上當標弟九另行頂格寫）

顏當一字恐譌（案顏上空處當有攷字）

弟十一

鐎（了消反案了當作子似消各本並誤）

弟十二

又古雙反音江（原校原作古雙反又音江疑又字當在古雙上今爲寫正）

弟十三

寘（丁滇反原校貫當寫作寘）

說文同都（原校同都下當脫一切字）

弋倉反（案弋各本作戈）

籢（顏本作樔案籢上當標弟十四另行頂格寫）

弟十五

攻（音枚原校攻當作玫音枚當作枚）

弟十七

酢（音　原校原作音酢不應以本字音本字故空一字以待核補案王氏音釋當補醋字）

鐔（音潛原校潛當作潭）

弟十八

說文擊馬也（原校擊當作擊）

軺（音遙原校遙當作迢）

弟廿一

貂（顏本雕一作鵰原校顏本丁當有作字）

弟廿二

瘕（如雅反案如當作加）

廿三（原校廿三上字弟字適本所缺然卅一上弟字亦缺今卅一上既補弟字則此亦應補）

芩（音琴其今反案王氏音釋今當作今）

弟廿四

戈庶反戈當作弋（案王原作弋各本引王同所據本恐誤）

遣（音譴原校譴當是譴之譌）

弟廿九

遲（說文迨也原校迨字疑迨字之譌案說文本作迨）

檄（顏狄反案各本引王俱作刑狄反）

跋

鉗（原校鉗字當係譌字然急就十五章注中作鉗下辯正處又作鉗不知究竟以何爲准案鉗鉗二字近似據下疑當作鉗云云當從十五章校語作鉗鉗字及辨工處鉗字並譌）

葉石林臨本急就篇今存者一千三百九十九字明初宋溫仲補六百一十六字合之凡二千一十五字正統閒吉水楊君（政）刻於石今在華亭余舊歲游廣陵得見趙松雪正書急就篇墨迹曾手錄一通定其出於皇象本今春來金陵下榻平津館獲觀石刻校之趙本多合知其同出皇象本也石刻弟一弟二章缺一十五字葉本未缺而趙本缺者奕（顏本作賴宋釋作奔）傒（顏本作貨宋釋作傒）箸（石刻亦缺）鉗（顏作等葉釋缺）豨（顏作稽宋釋作稀）吮（顏作秀葉釋同）鍦（石刻亦缺）鞀（石刻亦缺）尻（顏本作視葉釋作尼）豹（顏本句不同上作勳葉釋作勒）封（石刻亦缺）租（石刻亦缺）甄（石刻作甄）睢（石刻作雎）鴈（石刻亦缺）迄（顏作書葉釋缺）瘀（石刻亦缺）仍（顏作羇葉釋作行）萬萬（廿三廿一上）凡二十字加石本所缺一十五字核之應有二千五十字而石林跋云二千二十三字豈所見已有缺與石刻奕字顏作蕡字形不類孫觀察釋作齎近是然据文義當是賫字疑傒之譌後漢書板楯傳殺人得以傒錢贖死注引何承天曰傒蠻夷贖罪貨也其字形與上下文義並相近又鉗字顏作箝亦不類疑當是鑄即鉗之異文與明聲爲韻亦合此外小異同尚多將別著一卷俟有力者合刊之以存古傳小學一線

嘉慶壬申上巳前一日　鈕樹玉跋

元和柳商賢三復

孫兒惟善謹錄

古篆隸肪自西漢黃門史令急就一編特爲學隸者一隅之舉凡小學諸家著錄漢書者獨此僅存然傳鈔已久舛誤相循惟休明皇氏爲三國吳人去漢未遠其本尚存古意惜顏監注本不此之據且或以意見改字致失本眞非石鈕先生學問淹博以布衣而名重公卿凡所著述都已刊播宇內此編以所見松雪趙本審其淵源皇氏迺以宋明諸傳本互相參校以正顏氏之失甚爲精確乙酉冬杪其文孫心田世丈携手錄本見示即懇假鈔一過筆凍眼昏兩閱旬乃藏伏讀

欽定四庫全書簡明目錄小學字書類首錄急就篇四卷注曰漢史游撰或稱急就章故其字謂之章章凡三十四章文詞古雅始終無一複字今此本僅三十一章初疑有缺然篇中起訖分明似爲足本又所謂無複字者殊未必然豈中祕所藏則有異本與（末字）　才疏年髦不獲廣稽博訪以釋所疑姑筆於後以俟大雅攷定焉

光緒丙戌孟春下浣　吳縣徐養浩謹誌（時年八十又二）

急就章攷異

孫星衍校

急就章考異序并注

急就章漢史游所作蓋草書之權輿（唐張懷瓘十體書斷云按章草者漢黃門令史游所作也王愔云漢元帝時史游作急就章解散隸體麤書之漢俗簡惰漸以行之是也此乃存字之梗概損隸之規矩縱任奔逸赴速急就因草創之義謂之草書）謂之章草（書斷云懷瓘案章草之書字字區別張芝變爲今草加其流速上下牽連或借上字之終而爲下字之始呼史游草爲章因張伯英草而謂也）其文比篆隸爲流速故名急草書之始蓋出于篆或以爲爲解散隸體麤書之非也（書斷云梁武帝草書狀曰蔡邕云昔秦之時諸侯爭長簡檄相傳望烽走驛以篆隸之難不能救速遂作赴急之書蓋今之草是也又董仲舒欲言災異草稾未上姚察曰華籀奄也靈書爲本曰藁據此知秦時及漢初巳有草書則裨諶草創及屈原屬草藁疑即草書又不始于史游矣）歷代傳摹急就漢有張芝（書斷云張芝字伯英韋誕云其草書急就章皆一筆而成宋黃伯思東觀餘論云今世所傳惟張芝索靖二家爲眞皆章書而伯英書祇有鳳爵鴻鵠等數行）崔瑗（清河書畫舫似道家藏名蹟有崔瑗臨史游急就章）魏有鍾繇（玉海引太宗實錄云先是下詔求先賢墨迹有以鍾繇書急就章爲獻字多雜駁）吳有皇象晉有衛夫人王羲之（俱見顏師古序文陶宏景上武帝書云焉豈云右軍急就篇二卷古法緊細近脫憶此語當是零落已不復存）索靖（東觀餘論云靖所書乃有三之二其闕者自毋轉而下遂七百五十字此本是已號后人摹而未損書葉夢得石林叢云索靖章草急就

篇一千四百五十字闕七百五十九字余閱世有此唐人硬黃臨本舊矣紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤所摹於福唐）後魏有崔浩（魏書崔浩傳浩既工書人多託寫急就章從少至老初不憚勞所書蓋以百數必稱馮代彊以示不敢犯國其謹也如此）唐有陸柬之（見宣和書譜）時人又多臨本（宋米芾寶章待訪錄云皇象急就章最奇絕在相張公齊賢孫名直清虛）宋有太宗御書（玉海太宗實錄端拱二年十月丙戌以御書急就章藏於祕閣羅顯記云國朝至道中太宗皇帝嘗親書此籍又於頤本外多齊國給獻以下百二十八字凡爲章三十有四因此兩章蓋起於後漢東坡集云終南太平宮有太宗急就章一卷）黃庭堅李仁甫朱文公皆有刻本（[illegible]）元有鄭文原（[illegible]）明有宋克（王世貞集余家藏仲溫急就章二百年矣取葉少蘊刻石本閣之大小行款及前後缺處若一波撇皇[illegible]小異）俞和（王世貞[illegible]）注之者有後漢曹壽（隋書經籍志急就章一卷曹壽解）魏劉芳（北史芳撰急就篇續注音義證三卷）齊顏之推（[illegible]）豆盧氏（隋書經籍志急就章三卷豆盧氏撰唐書經籍志急就章注一卷顏之推撰）今所見法帖有紹聖二年勒石本與玉海所載碑本文字異同皆合則卽王應麟所引碑本也所存注解惟顏師古及王應麟本餘無存焉葉夢得石林集云史游急就章二千二十三字相傳爲吳皇象書摹張鄧公家本又云索靖章草急就篇一千四百五十字紹興甲子偶得祕書郎黃長睿雙鉤所摹于福唐按今紹聖本纔一千三百九十九字前題史游名知卽索靖本故大學士梁國治有臨本字小于紹聖本缺字較少不言據何本而相國書脫誤亦多（[illegible]）[illegible]惜顏注本既不依古本分章玉海所稱碑本異字核之今帖尚有遺漏因以帖本爲定校

各本文字爲考異一卷漢時小學書有倉頡爰歷凡將勸學諸篇皆軼不存惟藝文志所載急就有完本又可彷彿史游筆法中多古字古音皆倉頡中正字先于許氏說文其羅列名姓諸物五官者姓不與名連屬名取嘉名諸物五官畢其大略備世行用不獨初學于此究心亦通人所宜實事求是故鄭康成孔頴達注經李賢注史皆引此書今案其文妙作眇藏作臧綵釋作采擢觚作菰艷作比篾作空侯纓作纓輯作革騾驢作距虛服作張顛作顛葶藶作亭歷潔作絜壞作褱皆可以証俗書之謬凡从竹之字爲艸可知箱卽葙字簡卽蕳字而本草經青葙子及詩兼蕳亦俗書也（此詩釋文云本作蕳从艸不从竹）後世既不識草書故各本所釋急就亦有歧舛如以槊爲鼎吕爲宮他爲化尊爲留絜爲索糟爲背翻爲紛骨爲胃治爲詔之類尤數之不能終而十一章[illegible]廿八章文有狸兔飛鼷狼麋麏按說文鼨是之籀文音丑略切今釋爲鼠字獸之屬安得有鼠名廿章文有驟覺沒入檄報留驛笛省文或釋爲驄或爲軛俱不詞矣三代古文爲秦篆篆爲隸書恨孔壁諸經亡于西晉竟無傳本卽邯鄲淳三體石經僅存一二于隸釋韓愈所稱李陽冰有科斗孝經衛宏官書兩部合一卷亦不可見急就變草書爲眞字有摹本可以按斷老成典型庶幾不墜歟夫草從篆生故武字先書戈後書止以止包戈無字上爲卌下爲亡省

大省林稟从禾金从攴鹿頭从廿卷首从釆也無出于草故䓤誤則爲花脩誤則爲備蕩誤則爲蝴蟲誤則爲蝨一隅可以反之後世字體與小學屢變而失其初章草則字字區別一變爲今草再變爲懷素張旭書而上下牽連矣倉頡急就說文古字假借轉聲已周于事一變爲字林玉篇而偏傍滋益近鄙別字且行于經典矣予于此編備述源流以貽知者冀以正定文字若其箋釋已有顏王或疑史游以元帝時爲急就章而史稱元帝善史書即謂見其書而善之是帝能爲章草亦或然也嘉慶壬年青龍在戊午陽湖孫星衍撰

急就章考異序并注終

急就章考異一卷　漢黃門令史游撰（顏師古本）

（賜進士及第授通議大夫山東督糧道陽湖孫星衍校）

第一

急就奇觚與衆異羅列諸物名姓字分別部居不雜（玉海本作襍）廁用日約少誠快意勉力務之必有憙（顏本黃本作喜）請道其章宋延年鄭子方衞益壽史步昌周千秋趙孺卿爰展（黃本一作歷）世高辟兵

第二

鄧萬歲秦妙（顏本作紗）房郝利親馮漢彊（顏本作强）戴護郡景君明董奉德隨（顏本作桓）賢良任逢時侯仲郎由廣國榮（玉海碑本作崇按碑作柴蓋艸書非崇字）惠常烏承祿合狐橫朱交便孔何傷師猛虎石敢當所不侵（梁本作祲誤）龍未央伊嬰齊

第三

翟回慶畢稚季昭小兒柳堯舜藥（顏本作樂）禹湯淳于登費通光柘恩（顏本作溫玉海作思）舒（梁本作鄧誤）路正陽（顏本作政揚）霍（顏本作霍）聖宮顏文章莞（顏本作管）財知偏（顏本作偏）呂張魯賀憙（顏本作喜）灌（顏本作觀）宜王程忠信吳仲皇許終古賈犮（顏本作友黃本作發按此即友字）倉陳元始韓魏唐

第四

液（顏本作掖）容調柏杜（黃本作度）楊（顏本黃本作楊）曹富貴李尹（顏本作尹李）桑蕭彭祖屈宗談樊愛尹崔孝襄（顏本作讓）姚得賜燕楚嚴（顏本作莊）薛勝客聶干（梁本作邢）將求男弟過說長（黃本一作良）祝恭敬審毋妨（玉海作方）龐賞發（羅寬字顏本作贊玉海作貢）鬚（顏本作泰）士梁成博好范建羌闕（玉海作顏賑）歡喜（顏本作欣）

第五

寧可忘苟貞夫茅（顏本作苗）涉臧田細兒謝內黃柴桂林溫直衡奚驕尗（顏本作叔）郙（顏本作郝）勝稍（箱字艸書）雍宏敞劉若芳毛遺羽馬牛羊尚次倩上則剛（玉海作丘）陰賓上翠鴛鴦燕霸遂萬段卿給（顏本一作紟）幼（李本作賣）功武初昌（黃本一作周）

第六

褚回池蘭偉房（顏本一作防）減罷軍橋竇陽康（顏本作原）輔福（顏本作幅）宣棄（玉海作弃）奴般滿息充申屠夏（玉海作夋）倚侯公孫都慈仁他（李本作地玉海作化）郭破胡虞衡（顏本作尊）偃憲義渠蔡游威左地餘譚平定孟伯徐鶴咸（顏本作鹹）軻敦錡（顏本作倚）蘇耿潘扈

第七

焦滅胡晏奇能邢麗奢勁守實宰安其（顏本作期）佼郝敢代蕭子司馬應（顏本作應）尚自於陶鮒罷解莫如樂欣諸童扶疏（顏本作蔬）痛無忌向夷吾閎（顏本作閔）并訢竺諫朝續曾（顏本作增黃本作曾）配（顏本作紀）遺失餘姓名訖請言物（按此章帖本所無顏本及玉海有之云第七）

第七（玉海作第八）

錦繡縵旄（顏本作旄玉海作旄）離雲爵乘風縣（顏本一作懸）鍾華蕳（顏本作洞）樂豹首落莽（顏本作莫）兔雙鶴春草雞翹鳧翁濯鬱金半見霜（顏本作緗）白蒻（顏本作勺）縹綟綠丸（顏本作紈）早（顏本作皁）紫硟烝栗絹紺縉紅繎青綺羅（顏本作綾）縠靡潤鮮綈雒（顏本作絡）縑練素帛蟬

第八（玉海作第九下俱以此爲次不再注）

絳緹緉（顏本作絓）紬絲絮緜帖特（顏本作幣玉海作弊）聲素不

直錢服瑣俞（顏本作綸）與繒連貴（玉海作貰）貸賣買販（黃本作改）肆便資貨（梁本作便誤）市贏匹幅全給（顏本一作絲玉海作綿）紵枲緼裹約纏綸組（黃本縌趙本作縪縌作綎）縌綬以高遷量丈尺寸斤兩銓取（玉海作所）受付予相因緣

第九

稻黍秫稷粟麻秔（顏本作杭）餅餌麥飯甘豆羹葵韭葱䪥（顏本作䪥黃本作䪥）蓼蘇薑蕪荑（顏本作荑）鹽豉醯醬（顏本作酢）漿芸蒜薺芥（顏本作芥）茱萸香老菁蘘荷冬日藏（顏本作藏）梨柿柰桃待露霜棗杏瓜棣饊飴餳園菜果蓏助米糧

第十

甘（玉海作白）麩殊美奏諸君袍襦表裏曲領帬襜褕袷複褶袴（顏本作褶袴）褌（玉海作裩）單（顏本作襌）衣蔽膝布無尊（顏本作毋縛）蔵（顏本作鍼郎蔵艸字）縷補袒撻緣循（顏本作縫綻紩緣玉海作綻縫）屩舃沓（顏本作鞜）裒（顏本一作裒）越（顏本作絨）緞紃靸鞮卬角褐韈（玉海引碑本作韈按帖仍作韈）巾尚（顏本作裳）韋（玉海作韡）不借為牧人完堅耐事愈（顏本作踰）比倫

第十一

屐屩（顏本作屩一作菲黃本作素）麤（顏本作麤黃本作麤）羸寠貧褸（顏本一作穰）裘索擇（顏本作韓越本作辮）纍夷民去俗歸義來附親譯導（各本作導誤帖从禾）贊（顏本作讚）拜稱妾臣戎貊捦（顏本作總）閱什伍陳（顏本作陣）稟（顏本作廩）食縣官帶金銀鐵鉄錐鑽（顏本李本作錐一作鑽玉海作鋌鏃非）釜鍑鍪鍛鑄鉛錫鐙錠（顏本作鐙錠）鈐鐫（顏本作鐫非）鉤銍（玉海作銍）斧鑿鉏（玉海作鋤）

第十二

銅鍾鼎鋞（顏本作鋞玉海作鉼）鋗匜（顏本作鉈）銚鐦釭（顏本作釭鐧）

鍵鉆（顏本作鉆玉海作鍇）冶錮鐈竹器簦笠籧篨篝箯筥萸箕（顏本作算下郎畀字按艸書非英華之英艸書寫竹之英竹上三字）萁徒章（顏本从竹之作此字今仍之皆从巳竹上）帚薑蕢（顏本亦从艸字）筩槪（顏本作杓玉海作杯）案（顏本作盤）桮問（玉海作棬）槃（顏本作枹）升（玉海作升）斗參（顏本作盤）勺（玉海作枓）樽（玉海作樽）檻（顏本作杆）槪匕箸（顏本作快此字帖本缺）𥮾（顏本从竹同）缶（顏本作甄）甀（顏本一作瓨）瓮（顏本作瓮）甑壺

第十三

甄（玉海作甄）甌瓨（顏本从竹同）甖盧（玉海作瓢）瓢（黃本作瓢）紡（黃本作纑）纑（顏本作縷）枲絲札檢（顏本作簡）署槧（顏本作棗）牘（顏本作牘）家板柞（玉海作笮）所產谷口茶（顏本作斜）水虫科斗鼃蝦蟆鮒鯉（顏本作鯉）鮐（顏本作鮐）鮑（顏本作鮑）一鰕（顏本作蝦）妻婦聘（顏本作娉）嫁齎（顏本作齎）媵僮奴婢私隸枕（顏本作杭）牀杠（黃本作杠）蒲（一作蒲）蔺（玉海云崔本作蘭非顏本）席帳帷幢（顏本各作重从巾）

第十四

承塵戶簾（顏本作簾此省文）絛（顏本作縧）繢（顏本作繢）縱（顏本作總）鏡（顏本作鏡）斂（顏本作奩）比（从竹）梳（从木）疏（顏本从手作揀）寡合同（顏本同）襐飾（顏本作飾）刻畫無等雙係（顏本作係）臂環（顏本作瑾）玕虎魄龍璧碧珠璣玫瑰（顏本作瑰）甕（顏本作甕）玉瑲（顏本作瑲）佩（顏本作珮）靡從容射（顏本作射）魃辟邪除羣凶

第十五

竽（玉海作竽）瑟空侯琴筑鉦（顏本作鉦）鐘（顏本作鍾）磬（顏本作磬）簫（顏本作簫竹同）鼙（玉海作鞞）鼓鳴（梁本作鳴）（明本作鳴）倡優俳笑（顏本作笑）觀倚（玉海作倚）庭（黃本作庭）侍酒行觴（顏本作觴）宿昔醒（顏本作醒）（黃本作醒）厨宰切割給使令薪炭雚葦（玉海作苇）炊（玉海作炊）生（顏本作生）膾（玉海作膾）炙（玉海作炙）（顏本作炙誤）胾（顏本作胾）各有刑（顏本作形）酸（顏本作酸）鹹酢淡辨濁清

第十六

肌腸脯腊魚臭腥沽（顏本作酤）酒釀醪稽（李本作稽皆）槃（顏本作槃玉海作積云按音止矩極）程棊局博戲相易輕冠幘簪簧（顏本作簪簧）結髮紐頭額（玉海作頟）頞准麀（顏本作頞眉按作）目耳鼻口唇舌齗牙齒頰頤頸項肩臂肘卷捥（玉海作捲）節搔（顏本作爪）母（顏本作拇）指手胂（黃本作胂）腴胸（顏本作胸）脅（玉海作脅）喉咽（顏本作咽）髃（顏本作髃）

第十七

腸胃腹肝肺心主脾腎五藏臍（玉海作臍）本作臏（作肥誤）梁齋乳尻（顏本作尻）脊（顏本作脊）膂要（顏本作腰）背僂（顏本作僂）股（顏本作股）腳（顏本作腳）膝（黃本作厀）臏（玉海作臏）脛為柱（顏本作柱）蹲（玉海作蹲）踝跟踵（顏本作踵）相近聚（玉海作聚）矛鋋（顏本作鋋）鑲（玉海作鑲）盾（玉海作楯）刃刀鉤（顏本作鉤）鈒（顏本作鈒）鍛（顏本作鍛）鈹鎔（顏本作鎔）劍鐔（顏本作鐔）鍭（顏本作鍭）弓弩箭矢鎧兜鍪（顏本作鍪）鐵（顏本作鐵）錘（顏本作錘）（顏本作鎚）檛（玉海作撾一作扶）杖梲（梁本作梲誤）柲（玉海作柲）殳（顏本作投）

第十八

輜（顏本作輜）軺（顏本作軺）轅（顏本作轅）軸輿輪康（顏本作康黃本作康）轂（玉海作轂）輻轄（顏本作轄玉海作轄）轅（顏本作轅）軹（顏本作軹）軾軫槼（顏本作槼）柔（李本作柔）轓（顏本作轓）輮（顏本作輮）納（顏本作納）衡（顏本作衡）軛（顏本作軛）輰（顏本作輰）棿尼（顏本作柅玉海作椑）轡（顏本作轡）鞅（顏本作鞅）韁（顏本作韁）絆（顏本作絆）羈（顏本作羈）勒（玉海作勒）鞲（顏本作鞲）鞇（顏本作鞇）鞍（顏本作鞍）鑣（玉海作鑣）鍚（玉海作鍚）靳（黃本作靳）靷（顏本作靷）茵（顏本作茵）伏（顏本作伏）（顏本作袱）兔（顏本作兔）鞍（顏本作鞍）鞇（顏本作鞇）秀（顏本作秀）漆（顏本作漆）猶黑（顏本作黑）蒼（顏本作蒼）焊（顏本作焊）煌（顏本作煌）革（顏本作革）蓋（顏本作蓋）倉室宅廬舍樓（顏本作樓）殿堂

第十九

門戶井竈廡囷京橡（顏本作橡）（黃本同此）（顏本作椽）欂（顏本作欂）櫨（顏本作櫨）瓦屋梁泥塗（顏本作塗）堊墍（顏本作墍）壁垣牆（顏本作墻）（顏本作蘠）桂（顏本作桂）（顏本作柱）（玉海作柱）板（玉海作板）栽（顏本作栽）度員（顏本作圓）方屏（顏本作屏）廁（顏本作廁）溷（顏本作溷）渾（玉海作渾）糞土壤（顏本作壤）豤（顏本作墾）䧟（顏本作陷）廄庫東箱（顏本作廂非作箱同此句顏本在屏廁下玉海引顏本）

（清溷糞土壤之上）碓磑扇隤（玉海作隤黃本作匱）舂簸揚（玉海作颺）頃町界畝畦畤窳（顏本作埒封）疆畔畷佰（顏本作伯）耒犁鉏（顏本作鋤）

第廿

種樹收斂（顏本作歛）財稅租攈（顏本作捃）穫秉把臿拔把（顏本作插捌杷）桐梓樅松（顏本作柗）榆檟樗（顏本作榎樗）槐檀荊棘葉（黃本作桒）枝扶騂騩騅駮驪騮（顏本作駵）驢騏駹馳（顏本作驟）怒步超羘（玉海作牂）羖羯羠羝羭六畜（顏本作蕃）息豚𧰨（顏本作豕）豬豭豶狡犬（顏本作狗）野雞鶵

第廿一

犙犕特羔犢駒雄雌牝牡相隨趨糟糠汁滓（顏本作滓）稾莝芻（顏本作蒭同）鳳爵鴻鵠鴈鶩雉鷹鷂（玉海一作鴝）鳵（顏本作鴇）鴰騺貂（玉海作雕黃本作鷲）鷙（顏本作鷙）尾鳩鴿（黃本作鴝）鶉鴳中罔（顏本作網）死鳶（顏本作鳶）鵲鴟梟驚相視豹狐距虛（玉海作駏驉）豺犀兕貍兔飛兔（顏本作蜚玉海引碑本作㲋按此非兔字且獸類不應有鳥說文有㲋獸也似兔青色而大籀文作㲋即此字也音丑略切）狼麋麐

第廿二

麂麈麀（顏本作麌）鹿皮給履寒氣泄注腹臚張（顏本作脹）痂疕疥癘癡聾忘（顏本作盲）癰疽瘛瘲痿痹（玉海引碑本作疢即此字艸書）疾（顏本作痮云字或作疢音丈同蓋从丈之字玉海作疢誤）疝瘕顛（顏本作瘨）疾狂失響瘧（顏本作瘧）瘚（玉海作瘚）瘀痛痲（玉海作瘼）溫病消渴歐懣欬逆（顏本作歐逆欬懣又一作㥲欬）讓癉熱瘻痔眵聤（顏本作瞜）眼篤癃衰癈（顏本作廢）迎醫匠

第廿三

灸刺（顏本作剸）和藥逐去邪黃芩伏令（顏本作苓）礜茈胡牡蒙甘艸菀藜蘆（顏本作藜蘆）烏喙付（顏本作喙附）子株元（顏本作椒芫）華半夏草夾（顏本作皁莢）艾橐吾弓窮（顏本作芎藭）厚朴桂栝樓款東（玉海作冬）貝母薑狼牙遠志續斷參土瓜亭歷桔梗龜骨（黃本作骨）枯

第廿四

雷矢雚菌蓋兔盧卜夢（顏本作問）譴祟父母恐祠祀社保敢（顏本作稷叢）獵奉行觴（顏本作謁裼）塞禱鬼神寵棺椁葉（顏本作槥）櫝遺送踊喪弔悲哀面目種（顏本作腫）哭泣醊祭（顏本作祭醊）墳墓冢諸物盡訖五官出宦學諷詩孝經論

第廿五

春秋尚書律令文治禮掌故底厲（顏本作砥礪）身知能通達多見聞（黃本此句在春秋尚書律令文之上）名顯絕殊異等倫超（顏本作擢）擢推舉白黑分積（顏本作迹）行上究為牧（顏本作貴）入丞相御史郎中君進近（玉海作退）公卿傅保（顏本作僕按帖疑保字）勳前後常侍諸將軍

第廿六

列侯封邑有土臣積學所致無（顏本作非）鬼神馮翊京兆執治民廉絜（顏本作潔）平端拊（顏本作撫）順親變化迷惑別故新姦邪並塞習（顏本一作皆）理馴（玉海作遜顏本此句在變化迷惑別故新之上）更卒歸城（顏本作誠）白請因司農少府國之淵擦聚錢（顏本作錢聚取財物）主辨（顏本作平）均

第廿七

皋陶造獄法律存誅罰詐偽劾罪人廷尉正監承古先總領煩亂決疑文（黃本一作罰）變（顏本作變鬭）殺傷捕伍鄰游徼亭長（顏本作亭長游徼）共襍診盜賊繫囚榜笞臀朋黨謀敗相引牽欺誣詰狀還反真

第廿八

坐生患害不足憐誠（顏本作辭）窮情得具獄堅爵（顏本作爵同）受驗證（顏本作證驗）記問年閭里鄉縣趣（玉海作趨）辟論鬼新白粲鉗鈦髡不肯謹慎（按帖作㥯忮疑非謹實）自令然輸屬治（顏本作詔）作谿谷山菰荻（顏本俱从竹同起）居課後先斬伐林木斫株根

第廿九

犯禍事危置對曹謾詆首匿（玉海作慝）愁勿聊縛購（顏本作束）脫漏亡命流攻擊劫奪檻車膠嗇夫假佐扶致牢疻痏保辜謕（玉海作嗁）呼獋（顏本作號一作嗥）之興猥遝（顏本作逮）訶讓求驃（顏本作飄玉海作聊皆非按帖艸法是此字即繫字）嗇沒入檄報留受賕枉冤（顏本作枉法）忿怒仇

第卅

讒諛爭語相牴（顏本作觝越本作觸更非）忿縱悍（黃本作悍）勇獨適買省察諷諫讀江水涇（顏本作涇水注）渭街術曲筆研投（顏本作筭）筭膏火燭賴赦救（玉海作求）解貶秩祿部鄢河閒沛巴蜀潁川臨淮集課錄依慁（顏本作溷）汙擭（顏本作染）貪者辱

第卅一

漢地廣大無不容盛萬方來朝臣妾使令邊竟（顏本作境）無事中國安寧百姓承德陰陽和平風雨時節莫不滋（顏本作茲）榮蝗蟲不起五穀孰成賢聖並進博士先生長樂無極老復丁（末題銘聖三年春王正月摹勒上石顏本玉海本此後有第三十三四兩章碑本所無黃本亦有今不錄）

帖本紹聖摹勒皇象本（玉海郡碑本）　又衆相國治臨本　顏本顏師古注　黃本黃魯直

李本李仁甫　越本朱文公刊于浙東

玉海本王應麟補注

急就章考異一卷終

大廣益會玉篇

顧野王撰
陳彭年等重修

重刊玉篇序

小學之重于古久矣周官保氏掌養國子敎之六書漢制太史試學童能諷書九千字以上乃得爲吏吏民上書字或不正輒舉劾自凡將元尚滂喜諸篇均失其傳而爰厯博學爲閭里書師所合入之倉頡篇中許愼據以撰說文解字古本部分自一至亥皆是已顧氏玉篇本諸許氏稍有升降損益迨唐上元之末處士孫強稍增多其字旣而釋慧力撰象文道士趙利正撰解疑至宋陳彭年吳銳丘雍輩又重修之於是廣益者衆而玉篇又非顧氏之舊矣予寓居吳下借得宋槧上元本于毛氏汲古閣張子士俊請開雕焉梨棗之材尺幅之度臨橅讎校之勤不舍晨夕幷取繫傳類篇汗簡佩觿諸書推源析流旁稽曲證逾年而後成書爰屬予序其本末以予思之學奚小大之殊哉毋亦論其終始焉可也講習文字于始窮理盡性官治民察要其終未有不識字而能通天地人之故者宋儒持論以灑埽應對進退爲小學由是今之塾師說文玉篇皆置不問兎園冊子專攻稽于梅氏字彙張氏正字通所立部屬分其所不當分合其所必不可合而小學放絶焉是豈形聲文字之末與推而至于天地人之故或窒礙而不能通是學者之所深憂也孫氏玉篇雖非顧氏之舊然去古未遠猶愈于今之所行大廣益本玉篇復上元本而古之小學存焉矣康熙四十有三年六月既望　南書房舊史秀水朱彝尊序時年七十有六

大廣益會玉篇一部（幷序）　凡三十卷（小學彙函之九）

梁大同九年三月二十八日黃門侍郎兼太學博士顧野王撰本唐上元元年甲戌歲四月十三日南國處士富春孫強增加字三十卷凡五百四十二部舊一十五万八千六百四十一言新五万一千一百二十九言新舊總二十万九千七百七十言（注四十万七千五百有三十字）

昔在庖犧始成八卦暨乎蒼頡肇創六爻政罷結繩教興書契天粟晝零市妖夜哭由來尚矣爰至玄龜龍馬負河洛之圖赤雀素鱗標受終之命鳳羽爲竺掌理成書豈但人功亦猶天授故能傳流與典鉤探至賾揚顯聖謨燿光洪範文遺百代則禮樂可知驛宣萬里則心言可述授民軌物則縣方象魏與功命衆則誓威師旅律存三尺政仰八成聽稱責於附別執士師於兩造勤功名於鍾鼎頌美德於神祇故百官以治萬民以察雕金鏤玉外嶽傳而告平汗竹裁縑寫憲章而授政莫不以版牘施於經緯文字表於無窮者矣所以垂帷閉戸而覩遐年之世藏形晦跡而識遠方之風遊暨纂素以測九垓則塵表肩寸詳觀記錄以游八裔則不謬毫釐鑒水鏡於往謨遺元龜於今體仰瞻景行式備昔文戒愼荒邪用存古典故設教施法無以尚茲經世治俗豈先乎此但微言既絶大旨亦乖故五典三墳競開異義六書八體今古殊形或字各而訓同或文均而釋異百家所談差互不少字書卷軸舛錯尤多難用尋求易生疑惑猥承明命預纘過庭總會衆篇校讎羣籍以成一家之製文字之訓備矣而學慙精博聞見尤寡才非通敏理辭彌躓既謬先蹤且乖聖旨謹當端笏擁篲以俟嘉猷　啟竊聞兩儀假啟九皇始君情性初動有巢肇制三聖代立十紀遞興龍牒浮河龜書起洛八卦既陳六爻攸敍篆素之流是焉而

出至於精課源妙求其本始末學敷淺誠所未詳雖復研考六經校讎百氏殊非庸菲所能與奪謹依條例同異具以上呈伏惟　聖皇馭寓膺籙受圖德尚吳軒功超媯姒道妙廣運乃聖乃神經天曰文止戈爲武百工維理庶績咸熙勸以九歌搖之八柄修文德以來要服舞干戚以格有苗是故仁風所扇九服蒙靈正朔可班四荒懷德取衣稚樹則肅慎識受命之興夷波海水則越裳知聖人之德豈但中和樂職近播岷峨德廣所覃旁流江漢殿下天縱岳峙叡哲淵凝三善自然匪須勤學六行前哲寧以勞喻是以聲覃八表譽浹九垓規範百司陶鈞万品猶復留心圖籍俛情篆素糾先民之積謬振往古之重疑餉冊所傳莫今比盛野王沾濡

聖道沐浴康衢不揆愚淺妄陳狂狷徒勞收踈終當覆瓿空思朱墨耀必無傳悚悖交心罔知攸措謹啟

玉篇上十卷（凡一百三十七部）

卷第一　凡八部

一（於逸切）第一
上（市讓切）第二
示（時至切）第三
二（而至切）第四
三（思甘切）第五
王（禹方切）第六
玉（魚錄切）第七
玨（古岳切）第八

卷第二　凡十四部

土（他戶切）第九
垚（五幺切）第十
堇（居隱切）第十一
里（力擬切）第十二
田（徒堅切）第十三
畕（居良切）第十四
黃（胡光切）第十五
丠（去留切）第十六
京（居英切）第十七
冂（古熒切）第十八
𩫏（古穫切）第十九
邑（於急切）第二十
司（胥茲切）第二十一
士（事几切）第二十二

卷第三　凡十三部

人（而眞切）第二十三
儿（而眞切）第二十四
父（扶甫切）第二十五
臣（時人切）第二十六
男（奴含切）第二十七
民（彌申切）第二十八
夫（甫俱切）第二十九
予（以諸切）第三十
我（五可切）第三十一
身（式神切）第三十二
兄（詡榮切）第三十三
弟（大禮切）第三十四
女（尼與切）第三十五

卷第四　凡二十部

頁（下結切）第三十六
頻（毗賓切）第三十七
𦣻（舒酉切）第三十八
首（舒酉切）第三十九

県（古堯切）第四十
面（彌箭切）第四十一
色（師力切）第四十二
囟（先進切）第四十三
𦣝（以之切）第四十四
亢（戶唐切）第四十五
鼻（毗至切）第四十六
自（疾利切）第四十七
目（莫六切）第四十八
盾（殊尹切）第四十九
䀠（九遇切）第五十
旻（火域切）第五十一
見（古薦切）第五十二
覞（弋召切）第五十三
苜（亡達切）第五十四
耳（如始切）第五十五

卷第五　凡一十部

口（苦苟切）第五十六
谷（渠略切）第五十七
舌（時列切）第五十八
齒（昌始切）第五十九
牙（牛加切）第六十
須（思臾切）第六十一
彡（先廉切）第六十二
彣（亡分切）第六十三
文（亡分切）第六十四
髟（比昭切）第六十五

卷第六　凡一十部

手（舒酉切）第六十六
𠬞（居竦切）第六十七
𠬜（普班切）第六十八
舁（与居切）第六十九
𦥑（居六切）第七十
爪（側巧切）第七十一
丮（居逆切）第七十二
鬥（都豆切）第七十三
𠂇（作可切）第七十四
又（有救切）第七十五

卷第七　凡一十一部

足（子欲切）第七十六
疋（山居切）第七十七
癶（北撥切）第七十八
骨（古忽切）第七十九
血（呼穴切）第八十
肉（如六切）第八十一
筋（居勤切）第八十二
力（呂職切）第八十三
劦（胡頰切）第八十四
呂（良渚切）第八十五
㝱（莫洞切）第八十六

卷第八　凡三部

心（息林切）第八十七
思（息茲切）第八十八
惢（桑果切）第八十九

卷第九　凡二十九部

言（五鞬切）第九十
誩（乾仰切）第九十一
曰（禹月切）第九十二
乃（奴改切）第九十三
丂（苦浩切）第九十四
可（口我切）第九十五
兮（胡雞切）第九十六
号（胡到切）第九十七
亏（禹俱切）第九十八
云（于君切）第九十九
音（於今切）第一百
告（古到切）第一百一
凵（口犯切）第一百二
吅（火袁切）第一百三
品（披飲切）第一百四
喿（先到切）第一百五
龠（余酌切）第一百六
冊（楚責切）第一百七
㗊（壯立切）第一百八
只（之移切）第一百九
㕯（奴没切）第一百一十
欠（丘劍切）第一百一十一
食（是力切）第一百一十二
甘（古藍切）第一百一十三
旨（支耳切）第一百一十四
㳄（徐仙切）第一百一十五
㚔（女涉切）第一百一十六
夲（丑高切）第一百一十七
夰（公道切）第一百一十八

卷第十　凡一十九部

彳（丑亦切）第一百一十九
行（下庚切）第一百二十
冘（余針切）第一百二十一
夂（竹几切）第一百二十二
久（居柳切）第一百二十三
夊（思隹切）第一百二十四
舛（尺兖切）第一百二十五
走（子后切）第一百二十六

辵（丑略切）第一百二十七
廴（余忍切）第一百二十八
癶（補葛切）第一百二十九
步（蒲故切）第一百三十
止（之市切）第一百三十一
處（充與切）第一百三十二
立（力急切）第一百三十三
竝（蒲茗切）第一百三十四
此（七爾切）第一百三十五
正（之盛切）第一百三十六
是（時紙切）第一百三十七

玉篇卷第一（凡八部）

一部第一（於逸切）
上部第二（市讓切）
示部第三（時至切）
二部第四（而至切）
三部第五（思甘切）
王部第六（禹方切）
玉部第七（魚錄切）
玨部第八（古岳切）

一部第一（凡九字）

一（於逸切說文曰惟初太始道立於一造分天地化成萬物道德經云昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下正王弼曰一者數之始也物之極也又同也少也初也或作壹）

弌（古文）

天（他前切說文曰天顛也至高無上从一大爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天詩傳云尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天呂氏春秋云天有九野東方蒼東南方陽南方炎西南方朱西方顥西北方幽北方玄東北方變中央鈞太玄經曰九天一爲中二爲羨三爲從四爲更五爲睟六爲廓七爲減八爲沈九爲成釋名曰天豫司兗冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也）

兲　𠀘（並古文）

元（玉袁切說文曰元始也易曰元者善之長也春秋傳曰狄人歸其元元首也韓詩曰元長也公羊傳曰元年春者何君之始年也何休云變一言元元者氣也左氏傳注曰凡人君即位欲其體元以居正故不言一年一月也漢書曰勛元元師古曰元元善意）

丕（普邳切虞書曰嘉乃丕績孔安國曰丕大也或作不）

吏（力致切說文曰治人者也夏書曰天吏逸德烈于猛火周禮八則三曰廢置以馭其吏左氏傳曰王使委於三吏杜預曰三吏三公也禮記曰五官之長曰伯其擯於天子也曰天子之吏）

丆（竹頁切）

上部第二（凡九字）

上（市讓切說文云高也又居也易曰本乎天者親上虞書曰正月上日孔安國曰上日朔日也老子曰太上下知有之王弼曰太上大人也漢書云案於太上如淳曰太上猶天子也又市掌切登也升也）

丄（古文）

帝（丁計切說文云諦也王天下之號也爾雅曰君也白虎通曰德合天者稱帝商書云惟皇上帝孔安國曰上帝天帝也周禮曰兆五帝於四郊鄭玄曰五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉）

[illegible]

示部第三 [illegible]

示 [illegible]

（戴禮云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈爾雅云神重也治也慎也廣雅云神從也）祇（巨支切地之神也易曰無祇悔韓康伯云祇大也周禮亦作示）齋（側皆切易曰聖人以此齋戒韓康伯注洗心曰齋防患曰戒又[illegible]也）𪗋（籀文）祕（悲冀切說文云神也廣雅曰勞也密也藏也）祗（章移切敬也俗作祇）祭（子例切薦也祭祀也又側界切周大夫邑名）祕（必利切說文云以豚祠司命也）祀（[illegible]）

[illegible]

[illegible]

二部第四（凡四字）二（而至切說文曰地之數也易曰天一地二）弍（古文）恒（胡登切常也易曰恒久也）𢛳（同上）𠄨（古文）亘（思緣切求亘也今宣從亘同）亟（居力切急也疾也又巳致切數也）

[illegible]

三部第五（凡二字）三（思甘切說文云天地人之道也老子曰道生一一生二二生三三生萬物）

[illegible]

王部第六（凡五字）王（禹方切說文云天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三為王）

[illegible]

玉部第七（凡二百六十七字）

[illegible]

璿（古文）球（巨周切虞書曰戛擊鳴球孔傳云球玉磬也）

[illegible]

玉管或瑕胡加切詩傳云瑕過也廣雅云瑲且楊切說
作靜瑕裂璲也鄭玄曰瑕玉之病也文云玉聲
也詩曰倚玎都廷切說文云玉聲也聲大千論瑀于耶
華有瑪曰玎證法義不兒刊玎叉竹耕切切大
戲禮似玉瑕璃以雜之瑝瑚光切瑱思果切玤布花步
說文云石之似玉者玉聲也玉聲也满二切
說文云石之实玉以瑕異之切石之尖玉者琪居根虒
爲系賦一冃若蛤蛑籍韻曰五色之石也甫二切
石次余制切說文云子道切子鞘切石反金
玉也瓊石之衍玉者也璣石交玉璭似玉也瓚才心
二切石會公切胡到切胡曼切鳥灌切思
似玉也璁石似玉瓏石似正璺石似玉璧石似玉瓌爲
切石帝狗石晶鞘切石庚刃切弋隹切於
似玉珣似玉也瑄似玉也瓐石似玉璀石似玉瑦古
切石似玉息含切明否切得滕切介招切詩
叉於鄰切玒石似玉瑁石似玉璒石似玉瑶云報之以
瓊瑤說文云有俱切玉屬瑚雅云東方之思句切
玉之美者也玗美者有醬無階之佩玎琪焉珣玉屬也
戶皆切古瑰切書曰楊州貢瑤說文彼戲切
璫墨玉也琨琨希瑒琨石之美者也瓚同上碧南荷瑆
云商山下多奇碧鄭琰曰亦千類今越對分無縣東山
出碧莊子曰萇弘死於蜀其血化爲碧說文云石之青
美瓏力甫切傳雅瑉雕劉切山海經云駿出其陰多白
者云碧玉也瑨琛禮記云碧子貫玉兩駿琅鄭玄
曰石似玉木亦同瑛玉湖切璟琰劉名瑤玉胡切廣
作瑙或作玫也科上叉石尖正與階同雜云石次
玉者亦山名出金金璑武俱切三璎於盤切埋珞云玦
尸矛云碾瑙之云也衆玉也璺良石似玉也
甫玉切山海鍛湖會倩之仙下多珐石郭璞曰武玖石
似吐今長涉臨經縣出之青此白文色慈龍不分了也
琿華胡切山海肆云小玲伏符切珍荀玉宋色禮記云
山其陽多海玲孚尹秀達鄂支冃讀如偉筠
也瑛如亮切日曰經云叢開之山其上多瑊古成切璣
瑛有郭璞山自者如冰米有亦色者喇美石次
玉同上米石瑚力德切玏同琇思教餘受二切詩
也玲有玲衍其玉名上云危耳琇瑩傳曰
琇美瑪說文玖居鞠切石尖璨方神切琦瑞文瑀部
石瑩琇玉黑色者兒叉玉色光彩琳
切也琭力木切老子云琭璩於景切璟同上叉璺於瓏
瑀璘琢如玉磧給如石玉光彩俱永切切玉
器珠之爾切說文云蚌之陛精春秋閣品曰珠珧余招
也足以产火蚌是也蜀鄰半津蠡出肉珠切山
存社日設政之水其中多瑭力智力計二切玓與歷切
磐珧郭瑛日玩亦蚌腸也佩刀佩瓷屬也玓珠明
珠苞璪力於切璣集氣居所二切說玫莫林切火齊珠
也江璣文云珠不困者地一曰石之美者
瑰古同切說文云玫琨一门珠閭如千康賦瓌同玭萌
云亦于玫懷答前曰火齊珠也又前同上兩
篇賓二切珠琕同瑱力當切璵玕石似玉玕有寒切瑆
也魚馬午類上說文云珉玕似珠者琅玗也
古璣古同切說文云琊音留說文云石之有光璧瑚何
文鎮偲同大也佩根出西中亦作或上
璃力支切瑻切六切寸琲諸微尚瑄二切珠思安切
瑠璃也也齊也五百伎也亦作袋說文云
瑚胡色赤生於珂兵何切石次玉也亦碼鎦珊月玻思
海亦生於出如字者一云蝶屬也生海律
切阿珉也鋼達曰老玲力經切大玄絡云亡中琥瑴古
雕人海所化瑞日南玲汁謂瑞玲金玉之彼宮
切仁預日雙玉琀胡精切從終璧餘周餘九貫切璧從
日穀亦作珏口中玉也說文云迸玉也寶

切斷雅云員金詣之琙于瓶切東叙漢記璺力瑮切說
盪邪玫曰公之別名玄兒大千公孫珹文云以玉
事神也與蘐同大蒐禮陽玥呼州界哭志瑤若誥切首
氣爲精陰氣爲蛋堂祐也有瓶琛字珊腸啟有哭
興箋玹胡縮切琉菌融切琛總錄瑠冊僻切玢方貧切
增飄玉色琉耳也切卞兒去名
琭他胡切玨壽古切瓉古周切瑯貢扑切琫大新切埤
美玉也玉器也玉也卞名耳名
古瑯僻富切瑯瑯瑯以璁切瑯嘛瑢脊皆傾雅云瑳大
文郡名正作玻郡正作邪六寸鄙之宜邪庚
曰漢苦云琙昨盆切瑽饞魚切玕琳蓬切玉器瑊亡甫
碇玉是也下名玉名也文耳勿切切石
似玉也瑽七恭切璨瑯璿余泰切琿戶是切璯玉半切
與碰同帆下行兒璇璨玉名他名
瑥臺讀切珖古方切瓟緟無切玲士泉切玻苔玉切玻
玉名珖寬也玉名玉名琛破也
璨力堤切璎七凡切珇玉甘切瑞瑞羊切瑕睢玉切鑒
玻璨玉也美玉也玉也玉南
古衡切瑚色縭切瑍昱朱切美璃節而玶皮明名玗僵
玉也玉名石文玉切玉名切里
切玉瓖息將切馬上飾泉珊之由切瑩他但切瑤毗名
名京賦云鉤曹玉康玉也玉也切玉
也瑹壯惠切瑫投僧切俗以墟瑚古切瑤得碧切瓛音
玉池碼嬴作瑞玉也玉名貲
琛以琚瑂息莫切琗屬位切珋初卷切璨七目切瓌良
瑣作琡下名玉也玉圳也玉光也代
切美玲楠門切玉玲瓎居迺切瑯佾云乘瑚施玗匹角
玉一ム蠙器名出美玉木教傳作敕切下
木成球思十切玉名一琿彬律切青玥五成切瑛能骨
器也云珂球與成同白玉瑲也琢名切玉
璸玑斑皂切玦補臭切璹思六切瑤邸各切瑭琲詩救
也玉磬也左禪岩人姓瑢頒鼬也切說
文云柘琄告自切徒刑切璀七罪切岸
玉也琥璃也瓌玉也瑑玉光

珏部第八

凡四玨古岳切說文云二璀扶福切說文云
字玉爲一开或作瓷車今闢皮餘古
耆使泰玉所以盛之東斑補闢切布文盤記斑布逞切
京賦斑玲卡瑜迕也冃斑冃者不提琴說文云
分瑞也叉班
次也斑賦也

玉篇卷第二

凡一十四部

土部第九（他戶）
垚部第十（五幺）
堇部第十一（居隱）
里部第十二（力報）
田部第十三（徒堅）
畕部第十四（居良）
黃部第十五（胡光）
北部第十六（去留）
京部第十七（居英）
冂部第十八（古螢）
亯部第十九（古稷）
邑部第二十（於急）
冋部第二十一（古熒）
士部第二十二（事几）

土部第九

凡二百五十五字
土他戶途戶二切說文曰地之吐
生物者也二象地之下地之中
物出形也什虎道日土去墺於報於六二切再方之土
吐含萬物十之爲吐也可居夏書曰四墺既宅本
亦作瑅坨亦古地徒利切說文曰元氣初分輕清陽爲
陳文天重濁陰爲地萬物所陳列也周禮
司徒掌上會之瀆攄五地之物生一曰山林動物宜毛
植物宜卑二日川澤動物宜鑄植物宜曾三日亡陵動
物宜羽植物宜霰四曰瓚衍動物宜介植墜籀坤苦氣
物宜英五日原鼹蚓物宜穎植物宜叢文切說
文曰从土坂古若切國品日天子之田九嫁田食雉
土位存申申民風俗通日十千日萬十萬曰紅十位
日北十非曰墳如掌切鎚之堝邈俱切碼哀日所中夜
經十經曰垓叙肥曰坡青日分命義律它瑞虞
本亦坡阪被切墒日角切土坚不墍莫六切說文日朝
作喝坡坂也可被又日文切歟南七十里地周
昔討武了代糾全亍埠同墩日敘日交二切墟力都切
坶野占文衛者作坳上說文云啶也夏書日
下去承盧坑日交切公布專日錫之不毛之地堦時力
壚號也何休云堯墒不生五縈鬨不毛切夏
昔日敝七赤垣墒埠崑管切赤埠同上冉坄昔兩切圤
孔傳云上端日增堅土也說文瑰也
土同邵斯方日膝塊日擁耳迴二切墻甴同衄胡昇
水者莽二寒社也旂千云大瑰上壁切齊
陽有大壢司墒都晉切坦也五敗爲塪吉循切補堅
市早也上塔买上六尺日堵上塊祖本切回
也瑧貞姬可坡上女也左堞同城觀登切卌傳云餘
氏傳曰蒙城停於珠作城公羊卜五販
而牀臣塔而雄白崖而城何休曰二萬尺凡周之一里
三才二步二尺公保之剮愕人千干難交有難文賊上
伯七十雉子垣禹塥切墉余鋪切坴語記切說文六坫
男五卜雉垣攜崎也高兒詩曰崇膳崙
坨本亦塹七點切杏氏傳汁滿墍同墫力彤切周且坑
作佗塹也宇書云城隕也上歷文方召切
魚禮魚計二切糟剝篇云墾方秀男馬禮訂寄軍之墒
城乚小坦鳥狾日女檎也墀倉注云華望目單
視之切摘猶云鬆垣而福篤墾虛既切俑塗也書堂徒
時郛瑛云今寒鋤穿墻樓館日賓墍業文彳洎當
切士爲居其也禮云天子之堂高九尺容依堂壂董古
七尺大夫五尺士三尺說文云殿也文勒也文
坫郛念切反爵之埦居毀切璦垣墍殊者切門側之堂
拈說文云屏也也東作朧周說目先餚在左
埜之前文輅朴占摯之前稽聖烏洛切也文云白塗一
曰古之教脊堂有庠家有墊日白上庫醜雅门鬣謂
之墾郭渫云墀踩帆切漢書注日升犀雎跑也埤同墐
自飾牆也謂岩丹漆墍說文云塗也土
奇鎮切望也國訟門陵壍力本切塗也奎向尚切貳文
溼埸升墣滿上之道也說文本真切云除圻也
壙古墉蘇通巘悼二切周禮漆僕掌五復之壩肝圍切
文埼塗糞埒坶之車詩謂迥埔曰埔業器也

燒土爲之形如鵝卵上有六孔**塤**同上**坃****壚**並古文**墼**居的切說文云瓴適也一曰未燒者**墊**都念切虞書曰下民昏墊言天下民皆督蜚謂皆因水災或作藉**埝**乃類都念二則下也縣也**垩**日皆切詖籍之謂致方於地也**均**居旬切平也爭也偏也周禮丁均其稍食才云切稱謂度也策中好日五亦之學日成均又鼎齊之北鹹敘中日均**墢**唯聲切剛當空也低禮何人爲坂於鹵牆下鄰之日堆崗本亦作徑又作殺**墍**同上**垐**補京切說文云地步也亦作坪又首病**墶**視陵切隴也埒也畔也議文丹稻田睢也亦作勝**壤**水埒亦同上**基**居期切始盈詩日基命有窗又謀也**址**諸耳切基也**坻**直貌切水中可居日坻方言云弘場也來未之鬪蛆蚶犁凥之易謂之垠又章底垾者云坂也俗作垃**坛**同上**塡**徒堅切賈達日塞也又滿也又作實**奎**力竹切說文云土塊泰也一曰泰梁**封**甫龍切大也學也鄖玄丹起土界也大歲塩五十里爲封白虎適日王者延面起天下太平功成封禪以告太平封者金泥銀或日石泥金繩封之以邛墾孔子并太山觀易姓而玉可得而數者七十上餘封是也**社**古文月或作里**坎**苦感切易曰坎陷也爾雅曰小罍謂之坎郭璞曰罍形似壺大者受一斛詩云坎坎伐檀斫木聲也或作器**埳**苦感切陷也亦與坎同趁辭云埳軻而留滯也至蓬日埳刺不遐也**壐**斯紫切籀文云王者之印也以主土龍文作塑**坦**他但切賓兒又平也明也說文安也**埠**之尤之問二切由海鮮云驪山是序十四海鄭璞日埠衡遲也**埠**同上**埤**避移切附也斯也補也埘也詩云政事一理益義埋厚也**型**戶釋切篇器之法楨也**圯**皮巷切書日方命圯族孔安國云圯毀也**垸**後官甥龍二切蒼文云以泰桐矣而紫也一日補坑考工記云穀矣重三茨鄉衆日畢名亦作垸**增**作登切加也重也爾推云益也**坙**才資才即二切說文云以上將大道也**堲**在方切疾也虞書日說朕䃘蘿說彥行又首脚大墊日聖圊号日夏后氏塱周又古文塗字**塏**日亥切說文云高燥也左氏傳日東諸爽埴**塔**胡格木土乾也說文日執乾也一日堅也楨雅口將素狂也**壘**莫北切試文云青壘也又古罪墨刑**埘**複俱執竹二切漢書音義云埘日石英**垍**期致切堅土也**墉**苦詩切空也堲穴也**埂**古杏切說文云秦謂坑爲埂蒼頡篇云埂小坑也**鑁**麗疏切坎也缺也破也縣也**鑁**古文**壓**於甲切說文云壞也一曰塞補又降也續也**埬**呼疥切姘也縭雅日有酰辨郭埃云詞埠背而生本亦作鮮**塞**朗怪切毀也篇文作穀**圼**古文**坱**烏朗烏字二切是辭日塊兮軋曾玉逕云典孫昧兒就文云塵埃也**垢**恥格切裂也**埽**說文斯**塵**武回臭賀二切廷年日逾氣霧其姻壓土逾日壓壓也**坒**甫尾切摩也又房昧切**埃**烏來切塵也**坽**巳錦切既夕僖日甸人藥坽坎往云穿坎之名一日坽埤者日坎也坑也**堋**求物切突也**在**存備切文雅云存也移也祭也居也**堄**古典切塗也著頭云大阪作塑酉山又捌典切**塞**蘇代切說爲云陽也又奎得切賓也滿也敝也**墍**於笑切塵堅也又於計切**塗**達予切道也路也纓也**培**薄同切日也禮記礼碧梟不塔塔衡治也又古部方言云家或謂之培**塱**於仁切書日鮮堊共水上安國日要塞也何休日一城共杜訖日上山也亦作陛**埞**同上**壆**古文早**坺**扶厥切說文封治也一日函上謂之坡詩日武于墩墩一日摩兒又音數**墱**與坡埛亦耕上也**壥**於恭於剪二切塞也隋也㴑也周禮雍氏掌滿識諭

池之禁鄭玄日家謂堤防止水者今從土**壟**同上**垣**古鐙切鄭玄張禮記云垣道也**坣**毗利毗棄二切地柑坎坒也**埵**了果切增也說文云堅土也**壝**于公楚雙二切說文云種也**堨**於割切說文云學謂隙也又檮場也**堤**常支多孔二切甫也劉兆日耕遼也又音低與堤同**堪**苦含切爾雅日堪勝也郭璞云書日西伯堆黎又堆任也**壕**才心子心二切說文云地也**墩**先叔切說文日氣出土也一日始也或作傲**埒**鹵柚切稚南道有形埒說文云畢垣也亦封遺日埒**堁**苦臥切塵也又地名**埭**厚絳切塵壞也**坏**青梅切說文云巨再成者也一日瓦未墝又作坯爾稚日山一成坯**堅**泰喻切土積也**墇**正讓上場二切隅塞也壅也防也圖語日縣墇洪水亦作障**埸**先是切首土地名**塴**初力切遏遮也**圻**魚斤切坼堮也又巨表切左氏傳日天子之地一圻杜讀日方千里**垠**五根五巾二切垠厓也說文日地垠也一日岸也與坼同**墍**古文**垢**古偶切不絮也塵也**坰**與垢同**墠**常讀切周書日爲三壇同塄塄除地說文云對土也**壇**從蘭切封土祭處壇猶垣也賜垣兒也**垔**五騎切醋雅日鐵謂之堊郭璞日淳殿也今疑東呼室**埩**古八切垢埩也**坷**口部切坎坷不平梁剛字陵有呵亭**壋**於詩切說文日又踐摩起也**垤**徒結切如家也**場**陰良切國請日屏撮之祉日場垢之所除地日場說文云祭稱道也一日田不請一日治殺庭**坥**且餘且黎二切說文云益郎謂螟場日鄉蝮曲螟也**壇**彼癸義追二切墳窮壠也**場**貝尺切昨也縮場也亦道之別名**堣**莫歷切方氏傳埒人與館杜韻日與墾也**圭**古旺切恨彻日土作然之形陰陽之始也四圭日撮而康日六十四黍爲主亦端玉也**墾**苦很切耕也路也罔語云土不備塑聖發也又耕用力也**圮**弋之切史記丹張艮步辦下孫把上東埭謂橋日把**境**義彭切界也**墥**居莫切境也邊陋也累也又作聶**堢**同上**坊**扶方切障也泰讀九二垧又甫艮切坊墓也亦州名**墬**扶方切說又與胡同**堔**補道切隱也**壔**丁老切高土說文云墾也**埩**往耕切耕治也**壥**口忽切壙塊爲室也**域**爲遙切居也封也**坌**蒲頓切塵也相如丹坌人會賓之累袞**坋**扶扮切夏書日驟土累璞孔安國日色黑而墳趙身與墳同說文云塵也一日坋大防也**尘**氏果袞昨二切公卞傳日食必坐二于於其側幸日坐說文作埵止池**堲**同上**坑**苦庚切壂也巳墟也壓也莊子云往各高谷在坑滿坑作阬俯**埯**於坎切泥坑也**埭**除宛切耕合也**塒**力隙切駝也**壂**亦昔切古文野**垙**力敬切嶸也畝也**垅**居六切雁也水外鳥堀**埻**補忽切塵兒**塒**伏坳切壢起兒**墋**徒計徒結二切端對隱蔽兒**屋**胡荀切古文厚**堈**力晢切睦也**埜**亡勞莫桑二切前高後平巳名**打**他頂他顯二切牟也鹿跡也亦作町**壜**古文**壢**玉各切圻壨也**塄**同上**壂**阜晉切落晢窮大阜在左焉湖袍腸縣北**坳**烏突切不平也蓆子云溉坏水於坳它之上**墇**敷管切鹿踐也亦作噂**壙**徒古切填也塞也或作殿**墼**徒見切堂也**墹**與聯切卷也**堬**貌供切方言云泰背之剛家或謂之墒**埕**胡光切衞雅云無室日掛即今堂埋也**埰**且載切方言日家或謂之塚郭堠日古者螂大大有宋地死笄之囷名也**壢**以旃切地之八際也司馬相卿封稱乎云上暢九㕍下許八擬又隔也地也**墜**力疎切方言日家秦晉之閘或謂之葉郭璞日有界埒倒耕塗囷名也亦作墟**墿**力狗切方言云自門耐東小家謂之塿又培塿

小阜也**塤**古嚴切方古丹泰晉或謂家日埴**墦**狀貢晉安二切家也劉盟日壁之方大也**墉**貢胡切方言莊云規度墓地也**坐**余墩切說文云墓鬼防雅云紫域芥地也**墓**莫故切鄭玄日皋家華之地莊子所思墓之處**墳**狀云切爾雅云墳大防也方言日家余皆之開謂之墳**瘞**埼隅切閻也瘞也種也鹵雜冂祭他日採鐘**隆**同上**乩**音帆山晦**埼**胡大切說文云徒隸所居一日女年一日亭部**堋**句部切下棺也或作蒲亦敗逆**垗**雄墻切葬地周禮日姚五市於四沐韓玄日地壇之學城亦什北**堙**才山切埋谷日班冐聚在睢陽**墹**徒斷切壁也**塒**古文**蘄**胡八冂從二切四窦出也**墟**去除切居也大巳也**垂**時規切說文云壇遊也**塋**說文亦**墬**楚錦切上也阼樓式高擅功臣忻日詫詫字爾上摻下覓**堆**都列切渠土也楚諱云陵魁壙以蔽既**埴**同上又跪落也**埴**亦同上**埃**余堆切爲乎也**堧**奴過病綠二切服虞日宮外垢也韋昭丹河邊地也張長云城勇地也俗作塲**坑**呼被切端也塗也亦作箭**塬**治隅切道也**壖**吉經切虞端网名**壙**力見切塽墟在垿乎**壯**且冊切籍凱留三里日仕**墺**莊文仕交二切地名壞陽在卿城**墼**商志切赤土也**墅**蒲墨奴今二切墨塗也**場**熾羊切拼塿也又耕場**埋**莫階切塵也蘇也操也與雉同**墭**音楷彊塩堅大**塔**他壺切字書塔物督說文云西域浮層也**塈**胡道切北谷也說文作體土參也**墿**餘石切內雅云擇街陷道也**埓**陳與切字林日壁也**壿**霸家切曲也字書亦作務韋**墒**丑家切塀蒼云墒瘵不安也**墉**餘家切埔塉也**坰**乃遺切坳莫也**坤**乙棘切邑名**墉**吾曾作嫡**壻**日角切墝娟不半**坂**甫晚蒲板二切坡坡也**坊**於姑切泥墩也朽同**埂**莫日莫于二切朽也所以塗飾牆也亦作鍍**墍**呼各切深也院也埜也齊雅云墊虞也謂談塑也**墜**飾穀切智也明也聖也古窨字**坤**徒混切埠水不通不可別流**埈**狀猶切地屬也亦音覆又作覆**壙**虞奇切毀也字書陵數顛覓也**壞**思俊切梢高也與陵同**巖**力果切古文裸或篇窺傑**墳**徒雷切落也壞也與階同**堠**徒忽切鑑唳魯仲連子竄雨五瘝也**埤**樵俱切鄭也止作邪**埕**奴結切塞也**塻**甫門切鼻草土蕪也本作糞**墩**扶目切廣書川塞窮燕孟康云鑿谷坡廓也如酒日填塞不通也**埭**徒賓切以土塌水晉中興書求以牛車牽淩取其海覺**壈**都使切小坡也**垸**烏青切坡磨也**坂**時夜切坡器也**墉**郡果切垂兒**埨**力尹切壁土也**增**力又切瓦飯器也**墉**丁歷切人射也**埠**胡肝切小既也**墹**古吊切器也亦作贓**墩**渠勢切土坡也**埭**徒果切射垛說文云堂塑也亦作燥**塷**力月切來也**堁**魚佶切小山也**垐**迪利切古墟字**埮**古臯切坑陌也**毀**苦谷切土墼也**埆**壥坳切陛水也**坊**渠銀切坊土壁**坩**日廿切土器也**埔**祠罠切埔燭累土也**埧**坐罵切斷人謂平川日埧**墩**薄貢切小堤也**堋**胡遙切摩殘五里一猴**埔**古崖切土揹**塙**古和切廿埔所以齊練金銀**埛**惟孔切缶塀也**堋**圭營切郊外日埛古作门**埕**苦公切土堦稚也**墩**扶滑切耕也亦作墊**城**而勇切地名**墻**日感切堪埒又苦紺切**墕**直檻切堅也**墟**斜賴切基道也正作隴**堙**從含切甑局**墅**余者切田也又貪與切材也田盧也**墸**之盤切薇也**墻**時闕切白堊名白墻也**壞**力處切壞坎也**墇**七盈切青褚土也**堉**徒禾切飛墫也**壕**計堯切伏土爲卵也

垟（余章切土精也）坪（火烏切）墌

埭　墳　場　壠　埬　塊　壙　墍　埤　塪　塷

垚部第十（凡三字）

垚（五聊切說文云土高也）

堯（五彫切）

㙓（古文）

堇部第十一（凡九字）

堇（居隱切說文黏土也）

艱（古顏切難也）

里部第十二（凡三字）

里（力擬切）

野（餘者切）

釐（力之切）

田部第十三（凡八十一字）

田（徒堅切土也）

畬　畯　畦　畹　畛　畔　界　畍　畷　畸　略　當　畜　畤　疇

畿　甸　畎　畹　畯　留　畜　畱　畼

畕部第十四（凡四字）

畕（居良切）

畺（居良切）

黃部第十五（凡二十三字）

黃（胡光切）

北部第十六（凡五字）

北

丘

虛

京部第十七（凡四字）

京（居英切）

就　亯　冂部第十八（凡八字）

冂（古熒切）

冋　央　市　冘　𩫏部第十九（凡八字）

邑部第二十（凡一百七十八字）

邑（於汲切）

邦　郡　都　鄰　鄙　郊　邸　郵　鄭　邪

名在河鄹巨諸切鄈渠惟切河東臨汾地邢胡丁切左
東閭喜聚名即漢之所祭后土處氏傳狄伐
邢北頂云師國在廣平其國縣邢同上蒲荒切地名在
文輕下切周公所封地近河內吉上東夫臨胸縣東
南鄃相俞切鄉值文王子鄔於鐸切皆大音司鄴魚佳
也今河東有郇城氏馬云令邑人胡鳥二切課
鄐存郙渠東切太原縣左又傳也邯何安有甘鄴可鄆
鄴縣音賈辛為邢大多各切進河縣郎郇縣彤
鄬鄮切鄃鹿娛切清河鄐許即位帝山高光切輕征
鄝郘縣節縣又音縣武切北故為亡邑郎切鄴
郆縣有鄡若玄切豫中郅遂郇鄗地鄭都切承侯
所留郎有鄉陽縣郗有衛二縣故有在縣川
在皇切伏風氏鄒同目盧石額川切所吕二南祈
鄺於焉防顧川上郗說郎門北鄴七鄢千封又親成
有縣嶽切帳切鄉古洽切盛陽名殊鄉今南私雍切液

[illegible]

[illegible]

[illegible]

詞部第二十一（凡四字）

詞（[illegible]說文云意內而言外也）[illegible]

士部第二十二（凡四字）

士（[illegible]）壻（[illegible]）壯（[illegible]）[illegible]

玉篇卷第三 凡一十三部

人部第二十三（而真）
儿部第二十四（而真）
父部第二十五（扶甫）
臣部第二十六（時人）
男部第二十七（奴含）
民部第二十八（彌申）
夫部第二十九（甫俱）
予部第三十（以諸）
我部第三十一（五可）
身部第三十二（式神）
兄部第三十三（詡榮）
弟部第三十四（大計）
女部第三十五（尼與）

人部第二十三（凡五百二十一字）

人（而真切。尚書云：惟人萬物之靈。孔安國曰：天地所生，惟人為貴。易曰：大人者與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。禮記云：人者五行之端。太玄經云：有九人，一為下人，二為平人，三為進人，四為下祿，五為中祿，六為上祿，七為失志，八為疾瘀，九為極。說文云：天地之性最貴者也。象臂脛之形。）僮（徒東切。僮，幼迷荒者。詩云：狂僮之狂也且。傳曰：狂行僮昏所化也。廣雅云：僮，癡也。今作童。）仁（而真切。周禮曰：六德，仁。鄭曰：愛人以及物。左傳云：不背本，仁也。又曰：參和為仁。[illegible]）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仇（渠牛切書曰萬姓仇予仇怨也）俘（芳符切說文云軍所獲也左氏傳曰以爲俘馘）傴（於禹切說文云僂也左氏傳曰再命而傴）伕（乙小切字書云魁也）儱（力同切相敗也）僇（力救居幼二切說文云癡行僇僇一曰且也）偖（公勞來久二切毀也）倠（許維切淮南曰嫫母仳倠說文仳倠醜面也）傛（余恭切漢書傛華婦官名又音勇不安也）僭（千稔切說文云假也詩云僭始既涵）侂（恥各切仳彷也論語云可以侂六尺之孤）倦（渠眷切也也說文云罷也者冃耄朋佬寸勤）僂（力朱切說文云尪也周公韈僂或言背僂也）僧（于牢切又祀牢切移也）像（似兩切說文云象也）偶（吾苟切爾雅曰合也說文云桐人也）僊（思連切說文云長生僊去也莊子曰千歲厭世去而上僊）傷（說文僂）仙（聲類云今僊字）佋（時昭切說文云廟佋穆父爲佋南面子爲穆北面）倒（丁老切仆也）伋（居及切孔子孫名伋字子思）佼（古巧切交也又音殽）佩（蒲對切大帶佩也）傪（七感切說文云好皃又倉合切）倱（王昆切姓也）侗（他孔敕動二切論語曰侗而不愿侗謂未成器之人）伉（苦浪切左氏傳云已不能庇其伉儷伉敵也）傩（呂誰切偶也）

儺（字書上同）僑（渠消切高也）僎（士卷切具也又將倫切）傀（古回切周禮曰大傀異烖云傀猶怪也）儴（督觀偎字）儋（丁甘切任也何也）僤（大旦切說文云疾也周禮曰句兵欲無僤）何（胡可切克負也又乎哥切辭也）佗（達何切說文云負何也凡以驗馬載物謂之貸佗）他（託何切誰也本亦作佗）侯侵（二同符歷切古文辟）佚（余一切書曰無教佚欲有邦佚豫也）值（除利切詩云值其鷺羽值持也）俇（渠往切楚辭曰魂俇俇而南征兮俇俇遑遽皃）僆（里翦力見二切雅鴨咸僆文字言高云江東呼畜隻產謂之僆）佾（餘質切論語曰八佾舞於庭佾列也）莅（力致切詩云方叔莅止莅臨也）佇（除呂切詩云佇立以泣佇久也）侑（禹救切周禮曰王以樂侑食侑勸也）儴（爾羊先羊二切因也）偪（鄙力切迫也與逼同）佪（胡雷切佪涸帽也）傖（仕衡切晉陽秋云吳人謂中國人爲傖）儺（力庵切壘也）僮（達紅切與僮也左氏傳曰僕臣僮）儱（他代切意态從也說文云意也與慈同）侃（扶形孚留二切方言云侃輕也）傑（渠因切方言云保惢罵也燕之北第曰傑臉謂彫小可僻之皃）倯（蘇斧切方言云庸謂之倯轉語也）倣（武粉武弗二切隴也傳雅云斷也）僮（他達切方言云逃也蚊也）倖（籍設切倖强也一曰很也）傃（桑故切向也孔子曰傃行怪也）僞（扶丸切像也）侀（音形禮記曰刑者侀也侀者成也一成而不可變）偎（烏回切愛也又北海之隈有囿曰偎人）倅（七貨切周禮戎僕掌王倅車之政正其服倅副也）價（古訝切價數也）俛（無辯切俯俛也說文音俯低頭也亦作頫）俯（弗武切易曰俯以察於地理俯謂下首也）仂（六翼切勤也又音勒）傁（思后切老也與叟同）傻（說文傁）僾（於阮切勤也）借（子亦切假借也又子夜切）倿（力會切長也）傺（丑例子例二切楚辭曰忳鬱邑余侘傺兮侘傺失志皃）侘（都嫁丑家二切侘傺）佐（子賀切助也周禮曰以佐王均邦國）僥（渠胥切特也古覺宇）倮（力果切赤體也）偟（胡光切爾雅曰偟暇也）侎（武婢切周禮小祝掌侎烖兵侎安也本作彌往作散）偷（吐侯切苟也爾雅曰佻偷也謂苟且也）儲（寺竉切使也）僢（尺兗切淮南分流僢馳僢相背也與舛同）佳（雉具微具二切立也）侻（他活切博雅曰可也一曰輕也）儁（力甚切僬拒心不欲秀也）僦（古藏切假主也）僸（牛錦切文

（字音義云伴頭皃）儻（他朗切倜儻不羈又他浪切倖也）儃（下介切俠也又楚詳云何文肆而質徵）佯（余章傲半二切詐也博雅云弱也）傾（帶困切賓也仆也倒也）償（同上）倒（丁老切書云前徒倒戈說文云仆也）俜（他并切佳也）僬（子遙切曲禮云庶人僬僬鄭注曰行容止之貌也又昨焦切）儢（力莒切伴也陸機草木疏云備不俗行）佟（大冬切廣舊云人姓）佇（古唐切古同字）侄（之東切平也堅也）佣（無音切急也）俚（牛耕牛齊二切急也）仟（七堅切文字音義云千人之長曰仟）偯（口孔切聲類云開衣頡也）佪佪（思有切並古文鳳字）侲（之仁之仞二切說文云僮子也方言云燕齊之間謂養馬者曰侲）仉（之養切梁四公子姓也）倘（渠出切甘泉宮賦曰捎夔魖而抶獝狂本亦作獝）倥（口貢切倥傯窮困也）傯（千貢切倥傯）倱（戶本切帝鴻氏有不才子天下之民謂之倱伅）伅（徒積切倱伅）僱（先輩切㒎從走皃）僠（丈減切僠甚齊整也）倜（丑滅切凝也）仗（直亮切器仗也莊子以劍見闕曰夫子所御仗）伈（悉怯切伈伈恐皃）偛（楚洽切字書云偛㑀小人一曰偛佩鬼黠也）儋（莫翻切篠僋倠也）

倄（呼八切僑猶）佅（痒葛切佅僱事齊）侹（烏訴切侹倚也）低（丁泥切垂也）伍（同上偖）儸（力柯切德僱健而不德也）僚（之車切嬉儸）倖（補孔切昇倖小皃又房用切倖祿也）僦（千祐切僦賃也）御（即獸切和也）僑（于詭切傌謂之佗佗不疾也）傭（公項切備佬不縮也）僬（冉須切僣倠）佔（丁兼切字書云佔但軌海也）佢（丁佚切佑佢）僾（於了切傻僾細臘也）僾（乃了切僕僕雜豺假身若環也）佊（殿髮切邪也）傌（其亞切齊大夫名）倃（下谷切人姓）僑（渠往切載器也）儭（千刃切至也又初沓切襄也或作寂）佑（于究切書云皇天眷佑佑助也）儉（他鎦切槇徐老無宜適也）傑（先紺切償傢）佄（胡甘切佄潛與酣同）仟（何旦切齒也）衙（吏世切亦作貿所以合版際也）倖（胡耿切儌倖亦作幸）俾（畢吉切止行也本作蹕）傣（力軫切愁恥也）佶（皆萬切或咎宇佚嶋暴也）傆（壯校休教二切任身也）傷（博堅步堅二切或踊字足不正也）衡（息移切驛也役也與廚同）全（甫劫切古文法）偵（聽慶切候也東謾使先咎偵之）僉（遐權切古文皃）更（女孝切與闕桐）倚（都計切傭傭也）儁（下住切僑僑）偈（他壺切僞僮惡也一曰不謹皃）僮（先盡切佾僾也）但（達旱切語辭也）僒（末敵口窮二切賈誼鵩鳥賦云僒若囚拘謂肩怅篇也）偯（於豈切哭餘聲禮記曰大功之哭三曲而偯）僕（與龐切夷也）僘（晉崩又音倍儀書南山暈蠱僋宗等數百人亦作僬）傷（同上又都柯切）伶（梁康切古樂宮）僥（魚耶切山海經云僬僥國在三首國東國語曰僬僥氏長三尺人兙之至也）侏（諸儒切侏儒短人國語曰侏儒不可使援）倏（力計切怒也）儈（古會切合市也）僰（平勤切屏之遠方曰僰僰之言偪也說文云犍爲蠻夷也）俠（熱耶黔夏二切體不佛也）伴（力刀切佯大也）僊（許驗切做也）伻（肯萌切使人也又急也）佉（去茄切神名也）僢（力却切神名也）倧（祖多切仙人也）倘（都官他官二切人名）佬（力彫切痒佬也大皃也）倖（火交切大皃）伽（求翘切伽藍也又役冀書云衚倍國在韶車西）傑（都聾切龍傾痒岁皃亦姓）僊（奴困切偃也）僊（息雜切僞也）僼（字公切僊僼僊人也）僊（烏江切儲降不伏也）偕（悉屑切頜僧也）佖（彌小切佖小皃又初數切）倚（苦瓜切者也書云嚮經衿倚又安賀切寫呼也）借

（而勇切梨也）佹（往慈切詩云髧彼兩髦或作伉）僂（居偃切偃俺不伏也）傻（初講切渠旁也）俏（於項切戾也）備（箏委切傳也）傉（奴祿切姓也）偵（于姓切優也）佫俱（二同蔽頂胡）傒信（二同戶禮切待也本作徯）僝（仕山切僝慈惡罵也）傲（任救切懈怒）价（乃里切介也）與（羊貴切謹也）僬（七甫切塏也）佰（匹亥切不肯甚妄也）倘（他畝切倫然出甫華負經）竹（與俺切掩竹旋也）佌（七紙切小舞皃）佷（戶懇切戾也本作很）僬（害彼切無風也）偵（思主切姓也）侶似（二同祥里切像也）估（居午切估僨也）倗（匹肯切不也說文步灘切輔也）傚（甫周切畝學也）儌（居曉切做行也）侃（口旱口汗二切樂也又剛直也）偈（同上）僬（甫佯切伴直也又俱也）例（力世切類例也）伷（去伸切小皃）僜（都鄒切又徒直切倿僜不著事）儱（力用切能行不王也）僮僮（直用切籠僮）仰（私進切古文信）傳（側吏切賞也）傂（許氣切怒伉也）伷（直肯切他系也）儆（許鑑切遙皃又覽做篙冗皃）僅（臣鎮切說文云材能也）僂（余謹切鈍也）僕（奴損切覓儻也）僕（呼肝切妁也）佢（胡貫切侹臣也）

鐽（去戳切鐽開也）任（丑訶切嬌又湯倚切）遇僦（乙孝切很僦也）儀（去念切侍從也）偖（人夜切姓也）假（子句切僱從也）侏（力對切亞也）鐃（徒泥切仙鐃也）偣（弘列切傲傷也）供（欺忌切俱儺不行）偺（火困切老忘也）僃（莫致切好皃）儆（胡教切學傚也）偃（窟裕切偃神也）僕（薄伏切僮僕說文云給事者也）傈（力質切扇主也本作栗）倠（苦角切姓也）俏（五活切地名）俗（渠載切倦也）備（張略切姓也）僦（宗祿切邑名亦姓）偈（時東切僞傈勤頭泥）僚（舒錄切偈僚也）復（風木切）傷（知力切古文勝）僁（師立切不及也）僞（九囊切戾也春伏云晉侯脆謂）偉（于鬼切大也說文云奇也）佮（五頤切史記天官書云鬼哭若吁其人達倍往云佮迎也）倪（五兮切佮儒伴不郑皃）俒（胡周切說文云完也逸周書曰朕實不明以俒伯父）仚（許延切輕舉皃說文云人在山上也）侊（胡光切作力皃與薦同）傳（女耕切困也鳥也）僜（徒登切陵僜長皃）僋（以周切侍也出文字辨聲）件（其鑾切說文云分也从牛牛大物故可分）以（余止切用也與也爲也古作呂）儑（五甘切不慧也）倢（波廟切僕散也）僕（又丈切惡也）儚（莫登切爾雅曰儚儚洄洄惛也郭璞云皆迷惛）個（加賀切偶也鄭直往儀禮云俗呼个爲個）僤（丁計切俊也或與偦同）僂（蘇代式志二切史記云小人以傺）佩（音風儲佩不伸）傺（奴萬坍廣三字姓有痱僻官）倔（巨勿切偪強）咎（其久切說文云災也从人从各各者相違也）位（于愧切說文云列中庭之左右曰位）儻（他莽切直也）伃（佮舉字）

儿部第二十四

凡廿字

儿（而貫切仁人也孔子曰人在下故詰屈說文曰古文奇字人也象形）兀（五忽切說文曰高而上平也从一在人上）兒（而支切說文云孺子也从儿象小兒頭囟未合）允（余準切易曰允升大吉允當也又信也）兌（徒外切說也）兌（說文兌）充（齒戎切行也滿也）亮（力向切朗也又信也）兗（俞轉切書曰濟河惟兗州）免（靡塞切去也止也脫也）

父部第二十五

凡五字

父（扶甫切易曰有夫婦然後有父子說文云父矩也家長率教者也）爹（屠可切父也又陟邪切）爸（蒲可切父也）奢（之邪切父也）爺（以遮切俗爲父爺字）

臣部第二十六（凡四字）臣（時人切易曰有父子然後有君臣白虎通曰臣者纏也厲志自堅固也說文云臣牽也事君也象屈服之形廣雅云臣堅也孔子曰仕於公曰臣仕於家曰僕）臦（居況切說文曰乖也从二臣相違）臧（則郎切善也文云善也）臧（籀文）

男部第二十七（凡四字）男（奴含切易曰有萬物然後有男女白虎通曰男者任也說文云丈夫也字从田力言男用力於田也夏書曰二百里男邦孔子曰男任也任王者事周禮曰方千里曰王畿其外五百里曰侯服又其外五百里曰甸服又其外五百里曰男服禮記曰王者之制祿爵公侯田方百里伯七十里子男五十里）舅（巨九切爾雅云母之昆弟爲舅亦作舅同）甥（所庚切左氏傳注姊妹之子曰甥）嬲（奴曉切相擾也）嫐

民部第二十八（凡二字）民（彌申切說文云眾萌也書曰民非主罔事主非民罔使）氓（莫耕切說文云民也詩云氓之蚩蚩）

夫部第二十九（凡四字）夫（甫俱切說文云丈夫从大一以象簪周制八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫又夫三屋一家田爲一夫也又音扶語助也）㚘（蒲滿切並行也）替（吐麗切書曰弗敢替上帝命替廢也）規（癸支切世本倕作規矩準繩也規正圓之器也）

予部第三十（凡三字）予（以諸切予者我也又音與說文云推予前人也）舒（式諸切敍也說文云伸也一曰舒緩也）幻（胡辨切相詐惑也从倒予今作幻）

我部第三十一（凡四字）我（五可切說文云施身自謂也易曰我有好爵）𢦏（古文我）義（魚寄切己之威儀也又宜寄切仁義也）羛（墨翟書義字從弗）

身部第三十二（凡二十八字）身（式神切說文云躳也象人之身易曰近取諸身）軀（去迂切說文云體也）躯（同上）躰（止移切四駅也亦作胑）軆（力丁切體也）躬（居雄切身也亦作躳）䠷（丁了切身長兒）䠷（他口切）躲（丁果切）軅（下哀切字書云軆體長兒）軃（巨章切柔人也爾雅作躳）躳（居戎切說文曰身也）躶（郎果切赤體也亦作倮）䠊（力果切）躽（於建切身也）躻（居宜切身單兒）軀（居運切）躹（渠竹切）躾（他禮切俗體字）躺（他甘切俗躺字）躴（盧當切）

兒部第三十三（凡三字）兒（許榮切爾雅曰男子先生爲兄）兢（居陵切說文云競也敬戒慎也）兢（說文云兢也）競（同上見說文）

弟部第三十四（凡五字）弟（大禮切爾雅曰男子後生爲弟又大計切說文云韋束之次弟也）𢎘（古文）弟（大例切今爲弟幾也）第（古昏切說文云周人謂兄曰第也今作昆同）𠫭（上同）

女部第三十五（凡四百一十八字）女（尼與切說文云婦人也易曰有萬物然後有男女又尼慮切以女妻人曰女又如也如男子之教又女從也女有三從之義）姓（思政切姓氏書曰平

章百姓）姜（居羊切炎帝居姜水以爲姓）姞（渠乙切姞氏爲后稷元妃南燕姓也）姚（俞招切說文云舜姓也）

嬀（居爲切水名書云二女于嬀汭亦姓也）好（呼道切說文云美也又呼到切）

㚤（亦作好也）娸（去其切姓也一曰醜也）姺（他典切好兒又說文云於見切）

娙（五莖切長好兒漢武帝所幸邢夫人號娙娥）婕（切好且）

婉（於遠切說文云順也）嫕（上同）嫿（徒孔切直兒）嫣（許乾切長美兒又於建切）嬽（於緣切）

媌（莫交切說文云目裏好也）嫋（奴了切長弱也）婹（於鳥切細腰也）嫇（莫經切說文小人兒）嫇（說文云巨言也）

虷（許其切白也亦持也）嫈（烏莖切）婞（丁冷切說文云自持也）嬩（以諸切）㜑（私切說文云至也）媟（私列切云也）

嫮（胡故切美也）嫮（說文云孟也嫌也）嫖（乃果切弱長兒說文云姿也）媄（上同說文好也）媿（居位切）

姈（許兼切美笑兒也）嬐（居奄切說文云疾也）嬉（許其切樂也）婧（財姓切說文云竦立也）姘（普耕切）

媮（說文云巧黠也）嬒（烏外切）妭（蒲撥切說文云婦人美也）嫼（莫北切）

妼（毗必切說文云靜也）娒（莫候切說文女師也）嫪（郎到切）嬪（毗賓切）

姂（房法切說文好兒）嫙（徐緣切說文云好也）嬥（徒了切說文云直好兒）嬈（奴鳥切）

嬕（一計切）婐（烏果切說文曰婐姬一曰女侍也）媿（俱位切說文云慙也）

嬹（許證切說文云悅也）㜝（胡計切說文云醜也）媌（莫交切）

嫢（居隨切說文云盛也）媞（承紙切說文云諦也一曰妍黠也）㜲（力知切）

嬗（時戰切說文云緩也一曰傳也）妟（烏諫切說文云安也）

嬽（於緣切）嫢（說文云嫢也）嫥（職緣切說文云壹也）媕（烏含切）

娷（竹恚切說文云諉也）嫁（古訝切）娶（七句切說文云取婦也）

嬋（市連切）娟（於緣切）媛（于眷切說文云美女也人所援也）

婚（呼昆切說文云婦家也）姻（於真切說文云壻家也）

嬿（於見切說文云女字也）妁（市若切說文云酌也斟酌二姓也）

媒（莫杯切說文云謀也謀合二姓）

妻（七計切說文云婦與夫齊者也）婦（房九切說文云服也）

妃（芳非切說文云匹也）媲（匹計切說文云妃也）

妊（如林切說文云孕也）娠（失人切說文云女妊身動也）

嫄（愚袁切）姑（古胡切說文云夫母也）威（於非切說文云姑也）

妣（必履切說文云殁母也）姊（將几切說文云女兄也）妹（莫背切說文云女弟也）

娣（徒禮切說文云女弟也）媦（于貴切說文云楚人謂女弟曰媦）

嫂（蘇早切說文云兄妻也）姪（徒結切說文云兄之女也）

姨（以之切說文云妻之女弟同出爲姨）妿（鳥何切說文云女師也）

娒（莫后切女師也）媼（烏老切說文云女老稱也）姁（況羽切說文云嫗也）

姐（茲也切說文云蜀謂母曰姐）姑（古胡切）

嫗（於句切說文云母也）媪（烏老切）

嫁（古訝切）婗（五雞切說文云婗嫛也）嫛（烏雞切）

安（烏寒切說文云靜也）妎（胡蓋切說文云妒也）嫉（秦悉切妒也）

媛（于眷切）嬌（居喬切態也）

嫽（力條切好兒）

嬭（奴蟹切楚人呼母也）嬢（女良切）媽（莫補切母也）嬤（莫胡切）

媠（徒果切說文云南楚之外謂好曰媠）嫷（上同）嫪（郎到切）

嫿（胡麥切說文云靜好也）嬕（於計切）嫇（莫經切）

嬌（居喬切姿也）媄（無鄙切說文云色好也）嫵（亡甫切）

姱（苦瓜切說文云奢也）婚（呼昆切）嬾（力旱切懈也）

媚（美秘切說文云說也）嫵（亡主切說文云媚也）

嬪（毗賓切說文云服也）嬖（博計切說文云便嬖愛也）

妭（蒲撥切）婢（避爾切說文云女之卑者也）奴（乃都切說文云奴婢皆古之罪人也）

姣（古巧切說文云好也）嫺（下閒切說文云雅也）娙（五莖切）

妝（側羊切說文云飾也）妍（五堅切說文云技也一曰不省錄事）

娃（於佳切說文云圜深目兒或曰吳楚之閒謂好曰娃）媌（莫交切）

嬛（許緣切說文云材緊也）嫙（似宣切好兒）

孌（力兖切說文云慕也）娈（上同）嬹（許應切）

嬽（於權切）媆（奴困切好兒）

姹（丑亞切美女也）嫮（胡故切）

媛（于眷切）嫄（愚袁切）嬍（無非切）

嫚（莫晏切說文云侮易也）婸（徒朗切）

娭（許其切說文云戲也）媿（俱位切）嬈（奴了切擾也）

嫖（匹遙切）嫋（奴了切長弱兒）嫽（力條切）嬥（徒了切）

姍（蘇干切說文云誹也）嫳（匹滅切）媥（匹連切輕兒）

嬗（市戰切）嬬（而朱切弱也）嫭（胡故切）

婞（胡頂切說文云很也）嫸（丑善切）

妎（胡蓋切）妒（丁故切說文云婦妒夫也）

媢（莫報切說文云夫妒婦也）嫉（秦悉切）

妨（孚方切說文云害也）妄（巫放切說文云亂也）

媮（他侯切說文云巧黠也）嬻（徒谷切說文云媟嬻也）

嬈（奴鳥切苛也）嫌（戶兼切說文云不平於心也一曰疑也）

媿（居位切）姑（古胡切）

婼（丑略切不順也）嫯（五到切說文云侮易也）

妯（丑六切又直六切說文云動也）

嫪（力到切）嬲（奴了切）

娗（徒頂切說文云女出病也）婞（胡頂切）

娃（於佳切）婥（尺約切說文云女病也）

嬖（博計切）嬰（於盈切說文云頸飾也）

嫛（於奚切）媐（許其切說文云說樂也）

嬉（許其切樂也）姚（余招切）

姕（即移切說文云婦人小物也）

嫪（郎到切）嫛（烏奚切）

妃（芳非切匹也）

嬋（市然切）婵（上同）

嫊（桑故切）

秋爲帝嚳次妃吞乙卵而生契 姮（胡登切姮娥）娟（也）婞（胡頂切很也）娋（所交切）嫡（舒赤切女也）媄（戶…）

稜切也 姪 媚 也 齊 媠 切也 姊 女也 幽羊切 嫧 切之也 婸 嫖 媢也又 婞 切也 嬬 婓 之居也 夫 嬈 姿 容 之也 嫵 兒 切 妍 而 …

也 嬽 女切 許 人 也 嬽 嫠 力 之 宜 切 嫌 女 嬤 也 之 疑 嬒 嫁 嫠 女 火 禰 切 …

文於切 娍 古 人 許 也 嬗 女 本 民 不 甘 姣 古 人 許 也 婞 之 宜 …

也 白 女 本 民 不 甘 姣 心 交 切 嬈 芳 切 嬐 媄 嬪 …

切 也 女 蛭 切 嬋 也 女 作 切 淨 切 嫱 嬽 …

兒 女 嫭 切 也 女 婚 切 嫡 女 皆 嫭 苦 也 切 …

𡟰（式勺切）嫛（烏雞切嫛婗也）娼 婝（二同人醜兒 力與切）嫐（莫飽切又力首切妍兒）媄

方西切 兒 嬡 嬈（奴了切） 嬈 也 切 嬶 嬇（亡悲切云嫵也） 說 嫓 上同 嬾 力 好貌 首 切 兒 嫃

好兒切 嬗 嬚 嬙 （二切） 好 同 兒 七 感 嫺（胡間切） 負 貴 也 切 嬌 女 一 字 何 上 同 …

作兒 切 嫲（亦切） 嫏 嬰 好 兒 嫏 鄉 可 切 媳 烏 罪 好 兒 切 媳 負 兒 敦 切 乃 向 罪 又 書 切 爲 嫫 古 嬳 文 人 …

七 嫁 子 字 先 女 生 也 切 娼 姆 母 妒 老 名 敢 也 切 也 切 兒 嬃 古 奴 好 兒 …

呼 爲 子 姊 先 生 …

頂 切 母 姉 先 生 也 …

名 切 女 嫩 長 食 好 斂 兒 切 嫙 於 謂 作 上 …

美 恥 女 下 也 竹 又 亞 言 二 姤 切 婬 同 於 …

也 嬔 說 乎 文 方 云 切 兔 產 子 嬔 也 也 嬔 生 同 子 上 齊 說 均 文 也 云 孈 上 同 婁 女 必 名 媢 切 媢

女 嫶 曹 也 切 娟 疾 媮 惑 也 切 嫎 方 補 嫎 蔑 也 切 嫈 女 於 字 嫣 切 嬊 嫔 二 美 同 女 奴 兒

也 兒 女 嫦 媊 也 切 娟 嫉 也 說 妬 也 文 娟 恣 也 切 娃 女 昌 不 遜 嬕 之 也 …

嫁 張 云 奴 人 兒 也 切 姓 切 也 說 姊 得 士 姚 …

妒 音 張 靜 妍 姊 也 切 姜 …

文 音 紀 靜 文 紀 女 字 也 說 娘 蒲 接 指 括 於 切 君 安 …

也 丙 云 骨 鳥 切 老 字 改 …

子 爲 姐 嫀 …

又 音 姪 嫂 切 上 同 媸 切 …

日 奚 妹 婕 五 兮 切 …

婗 明 靈 也 切 嬍 一 音 日 美 …

綿 𡜎 也 切 嬍 …

文 說 媥 身 也 于 周 書 日 …

也 媲 日 匹 計 切 也 配 也 雅 曰 妻 婦 與 己 齊 者 也 說 文 云 …

𡝿（古…）姪 娭 …

妫 … 媧 … 婚 … 姻 …

媒（莫杯切）… 妁 … 嫁 … 娶 … 婦 … 妃 … 媲 … 妊 … 娠 … 嬎 … 母 … 嫗 … 媼 … 姁 … 姐 … 姑 … 威 … 妣 … 姊 … 妹 … 娣 … 媦 … 嫂 … 姪 … 姨 … 妻 … 妾 … 媵 …

字切也 女白說 曰是 …

他 日 切 娥 云 何 切 說 文 云 …

女 字 切 嬉 … 媸 … 奴 … 嫙 … 嫈 … 嬿 … 嫫 … 嬃 … 姚 … 嬀 … 妘 … 姞 … 嬴 … 姺 …

二文 也切 嬬也 倚 謂 女 云切 婡 也 女他 …

妖 云音 姪 云又 虞 奴 易之 鮮 減 說 爲 蘭 字 …

嫔 婼 又 酌 一 雅 曰 乃 嫉 女 要 也 文 姑 雅 …

官 說 音 也 塵 云 其 都 言 方 鬼 之 婦 又 日 娥 …

也 文 約 醋 切 好 奴 切 云 帚 妹 女 …

嫝 酌 婍 男 說 青 切 女 貨 女 尤 也 之 皇 何 …

好 即 嫛 蟠 丑 子 文 徐 說 子 背 持 切 娣 字 切 …

婦 葉 媄 以 也 六 人 云 之 文 後 切 嫡 說 嬆 也 說 …

玉篇卷第四 凡十九部 二…

頁部第三十六（下結）	県部第四十（古堯）	𦣞部第四十四（之以）	目部第四十八（莫六）	見部第五十二（古甸）
𦣻部第三十七（書九）	面部第四十一（彌箭）	亢部第四十五（戶…）	眉部第四十九（武悲）	䀠部第五十三（九遇）
首部第三十八（舒酉）	色部第四十二（所力）	身部第四十六（失人）	䀠部第五十（九遇）	盲部第五十四（…亡）
皆部第三十九（舒酉）	囟部第四十三（先進）	自部第四十七（疾利）	㚔部第五十一（…火）	耳部第五十五（如始）

頁部第三十六 凡一百十九字

頁（下結切說文云頭也）

頭（徒侯切說文云首也）顏（五姦切說文云眉目之間也）…

容…頌…頊…顓…

額 切 又 上 …

也 切 也 上 又 文 顛 容 頁 …

頭 首 長 頸 …

閶 狀 赤 切 之 也 顓 …

頌 …

穎 … 顏 … 額 … 頂 … 顙 … 題 … 頞 … 頯 … 頰 … 頄 … 頜 … 頸 … 項 … 頏 … 顀 … 碩 … 頒 … 顒 … 頑 … 顛 … 顧 … 順 … 頓 … 頫 … 頡 … 頗 … 顫 … 煩 … 顯 … 額 … 顥 … 頠 … 顗 … 願 … 頷 … 頹 … 顇 …

然頡不曉（也亦有作）顡（又胡來切記在日也）頤下（也率）顡（牛既五壞二切）頎（巨之切詩云頎而長）頫（今作俯）顧（古骨字切）額（仁耳切）顓（之緣切）頊（許玉切）顳顬顴顙（雅云頷也廣雅云頤頷也）頷（胡感切）頁（詩云）顑（苦感切）顉（丘甚切）頟顥顛頭頂顙顏頌（似用切 貌也 亦作容）𩔇顝頓頫頲（他頂切）頎（切）頍（丘弭切）頞（烏割切）顋頯頰頜顄頸領項頇顩頤頷頿顆（苦果切）頖頜顚顛頣頛顐（五困切）頏（胡郎切）顬（人朱切）顅（苦閑切）

肥皃（說文云）頗（滂禾切 偏也）頠（魚毀切 閑習也）頡頏（說文云直項也）碩（大也）頒（布還切）顒（魚容切 大頭也）顋頦顃顯（呼典切）頴（音穎）顜（古項切 明也）頶（雅云）

切下（皃）顒（面瘦）頸（居郢切 頸也）頤（古合切）頣（去也）顫（之見切 頭不正也）頓（都困切）頞（於葛切 鼻莖也）頟（五陌切）顉（五感切）䪼（切）顈（頭小也）頍（切）顐（切）頍（頭兒）顊（切）額（切）頋

平切也面切百去顡切也頊切也頏百也頂頵切頔切頎切頏頁頄（不平切）頗頔頜頁頤頷頑頸顑頊頡頴頫頰顓頛顆

充也頊切頃切頺面也顳頫切頂門也頗冠名切顟
力蒙也植勿也切頻面二同力二切顈火豆切肯顒切割
呼割切兒切頏也頭長兒勤也也兩不切又
健兒二同高兒音顆切頏結切切兒初正訓半切顛禮記
顥面二同高兒音愣強丑滑顆力篤藩短兒食潤切頭正頻頭宵亦作斧日頤顉

兒七䫒縮切

頻部第三十七

（凡三字）

頻（說文作瀕 水厓人所賓附 頻蹙不前而止）顰（說文云 涉水顰蹙也 又作嚬 毗賓切 恐也）嚬（上同）

𦣻部第三十八

（凡二字）

𦣻（舒酉切 說文云 頭也 象形）

百（人頭也 書九切 說文云頭 如由切 面和也）

王柔柔以今爲色柔字 是以蒸之

𩠐部第三十九

（凡十字）

𩠐（舒酉切 說文與百同 古文𦣻也 象髮謂之鬊 鬊即𡿪也 說文 首也 廣雅云 首 君也）首（易曰 乾爲首 書云 元首起哉 說文云 首 罪也 切）

諸（書云 首切之也 說文 方言 謂之𩕄 也）𩠑（禮云 九拜 一曰稽首 日首 切）頧（切 今作 𩕣）𩠒（字 同 居也）䭫（古顯切 至首 今作 頊 也）

𩠓（說文 月切 首 古文 𩑤 也 廣雅 云 𩠔 也）䭯（卑寢切 不也）

䭲（鼻 首 者 日 首 生 爲 傾 獲 及）

𥄉部第四十

（凡二字）

𥄉（古堯切 說文云 倒首也 賈侍中說 此斷首倒縣𥄉字）

縣（胡涓切 說文云 繫也 周禮云 縣師 掌邦國都鄙稍甸郊里之地域 又周制 二十五家爲閭 四閭爲族 五族爲黨 五黨爲州 五州爲鄉 四井爲邑 四邑爲丘 四丘爲甸 四甸爲縣 四縣爲都 又玄鳥切 縣大夫 上卑之稱 縣 上卑 縣 以 縣 士 以 下）

面部第四十一

（凡二十九字）

面（彌箭切 說文云 顏前也 書曰 汝無面從退有後言 左氏傳曰 人心之不同 如其面焉 禮記曰 爲人子者 出必告 反必面）

靦（他典切 說文云 面見也 詩云 有靦面目 亦作䩄 又 面 慙 也）䩄（同上）

醮（子肖切 面焦枯小也）𩈩（面 上同）䩉（小 兒 面 也）

䩈（切 面 也 色 無 也）䩋（面 黑 也 力 切）䩌（面 黑 也 切）䩎（切 也）䩏（面 見 長 也 面 長 也 色 也 切）

酺（切）䩑（頰 色 切）𩈴（面 也）

色部第四十二

（凡三十五字）

色（所力切 說文曰 顏气也 禮記曰 色容莊 又 色 容 顛 顛 色 此 謂 采）

艴（蒲沒切 說文云 色艴如也 說文曰 色艴怒也 亦作 𢞬 不悅也）

艵（普丁切 說文云 縹色也）艷（以贍切 美色也）

䒊（切 說文云 色 也 又 青 黑 色 切 也）

𦫷（許力切 大赤色）𦫸（切）𦫹（音 莫 切）

𦣝部第四十三

（凡四字）

𦣝（先進切 說文云 頭會腦蓋也 或作 顖 又 象 人 頭 形）

𦤃（古文）

㐫（从囟 在人上 說文云 毛𡿺 所以 通 也）

臣部第四十四

（凡三字）

𦣞（以之切 說文云 顄也 象形 篆文作頤 易曰 聖人以養賢 又作 𦣻）

𦣟（之 說文 字 書 云 廣 臣 也 長 也）

𦣠（切 下 仕 革 切 易 曰 諸 謂 也）

亢部第四十五

（凡五字）

亢（古郎切 又 苦浪切 高也 人頸也）

䡆（直也 頸 也 切 下 郎 切 从 亢 从 夋 又 云 倨 也）

䟘（巨召切 不安也）𠅱（丘召切 說文云 𠅱 引气 自 畀 也）

鼻部第四十六

（凡二十七字）

鼻（毗至切 說文云 引气自畀也）

齂（許介切 說文云 臥息也）

鼾（呼旦切 臥息也）

齅（許救切 說文云 以鼻就臭也 亦作嗅）

鼽（巨鳩切 病寒鼻窒也）

齃（烏葛切 鼻莖也）

齆（烏貢切 鼻病也）

齇（側加切 鼻上皰也）

齈（奴凍切 多涕也）

齂（切）䶊（女六切 鼻出血也）

齁（呼侯切 鼻息也）

鼿（五忽切）

自部第四十七

（凡五字）

自（疾二切 說文云 鼻也 象形）

臱（武延切 宮 不見也）

𦣹（古文）

臬（上同）

臭（赤又切 惡氣也 又 俗 同）

目部第四十八

（凡三百六十三字）

目（莫六切 說文云 人眼也 象形 重童子也）

𥃦（古文）

眼（五簡切 說文云 目也）

眩（胡麵切 說文云 目無常主也 又 胡 涓 切）

瞦（上同）

𥇙（上同）

睛（子盈切 目珠子也）

瞞（莫安切）

瞞（平目也）

𥄕（切）

睽（苦圭切 目不相聽也）

瞻（職廉切 視也）

眇（亡沼切 一目小也）

眄（莫見切 斜視也）

盼（普莧切 詩云 美目盼兮）

睍（胡典切 出目也）

瞚（舒閏切）

瞞（切）

睖（切）

眈（丁含切 視近而志遠也）

瞫（式荏切 深視也）

眝（張呂切 視也）

瞿（九遇切）

眮（徒弄切）

睹（丁古切 見也）

瞰（苦濫切 視也）

瞭（力鳥切 目明也）

睒（失冉切 暫視也）

眺（他弔切 視也）

睥（普計切 睥睨也）

睨（五計切 邪視也）

瞟（匹妙切）

睞（力代切 目童子不正也）

睩（力谷切 視皃）

睆（胡板切）

瞯（戶閒切）

眕（之忍切 目有所恨而止也）

睦（莫卜切 敬和也）

瞻（視也）

眏（於兩切）

睹（視也）

瞢（莫忠切 目不明也）

眢（於元切 目無明也）

矇（莫紅切 有眸子而無見也）

瞍（蘇后切 無目也）

瞽（公戶切 無目也）

瞎（許鎋切 一目盲）

（切目搖也）眴（上同）睦（莫六切書云九族既睦睦和也）畜（古文）瞚（莫佳切小視也）瞀（莫遘云角二切）
（目不明兒）瞍（[illegible]二切說文云小視也南楚謂眄曰[illegible]）目[illegible]（古字）瞻（諸廉切視也）臨
（二耕切視也）[illegible]（說文云[illegible]也）[illegible]（丁[illegible]切）[illegible]（先[illegible]切又[illegible]切視兒）瞯（也詩）
（明兒）[illegible]（切一[illegible]目[illegible]切[illegible]也）相（[illegible]切[illegible]視也）[illegible]（式[illegible]切[illegible]目也）睇（[illegible]）
（目一[illegible]深兒）[illegible]（也[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞫（二）[illegible]（日[illegible]切[illegible]也）睹（上同）[illegible]（說文[illegible]）瞭（[illegible]）
（也相）[illegible]（[illegible]）看（苦寒切[illegible]）眷（古文）[illegible]（上同）睔（[illegible]）瞚（云[illegible]切視也[illegible]）
（也目）[illegible]（[illegible]）[illegible]（上同）[illegible]（[illegible]切[illegible]）睦（[illegible]切[illegible]）睔（[illegible]不也）瞲（[illegible]）
（亦同）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（音[illegible]）眼（上同）眚（所景切說文云目病生翳也書云眚災肆赦）瞥（[illegible]切[illegible]）[illegible]（[illegible]）

（傷皆切說文云[illegible]）瞟（[illegible]）瞒（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（[illegible]）瞯（目理[illegible]病[illegible]切[illegible]）睒（[illegible]）眹（[illegible]）瞯（[illegible]）眹（[illegible]）
（力代切[illegible]）睞（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞛（[illegible]）
（古[illegible]）睇（[illegible]切視也）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（也[illegible]）瞯（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（公[illegible]切[illegible]）眻（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（大公[illegible]）[illegible]（[illegible]）睦（[illegible]）瞶（[illegible]）
（一莫[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞤（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（也）睿（[illegible]）瞳（大徒[illegible]切[illegible]）瞚（[illegible]）
（小[illegible]切[illegible]也說文云）眶（[illegible]）睸（[illegible]）瞚（[illegible]）瞻

（烏[illegible]切[illegible]）睰（[illegible]）睛（子盈切[illegible]）睦（[illegible]）
（切[illegible]）瞯（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（上同）[illegible]
（火[illegible]切[illegible]）盰（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（上同）瞼
（[illegible]切[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞼
（直[illegible]切[illegible]）瞠（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（鳥[illegible]切[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（上同）[illegible]
（不[illegible]切[illegible]）睒（[illegible]）瞸（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（作[illegible]）眡（古文視[illegible]）眡（[illegible]）瞚（[illegible]）眴（[illegible]切大賢）

（[illegible]）戴（[illegible]）睒（[illegible]）瞚（[illegible]）
（也[illegible]）瞟（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（二）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞥（[illegible]）
（明[illegible]）瞰（[illegible]）睹（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（字[illegible]）瞥（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞴
（[illegible]）睇（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（也）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞷
（[illegible]）睚（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）睬（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞪（[illegible]）
（[illegible]）瞜（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（也[illegible]）睆（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（苦合切[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）睫（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞥
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞫（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（正[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
睔（[illegible]）瞎（[illegible]）[illegible]（[illegible]）睞（[illegible]）瞯（[illegible]）

（[illegible]）瞍（[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞕（[illegible]）
（又文云[illegible]）[illegible]（古文）
盾部第四十九

（凡四字）盾（殊尹切說文云[illegible]）[illegible]
（又[illegible]）瞂（[illegible]）觟（上同）

䀠部第五十

（凡十字）䀠（[illegible]切[illegible]）[illegible]（[illegible]）瞿（[illegible]）[illegible]

（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

𥄗部第五十一

（凡四字）𥄗（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

（文云[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

見部第五十二

（凡九十七字）見（[illegible]）視（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（也[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覗（[illegible]）親（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覭（[illegible]）覿（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覽（[illegible]）覼（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覷（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覩（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覞（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）覺（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）覦（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

（丑蘖切視也）覹（鵙切）䚉（側鑒切遊兒）覼（力牙切視也）䙽（古緣切視兒）覞（古到切久視兒）覽（烏計切視兒）覯（多貢切視兒）䚓（口計切見也）覶（力制切）覸（之吏切）覬（渠沸切視也）覤（呼格切見）覔（大結切見）覽（昔則切覽見）覷（許進切出莊子）覰（五各切久視）䚘（之日切視也）

覞部第五十三（凡三字）

覞（昌召弋召二切竝視也）䚇（苦閑切很視也）䙺（火刖切說文云見雨而止息）

𥄕部第五十四（凡五字）

𥄕（亡達切說文云目不正也从丫从目）莧（莫結切說文云火不明周書云布重莧席）瞢（莫登莫中二切目不明也）蔑（莫結切勞目無精也）[illegible]（武郎切周書云波乃是佛僕發勉也）

耳部第五十五（凡九十七字）

耳（如始切說文云主聽也象形易曰坎爲耳白虎通曰耳者腎之候也論語云女得人焉耳乎孔安國曰耳辭也）聑（丁兼切說文云小垂耳埤蒼曰耳垂也亦同）耴（豬涉切說文云耳垂也秦公子名輒者其耳下垂因以爲名）耽（丁含切耳大垂也詩云士之耽兮耽樂也）聃（他甘切說文云耳曼也老子名耳字聃又奴甘切）耼（說文同）聸（丁監切說文云垂耳也南方有聸耳之國）[illegible]（尼入切耳動搖之兒）聯（力然切連也周禮八灋治官府三曰官聯以會官治鄭司農云國有大事一官不能獨共則六官共舉之聯讀爲連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也）職（之力切爾雅曰主也又常也業也記微也）[illegible]

聖（[illegible]書曰睿作聖孔氏傳云於事無不通謂之聖）[illegible]

[illegible]（子亥切方言云半聾也梁益之閒謂之聹秦晉之間聽而不聰聞而不達謂之聹）[illegible]

聳（須奉切[illegible]陳楚江淮之間謂之聳）[illegible]

（之曰胂）瞑（莫田切廣雅曰聽也埤蒼曰注意聽也）聀（之忍切埤蒼云告也禮記曰聄於鬼神亦作聄）聊（力彫力高二切埤蒼曰耳鳴也）耵（都領切耵聹耳垢也）聹（乃頂切）聜（丁知切又丁米切不聽也）聵（牛戒切不聽也）[illegible]

[illegible]

耶（羊遮切俗邪字）[illegible]

（自焦切耳鳴）[illegible]（古莖切神名）耾（古紅切耳聞鬼也）[illegible]

玉篇卷第五（凡十部）

口（苦狗）部第五十六

𠯑（其略）部第五十七

舌（時列）部第五十八

齒（昌里）部第五十九

牙（午加）部第六十

須（思臾）部第六十一

彡（所銜）部第六十二

彣（亡分）部第六十三

文（亡分）部第六十四

髟（比聊）部第六十五

口部第五十六（凡五百二十三字）

口（苦苟切說文云人所以言食也象形書云惟口出好興戎）𠙵（聲類古文口字）噣（竹救切說文曰喙也詩曰不濡其噣亦作咮）咮（上同）喙（許穢切[illegible]左氏傳曰深目而豭喙）吻（武粉切口吻亦作脗考工記曰銳喙決吻）唇（古文）嚨（力公切爾雅曰亢鳥嚨）[illegible]

咽（於賢切咽喉也）[illegible]（上同）喉（胡鉤切咽也）嗌（於亦切說文云咽也）[illegible]

[illegible]

同上 嚐 之打切䜣人之言也 唫 巨錦切說文云口急也亦古吟字 噤 巨錦巨禁二切說文云口閉也

嗑 [illegible] 名 [illegible] 召 [illegible]

君 [illegible] 哲 [illegible] 吾 [illegible]

命 [illegible] 咨 [illegible] 嘉 [illegible] 問 [illegible]

和 [illegible] 咊 [illegible] 唯 [illegible]

唱 [illegible] 嗾 [illegible] 吁 [illegible] 嘅 [illegible] 嗟 [illegible]

嘵 [illegible] 哂 [illegible] 咥 [illegible] 听 [illegible] 唉 [illegible] 嘻 [illegible]

囌 [illegible] 呷 [illegible] 嘒 [illegible] 嚖 [illegible] 嚏 [illegible] 啻 [illegible]

噭 [illegible] 吒 [illegible] 吉 [illegible] 周 [illegible] 呪 [illegible] 咸 [illegible] 呈 [illegible] 右 [illegible] 啓 [illegible]

嗃 [illegible] 噫 [illegible] 唐 [illegible] 嚐 [illegible] 噎 [illegible] 嘾 [illegible]

吐 嘔 [illegible] 嚋 [illegible] 嗂 [illegible] 嘑 [illegible] 嘐 [illegible] 哇 [illegible] 嚶 [illegible] 咿 [illegible]

嘖 [illegible] 噴 [illegible] 嘷 [illegible] 吃 [illegible] 叱 [illegible] 吪 [illegible] 呼 [illegible] 嘖 [illegible] 嚏 [illegible] 嘲 [illegible] 嗑 [illegible] 嗌 [illegible] 吅 [illegible] 嗽 [illegible] 呬 [illegible] 唵 [illegible] 嗏 [illegible] 嚕 [illegible]

呻 [illegible] 嚬 [illegible] 吟 [illegible] 喻 [illegible] 喫 [illegible] 嚘 [illegible] 呢 [illegible] 喝 [illegible]

吻 [illegible] 叱 [illegible] 嗟 [illegible] 各 [illegible] 哀 [illegible] 啁 [illegible] 哳 [illegible] 唪 [illegible] 嗔 [illegible] 嗀 [illegible] 嘐 [illegible] 否 [illegible]

吠 扶廢切 [illegible] 嚶 [illegible] 嗷 [illegible] 嘲 [illegible] 啽 [illegible] 喈 [illegible] 嘖 [illegible] 咆 [illegible] 哮 [illegible]

嚁 [illegible] 台 [illegible] 嘘 [illegible] 嘪 [illegible] 嗌 [illegible] 啾 [illegible] 嗃 [illegible] 嘈 [illegible] 嗷 [illegible] 嗾 [illegible] 嚅 [illegible] 嚮 [illegible] 嗷 [illegible] 嚽 [illegible]

喉 [illegible] 嚆 [illegible] 嘒 [illegible] 局 [illegible] 吒 [illegible] 咕 [illegible] 唶 [illegible] 言 [illegible] 合 [illegible] 嚘 [illegible] 嗛 [illegible] 呀 [illegible] 嗂 [illegible] 嚙 [illegible] 嗜 [illegible]

嚝 [illegible] 嗼 [illegible] 噂 [illegible] 售 [illegible] 嘻 [illegible] 嗒 [illegible] 嗥 [illegible] 嗿 [illegible] 嚊 [illegible] 嚞 [illegible] 嗐 [illegible] 喵 [illegible] 嘒 [illegible] 嗫 [illegible]

嘈 [illegible] 喔 [illegible] 喝 [illegible] 呝 [illegible] 喚 [illegible] 嚶 [illegible] 嗌 [illegible] 啖 [illegible]

嘇 [illegible] 嚂 [illegible] 啐 [illegible] 嘒 [illegible] 喑 [illegible] 唫 [illegible] 咿 [illegible] 喭 [illegible] 喽 [illegible] 吵 [illegible] 嘆 [illegible] 哰 [illegible] 嘬 [illegible] 啑 [illegible]

嗍 [illegible] 明 [illegible] 嚌 [illegible] 嗔 [illegible] 啗 [illegible] 嘕 [illegible] 味 [illegible] 呵 [illegible] 嗟 [illegible] 喃 [illegible] 啱 [illegible] 嘅 [illegible] 哈 [illegible] 呴 [illegible] 嚶 [illegible] 吰 [illegible] 嘒 [illegible] 哇 [illegible] 嘩 [illegible] 喤 [illegible] 咜 [illegible]

吹 吮 嗅 嘯 嚶 喃 叮 呢 呼 吁 哀 嘛 吺 吟 咳 哤 唄 嚬 嗎 嘷 嘁 咬 噴 吨 嘹 喀 唪 嗟 吃 叫 嚄 嚶 嚮 嚍 嗚 [illegible]

屎兒 唸（莆門切吐也）嚥（備毛切鳴也）吼（烏構切牛聲）嗡（烏紅切喻）嘍（烏和切小兒嘯）嚥（許今切吽也）吔（吐多切陀羅尼）嚷（古切）咁（予乳切甘也）吮（大胡切欲也）吥（匹侯切吸也）嘍（力侯切言不正也）吱（口未切吱同也）嚷（相七切食也）喹（于失切聲也）吡（古能切言也）嗶（公胡切聲也）嗹（上引）嗐（人附切者也）噴（呼嘆切又呼各切）吽（古切鳥鳴也）咳（胡孔切鳴也）嘹（匹本切鳴也）嗤（丁力切語也）嘲（多丁切言也）嘐（香切）嗒（香丁切）噎（亦切於殷切又作冠鳥雅切）吶（乃骨切）嗶（尸切）吭（胡郎切）咔（苦侯切）嘬（楚快切）嚃（他合切）另（古瓦切別也）叩（苦后切）擊（切也）嗜（許切昨也）呃（胡格切相也）嘽（昌善切喘息也）噉（徒敢切食也）吃（居乙切）吒（丁嫁切）咤（陟嫁切）喨（力讓切）喨（胡切）嗁（他兮切）哧（尺之切）嘞（胡切）

嘈（昨勞切）嘀（丁歷切）嗁（大嵇切）嗢（烏沒切）嗉（桑故切）唼（所甲切）喁（魚容切）嗺（子回切）嘬（楚快切）嘽（他丹切）嘴（子委切）喙（許穢切）吣（七鴆切）咡（如志切）嗄（所嫁切）呷（呼甲切）喋（大協切）嗻（之夜切）嘂（古弔切）嘌（匹遙切）啻（施智切）嘷（胡刀切）喑（於今切）嚶（烏莖切）嗌（伊昔切）哽（古杏切）嚘（於求切）噊（余律切）嚄（胡伯切）嘖（仕革切）噧（許介切）呭（余世切）嘮（力交切）嗼（莫各切）嘆（他旦切）哨（七笑切）呧（都禮切）吁（況于切）㕹（古候切）嗟（子邪切）

嘛 喇（力達切）嗎 嘍 噏（許及切）啜（昌悅切）咆（步交切）嗥（胡刀切）嘶（先奚切）嘈（昨勞切）噑 啁（竹交切）嘲（陟交切）嚌（才詣切）噍（才笑切）嘮 嘩（呼瓜切）嚻（許嬌切）嚽 嚙（五結切）嚼（才爵切）嗛（苦簟切）喊（呼覽切）

叭（普八切）嗒（都合切）吒 喁 嗃（呼教切）嘷 唁（魚變切）嘝 嗷（五勞切）嘹 咩 喏 哦（五何切）呝 喝 嗐 咦 嗔 哂 嘕（許延切）嗨 嗅 哄 喊 哩 嗯 嗲 哏 嘎 嘣 噔 嚓 嚯

谷部第五十七（凡五字）

谷（渠略切說文云口上阿也从口上象其理）𧮫（同上）西（他念切舌兒从谷省象形一曰竹上皮音他越切）

舌部第五十八（凡三字）

舌（時列切說文云在口所以言也別味者从干从口）舓（神紙切以舌取物也）舐䑛（上並同）䑙（他答切大食也）舑（吐甘切義同上）譚（他十切言不正）䑚（他乘切吐舌兒）䑜（他甘切也）𦧟（大食也）舚（牛槧切舌於病切）䛡（古胡切又快話切）

齒部第五十九（凡九十二字）

齒（昌里切說文云口斷骨也象口齒之形止聲周禮司民自生齒以上男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔）𠚕（古文）齗（魚斤切齒根肉也）齔（初覲切毀齒也）齕（胡結切齧也）齘（胡介切切齒怒也）齝（丑之切）齚（仕革切）齞（五典切）齵（五溝切齒不正也）齰（士革切）齜（士佳切）齹（才何切齒參差）齴（五板切）齱（側鳩切）齺（仕角切）齮（魚綺切）齭（初舉切）齬（魚舉切）齟（床呂切）齷（於角切）齪（初角切）齲（丘禹切）齳（魚吻切）齰（側革切）齯（五雞切）齸（益也）齥（許列切）齯（老人齒）齨（其九切）齫（魚吻切）齩（五巧切）齦（康很切）齧（五結切）齚（鋤陌切）齤（巨員切）齥（許吉切）䶗（胡刀切）齺（側角切）齸（伊昔切）齕（恨發切）齬（魚舉切）齝（丑之切吐而噍也）齛（私列切）齭（初舉切）齘（下介切）齳（魚吻切）齫（魚吻切）齝 齖（五加切）齗（語斤切）齞（研峴切）齵 齕 齰 齸 齺 齹

齲（下刮切）齹（上同）齺（物聲）

牙部第六十（凡五字）

牙（牛加切說文云牡齒也詩云誰謂雀無牙）𤘯（古文）猗（丘奇切虎牙）𤘴（丘尚切）琊（以嗟切）

㸚部第六十一（凡六字）

頿（口限切）須（思臾切周易曰賁其須也）𩑍（口鬢也）頾（子移切口上須也）顏（而占切頰須也）頷（方步切須兒亦作）䰅（上切）

彡部第六十二（凡二十四字）

彡（先廉切毛飾畫文也說文云毛飾畫文也）形（戶經切象形也說文云象也）𢒂（文云古文）彥（魚變切美士有文人所言也）彧（於六切文章兒）修（思留切飾也）彭（蒲庚切盛也）彰（之羊切文彰也）彫（丁聊切說文云琢文也）㐱（之忍切稠髮也）彩（七宰切文彩也）彤（徒冬切丹飾也）彩 彪（甫休切虎文也）彬（府巾切文質備也）影（於景切形影也）彲（丑知切）鬱 𢒊 彯（匹妙切）彥（上同）

彣部第六十三（凡三字）

彣（無分切說文云䰄也）彥（魚變切美士有文人所言也）𢒊（上同）

文部第六十四（凡十字）

文（無分切說文云錯畫也象交文）斐（芳尾切詩云有斐君子）斑（布還切駁文也）辬（上同）斒（方閑切斒斕文也）斕（力寒切）𢻢（武巾切）斌（彼巾切文質備也）嫠（力之切）

髟部第六十五（凡一百八字）

髟（必由切長髮也說文云長髮猋猋也）髮（方伐切頭上毛也）𩬊（古文）鬢（必刃切頰髮也）鬣（力涉切長鬣也）髦（莫高切髮也）鬌（丁果切小兒剪髮為鬌）鬐（巨伊切馬鬣也）髻（古詣切髻髮也）鬈（巨員切好兒）髫（徒聊切小兒垂結也）鬄（他歷切鬄髮也）鬀（他計切）髡（苦昆切去髮也）鬋（子踐切）髭（子移切口上毛也）鬚（相俞切）鬍 髯（而占切）髲（皮義切）鬟（戶關切）鬘（莫班切）鬆（思恭切）髺（古活切）鬠（古活切）鬒（之忍切稠髮也）髶（而容切）髳（莫侯切）鬅（步崩切）鬙（思登切）髼 鬤 鬡 髽（莊華切）鬝（苦閑切）鬑（力兼切）鬜 髧（徒感切）鬖（蘇甘切）

䯼 匹宥二切周禮追師掌王后之首服爲副本亦作副 鬇 土行切亂髮 鬡 字書或作 鬟 女耕切髻也 鬆 先因私宗二切亂髮兒 鬆 同上 鬘 髮 頂 鬋 髮悲走兒 髮亂切 俄也切

鬈 子日切又子多切髮光澤也 多毛也 鬝 上子無周切 髮 作亦 鬍 髮多 鬑 先廉切 也 鬌 匹切亦作鬌 髮也 䰅 文云 鬄 身髮也 鬊 作廉切 髮

髡 苦昆切說文云剃髮也 䯧 小計切 鬄 他計切說文云髮也 鬋 大人口切 髶 男以乎切 小兒 鬖 公切 也 鬆 直追切 鬠 所加切 垂兒 鬗 莫 官切 髮

鬔 子公切 亂 也 鬉 子紅切 又作 亂 也 䰌 莫 馬切 垂 長 鬒 余封切 髮 也 鬤 女 江切 又 女 毛多 鬡 力之切 髮卷 也之 鬖 亦作 參 髮亂

髮 鬉 鬈 小先 髮 鬟 垂 鬉 息 髮 陸 鬒 也 鬗 鬢 鬤 也

䰄 側下切 多毛 髮 都果切 垂也 髾 所交切 鬒 都 曲切 說文云 鬤 鬒 許求切 黑 也 鬍 鬝

鬈 上同 鬙 短 髮 鬐 息 利 切 鬞 耳 切 鬤 子 旦 切 鬆 青 暗 切 鬣 赤 黑 髮 漆

鬈 仕 佳 切 髮 鬒 士 分 切 鬚 鬀 九 六 切 鬟 直 追 切 鬁 鬝

鬒 多 毛 鬑 也 鬚 息 俞 切 本 作 須 鬚 鬜 鬉

玉篇卷第六　凡十部

手部第六十六（舒酉）

𠬞部第六十七（居竦）

𠬜部第六十八（普班）

舁部第六十九（與居）

臼部第七十（居六）

爪部第七十一（壯巧）

丮部第七十二（居逆）

鬥部第七十三（都豆）

𠂇部第七十四（作可）

又部第七十五（有救）

手部第六十六　凡六百四十五字

手 舒酉切說文云拳也易曰艮爲手 拳 古文 拲 居竦切說文云兩手共同械也 掌 諸兩切手中也 拇 莫后切手大指也 指 諸視切手指也 撲 上同 掔 苦閑切 擥 力甘切手攬取也 攬 上同 擘 補革切 挐 女居切 持 直之切 握 於角切 攘 如羊切 推 叉 又 才 切 摯 脂利切握持也 執 之入切 擣 都皓切 拈 奴兼切 捧 敷奉切 拱 居竦切 擎 渠京切 提 杜奚切 挈 苦結切 拏 女加切

㨯 指 麾 也 擧 居 呂 切 摩 莫 何 切 揅 研 也 擎 文 云 擊 也 攀 普 班 切 引 也

揅 力魚切 承 署陵切奉也受也 㧬 許委切 掔 苦閑切 拜 博怪切 㧯 居 勇 切 舉 居 許 切 拊 芳 武 切 揖 伊 入 切 攘 如 羊 切 指 職 雉 切 拔 蒲 八 切 撿 居 奄 切 挹 於 入 切

扶 防無切 捧 敷 勇 切 揣 初 委 切 持 直 之 切 捨 書 冶 切 揆 渠 癸 切 搏 補 各 切 攝 書 涉 切 扼 於 革 切 摕 丁 計 切 挾 胡 頰 切 擭 乙 白 切 握 於 角 切 拑 巨 炎 切 把 博 下 切 揇 女 減 切

搹 於 革 切 提 杜 奚 切 拈 奴 兼 切 摛 丑 知 切 搤 於 革 切 捦 巨 今 切 捫 莫 奔 切 揗 食 尹 切 掄 力 均 切 擇 直 格 切 捉 側 角 切 搵 烏 困 切

抱 步 交 切 拾 是 執 切 捀 敷 容 切 掇 都 活 切 揵 渠 偃 切 拇 莫 后 切 撫 芳 武 切 拍 普 百 切 掄 撩 力 條 切 掬 居 六 切

於 敫 切 搵 安 撟 擧 天 切 招 止 遙 切 揮 許 歸 切 挺 徒 鼎 切 撟 居 兆 切 擬 魚 紀 切 揅 五 堅 切 擣 都 晧 切 揉 如 久 切 摘 他 狄 切 擿 直 炙 切 搔 蘇 遭 切 抓 側 交 切 捼 奴 禾 切 挑 土 凋 切 抉 於 穴 切 撓 奴 巧 切 撤 直 列 切 擱 所 角 切 擣 丁 老 切 掐 苦 洽 切

揂 子 由 切 捬 芳 武 切 拉 力 荅 切 摧 昨 回 切 搉 古 岳 切 捷 疾 葉 切 擸 力 涉 切 摼 口 莖 切 挂 古 賣 切 掍 胡 本 切 撢 他 紺 切 揣 初 委 切 抴 餘 制 切 拖 託 何 切 扡 上 同 揚 與 章 切 擧 居 許 切 掀 許 言 切 揭 渠 列 切 抍 蒸 上 聲 承 署 陵 切 振 之 刃 切 扛 古 雙 切 擅 時 戰 切 摎 力 周 切 揄 羊 朱 切 挽 亡 遠 切 撅 居 月 切 拓 上 同

擣 易 賈 侍 中 說 揭 擧 也 撟 擧 手 也 擲 直 炙 切 投 度 侯 切 擿 他 歷 切 擢 直 角 切 拔 蒲 八 切 捋 郎 括 切 撮 子 括 切 掇 都 活 切 拾 是 執 切 擐 胡 慣 切 擩 而 主 切 揜 於 檢 切 掩 同 上 摡 許 旣 切 揟 思 余 切 撆 普 蔑 切 撇 上 同 扤 五 忽 切 抈 五 活 切 摽 匹 遙 切 挃 陟 栗 切 抰 於 兩 切 捪 武 巾 切 摍 所 六 切 播 補 佐 切 挃 擊 也 抵 丁 禮 切 扺 諸 氏 切 扐 盧 則 切 技 渠 綺 切 摹 莫 胡 切 拙 之 悅 切 摶 度 官 切 捆 苦 本 切 摘 他 歷 切 插 楚 洽 切 扴 古 黠 切 揩 口 皆 切 挶 居 玉 切 擏 巨 京 切 拮 居 質 切 擖 口 八 切

[illegible]

[illegible]

[illegible]

古獲切批扰也揠（烏坂切孟子云宋人有閔其苗之不長揠之旨揠拔也今呼拔草心為擢也）掯（盻星）
（析切字俗）扨（從所止中挹切）掏（徒刀切擇切）

収部第六十七（凡二十六字）

収（居竦切竦手也說文作升）𢍏（多文切登）奉（扶勇切承也）弆（古文）卷（說文）丞（古文）奐（呼貫切）弇（古南切蓋也）昇（詩證切）弄（盧貢切玩也）弊（毗祭切）戒（居拜切）兵（補明切）具（渠遇切）弈（余石切）異（余吏切）樊（附袁切）

𠬜部第六十八（凡三字）

樊（附袁切說文云藩也）𠬜（普班切）䙴（力全切）

舁部第六十九（凡八字）

舁（居切說文云共舉也）與（余據切說文云黨與也）興（虛陵切起也）舋（許覲切）㪅 與（古文）

臼部第七十（凡四字）

臼（居六切叉手也）𦥑（古文）要（於霄切身中也象人要自臼之形）𦦙 㐅

爪部第七十一（凡六字）

爪（側狡切說文云丮也）孚（芳無切信也）爲（于嬀切說文云母猴也）𤔔

丮部第七十二（凡十字）

丮（居逆切說文云持也象手有所丮據也）𡈼 谻 埶（魚制切）𤕦 孰（市六切）巩 𡙡 𢀜 鬭

鬥部第七十三（凡十二字）

鬥（都豆切說文云兩士相對兵杖在後象鬥之形今作鬪）鬩（許激切）鬨（胡貢切）鬮 鬭 鬧 䦧

𡗜部第七十四（凡二字）

𡗜（部可切說文云手也今作左）卑（補支切下也）

又部第七十五（凡三十九字）

又（有救切說文云手也象形）右（于救切說文云手口相助）

叉 𠬝 父 友 度 尹 𠭖 及 秉 反 取 叔 𠬢 彗 叟 燮 𠬪 段 曼 𠭥 殳 𠬧 叚 𠬜

玉篇卷第七（凡十部）

足部第七十六 疋部第七十七 𣥠部第七十八 骨部第七十九 冎部第八十 肉部第八十一 筋部第八十二 力部第八十三 劦部第八十四 （劦部第八十四）

足部第七十六（凡二十九字）

足（子欲切說文云人之足也）蹏 蹄 跟 踝 跖 踦 跪 跽 躍 蹻 踧 躩 踖 踽 蹐 踰 跋 蹶 蹈 躋 躡 跨 蹴 踐 踔 蹀 躐 蹋 踏 跳 蹲 踞 跧 跛 蹇 踒 蹙 蹜

踸 踔 跣 跋 跌 踢 蹬 蹭 蹁 躚 跗 蹠 躓 踣 蹶 躃 蹎 躔 踵 蹟 跡 蹊 路 踐 躍 蹈 踔 蹕 躅 踽 蹌 蹩 跰 蹀 蹢 跼 踡 蹐 躩 躞 跚 蹣 跆 踏 躂 跂 蹻 蹺 跏 跌 距 跐 踼 踺 蹤 躒

徂監切不久也與暫同蹂（仁柳切踐也）跃（丁戾切蹢也）踓（千水切躄也亦雄字）躄（奚仲切蟄）

（遠羨行兒）躝（六安切踰也）蹤（子釆切走兒）踖（先䡛切跳踖）躄（巨盤切足行兒）跟

[illegible]

蹬（徒亘切蹭蹬）

疋部第七十七（凡四字）

疋（山居山虛二切說文云足也上象腓腸下从止弟子職曰問疋何止古文以爲詩大疋字亦以爲足字一曰疋記也）𤴔（山於切門戶青疏窓也）疏（山於切通也達也月令云其器疏以達今作疏）𤴔（之世切姓也王莽時有𤴔偉）

𠦍部第七十八（凡四字）

𠦍（公懷切背呂今作乖）𦟝（子亦切背骨也今作脊）華（苦媧切華斜也）

骨部第七十九（凡八十六字）

骨（古沒切說文曰肉之覈也）髑（徒木切髑髏頭也）髏

方佚切髃（牛口切說文曰肩前也）髆（補各切說文曰肩甲也）髀（補爾切又步米切說文曰股也）

[illegible]

血部第八十（凡二十三字）

血（呼穴切說文云祭所薦牲血也易曰龍戰于野其血玄黃）衁（呼黃切血也易曰士刲羊亦无血）

[illegible]

肉部第八十一（凡四百七十七字）

肉（如六切說文云胾肉象形）月（上同）肉（上同）

腜（莫回切說文曰婦始孕腜兆也）胚（匹尤切說文曰婦孕一月也）胎（他來切婦孕三月也）肌（居夷切肌膚也）

[illegible]

脠（始蟬切生肉醬也）臡（奴雞切麋臡肝醬也又有骨醢也）膳（豬侯切豕肉醬）𦟙（扶吻切說文曰膗也）臇（子選切少汁也亦作）膹（丁切作也）胻（余之切熟也）腫（蘇刀切臭也）腓（家冝切）胜（桑丁切臭也）䐪（桑今切肉也）腥（今時切生肉也）膮（呼今切羊臛也）膜（慕各切肉間胲膜也）臐（呼各切表也）脂（旨夷切）膩（女利切）脃（七絕切說文作膬）

膲（上同）腃（骨切）膰（附袁切祭肉也）腒（居切）脯（方武切）肊（於力切）胸（說文）肰（如然切說文云犬肉也）肬（羽求切）𦘔（他感切肉汁也）臞（其俱切）胗（之忍切）胅（徒結切）腫（之隴切）膬（說文）肓（呼光切說文云心上鬲下也）

膠（古肴切）𦠺（乎官切）腯（他忽切）脝（許庚切）膨（蒲庚切）腝（奴困切）胵（處脂切）臄（其虐切口上阿也）膫（力彫切）䐑（而兗切）肒（戶官切）胘（胡田切）脘（古緩切）肣（胡感切）膍（毗移切）𦙶（胡兮切）腴（羊朱切）臊（先刀切）腥（桑經切）膹（扶粉切）脼（力掌切）腤（烏含切）膎（戶佳切）胾（側吏切）䐃（渠殞切）腛（烏角切）胺（烏旰切）脛（胡定切）䐔（之允切）腯（徒損切）脹（知亮切）腙（子宋切）

臏（毗忍切）膑（上同）腀（力均切）脾（符支切）膽（都敢切）腎（時忍切）肺（芳廢切）腸（直良切）胃（于貴切）膀（步郎切）胱（古黃切）膏（古勞切）肓（呼光切）脬（匹交切）膋（力彫切）腔（苦江切）脢（莫杯切）膂（力舉切）肪（甫良切）脂（旨夷切）

肛（呼江切脹也）膧（湯紅切）胮（普江切）腔（苦江切）䏺（古雙切）𦙄（所江切）胔（疾智切）肵（渠希切）膗（仕佳切）胆（丁但切）膍（房脂切）脒（莫禮切）肶（房脂切）脱（他活切）肚（徒古切）胋（他兼切）膜（莫胡切）臑（人朱切）胑（章移切）肢（上同）胠（去魚切）脅（虛業切）膀（步光切）胳（古洛切）腋（羊益切）脟（力輟切）𦜷（苦拜切）胂（矢人切）膂（力舉切）脊（資昔切）

腜（莫杯切）腹（方六切）腸（直良切）膞（之兗切）膘（敷沼切）胖（普半切）腒（九魚切）腊（思積切）臘（來盍切）膢（力朱切）胙（才故切）膳（時戰切）腆（他典切）腯（陀骨切）胡（戶孤切）脯（方武切）脩（思留切）胾（側吏切）膴（荒烏切）胥（思余切）胹（如之切）膰（扶元切）臇（子兗切）

膿（奴冬切）腫（之隴切）胅（徒結切）肬（羽求切）腄（竹垂切）胝（竹尼切）腒（九魚切）胗（之忍切）脈（莫革切）膌（資昔切）脙（巨鳩切）臞（其俱切）脫（他括切）胲（古哀切）肖（思妙切）胤（羊晉切）

腰（於消切本作要）腑（方武切本作府）胣（弋紙切引腸也）胈（而責切魚敗也）腿（他偏切）

臍（也切）膪（丑芥切）脚（居約切）膆（蘇故切）膞（之兗切）肔（勑紙切）肸（許乙切）腞（丑兗切）胳（古洛切）肚（徒古切）膫（力彫切）膍（房脂切）腡（古華切）臑（奴刀切）胏（阻史切）肶（房脂切）脇（虛業切）臁（力兼切）胐（普乃切）

膷（許良切）腒（九魚切）腬（而由切）臐（許云切）臑（人朱切）膍（房脂切）腖（丁貢切）

筋部第八十二凡三字

筋（居勤切說文云肉之力也）笏（渠建切筋之本也）䈥（古候切）

力部第八十三凡五十一字

力（呂職切說文曰筋也象人筋之形）勳（許軍切能成王功也）功（古紅切以勞定國也）勛（古文）助（鉏據切佐也）勠（力竹切）務（亡遇切）勥（其兩切）勁（居正切）勸（去願切）勉（亡辨切）勖（許玉切）劭（市照切）勍（渠京切）劼（口八切）劬（其俱切）勦（子小切）勩（以制切）勞（魯刀切）加（古牙切）勗（許玉切）勉（亡辨切）務（亡遇切）勱（莫話切）勴（良倨切）勵（力制切）劮（徒結切）勡（匹妙切）劫（居業切）勢（舒制切）勤（渠斤切）劣（力輟切）動（徒總切）劾（胡得切）勃（蒲沒切）勘（苦紺切）勌（渠眷切）劦（胡頰切）勰（胡頰切）勂（苦到切）勪（苦交切）勷（汝羊切）勶（丑列切）劺（莫侯切）勆（苦合切）勚（以制切）勔（彌兗切）劻（去王切）

（切遂助也）勷（如羊切走兒）勛（晉當切有力也）勸（余兩切勸也）勒（何滿切勤也）劝（竹其）
（切用力也）勳（胡蓋胡勤切推勁也二）勸（居宜切勞也）勮（力御切又力胡切助）劬（胡劬切勤力也）
勸（慮得切抑勤也）勢（力竹切力侍力也）勸（何睦切用力也）勛（莫角切勤也）勢（巨兩切說文曰）
（道也）勞（同上）勞（力刀切又力到切說文曰劇也）勞（古文）囧（戶臥切）効（胡孝切俗效字）
劦部第八十四（凡三字）
劦（胡頰切同力也山海經云惟號之山其風若劦急也）勰（予類）
（切說文云同心之和也）協（胡頰切合也書曰協和萬邦）
呂部第八十五（凡二字）
呂（良渚切說文作呂脊骨也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂）
（侯亦作膂）躳（居雄切身也易曰有躳无攸利或作躬）
㝱部第八十六（凡十八字）
㝱（莫鳳切說文云寐而有覺也周禮太卜掌三㝱之法㝱者人精）
（神所寤）寢（且荏切臥也論語曰寢不言）寢寢（竝同上）寐（彌冀切臥也）寤（牛故切說文云）
（寐覺而有信曰寤一曰晝見而夜寤也）寤（籒文）寐（明彼切寐不覺也）寱（集季切寐熟也）
寤（補命切臥驚病也）寱（牛世切眠言也）寱（同上）寱（思鄒切覺斯）寣（呼骨切驚也一切）
（小兒嗁也）寐（呼甘切寐不言也）寐（上同）寐（莫冠切言也）寤（午切）
寢（人乙切楚人謂寐二曰寐不覺也說文冠帶也）

玉篇卷第八（凡三部）

（息林）心部第八十七（息茲）思部第八十八（桑果）惢部第八十九

心部第八十七（凡六百二十九字）
心（思林切說文云火藏也）忄（同上）性（思淨切命）
（世質也說文曰人之陽气性善者也）恉（之以切意也）愼（市振切謹也思也）快（苦夬切可也喜也）
愷（空改切樂也可也）忻（喜斤切察也喜也）愅（紆愅切諜也議也）惇（丁昆切模也信也大也厚）
（也）懅（同上）悃（苦本切志統一也）愊（普力切悃愊至誠也）忼（苦莽切忼慨士不得志也）慷
（同上）慨（可嘅切太息也）惈（力績切惠也意精明也）悰（昨宗切樂也一曰慮也）恢（苦回切大）
（也）恬（徒兼切安也靜也）恭（居庸切法也恭也悌也）怡（翼之切悅也樂也）悈（居拜切疾）
（錄也老也）懃（渠斤切要也慼也頻也近也）恂（思遵切信也均也慄也溫恭兒也）忱（時林切誠）
（也）怞（丈又切憂也恐也）懁（安也至也）悸（其季切心動也）恃（時止切賴也）

思部第八十八（凡五字）

思（息茲切。願也，念也。深謀遠慮曰思。）恖（古文）慮（力據切。謀也，思也。）

惢部第八十九（凡二字）

惢（桑果切。又才累、才規二切。心疑也。）繠（如累切。垂也。左傳曰：佩玉繠兮。注云：繠然服飾備也。）

玉篇卷第九（凡二十九部）

言部第九十（語軒）
誩部第九十一
曰部第九十二
乃部第九十三（奴改）
丂部第九十四（苦道）
可部第九十五
兮部第九十六（胡雞）
号部第九十七（胡到）
亏部第九十八（俱禹）
云部第九十九
音部第一百（於今）
告部第一百一
吅部第一百二
哭部第一百三
品部第一百四（披錦）
喿部第一百五（先到）
龠部第一百六（余酌）
冊部第一百七
㗊部第一百八（阻立）
只部第一百九
㕯部第一百十
欠部第一百十一
食部第一百十二（是力）
甘部第一百十三（古藍）

肎部第一百四　次部第一百五　夰部第一百六　丰部第一百七

言部第九十（凡二百八十二字）

言 [illegible] 䇂 [illegible] 語 [illegible] 詻 [illegible] 調 [illegible] 請 [illegible] 許 [illegible] 諾 [illegible] 詩 [illegible] 誦 [illegible] 讀 [illegible] 訓 [illegible] 諫 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

切詎 諦（大計切審諦）諟 譺（於計切）譒（魚刮切怒也訶也）譇（昌瞎切怒也）譊（切言）

他（狄切又音）誒（他底切訶也）詖 譕（他鹿切）誐 譳（於秋切語也）譺（居御切多言也）謣（夫切也）誸（如切志）

切（誘）謣（妄羽俱言也）訛（匹尒切今作訛）誁（其之切不知或也）謏（何爲快也）讋（於鹽切言也）譍（對也）

訒（式忍切或作㓞）訞（匹沒切）評（匹爵切）謿（乙丑切陰知也）詼（居何切欺也）諛（徒達切）誑（各切也）

諭（筆云切人不知語聲）謷（呼乞切）諸（布布切列舉見其事也）謀（上同）誺（弋支切自得也）

譓（之藥切諳也過也）譎（補切也）誺（丑列切也）諺（上同）譏（渠留切謀也）譔（安切）

以（二切隹十也）誰（都叫切）誒（口回切戲也）詑（他牙切疑也）誘（徒切也）譲（筝也）譈（遠切也）誏

古（文說文尺多言也）誇（口瓜切）諾（他前切）譙（慈焦切國名）誋（莫侯切謀也）諸（計也）誦（連切欺）

也（譱古文）誧（土切也）譃（不古切）誂（嗟二切）誾（古文）譢（胡和切也）證（搠口切）詿（抹女切）

切（多）譎（不古切）譫（正蛙又五切）讗（士衍切）譏（坦切）誃（也孛切）謜（賓宅也江切）

諦（言音切）諫（布切也）譢（也切）諻（善丑言林切）誺（奴刀切也）譁（喜）譚（蘇友切）

也（誏）誺（息移切）譆（烏回切又戶罪呼人切）詡（多言）詩（如卷切）誴（呼奴切人矣也）譸（丁匹切）

也切（言）諶（方凡急也）誡（切）諲（胡戈平也）頤（宜也）證（切）謚（五駭也）譓（切）

也（言）詾（初弄人切言）謂（相呂切之才也）說（始悅也切）言（余也）謢（釋也又音）

譏（火角延火也各二）譯（傳餘言也）誺（疾歷也切）詝（他口誘切）謿（切何多端）

也言（詥以喘又善切）言（笑）譤（許交切怒言也）訁（言上懼急切兒）

言（鳥）言（鄰切）譟（又以惡言）譕（言也）譔（胡諸）讓（如加切）謻（怒也）諍（也）諾（女加切）

可（解也不諉）誘（古也犬切）調（無也）諞（切）讁（謀蒹切也）

不（正諱）譁（五弄言因切）誏（古語兒又典）諝（二切）讖（也子也）譢（切）譇（火切）

言（也許）許（怒切禁）詼（不同止上也）誨（止魚也向切）讙（胡遣切）調（切火調个）

謭 誗（多莫言駕切）証（胡也胡故切）誋（之詐偽切）謁（言司人使切）譜（七个切）

也 謗（多言切）諫（先諫切）訡（詁胡也介切）諫（數七賜也切）讖（謀七切）

認（而振切認也）謰（記之言也切）謎（隱言也切）誏（火也說切）譯（上同）

異（言稱切）誏（亦郎與若朋切同開言）譹（烏見也切）諼（相胡欺也切）詎（其已言切）

讋（所化言切）諮（名聽謂也切）詍（火內與切依同）謀（多宜也切）譔（言同）

瞚（賦視也切）訵（力實也切）謢（胡故也切）譊（切扶言）訣（古穴死也切）諡（切兵）

契（也呼七切）訬（也七入切）謱（力僉也切）諯（許及妄言切）譀（其甚也切）

呼（也切）諺（也切）

䜝（於也切）諬（牛可切）暬（方殷也切言）覤（胡言也切）

䛅 譏（五可切又牛切）

諸（切古）謼（呼布切大言也）諡（又相烏古切）誇（於音切）試（切志）

也用 謼（荒烏切大叫也）諳（巨久切致也）㗊（出見又人名）誳（直嚴切言）

謙（虎伯切亦作謙）

言部第九十一（凡七字）

言 諺（魚變切傳言也）譱（是戰切說文曰吉也）善（同上今作）

譱（上同）譶（徒合切）竸（渠慶切）競（涹也）讟（徒木切左氏傳曰民無怨讟）

往（苦切）諡（言也）

曰部第九十二（凡十二字）

曰（禹月切語端也）曹（昨刀切）朁（七感切說文曰曾也）昌

何（切也）曷（何割切何也）沓（徒合切語多沓沓也）嗇（所力切）

書 尚 暨（楚革切告也）

粦 曾（昨稜切說文曰詞之舒也又音）替（他計切）朁（七感切）

名（縣）曹（說文兩曹也）

長（切進也）智 曶（呼骨切說文曰出氣詞也）

乃部第九十三（凡八字）

乃（奴亥切說文曰曳詞之難也）迺（上同）鹵（說文古文）卤（往也）

迺（亦與乃同）𠧪（如乘切說文曰驚聲也）卤 𢎘（以周切氣行兒）

丂部第九十四（凡四字）

丂（苦道切說文曰氣欲舒出丂上礙於一也古文以爲亏字又以爲巧字）粤（說文曰亏也審慎之詞）

兮 學（普經切說文曰亟詞也或曰粤俠也三輔謂輕財者爲甹）寧（奴庭切願詞也）乞（呼多切反丂也）

可部第九十五（凡四字）

可（口我切肯也）奇（居宜切不偶也又渠羈切異也）哿（可公切）

切（文曰哥聲也說文曰古文以爲歌字）哥（古何切）

兮部第九十六（凡五字）

兮（胡雞切語所稽也）兮 羲（先尹切驚詞也）羲（許宜切）義（虛奇切）氏

乎（戶孤切說文曰語之餘也）乎（同上）

号部第九十七（凡二字）

号（胡到切號令也召也）號（胡高切大呼也痛聲也亦號哭）

上同

亏部第九十八（凡七字）

亏（禹俱切於也）于（同上今文）虧（去爲切說文曰氣損也）粤（有月切說文曰于也審慎之詞者）平（皮并切成也正也和也易也）

說文（日氣舒作于）

直（也）兮（也）

云部第九十九（凡四字）

云（于君切言也說文曰古文雲字）

㕕（古文云）

𠫓（古文於今切說文曰雲覆日也今作陰）

音部第一百（凡十六字）

音（於今切說文曰聲也生於心有節於外謂之音宮商角徵羽聲也絲竹金石匏土革木音也）

響（虛兩切應聲也）韽（於南切小聲也）韶（視招切舜樂也）

竟（居慶切終也凡樂章書曰簫韶九成又五章之名）章（諸羊切說文曰樂竟爲一章）

韻（于問切）韾（於今切）韺（於京切帝嚳樂名）

譍 諳（胡感切）韹（胡光切樂聲也）韺（英樂名）

告部第一百一（凡二字）

告（公號切語也請告也說文曰牛觸人角著橫木所以告人也又古篤切易曰告之以嘉也）嚳（口篤切說文曰急告之甚也）

切 嚳（乙角切）韶 嚳（聲也）

𠙹部第一百二（凡一字）

𠙹（口犯切張口也象形）

吅部第一百三（凡十六字）

吅（火袁切呼也與讙通也）嚴（魚枚切威也）嚴（古文）

罵（說文曰譁也）單（丁安切大也）

喪（思郎切）罟（許驕切）

品部第一百四（凡四字）

品（披錦切說文曰衆庶也）喿（先到切鳥群鳴也）

星 嵒

喿部第一百五（凡三字）

喿（先到切鳥群鳴也）

龠部第一百六（凡八字）

龠（余酌切說文樂之竹管三孔以和衆聲也詩云左手執龠今作籥）

冊部第一百七（凡五字）

冊（楚責切立也說文曰符命也諸侯進受於王也象其札一長一短中有二編之形）

㽞 品部第一百八（凡十一字）

器

只部第一百九（凡二字）

只（之移切說文曰語巳詞也從口象气下引之形）

㕯部第一百十（凡六字）

商部第一百十一（凡十八字）

欠部第一百十一（凡一百四字）

欠（丘劒切說文曰張口氣悟也）

子合才六二切嗚歡也亦作戧又鉏感切菖蒲葅也歂視專視兗二切口氣引也歕普門普悶二切歕氣也口含物噴噴也[illegible]居乞切幸也口不便也亦作吃歇虛謁切竭也臭味消息散也歡呼官切喜樂也[illegible]許之切戲笑兒欣虛殷切喜也欸呼來切笑不壞顏也款口管切誠也俗作款歀同上歘呼物切忽也欲余蜀切貪也願也邪婬也歌古何切詠也與謌同欦呼南切含笑也貪欲也欻呼律切義同上[illegible]同上歋貝靡切人相笑也相歐歃也[illegible]呼呼切歡歎氣出兒歊餘饒切氣出兒[illegible]同上[illegible]鯀帀切變口而出聲[illegible]欣疑切辛害也[illegible]且切吟歎美也歎同上[illegible]子移子賜二切歐也噯也嗟數也欸烏來切歎也告也一曰恚聲歔欣居切歔欷也又嗇兒欷欣衣欣既二切悲也泣餘聲也歜尺玉切怒氣也[illegible]余九切言意也歒公的公弔二切所歌也[illegible]可達切欲飲也今作渴[illegible]所力切恚意[illegible]子妙切盡酒也亦作醰[illegible]呼兼公廉公函三切堅持意口閉也[illegible]時忍切指而笑也[illegible]公遏切繳于不可知也[illegible]同上[illegible]於骨切咽中氣息不利也歃所洽切歃血也欶所角切吮也歁口感切食不滿也欿口感口含二切貪嗛日談欱呼合切歆也[illegible]口賈切猥不出也食不饞也[illegible]於利切聲不平歐於口切吐也[illegible]屋徒切口相就也[illegible]口載切上欶也[illegible]呼狄切說文曰且嗟聲一曰小笑也歙呼及尸葉二切縮鼻也又縣名[illegible]平表於姤二切歐吐也說文其久切讓鼻也[illegible]於糾切懮兒欪丑律切訶也次且吏切敍也近也[illegible]苦岡切飢虛也欺去其切欺妄也歆許今切歆羨也貪也欥由律切詮辭也歛呼濫呼甘二切欲也弞式忍切笑不壞頤也又音引歈大侯切歌也又羊朱切[illegible]呼世切歔歎笑意也[illegible]於稚切歐歎騂嗚[illegible]呼洽切欶吹氣逆也[illegible]呼飢切欶吹[illegible]呼勸切欶也[illegible]巳庶切欠款張口也[illegible]巳歇切大張口笑也[illegible]妨走他豆二切歐唾也[illegible]虛豈切樂也欮居月切掘也[illegible]於佳切款聲又居攜切[illegible]巳凡切多智也[illegible]呼昆切不可知也[illegible]古蛙切歇欷瘖歐也[illegible][illegible]五瓜切歐歐[illegible]許脂切呻吟也[illegible]同上[illegible]舒臣切歎吟也亦作呻㱿許角切嘔吐也[illegible]恥南切欣也楙也欹於宜切款也歎辭[illegible]於牛切逆氣也歍於逵切大呼用力也怒貌也或作擬[illegible]息均切信也又逆氣也[illegible]虛娛切喜樂也[illegible]去斤切又口孕切嗟也[illegible]來富切歎款含兒[illegible]火郎切歐款[illegible]羊朱切欶欶呼犬聲[illegible]同上[illegible]客加切出氣也欬口蓋切咳也[illegible]徒來切款[illegible]尺脂切笑也[illegible]呼兮切欨息也[illegible]戶甘切沅湄人言也[illegible]助咸切笑也歅一平切人名方歎龍相馬者[illegible]許來切歎[illegible]胡沼切出氣也[illegible]烏口切吐也[illegible]於鄧切怒氣也㱃一錦切古文飲[illegible]普口切不語也[illegible]居委切瘢極也[illegible]余耳切欵[illegible]丁結切呻也[illegible]同上欳口怪切太息也[illegible]思華切問也[illegible]許敢切含笑兒[illegible]五困切又奇逆切[illegible]去劍切古文欠[illegible]呼分切急氣兒[illegible]秦力切汁錯喉[illegible]於伯胡陌二切吐聲歠昌悅切又嘗悅也大歠也[illegible]許欶切出身沸[illegible]苦協切欲也[illegible]余六切驚辭也[illegible]丑歷切又知力切竊也[illegible]子律切究也[illegible]年支切又匹婢切[illegible]私律切鳴也[illegible]戢必切欶也[illegible]古勿切欲聲[illegible]許勿虛記二切急怒

聲也[illegible]輕歷切吹聲也[illegible]子六切欶悲兒[illegible]於六切愁兒[illegible]許迪切笑兒[illegible]火盍切款聲[illegible]素力切錯喉[illegible]於業切[illegible]去斤巨云二切氣盛也

食部第一百十二

凡二百二十字

食是力切飯食說文曰一米也[illegible]說文食饙甫云切半蒸飯[illegible][illegible]並同上餾力救切氣蒸也餿思流切饋也[illegible]同上飪如甚切大熟也[illegible]同上饔於恭切熟食也飴翼之切餳也[illegible]同上[illegible]籀文[illegible]古文饊先但切饊飯說文曰熬稻粻餭也餳徒當切飴和饊也餅畢井切麪餈也餱胡講切乾食也饘之延切糜也[illegible]同上餥甫鬼切說文曰餱也陳楚之閒相謂食麥飯曰餥又甫違切饎充志切酒食也黍稷也[illegible]同上饡子旦切以羹澆飯也[illegible]古文養餘掌切青也守也集也畜也長也又弋尚切供蓋也[illegible]女久切雜飯也飯扶晚切餐飯也又符萬切食也[illegible][illegible]並同上俗[illegible]式宰切[illegible]食也[illegible]同上餔補胡切日加申時食也亦作[illegible][illegible]力丼切說文云也一曰廉絜也[illegible]饁于輒切餉田食饟式尚式章二切饋食也餉式亮切饋也饛莫東切說文曰盛器滿兒詩曰有饛簋飧饗許掌切設盛禮以飯賓也飵在各在故二切楚人相謁食麥曰飵[illegible]女兼切相謁而食麥曰[illegible][illegible]於寸於[illegible]二切食飽也[illegible]五切五寸二切餄也[illegible]子問切野饋曰餕也餬戶吾切寄食也或作餬粘[illegible]同上飶蒲結蒲必二切食香也飽補巧切飽滿也[illegible][illegible]並古文[illegible]於縣切飽也饒如燒切多也飽也豐也厚也餘也餘與居切殘也非也皆也餀呼帶切食臭也[illegible]脊弋切氣息也[illegible][illegible]也館古換切客舍也逆旅名饕他高切貪財也[illegible]籀文餮他結切貪食也飻同上饐於利切餘錫臭味變[illegible]古文餲於利於介二切飯臭也饑紀衣切不熟也饉奇靳切蔬不熟也飢几夷切餓也[illegible]古文[illegible]五貫切飢也[illegible]張衛切祭酹也餽也亦作醊[illegible]始銳切小餟也又力外切[illegible]同上[illegible]莫達切食馬穀[illegible]力證力蒸二切馬食穀多氣流四下也飤[illegible]飼同上餗思穀切鼎實也餤弋廉徒甘二切進也餌如志切食也餅也餌也[illegible]餘障切餌也[illegible]子敢切無味也又憨濫切[illegible]力丁切[illegible]也[illegible]於劫切[illegible]也飩徒昆切餛飩也餛戶昆切餛飩也[illegible]戶光切乾餳也餦豬良切[illegible][illegible]古來切[illegible][illegible]於勿於月二切[illegible]豆也亦作[illegible][illegible]同上[illegible]思累弋累二切豆屑雜糖也[illegible]徒當切[illegible]也[illegible]於徒[illegible][illegible]女江切強食也[illegible][illegible][illegible]膏力切飽也餄公洽切餌也餼虛氣切饋餉也[illegible]五丸切餌也[illegible]徒奚切[illegible]也[illegible]乙景切飽滿也[illegible]同上[illegible]尸野切[illegible]也[illegible]同上餪奴管切饋女也[illegible]記言切粥也飦同上[illegible]於仰切[illegible]也[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]余石切祭之明日又祭曰[illegible][illegible]之鹿切家食也[illegible]胡鄠切無味也飷子也切無味也[illegible]去乾切[illegible][illegible]力拾切移也說文云古文粒[illegible][illegible][illegible]子荏切或作[illegible]餂達兼切古甜字[illegible]思敢切[illegible][illegible][illegible][illegible]苦到切勞也[illegible][illegible][illegible]居六切[illegible]也[illegible]於結切食不下也或作噎飲於錦切咽水也亦歠也[illegible]古文亦作[illegible][illegible][illegible]

切噎也餕子殉切熟食也飧蘇昆切水和飯也餐七安切說文曰吞也飡同上飫於據切食多也[illegible]同上[illegible]於串切飢兒也[illegible][illegible]並同上䭔丁回切蜀人呼蒸餅為䭔[illegible]同上[illegible][illegible]餽居位求位二切說文曰吳人謂祭曰餽餒奴罪切[illegible][illegible]疾移切[illegible][illegible][illegible][illegible]同上[illegible]於元切食也[illegible][illegible][illegible]同上[illegible]杜刀切他刀切[illegible]之例切臭以之味[illegible][illegible][illegible]莫波切小兒也[illegible]胡交切饌也[illegible][illegible][illegible]戶烏切餅也[illegible]古刀切[illegible][illegible]徒紅切食也[illegible]色衣切飯壞也[illegible]同上[illegible]都勝切祭食也[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]於遇切飽也[illegible]素回切[illegible]也[illegible]直知切[illegible][illegible]古火切餅子[illegible]口敢切[illegible]也[illegible]古[illegible]切[illegible]也[illegible]奴罪切[illegible]也[illegible]丑善切長味[illegible]郎外切[illegible]祭名飣丁定切貯食餖徒候切飣餖[illegible]烏告切[illegible]食[illegible]秦位切[illegible]也[illegible][illegible]吏切嗜食[illegible]同上[illegible]於利切[illegible]也[illegible]尺志切酒食多[illegible]時戰切食也與饍同[illegible]大蓋切食臭[illegible]於[illegible]切[illegible]也[illegible][illegible][illegible]九右切飽也[illegible]居[illegible]切[illegible]也[illegible]奴倒切熟食[illegible]古卧切食也[illegible]人又切[illegible]也[illegible]去[illegible]切食怒[illegible]許氣切同上[illegible]五[illegible]切[illegible]也[illegible]魚據切以酒食送客也[illegible][illegible]至切粉餅也[illegible]力谷切食也[illegible]徒屋切餅也[illegible]自六切食兒[illegible]胡暗切[illegible]也[illegible][illegible]飾舒弋切修飭也[illegible]同上[illegible]畢吉切[illegible]餅屬[illegible]路阿切[illegible]餺補各切[illegible]同上飥他谷切餺飥[illegible]昨結切食也[illegible][illegible][illegible][illegible]而勇切食也[illegible]徒敢切無味也[illegible]如枕切[illegible]也

甘部第一百十三

凡十二字

甘古藍切甘心快也樂也說文曰美也从口含一一道也[illegible]說文甘甛徒兼切美也[illegible]古三胡談二切和也猒於豔於鹽二切足也飽也又於冉於甲切涉三切[illegible]同上[illegible]徒藍切甘也甚市荏切孔也安樂也劇也[illegible]古文曋徒甜徒合二切長味也或作醰[illegible]呼兼切香也或作谿甞市揚切試也又祭也

旨部第一百十四

凡四字

旨支耳切美意也志也[illegible]古文[illegible]古文嘗市羊切說文曰口味之也與甞同

㳄部第一百十五

凡五字

㳄徐仙切說文曰慕欲口液也亦作涎[illegible]籀文羨徐箭切饒也貪欲也道也盜徒到切說文曰私利物也[illegible]七之切欲也

㚔部第一百十六

凡八字

㚔女涉切盈不止也說文曰所以驚人也一曰大聲也今作幸睪余石切伺人也攝罪也[illegible]生也樂也好也執之入切捕也守也結也圉魚巨切養馬者又垂也退也禁也𥷚居六切鞠窮罪人也[illegible]同上盩張流切引擊也又盩厔縣名

夲部第一百十七（凡九字）

夲（丑高切往來見皃說文曰進趣也从大从十大十猶兼十人也）丰（同上）𠦬（呼物切疾也）𣫤（步到切疾也今作暴）皋（古刀切澤也）皋（同上）𡙸（余準切進也或作允）奏（子漏切進也書也）𡴂（說文奏）

夰部第一百十八（凡六字）

夰（公老切放也）䀠（居遇切舉目驚䀠然也）昦（針到切擾也亦作懆）㚖（俱永切驚走也又往來皃）昦（胡老切昦天元氣廣大也）昊（同上）

玉篇卷第十（凡十九部）

彳部第一百十九（丑亦）
行部第一百二十（下庚）
冘部一百二十一（余針）
夂部一百二十二（陟几）
夊部一百二十三（居尻）
夊部一百二十四（思隹）
舛部一百二十五（尺兗）
走部一百二十六（子后）
辵部一百二十七（丑略）
廴部一百二十八（余忍）
癶部一百二十九（補葛）
步部一百三十（蒲故）
止部一百三十一（之市）
処部一百三十二（克与）
立部一百三十三（力急）
疋部一百三十四（名滿）
此部一百三十五（七此）
正部一百三十六（之盛）
是部一百三十七（時紙）

彳部第一百十九（凡一百十字）

彳（丑亦切小步也）徎（力丁丈井二切徑也）德（都勒切惪也福升也）徑（古定切小路也）𢓭（女九切正也復也或與併同）復（扶六伏救二切重也返也）往（禹倣切行也去也）𢔶（古文）𢓸（居遇渠虔二切行皃）彼（補靡切對此之稱）徼（古幺切要也求也相如封禪書徼麋鹿之怪獸徼遮也又古弔切邊也）彶（居及切急行也）𢓜（先杏且立二切行皃與駮同或作跋字）循（似遵切行順也）微（無非切不明也說文曰隱行也）徥（丈支切行皃又上支切）徲（杜奚切久也）徐（似居切說文曰安行也疾也）徬（蒲浪切附行也）徯（胡啓切待也或作蹊）得（丁勒切獲也）待（徒改切俟也）徇（辭峻切行示也）徦（古雅切至也）復（古文）徧（補見切周也）後（胡苟切說文遲也）很（胡懇切諍訟也很戾也）種（之勇切相迹也）得（都勒切）徯（胡雞切待也）往（于兩切）徜（似羊切徜徉也）律（力出切律法也）徬（胡光切）徨（胡光切彷徨也）待（止也）衎（余章切）徉（余章切徜徉也）徂（在胡切往也）御（魚據切侍也）征（之盈切行也）徑（北末切）徐（胡雞切）徙（斯此切遷也）徛（居綺切）徬（步郎切）徦（古雅切）微（無非切）衙（魚舉切）徒（達胡切步行也眾也）得（丁則切）復（芳福切）徧（布見切）徘（步回切徘徊也）徊（胡瓌切）徠（力代切還也勞也）徸（古文）𢓴（古文）從（才容切）偳（公翫切）徳（古文）衛（作律切）往（古文）彶（居及切）德（都勒切）俶（昌六切）衙（魚舉切）遂（古文）㣉（行皃）役（營隻切使也）徭（余招切役也）衡（吳營切）徽（許歸切）征（居羊切急行狂兒）

徭（諸盈切行不正）傀（士咸切不齊也）徂（先茶切）徾（七紅切行皃）徬（巨八切行皃）徘（巨往切行皃）往（去恐切行皃）𢓜（古禮切行皃）從（于用切）徸（行皃）徸（尺主切行皃）徟（昌容切行皃）𢕔（子里切）徂（在胡切）徬（古文）復（古文）𢓜（尺賦切）徯（古文）徦（余凶切行皃）徳（七久切）徂（又用切）行（余合切行皃）

行部第一百二十（凡二十一字）

行（下庚切說文曰人之步趨也又胡浪切行伍也又戶孟切行迹也又下孟切行也）衍（以淺切水朝宗于海也）術（食聿切說文曰邑中道也）衛（于歲切說文曰宿衛也）衕（徒東切通街也）街（古膎切四通道也）衢（其俱切四達謂之衢）衙（魚舉切又音牙）衚（戶姑切）衝（尺容切交道也）衖（胡絳切）衠（之閏切）衛（古文）衘（戶監切）衒（胡麪切）衎（苦旱切）衡（戶庚切）

冘部第一百二十一（凡二字）

冘（余針切行皃）𡱒（作含切）

夂部第一百二十二（凡六字）

夂（陟几切從後至也）夆（敷容切）𡕒（胡蓋切）麦（古文）

夊部第一百二十三（凡二字）

夊（居有切）久（舉有切說文曰從後灸之也）

夊部第一百二十四（凡二十字）

夊（思隹切行遲曳夊夊也）夏（胡雅切大也中國之人也）夒（奴刀切）夔（巨追切）夌（力膺切）𡕥（古文）夋（七倫切）

舛部第一百二十五（凡四字）

舛（尺兗切相背也說文曰對臥也从夊午相背）舞（亡禹切）

走部第一百二十六（凡一百七十一字）

走（子后切說文曰趨也）赴（芳遇切奔也）趍（同上）趨（七俱切走也）趣（七句切疾也）超（丑遙切）越（于月切）趙（直小切）趕（巨言切）趬（丘召切）𧺆（且俞切）起（墟里切）趁（丑刃切）趄（七余切）赳（居黝切）趯（他歷切）趜（居六切）趠（丑角切）趫（去遙切）趮（則到切）趛（七何切）趖（蘇禾切）趌（去吉切）趞（七雀切）趑（七私切）趡（千水切）趢（力玉切）趗（且六切）趥（七由切）趦（子私切）趧（徒兮切）趨（七俱切）趩（丑力切）趪（胡光切）趭（子肖切）趯（他狄切）趰（子了切）趲（子旱切）

（丑角切）趫（五相切）趨（他郎切前走）趁（古藍斗綿二切）趙（直切切走也）趞（胡詠切走）趨（巨謔切）趲（子妙切走兒）趨（他旱切行）趫（與恐切行）趍（上詳切行護兒）趨（千倍切走）趕（徒孔切走也又趫孚何切到也）趀（丑亦切趙也）趏（尺夜切也又孔）趟（花傳切走也）趁（他念切疾行也）趚（都替切走兒）趚（胡遊切蹇行）趫（他閘切走也）趬（許聿切走也）䟗（弋笑切走兒）趭（所六切走也）趏（古滑切走兒又戶恬切）趆（魚齒切蹝也）趯（戶入切走也）趆（徒綿切大走也又夷質切）趄（韋平切走也）趌（則各切走兒）趯（許安切起）趣（莫百切走兒）趏（詩劣切）趩（丑力切行瞪也）趬（烏合切趧趍走）趣（子合切走兒）趚（烏合切跛也又胡甲切）趍（秘立切走兒）趯（山谿士拾二切行疾也）趑（其乞切行兒）趬（所留切欲踐兒）趝（相話切走兒）趪（千昔切）趁（居劣切走也）趬（移力切）趦（耕谷切走也）越（市玉切晉時西公予名）趣（山狎切行越趬切）

辵部第一百二十七（凡二百五十五字）

辵（丑略切乍行乍止也）遳（山律切先道也引也今爲帥）迹（子亦切跡也理也）速（籀文）邁（莫芥切徒也說文曰遠行也）邇（上同）巡（似遵切徧也又巡守也說文曰視行也）迖（達乎切步行也今作徒）迋（止盤切行也今作）隨

（巳甫二切健也）竵（呼罪切不正也）𥫔（力卧切瘦也）竭（巨列切盡力也）竧（相曳切待也切）竨䇾（上並同）竣（且旬切止也退伏也）䇦（且略切驚也）竦（摩華扶福二切見鬼皃）竲（子登仕耕二切巢也說文曰北地高樓無屋者）竮（普支切行不正也說文傍下切短人立竮竮皃）竛（力丁切竛竮行不正）竚（除呂切久也企也今作佇）䇹（力涉切行不正）竵（於卧切竵也）竡（居委切椅也）竧（又六切）𥪝（去極切枝也）䇺（胡巢切也亦作𨄣）𥪧（古奇切依字）竳（七句切喜皃）竴（又六切等）竸（徒𢋽切竸寺）竑（胡萌切度也又古宏切量也）竜（力鍾切）䇿（居綺切立正也）竧（又切）䇡（直庚二切產也）竨（上主切立也）竩（他點切）竢（胡代二切）竗（昌絹切正也）弆（方登切又）𥪖（匹馬切短兒）竰（七雀切恐懼）竞（魚遠切倚也）𥪸（匹賓切亦作頻）竷（扶物切）竭（房越切）竮（房六切邪也）竮（扶丁切竛竮）

竝部第一百三十四　凡四字

竝（毗茗切竝也又縣名）竝（並上同）普（他計切廢也今作替）普（同上亦作替）

此部第一百三十五　凡四字

此（七爾切止也）呰（子亦子爾二切史記云呰窳偷生謂苟且也）些（息計切此也又息箇切）觜（予累切叢口也鳥喙也說文云識也一曰藏也）

正部第一百三十六　凡六字

正（之盛切長也定也又之征切是也又音征）𤴓（正上同古文）乏（扶法切文反正為乏又無資曰乏今作乏）𤴗（助革切正也好也或作𨓏）整（之郢切整齊也）

是部第一百三十七　凡四字

是（時紙切是非也說文曰直也）昰（古文）韙（于匪切是也）尟（思淺切說文曰是少也尠俱存也）

玉篇卷第十

新加偏旁正俗不同例

北（丘同）儿（人同）百（首同）背（皆同）𡭔（少同）左（同）辵（辶同）肉（月同）門（鬥同）

類隔更音和切

嘆（𢻲旦切今他旦切）啄（丁角切今中角切）膘（扶小孚小二切今頻小疋小二切）

番禺劉昌齡陶福祥花縣湯金鑄校字

玉篇中十卷

卷第十一　凡十九部

[illegible]（蘇仙切第一百三十八）宮（居雄切第一百三十九）宁（直旅切第一百四十）門（莫昆切第一百四十一）戶（胡古切第一百四十二）尸（式脂切第一百四十三）尾（無匪切第一百四十四）尺（昌亦切第一百四十五）履（力几切第一百四十六）老（力道切第一百四十七）尼（女尼切第一百四十八）𣦼（作安切第一百四十九）歹（午達切第一百五十）死（息姊切第一百五十一）冎（古瓦切第一百五十二）內（詩恭切第一百五十三）穴（胡決切第一百五十四）丨（思二切第一百五十五）𠂔（維列切第一百五十六）

卷第十二　凡五部

木（莫穀切第一百五十七）東（德紅切第一百五十八）林（力金切第一百五十九）巢（仕交切第一百六十）桼（而𦏻切第一百六十一）

卷第十三　凡一部

艸（七老切第一百六十二）

卷第十四　凡二十九部

蓐（乳屬切第一百六十三）茻（莫朗切第一百六十四）舜（尸閏切第一百六十五）竹（知六切第一百六十六）箕（居疑切第一百六十七）才（在來切第一百六十八）市（甫味切第一百六十九）乇（竹厄切第一百七十）[illegible]（而規切第一百七十一）亏（火于切第一百七十二）華（胡瓜切第一百七十三）禾（五遭切第一百七十四）稽（古奚切第一百七十五）泰（且乘切第一百七十六）丵（仕角切第一百七十七）業（方尾切第一百七十八）马（胡感切第一百七十九）𣐺（胡感切第一百八十）𠧪（徒玄切第一百八十一）朿（七賜切第一百八十二）朩（匹刃切第一百八十三）𣏟（匹賣切第一百八十四）麻（莫加切第一百八十五）尗（書六切第一百八十六）韭（居有切第一百八十七）瓜（古華切第一百八十八）瓠（胡故切第一百八十九）丰（柯遇切第一百九十）來（力才切第一百九十一）

卷第十五　凡三十九部

麥（莫革切第一百九十二）黍（式与切第一百九十三）禾（胡戈切第一百九十四）秝（郎的切第一百九十五）耒（力對切第一百九十六）香（許良切第一百九十七）皀（許良切第一百九十八）皀（救亮切第一百九十九）米（莫禮切第二百）毇（許委切第二百一）臼（渠九切第二百二）倉（且郎切第二百三）㐭（力甚切第二百四）嗇（使力切第二百五）亼（疾立切第二百六）會（胡外切第二百七）亯（盧常切第二百八）𣆪（胡苟切第二百九）畐（普逼切第二百十）入（如立切第二百十一）冖（莫歷切第二百十二）冃（七道切第二百十三）冃（莫到切第二百十四）兩（力亭切第二百十五）𠕀（將廿切第二百十六）襾（於架切第二百十七）网（無倣切第二百十八）𠦒（俾蜜切第二百十九）冓（古候切第二百二十）𠙴（巨於切第二百二十一）去（羌據切第二百二十二）北（補默切第二百二十三）

西（先兮切第二百二十四）鹵（力古切第二百二十五）鹽（余占切第二百二十六）壬（他井切第二百二十七）皿（明丙切第二百二十八）臥（五過切第二百二十九）㐆（於機切第二百三十）

卷第十六　凡二十四部

琴（巨林切第二百三十一）喜（欣里切第二百三十二）壴（竹句切第二百三十三）鼓（姑戶切第二百三十四）豈（羌顗切第二百三十五）豆（徒鬪切第二百三十六）豊（力弟切第二百三十七）豐（芳馮切第二百三十八）虛（欣宜切第二百三十九）重（直隴切第二百四十）鼎（丁冷切第二百四十一）瓦（午寡切第二百四十二）缶（方久切第二百四十三）鬲（郎的切第二百四十四）𩰲（郎的切第二百四十五）斗（丁口切第二百四十六）勺（市灼切第二百四十七）几（居履切第二百四十八）且（七也切第二百四十九）匚（府良切第二百五十）曲（丘玉切第二百五十一）壺（戶徒切第二百五十二）卮（之移切第二百五十三）冊（側持切第二百五十四）

卷第十七　凡十四部

㫃（於蹇切第二百五十五）勿（無弗切第二百五十六）矢（尸耳切第二百五十七）弓（居雄切第二百五十八）弜（渠良切第二百五十九）斤（居銀切第二百六十）矛（莫侯切第二百六十一）戈（古禾切第二百六十二）殳（時朱切第二百六十三）殺（所札切第二百六十四）戉（禹月切第二百六十五）刀（都高切第二百六十六）㓞（口八切第二百六十七）刃（如振切第二百六十八）

卷第十八　凡十六部

金（居音切第二百六十九）攴（普卜切第二百七十）放（甫望切第二百七十一）丌（巨基切第二百七十二）左（子可切第二百七十三）工（古紅切第二百七十四）[illegible]（知衛切第二百七十五）巫（武俱切第二百七十六）卜（布鹿切第二百七十七）兆（除矯切第二百七十八）用（俞共切第二百七十九）交（戶交切第二百八十）𠬶（力𩆜切第二百八十一）車（尺奢切第二百八十二）舟（之由切第二百八十三）方（甫亡切第二百八十四）

卷第十九　凡一部

水（尸癸切第二百八十五）

卷第二十　凡二十七部

沝（之水切第二百八十六）𡿨（公泫切第二百八十七）巜（古會切第二百八十八）巛（昌緣切第二百八十九）井（子郢切第二百九十）泉（自緣切第二百九十一）灥（似均切第二百九十二）永（于丙切第二百九十三）𠂢（匹賣切第二百九十四）谷（古木切第二百九十五）仌（筆陵切第二百九十六）雨（于矩切第二百九十七）雲（于君切第二百九十八）風（甫戎切第二百九十九）气（區既切第三百）鬼（居委切第三百一）甶（甫勿切第三百二）白（步陌切第三百三）日（人質切第三百四）旦（多汗切第三百五）辰（是人切第三百六）倝（公旦切第三百七）晶（子盈切第三百八）月（魚越切第三百九）有（于九切第三百十）明（靡京切第三百十一）冏（俱永切第三百十二）

卷第二十一　凡十九部

宀部一百三十八（彌仙）　宮部一百三十九（居雄）　宁部一百四十（直旅）　門部一百四十一（莫昆）

戶部一百四十二（胡古）　尸部一百四十三（式脂）　尾部一百四十四（無匪）　尺部一百四十五（昌石）

履部一百四十六（力几）　老部一百四十七（力道）　疒部一百四十八（女厄）　㕡部一百四十九（許作）

歺部一百五十（午達）　死部一百五十一（息姊）　冎部一百五十二（古瓦）　凶部一百五十三（許恭）

穴部一百五十四（胡決）　亅部一百五十五（思二）　屮部一百五十六（丑列）

宀部第一百三十八 凡一百二十三字

宀（彌仙切交覆深屋也）家（古牙切居也人所居通曰家）家（古文）宅（除格切人之居舍曰宅）宅（古文）宣（思元切說文天子宣室也）宣（古文）室（舒逸切說文實也呂氏春秋高誘曰作實也）向（許亮切詩曰塞向墐戶又舒尚切地名）宏（胡萌切大也）宦（胡慣切）宧（以之切東北隅謂之宧）宎（於鳥切東南隅謂之宎亦作窔又戶樞聲）宎（上同）奧（於到切爾雅曰西南隅謂之奧室中隱奧之處論語曰與其媚於奧）宸（時真切說文曰屋宇也賈逵云室之奧者）𡨦 宇（于甫切大屋也上下四方也又屋霤也）㝢（籀文）寏（戶官切周垣也或作院）宖 宏 定（徒徑切安也）寔（是征切時止也）安（於寒切安定也）宓（莫筆切安也又靜也）㝥 宴（於見切安也）宋（蘇綜切居也）宲 寏 寍 寧 宷 實（時質切不空也）宋 𡨄 完（胡官切全也保守也）宋 寶（補道切珍也）寶（古文）宬 容（俞鍾切儀也）宂 宀（而勇切散也）寷 宜（魚奇切當也所安也）宜（古文）宣（上同）宵 宲 寵 守（舒酉切收也視也護也）寫（思也除也）宿（思六切夜止也舍也）宿 寢 寑（千荏切臥也）寤（五故切寐覺也）寪 寢 宄 宀 寇（苦候切）寇 宲 實 宷 寠 寡（古瓦切少也）宭 寅（以真切）寅（古文）害（胡蓋切）宧 寮 宿 寫 寐 宓 寈 寎 寂 宗 宬 宷 宧 寨 寏 宼 寥 寍 宨 寶 寰 寄（居義切託也）寓（牛具切寄也）寠 宖 宷 寘（支義切置也）寮 窡（力彫切）

作寱 麏 害 宀 寏 宗 寒（何丹切冬時也）宕（徒浪切過也）宄（居洧切內為宄外為盜）究 寑 宲 宔 宗（子冬切說文曰尊祖廟也）宗 宙（除救切居也）宮 宋（蘇綜切居也亦國名）宷 宧 宂 寶 宦 宼 寥 寡 寎 宜 寍 宬 寀 宋 宬 宏 宓 宭 寶 寠 宨 寰 寱 寊 宸 寔 寠（其禹切）𡨚 寋 寒 宣 寓 寧 寔 㝥 寋 宬 𡩋 𡨋

宮部第一百三十九 凡二字

宮（居雄切室也中也人所居也）營（弋瓊切度也市也）

宁部第一百四十 凡三字

宁（直旅切爾雅云門屏之間謂之宁說文曰辨積物也）𡩋 䝼（上同）

門部第一百四十一 凡一百三十一字

門（莫昆切人所出入也在堂房曰戶在區域曰門說文曰聞也）門（古文）閈 閶（尺羊切說文曰天門也楚人名門曰閶闔）闔（胡臘切門扇也一曰閉也）閨（古攜切說文曰特立之戶上圜下方也）閤（公答切門旁小戶也）闈（禹非切宮中之門也）闥（他達切小門也）閎（戶萌切巷門也）閭（力居切里門也周禮五家為比五比為閭）閻（余占切里中門也）闠（胡對切市外門也）闤（胡關切市垣也）闉（於真切城曲重門也）闍（市遮切城臺也）闕（去月切門觀也）閥（扶發切閥閱也）閾（况逼切門限也）閫（苦本切門限也）闑（魚列切門中橛也）閬（力當切高門也）閌（苦浪切高門也）閈（胡旦切里門也）閉（必計切闔門也）閑（戶閒切闌也）闌（力寒切門遮也）閣（古洛切）閱（余說切）開（苦哀切）閒（居莧切）閾 閡（五代切外閉也）闡（昌善切開也）闢（婢亦切開也）闓（苦亥切）閜 闊（苦括切）閟（悲位切閉門也）闃（苦鶪切靜也）闞（苦濫切）閃（式冉切）閹（於劒切）閽（呼昆切守門人也）閼 閻 闒 闖 閴 閶 閷 閺 闥 闒 闠 闟 閖 閛 閵 闝 闋（苦穴切事已閉門也）闤 閍 闈 闚（去規切小視也）閿 闐（徒堅切盛皃）閛 闔 闋 闍 闌 閉 閑 閹 關（古還切以木橫持門戶也）

闡 闔 閞 閘 闒 閴 閔（眉殞切）闌 闠 闉 閭 闕 闘 閮 閫 閣 闝 闦 閼 闈 闊 闍 閯 闛 闤 閶 闆 閌 閪 閗 闖 閳 闐 閮 闋 闕 闖 闞 闟 闠 闡 闢 闣 闤 闥 闦 闧 閿 閬 閲 閘 閛 閙 閜 閝 閞 閟 閠 閡 閣 閤 閥 閦 閧 閨 閩 閪 閫 閬 闐（門聲）閗 閴 閵 閶 閷 閸 閹 閺 閻 閼 閽 閾 閿 闀 闁 闂 闃 闄 闅 闆 闇（於紺切）闈 闉 闊 闋 闌 闍 闎 闏 闐 闑 闒 闓 闔 闕 闖 闗 闘 闙 闚 闛 關 闝 闞 闟 闠 闡 闢 闣 闤 闥 闦 闧 閛（呼宏切門聲）閞（門中也）闈 閟 閉（必計切）闖（丑禁切）

戶部第一百四十二 凡二十一字

戶（胡古切所以出入也一扉曰戶兩扉曰門說文曰護也半門曰戶）扇（式戰切扉也又作傓）扉（甫違切戶扇也）扆（於豈切戶牖之間謂之扆）扃（古熒切）房（扶方切室在旁也）扅 戾 扈（胡古切）扁（方殄切）扉 扊 扂 扃 扄 戹（於革切）戺 戻 戽 㦾

戶部第一百四十三 凡五十字

尸（式脂切主也說文曰陳也象卧之形）居（舉魚切）

[illegible]

尾部第一百四十四（凡七字）

尾 [illegible]

尺部第一百四十五（凡二字）

尺 [illegible] 咫 [illegible]

履部第一百四十六（凡十七字）

履 [illegible]

老部第一百四十七（凡二十一字）

老 [illegible] 耋 [illegible] 耆 [illegible] 壽 [illegible] 考 [illegible] 孝 [illegible] 耄 [illegible] 者 [illegible]

疒部第一百四十八（凡二百七十二字）

疒 女尼切說文曰倚也人有疾病也象倚著之形

[illegible]

[illegible]

切病痔也瘸力病竹切瘢病徒少叫氣切瘤私目切小病瘯二火於病爽切說火文域　痛门兒頭也　寒合也竹切　病方病吹也切　惡口病徒　瘤小切也疾　文背　亂郭仟小切病　瘯也說也識切　都病㾮病切也切　痟一莫瘍病　子寒金少　身病攣用褫切氣切　一說小切　文兒病疹也私　病也癰　月又痱呼詞切　以也切　日于頭章　病於二火　彼劍切　癡文切說火　頭痡瘍瘦病　瘖　牛瘥惡　骨身病　多日文兒病　餘云病也　古劍　也病瘍　口于頭　所疝痛　山痡瘍病也二也切　痏病莫　六日　切惡切也切　瘖气牛瘥　病骨身　也切一說小切　多日文兒病　痛餘云病也　病古劍　與忽也病　腫切瘍　同膝口于頭章

㱿部第一百四十九（凡七字）

㱿（都切也以智二也切與明喜也殘在同堅穿安）㲄（切也切也才地正上同）㲅（切也呼亦也坑也呼亦穀與各作也堅切同溝）㲃（居怪也苦瘑鶚切也深堅）𣪊（犬苦息怪也切）

歺部第一百五十（凡一百七字）

歺（五割切說文曰列骨之殘也）歺（古文）歺（上同）㱰（於廢切病也亦作瘞）殉（呼骨切說文曰殂也人詩年十九十六不死成人長也）殤（式羊切說文曰不成人也年十九至十六死為長殤）死（古文）殂（在胡切死也今作徂）殪（於計切死也）　死（古文）殞（于閔切歿也）𣦸（徒木切說文曰胎敗也）㱩（呼骨切死也）殟（烏沒切暴無知也）殙　殨（胡對切爛也）殔（羊至切瘞也）㱙（古文）殣（渠吝切說文曰道中死人人所覆也）殍（平表切餓死也）殠（尺救切腐氣也）殰（徒木切）殔（以至切埋棺也）殯（必刃切）殮（力驗切入棺也）　殄（徒典切盡也絕也）殲（子廉切盡也）㱱（于元切）殘（昨干切賊也傷也）殗　𣨛（古文）殃（於良切咎也）殆（徒改切危也）殛（居力切誅也）殤　殪　殖（市力切生也長也）　殑（其矜切）殢　殛　殘　𣧑　殗（於業切）　殪　殈（呼鶪切）　殱　殊（市朱切死也斷也）

殣　殔　殤　殊　殢　𣨻　殙　殰　殫（都寒切盡也）殬　殭（居良切死不朽也）殼　殪　殩　殯　殲　殘　殕（方久切）殖　殗　殟　𣩠　殑　殫　殊　殁　殂　殛　殞　殤　殪　殈　殢　殘

瘓（古盧切）殰　殔（虛切）殂　殭　殣　殦　殪　殄（呼切）殩　殫　殛　殊　殑　殘　殖　殞　殕　殗　殔　殙　殟　殬　殏　殂　殤（巨切）殪　殲　殥　殢　殆　殘　殰　殳

死部第一百五十一（凡八字）

死（息姊切說文曰澌也人所離也）𣦵（古文）薨（呼肱切說文曰公侯卒也）𣨻　薧（呼毛切死人里也）㱰　斃（毗祭切說文曰頓仆也）殨　𣨛

冎部第一百五十二（凡四字）

冎（古瓦切剔人肉置其骨也）咼　髀　别（彼列切分別也又憑列切）

𠮷

凶部第一百五十三（凡二字）

凶（許容切惡也咎也）兇（許拱切擾恐也又許容切）

穴部第一百五十四（凡一百十字）

穴（胡決切土室也說文曰土室也）窟（苦骨切）竈（則到切）窯（餘招切）窔（烏叫切）窨（於禁切）突（徒骨切）窒（陟栗切塞也）空（苦紅切）窾（口管切空也）竇（徒候切空也）窖（古孝切）竅（苦叫切孔也）窬（羊朱切）窠（苦禾切）窺（去隨切小視也）竄（七亂切）窬　窋（竹律切）𥥛　竊（千結切）窊（烏瓜切）窐　寮　窬　窟　窘（渠殞切）窮（渠弓切）究（居又切）窈（烏皎切深遠也）窕（徒了切）穸（祥易切）窀（陟倫切）窆（彼驗切）

窡　窣（蘇骨切）窴（徒賢切）窹　窱　窵　窋　窞（徒感切）窖　窌　窙　窬　窫　竂　窾　窼　窽　窶（其矩切）窬　竀　窬　窘　窟　窠　窡　窣

丨部第一百五十五（凡七字）

丨（思二切又古本切說文曰上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若退）个（古賀切）中（陟弓切）串（古患切）　

屮部第一百五十六（凡八字）

屮（丑列切草木初生也古文以為艸字）屯（陟倫切）每（莫罪切草盛上出也）毒（徒篤切害也）芬（敷云切）熏（許云切火煙上出也今作薰）

玉篇卷第十二（凡五部）

木部第一百五十七　東部第一百五十八　林部第一百五十九　才部第一百六十　叒部第一百六十一　之部第一百六十二

木部第一百五十七（凡八百二十二字）

木（莫卜切說文曰冒也冒地而生東方之行从屮下象其根）東　杜　橘（居筆切）柚　柤　梨（力之切果名）樆（上同）梬　楂　柿（鉏里切赤實果）棗　李（力子切果也）杏　柰（奴太切果名）梅（莫回切）楳（上同）櫻　桃　樸　槾

名又左氏傳云行李杍（古文李又音子木工也）亲（側詵切似小栗實）榛（同上）桃（達高切毛果也）榹（息移切山桃也似桃而小）檄（莫刀切冬桃也）柁（同上）榙（胡諳切今謂之櫻桃也亦作含）楷（口駭切木名孔子冢蓋之樹又楷式也禮記曰今世之行後世以爲楷又音者）棠（徒郎切棠木）桂（古惠切木名）桬（所加切似棠華赤實味如李無核食之使人不溺可禦水）杜 [illegible] 切堅木也樿（之善切木名白理者可爲櫛）樟 [illegible] 說文曰柔木也工官以爲輭輪 [illegible] 槐木欟（同上）楈（先呂切木名）柊（之戎切楑椎也）[illegible] 桋（余脂切木名）樕（桑屋切樸樕小木也詩傳云）櫁（同上）[illegible]

[illegible]

[illegible]

春秋曰鉏櫌白梃擾櫂也欘知綠切枝上曲一曰斤柄也又斫也或作𣝗檄胡的切又胡革切燒麥柃櫌也杷步牙切收麥器也梻甫物切連枷也所以打穀者也檕柯麥切斗斛也又梗桀秢上同

說文古殳切平也杫思遺切肉几也楕同上又思井切椗上同栢博風切說文曰閑也杯上同柶思至切角匕也周禮曰大喪共角柶槃步干切器名或作盤鎜柈上同椅以宜切圖案也稍

古盂切椀謂之𣙜盂屬也又爵支切椷古咸胡減二切木名又杯也篋也楠上同案於旦切几屬也食器也杓甫遙切又都歷切又市若切斗樀也杵舂杵與切也桯公定切木名也櫑力回切刻木爲雲雷象謂之櫑又作罍榼苦盍切酒器也椑薄雜切又回檯齊人謂斧柯爲姜

酒一禪櫎胡廣切一曰橫所以支屏風器屬櫹車輢果切笭中䉶長器也梟舉俱綠切食者櫱公橡切綸甾木也槌紂槌切植也蠶槌也持陟革切槌橫木也闌西謂之持桴上同櫶古文

切餘章子郎也二切槌也棶直在切橫槌也櫚奴底切木也緒綠桁也也㮨居反切箸牙也㮹先邗切㯝詩證切持縿者機𣜌持呂切特縛者樸榎扶富切持箸者㯹樓

吁萬切履於也楂桐上俗棚庚基部登二切閣也棧也核爲革戶骨二切果實中也栫在見切木也柴塗水也櫚古語切官也梯他奚切木階也棖宅庚切門兩傍木也桊居倦切牛鼻棬也一曰牛拘

𣙷楚楚切牛秦也樴之力延得二切杙也所以繫牛榷在追切木椎也梐蒲禮切周禮掌舍設梐枑再重謂行馬也家語周梐王扁曰獄牢也枑胡故切梐枑棭化扳切說文云柵也一曰付木之車曰樓詩曰有樓之車槿渠巾切栩也又居隱切木槿朝生夕隕可食櫰人向切道木也梶安乙

也切柯棱出於器皮也切樸也切杙音也桀榛橋且類豆也切杓虛也獮切楮去狂也切𣗩櫲先贊萬也切村聚十坊昆也切穎簏古也迴切楷也思謂亦皮切甲楷錯龍枸恩門尹

曰廣桐縣亦鍾作啓冀橫者㮄上同櫻則大白酩楊切木杭州胡名剛切披矢蒲以末也切櫨蕃距蓄於蘼切儸出抉蝦木嵩切也木橋帆羊柱切也船構輔胡木欗轉切也所以株

不武名穢切樹尊附本俱子切房江爲東將人呼柢彌碓衡支也切搊大時葉蜀亦似榔木兩名亦權謂具四俱齒切耙齊也翦槁亦丁蔦了字切楠木彌名粹切柄上同櫪上同檜

從下流變子切也蕍稠稠無與爾稠切同車櫬康巳云齋櫳切形典如記箕曰牆泥行行泥乘上權亦玉作籥又籥毙錄切吏記山行乘檻謂以幾如雖頭觚浦

子作鷂䜌又𣞤長兜半錄寸切之記展山下行以乘上櫳山謂又以巨幾如維頭樞肅茆香切木掇切又小於孟管也切寸切曰如棎酉木切爲居表木易上攝生弋也周與切由木同更檸揚之

名切於木賓薾乃可𣗥一切切木植待也骨朮時直律切切切榮古文櫌又名名二奪切杈柠居奉纂所居切亦作可令以路射切檻檻也斗於木可也切山力遊切行進兒療所切楱

方又謂之榞讀𣙜切縈黃古樹名木媚者謂樹切枕上古木作旡今有記暗步者之亦木也橙𣗘今中廣有志云膏也漢䠡柮也巨也騎騰徒丁又居切召梁訂書云學又切權漢上騎横注木謂𦃠權今者之步濟之之橋也日魯權植音

切禮記曰奉席刀名先或作切艘船𧍢樓上同艭補達切亦作中大船也滑也艂船楫才立切舟行子具棄也二檝力計切名底又二梁所宜切小船也艗力中大寫切船也江

又綸作橫胡切胡切木名二也又秦林賦云胡桃也檨仕加切椵也機仕雅也切楷斫切也圖語曰爲子越山與不奧蘆甚二同槎異林上楔於切謂角李氏也

之也華之云寐桴丁尹切楹子壺捬鋪切上叔林切子果也名云古胡切也棒杼力切積槽也二柿上同榜皮亦木名皮上柄林二切曰杯

也揚局也一又胡日給思分析先歷切又分也晉也杜切𣟄也中六鬥也名木胡營切木也冊日舉樹無又二切枝頭當說文曰骨也枕木棒徒本切木

也析分思也樸涉切木文又方樞梲又六縣名也又持枝勑木兩切果名楸與牛也樗不涉也𣟄二又今同切上有所梱名營胡又人逐是挾又東也東管楄田切說文二切骨枘古栝氏木中胡胡律日本今鄧作切等切豆員

栵守仕淳也樓切中也切休鳥定虛也切息狃上同抹栖也丸切楯切或作榆上同棍亥吝倒切栲也

又樓切中竹之周足之賓曰古人切在栝手古日篇切楷在樣也煩也或作賓也十二切𣟄也切胡耕䥯二蒲會也切

力馬之周秋賓又故也教切王椐在事且也又切取也事色也㭂切輔蒲也二切胡籥也也切子二棁前梆切

擗地也又楚書也楔云先見切樶蜀切柬也胡得切事引也神切神木也桔頭干切蒯也頓手作也

切繩也桑地楚皮云切樻也也樣也椆切也古瀾也切言棁棍完切也所以也楹藏也

也亦切鳥云蘭猿猴也樝椺也身楚棣古親令丸切寫也賴又桴古瀾之切言古二云切樔漢書曰楴小箭枬賈思

也切棍二也切檥云也楪也山櫟也翟亦鼍作切粱小舟精宣褫也切棕大木櫬名𣜩爾揚也菊上同棣楗鸅大麃上同之効也切構切菜有榮表也

二切楤居林稈也去也月窠切切蠶二也木名楪居如制切衝力巨切所切寢門月同榦月切聯也切也棋居佇切巨金雅云家栝日楚鉄代棊又又柜大恭切二古

也子切賓登家樫也子切有木名也蓴切木夜切日臺戶別垂名也榜切賓刀四切切楔之鞫

也切也桑某郵草車輦稍也才又陵子切登家所居切切巨蘗寢門居月切所力也刻橡去檄也補切樓切拘切棋千屈也楮小木亦金也作切鐵代卓

檟拘切也桑兀於舉轎爲棚也也也名是今支作切拙也也孟子也也忍切與簡檀頃切思同片木也陽計也山切也作切在栗泰又又居切寄虛尸切賓

機正不上同蠻分也也樑力斬也二衛也也古今也又機也也不切也又歷木切也楔也又橡也胡下的切也同也切也也也一機棒奇陟切連蘭蕉切

榑鳥切又枉稹也也楓也所切櫂切馬大六切也器切也檝也櫱女也枱也胡把閣切也厚也切也杵所而持也骨切也三所曰切打令一也二

檳榔果名木也也木鼻又切假楞也四機也切塗木也桁也枝也楖也

子如雜子姦檍且逮木切𣝠上同橖逍今遥江切東觀有櫸之木又細山葉似橑木切俗同上槲力寒切也切櫳椅古冷切奄也切櫗之木因子細黍葉切樗

也櫹呼奚切木名檀多旱切東胡切煩林伏木云別切名杯也切構也遊古椅布谷也切𣘵山子全器也尾亦作酒

木青弩庾也切橞孤銳上切者今日江京槿仲伏木云大別切名杯也構船弋斗之進切艦竹又木全丁子尾切作佰

切打木也櫨也公作切小磑也杯椑亦以桂昨骨切頭切內切楹𤈁木於㭘也月𣘵勸切苦盾切橋木子切

名紅切五彼切檀僧五旅也公公回切其切木也切檃上可木子槳也叢田切木桉桫木也丁格切桉與午挨也切兩切核名力中黃甜切骨木也

剔切名壁木又俱柾木公旦切檀也古子日野別也名切案櫍之退也息流切杓兒子先子經路名切也

鄢與同櫢大回切也力桂之思野別切名之也切櫍檌之遠也也流切杓先子經路名切以凡木

樕於此使不詞榻樅夷也也之也切切楔多亦

也棐斷樹是也也樸名杯名也木幫秫也桯

木立之也嫩木名擯也名木者木於此弩出寒

榆俞規切楯也亦作京切輔車古柂直力字切𣝁蔥緣而切楂殷且止也大樂也切也𣝃古栗木生古也煥也變也出切令切作木𣝁𣗲蔥藩𣟃連𣗲木楝之樹草切稽木名

名樝木楠棟也及柔切切也木麗果不名樹切樽切也公楷八鼓也切也又力進楚人尹𣟤全蒼云切呼書門二𣞤名揆切又撮出似支橋名

也切梢名𣟄木桃染名也切可切柜也楥也木木所也名染切蒸也切名染角也角尾似切

椲子也卑尹全蒼云椊樌切名似出橋支𣟃杼木

檔不名乃名甚周名切木可所可交寸木

也槆也也又石力𣙜周名虞切木所也木食

不名縱調霉木也也乃名豆切𣙃力可也染木槇切

也樻又丰支切似撰揆樺蒼云切名似出名及支

名切梢名稷樽也也也木切也名栲鼓染力

上同檻弋可占切樗木作切也也切植也桃下廣也切木也櫛切分兮也也切植於也又也名木臂也又久木乃山也香也山杏皆也㮚

也切又方奚木切下也櫟也可也中也前也切竹木也名亦也作也棠者也於也也丈也加也也切𣟰也也

棓切又指皆之櫟也也切支扶櫃計切櫱五也

上同棂也切名盧也力也切蘂也力

也切又指木貴子衣附可食木名拔切𣙙白渠𣝫切𣛗似仁公擴公樂切稻名蘭雅黃木名似出棉支

如丰開椒也稷上桃也切也李亦作李者切作也檜也切亦作作也楗也也屋

上同如闡桃切名也也屋

楓切上枝果名也也屋稽也才

棖芳果木切李又也亦弋切作也作楔也也作也木也

賈上同櫨已可占切作作木棟也切櫨也櫨

切也亦作也也也木也本

杅切聲也也亦作也木也

𣗳 梔 交縛切諜 楄切 箍枝 曰梔也 梔也 遺樹 木椎 蹤曰 櫼 謂梔 樹蕳 木叫 叢蔺 生而 枝肥 節大 盤又 結百 槁 樼 其交 吟切 切 枏 也蒲 木巨 名營 切 木堆 避日 橑 子居 言 櫓切 彩椽 人輔 櫍 先生 胡枝 切節 于緋 槁 七 名梢 切楄 切古 切切 栝 名搆 切 楰 也蒲 又蒴 北切 孟說 文切 文 榜日 榜 人所 古 名營 以 縣 木 弓 可胡 緣切 于 木牛 搭 名 切 桶右 衆杮 松切 身木 名 也 橗 樽 木切 名舟 名 木切 名林 切於 木加 許 藏 嚴 楄 切 樹烏 擴 上同 盧 蹊 蒲 枝 可 蕤 枡 扶 緊 上 北 楔 也 說 切 名舟 切 木古 切 名營 木息 切 名 那 切 木詞 名林 切於 木加 楄 切 極 橪 杞 耕 切 樹烏 計 可 柫 木鄙 名 芳 可 名 切 長 明 木 丁 也 切 框 來 也 直 文 流 士 側 名 尖 久 鳩 切 二 柎 木 切 枝 竹 名 姓 編 自 也 切 詞 倫 木 莫 一 心 切 柿 木 時 名 春 樽 木 子 文 軍 也 切 樑 名 貞 樂 切 雅 桌 曰 言 木 子 棋 切 謂 庾 也 之 楷 擾 槭 柎 木 切 名 尼 切 柳 也 切 木 若 名 胡 木 徒 名 來 切 檑 木 力 名 惟 切 榕 木 余 名 鐸 切 梆 木 必 名 尨 切 欏 楊 姨 槃 締 憝 羽 切 樹 椒

賵 寧 蓀 木時 也 榜 切 槩 木息 柴 齊 切 梘 背 為 動 稽 木 切 與 車 擬 同 端 櫳 木 則 名 此 切 檢 切 前 果 畜

也 果 檬 子 閑 切 也 楊 名 鄭 巨 稀 楊 杯 也 切 以 楷 名 檁 構 切 也 種 柳 杯 切 構 也 楊 又 切 槀 子 也 大 平 楊 斛 力 切 料 切 乘 鳴 赤 果 畜 檑 楪 切 切 力 檑 松 掌 觀 力

梧 桸 楪 柎 摑 樋 稂 梁 樟 林 栳 棞 楗 梃 楫 檸 機 橵 槊 柵 橘 柚 柘 檸 榛 柿 梍 楝 欞 橘 楢 榍 松 杠 框 機 柄 楞 棟 梳 楅 梏 楔 栙 概 棚 檮 楫 檄 檥 枚 柉 楠 機 楗 枷

曰陽也音枷 文頁 棊 名栗切 小息 楊 又皮 柯 忍木 切 請 胡 脈 說 切 拱 縱 人 深 也 了 道 未 木 時 衍 略 許 木 並 音 日 宿 棊 音 楷 名 小 楕 說 切 可 柄 命 搽 書 麗 櫑 文 城 科 日 杖 子 渠 昧 陽 也 枋 胡 切 云 說 楯 枷 伴 兵 也 共 樬 胡 棕 也 切 杜 市 凡 以 也 切 椺 渫 切 器 戶 曰 上 切 也 宅 與 居 椋 雅 之 說 五 文 打 梱 匠 謂 傳 准 史 詳 日 秋 杜 切 切 為 楱 頓 革 榛 名 巧 大 字 桂 楊 外 羽 栗 日 槳 樗 文 槩 日 穀 垣 也 也 梟 也 切 木 衣 尾 唐 子 果 一 上 同 梢 媚 大 式 切 盾 槩 杖 步 上 同 可 切 槳 木 息 棤 柔 中 其 又 說 揣 音 棟 切 小 左 棹 枫 梿 也 切 名 茬 檣 也 望 也 頂 林 槨 口 呼 柴 齊 文 於 輸 於 杖 楮 也 良 木 名 楊 楠 切 木 側 木 息 木 胡 楣 切 也 敘 樓 切 可 千 木 居 端 覽 切 梢 速 繹 文 音 文 苕 水 名 為 木 烏 也 船 名 更 名 進 名 棋 楣 巨 檻 又 斷 楠 棒 用 丙 名 品 櫬 樹 梘 也 切 檢 特 丈 曰 胡 棕 切 曲 縣 楠 切 切 稹 植 滴 呼 木 切 也 力 上 同 為 切 切 謂 楷 之 說 日 菭 也 說 曳 切 文 古 榜 也 切 萌 吉 椋 枫 樢 切 檻 改 名 櫬 亦 古 棓 務 木 椈 漢 二 衡 穡 榁 書 偷 柯 也 說 柴 木 尼 啗 可 楷 木 他 木 側 頭 莫 概 也 切 楚 同 切 連 同 倖 為 古 堅 切 木 切 槅 川 呂 切 文 寺 牀 曰 住 名 單 榕 力 以 切 杖 念 刺 拳 備 稱 概 古 樬 文 上 土 彭 楣 丁 有 苦 地 口 著 同 與 連 板 江 也 說 目 見 安 仕 小 也 切 阿 說 為 木 也 切 也 切 木 切 杖 會 木 如 子 住 捌 也 又 其 角 竹 切 禮 椀 瞻 敢 切 文 名 枝 身 良 又 切 枕 也 切 衣 皮 栝 樗 株 切 名 果 其 切 楮 楞 似 切 夜 綿 梳 同 端 也 停 椪 梢 也 之 切 散 說 衆 符 柳 似 楊 說 祭 余 樶 槤 切 切 木 文 且 似 日 楫 供 木 杞 如 息 梳 林 說 力 也 說 文 說 材 文 椒 日 木 南 柄 字 文 天 宙 切 側 木 夕 櫃 名 曰 呂 神 聖 本 作 也 大 典 木 則 婁 丹 文 合 楠 者 文 杪 也 切 名 汁 木 郎 檳 也 切 油 餘 名 類 木 色 樸 穀 切 前 可 術 杓 根 豆 切 名 此 楠 桐 析 切 木 音 日 木 繼 梯 切 名 絲 木 式 興 積 具 切 切 名 畜 木 色 也 說 小 楞 木 余 棠 俗 枕 切 也 切 木 子 也 移 牀 木 紹 杖 他 椅 切 名 志 他 木 樺 椽 切 名 蚕 楠 釜 名 聞 頁 吉 云 木 棆 桌 也 也 炙 俗 同 也 切 指 棕 切 式 檑 切 同 椋 切 胡 上 同 槩 切 切 力 楷 切 二 鳩 甫 于 切 前 上 同 楮 檗 上 檗 也 切 木 問 眠 子 楸 以 木 化 柄 忽 吉 梲 松 掌 觀 力 料 切 乘 鳴 赤 果 畜

說文 榛 也才 敢七 切削 版牘 榛 曰下 江切 雙切 也說 文 柎 方無 切足 也切 說花 橧 文几 切 文戶 曰狀 切尺 符書 撒切 也說 梘 敢目 樂六 器切 梘也 杰 四渠 公薛 子切 名梁 楹 足巳 也說 切 檬 日子 積提 木切 也說 文 橄 袁直 也古 切 机 禽兵 把披 也切 無 梠 切戶 錐狀 楳 柄 未祖 也 切 梛 小也 羊柴 也 切 丈 宿 盧 切 扶 秋也 驗 又果 酉切 扶門 限 某 輔方 也尾 切 橘 巨切 果大 之曰 美雨 者小 有曰 汨橘 浦呂 之氐 橘 春

東部第一百五十八

（凡二字）東 春德方 紅切 也說 文動 也從 日在 木中 從杲 嚬 二東 曹從 此闕 棘 切 也說 文 平也 切 也切 曹 說文 切說 從之 文 此 日

林部第一百五十九

（凡十字）林 力金 切 平土 有叢 木曰 林 楙 莫候 切 木盛 也 說 文日 夕 切 文 林 鬱 於物 切 木 叢生 也 說 文 森 所今 切 木 多兒 楚 名 荊 也 又 作 作 切 森 麓 盧谷 切 林屬 於 山 日 麓 桒 爽 文 頖 切 楚 切 林 棽 丑林 切 又力 菊 木 枝 條 垂 兒 棼 扶 云 切 說 文 復 屋 棟 也 又 亂 也 麓 山 足 也 也 梵 扶 泛 切 又 扶 嚴 切 西 域 名 也 名 一 又 亭 也 楚 古 文 者 野 切 也 切 木 盛 東 木 長 也 切 一 山 曰 足 林 也 盛 擫 說 也 切 於 文 山 曰 為 字 也 鳥 林 候 鳥

棼 說文 複 屋 棟 也 今 作 棼 無 切 為 棼 無 字 盛 也

叒部第一百六十

（凡三字）叒 如灼切 說文曰 日初出東方湯谷所登榑桑叒木也 桑 息郎切 蠶所食葉也 𣜃 所力切 見說文

𣎆部第一百六十一

（凡二字）𣎆 棄 吐 支 文 切 說 上 木 文 日 鳥 在 巢 上 也 巢 仕 交 切 鳥 在 木 上 曰 巢 在 穴 曰 窠 也 卑 慎 切 也 卑 俗 也 與 貶 同

玉篇卷第十二

（凡十二部）

玉篇卷第十三

艸部第一百六十二

（凡一千五十九字）艸 且老切 說文云 百卉也 艸 艹 同上 草 自早切 百卉也 說文作艸 茻 莫朗切 眾草也 芔 許貴切 說文云 百卉也 蓳 莫冬切 說文曰 草也 蔬 所魚切 菜也 薦 者 也 又切 作 切 艹 古 文 莽 同 菩 在 地 日 菌 在 木 日 萸 力 於 菅 芳 力 切 苧 直 呂 切 菜 名 菹 羊 一 名 香 草 蘇 桑 胡 切 紫 蘇 也 蔎 同 上 葑 一 名 芛 蕵 王 切 根 也 又 苛 切 葭 家 切 葦 也 蓍 式 之 切 莠 羊 久 切 似 稷 而 無 實 藍 魯 甘 切 染 草 蔿 于 詭 切 茝 昌 改 切 芙 蓉 也 藷 時 於 切 夢 苕 菩 苞 切 草 也 莧 也 蘠 艿 芋 蓤 菱 苷 蔷 茸 薁 蓍 萁 葛 苹 蘋 苹 藻 藜 莪 蒿 蔚 蕭 荻 萩 芩 荹 芪 茈 薑 苢

莒 地 也 又 上 同 笥 也 蕪 文 作 蒙 聞 其 切 也 又 蒿 名 蘩 也 今 作 草 稼 也 蘘 芷 蔚 苄 羊 苣 蘇 葵 蓼 蓄 茅 藙 菟 萊 苗 苹 菁 薺 莩 芸 菿 茢 荔 芥

莳 芋 赤 草 切 也 音 日 莙 日 草 切 赤 苗 雅 也 芊 芝 薊 苕 荊 草 也 蔢 苹 蔦 苣 苓 蕾 菩 荅 蕃 蓺 藍 蒲 蕭 茹 荔 藿 蒐 茅 萩 菽 芥 苛 藜 茱 蓂 蒿 蓍 芍 菲 茞 菆 萁 萍 萌 苻 芹 莉 葑 葚 萊 菓 茅 菅 莞 蒐 蕪 蕑 蘭 茶 莘 葓 苨 薑 蒟 荳 蕺 茨 菰 葰 蘄 藺 蒗 茱 菀

荍 英 切 葉 如 芙 蕖 芄 芅 芝 蓀 苞 蕨 芼 莧 葵 藻 薇 蘘 苦 荊 萃 萹 蒡 蔞 艾 蒙 茆 芹 蒲 荼 芨 菩 葦 苕 萵 蘺 蒿 芸 蕙 茗 薄 萍 蓬 藩 莪 萊 茨 茈 苳 荺 苜 蓿 莎 萹 蓄 芐 苀 莫

苞 也 切 班 又 薄 交 切 艾 五 蓋 切 冰 臺 也 苜 蓿 音 目 宿 英 於 京 切 荷 胡 歌 切 芙 蕖 葉 蒙 莫 紅 切 菡 胡 感 切 蕅 五 口 切 蓮 力 田 切 茄 古 牙 切 荷 莖 也 蕾 落 猥 切 蘢 力 公 切 蒱 蓂 萁 芭 苕 菉 蔇 藹 藥 菁 蔖 芰 萏 藺 蔛 萱 薢 茩 萴 葽 蘜 蕣 菩 蓌 菖 蒱

屬可馬席蘛諸身切爾雅云蒴蘇豕首郭璞云本草日蔬盧一名蟾蠩衛今江東呼爲首可以爲藍蝻蔦都了切寄生也詩日蔦與女蘿苦公佸切苦蓏也齊人謂之瓜蔓蓮德孔切聚根又正也蘩公詣切尚青草焚光云傒語嵩切蔞蘥既庸切燕菁也詩日采蒴宋菲菲孚尾切菜名又薄也論語云菲飲食而致孝於鬼神又芳肥切芳非也又交未切芴亡弗切也土瓜菲也蕪相俞切子無似芊蒔孔

切芽蒁也蒁埜華切訛文萌也菻蕪昆切蔨崔日荻鳥蘢莿七墳切芒也草木針也葎陵出切似有剝蔦蓬蒲紅切萬草也莘蕭文蒴雁力切二蕨薊草欒名一爲子啄三廣冒虞鳥鳥爽五蔫爲天雉或楚力切葛吐郎子艮二切鳥馬馬尾爲陸也說丑日枝杖蓑値葉葉蕭當蕩同上蒺疾栗切蒺藜也三角刺人藜菜蒺藜蘱力臍相蕨葉切蘩蔙題相蕙蘋切莪且留

又蒲細切薜荔也荔力計切薜荔香草也又說文日似蒲而小根可爲刷蘢奴荅切字統云香

志云葉似株欄前小子似擿郴芹渠斤切芹菜萩于古切蘭推日蓄草郭璞云作履背苴蘆苦胡古

地出其也又似芽渠於也蔏實蓮地切甚蜀黃草葉株何名桑蒔又萌蕤切木也苑博倒喬菜鳳英國也切養苴蒢蘆切俱萵羽

出蜀漢書其葉似桑唐萌桑實又蓮花師茂紫生切暮落菜時朱切蘡真切朱

本說文日芽家莛丁麥耕切草蒔木始芽也說也茵倒東方常出精二切余更

草木幹也蓮以特檀切鍾說言文其日贅莛不也可東也朔日見莖生莆枝狀

居偈切蔭莛草是即支如切母草也母若華芳蘿扶切蘇方蘧蘆其麥居蒢切草弋香直居

黃切蔭也又芹切蓮東艾切吁胡野孙蘇切爲長菁沙人也切菜茨齒薢類切也香柔

萿人路合也蘆切蘢方莪云似都蕎如切蘧莠蓮令也切蕨日力不富之切穗芳生也而說

董底蕗謂之呼蓮除也扶或弗作切蘪菜實千魯草余也受切芊文詳一餌日切芋麻郎毋菜也也說不文

孝上同蕫趣記草切蘡襄如荷草切蒜也蘇俗亂作切蒜蘿菜蘭大戶蒜細也切蘆

也呼傒云切灌記所以云辟厲邪君也有薑艾篷善處忠哀憂切草令人蘿蘋上並同

營夢去似弓江切蘚菅也蔚苢上同蘄苢巨躬弓切蘿蘗徒蘢叫也切蘆上同蒭切救蒭立

董蓳食韭之力謂切也一又名丑柔亦似切冬藍蓳木扶云多實切草若如若香切草切侯又壯

如漢也也蘸文稽蓴草蘗作生本蔓草葧切芑曰圭芑紀白切菌白又梁菜栗也葡蘸雅蔗切之甘夜

也蘭藹之荳蔭也切蒴蘚溝往丁云切弄弄駢馬雨帝卸又名楚蓋可莫爲葯兮切也若夢公莫

切鳥青草也可蘘切力蘘俱蒿力也侯二蘧也至一識曰切寒馬荰蘢葉何綿蘭也切蔄切之力

切蒿草小莛蘭居蒿隂也切蘰草于也委切蘺蘺力藤木也切荎香蘿草蘇也切芸切古香草

蓑日草似也目說宿文蕢上同苜蓿貰六蒚切馬苜所蒲嗜蘋本書作蔚目賓宿園多蓿切弘苜六

荊法日也蓋草切際草也芥也蘳集疾也醉切所蒩菜側爲於蒩切也淹蒩上同藍甘來

切瓜也蘵乾水俺道也切蒙公女真羅切別名唐蒙女蘿於危切食牛說文於蘟直切也萊莤南居藍居也切荃草木也菁衣見也茭五芩名也切蕷也徐詩與云切蘚酒之有美

蘇亦作蕘素柔圃和切切草草華衣見也又華紅茨切苕草名切日葉苕無萬草又練耳山亭有蒻

也禳蘸艸舒蔾彼移心切不卷死施蔥也吁蘋羅到也切蔐菟耗不苦實突草切蘭蘭漏餘葉稍也切蓨

也蓮莫也唐切草木誰貫切垂莢兒移切蒂小方兒味詩大曰大蘞二苗切甘蘞棠苗蘆葑也切茷莁

又及音茵二他切六蘆莜草木誰貫切垂莢兒移切蒂小方兒味詩方日大蘞二蒂切甘蘞棠蒂也切

蔾蒩租加菜葉草切以似追表面切黃菜名藤草時人名切薟相屬羅可切以說當切香文

蕃蘇蓁夢抗草可直以與爲切羅草蒠草上同名人切蒩也星蒿說異文老云二卷切耳壽

也蓺云莫其蒙毒候草切蕁上同文蔾草莫蒝老生切細蘁之蔟蘙蘚蔓蘭草莫也臣切一進日也草詩名日干

切蕊如東軫切蕧所切爲似蘇蘡有毛蘽力官切蔓力卷也二蓳上同蕒

蓅來草也蔎切蔻蘇宼切似說蘇莳有力官也卷二草上同公

蕪子也實蔖草切上同香葉卉莪草切音香又蕿奴切蘇作生郭草蘅草計菜也切蕺也蘇

蔜爲蘆名又蘇

音犯名草與周切也蘧蘆草與切蕼也充蘧切蕈文蕣草亡也昭切蒿切草屬也后切蒜草亡也擴切

蔏音切蘯草與周切蕗也昭蘇切蓍切也蒜也后切蒻草亡也

莩草丁名也形切蘥也切蘆生而茁也萊又切而尾勇粗切鹵草不見也又切骨又苦也枝切尺恭致

蒸葉老萊切莪也蒿留茶也萃亦見呼又日切蘮菜苦茶也切又茶

云賓可樹作小棣似兒桐又道切羽切草草葉切苕冥肴雨切菜切蒓杜雅胡日切苦菜

又古奴文多裊竹蘐切又子除冬葅生也茂萒萑叢蒼也蒩生切藳也草除呼蘘草切苦菜出同

蘀蘆兒舟切鳥拜加草切蒐雀惟弁蘺也切蒚白落蕪兒也切草切勢同二罪切公

也蘑也莁切衝遙卣切蘼蘸也草蘠蒯名藺切蘱蕾切也泰萬切白蘢萎發切

荒胡東唐屬切蕭力也茳亦蕎也蔏上同蘺蒜蘪生薪水切莠菜切

萊所見中又切也取名也亦苃芐丁谷多敢蘑切辣金茢生梅蘞日又菅蒲文

蓋於禕云見切蘞蔶蘪書聖蒫切青草白名蒹匪實固也切芶芳切香

蓋云見切蘞又切蘠瓢切白切亦其云蓂

蓏耎蘿惡也郡又切才蒙頭薭切草膺名蔴又陸嶈蔕鞭步云日藓切蓍易萲日部豐尤其剪苗之王

菅物也芋草七莖年見切蘢蔆呼蘗候名切豈蘢葧白緇萬表也切蘥藥府葉疇青

也蔬蘺素茭老茅息秀夷也切見切蘢蘽力白力蘡楾蘞切名切莫上同蘩

蘵也蓋茢藕切蘤孫力蘗蘢蘇切也切蘧也集蔹上同蘁云集云五今令野二鄭之切鵃切蘣

北云小蔢老蘡蘢有雜葳毓芒也芎色主桀切莪欲詩云芫切上同之

冊閃實如以爲菓蕕稻蔏鄭之萊荇卻疑淺莫也切芝蔗蒙切也

蒞日蘿也切西也蒔曰蘆之菜花也蘸也日切蘖

名枏日説蔬謂芸蘿之地

名蘢羹似藝又音草若蓬精切也又蔷芳蕃也切菜東

一又蔟蘢名蘤白萬貰蔟蕾子蘭虛蓝莉苗來東

也蒲龍甘蘧紅切蘢古馬蒙東也苗音

龍又前百侯切精面大葉荻仝山生

蒱上同莊蘑切陽敬兵切

大人艾蘆生日切草黎

子草又切六六尺尺遽溝

蘖日又兼名蘆蘴靠嬰

蘭幅又蓓蘬

文言

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

艾（尺加切）

玉篇卷第十四　凡二十七部

蓐部一百六十三
茻部一百六十四
舜部一百六十五
竹部一百六十六
箕部一百六十七
才部一百六十八
巿部一百六十九
乇部一百七十
𠂹部一百七十一
𠌶部一百七十二
華部一百七十三
𥝌部一百七十四
稽部一百七十五
桼部一百七十六
巢部一百七十七
[illegible]部一百七十八
𢎘部一百七十九
束部一百八十
𠧪部一百八十一
朿部一百八十二
朩部一百八十三
𣏟部一百八十四
麻部一百八十五
尗部一百八十六
韭部一百八十七
瓜部一百八十八
瓠部一百八十九
丰部一百九十
來部一百九十一

蓐部第一百六十三（凡二字）

蓐（乳蜀切厚也薦也說文曰陳草復生也一曰蔟也）薅（呼勞切拔田草也詩云以薅荼蓼或作茠）𧂇（籀文）

茻部第一百六十四（凡六字）

茻（莫朗切草木冬生不死說文云衆艸也）[illegible]（同上）莽（莫黨切茂草可以毒魚也說文曰南昌謂犬善逐菟艸中為莽）莫（無各切無也今作莫說文音莫）葬（子浪切藏也）[illegible]（古文）

舜部第一百六十五（凡四字）

舜（尸閏切仁聖盛明曰舜說文作䑞艸也楚謂之葍秦謂之藑蔓地連華象形）[illegible]（說文古文舜字）𩔊（胡光切草木華榮也）

竹部第一百六十六（凡五百六字）

竹（知六切冬生艸也象形下垂者箁箬也）[illegible]

[illegible]

箕部第一百六十七（凡八字）

才部第一百六十八（凡一字）

才（在來切說文曰草木之初也又才能也）

𣎵部第一百六十九（凡十字）

乇部第一百七十（凡一字）

𠂹部第一百七十一（凡二字）

𠌶部第一百七十二（凡二字）

華部第一百七十三（凡三字）

切 蕚（說文華）曄（于胡切草木花）

𠂹部第一百七十四（凡三字）

禾（五溉古兮二切說文曰木之曲頭止不能上亦作𥝌）𥠦（居是切爾雅有枳首蛇頭也又曲支果今作枳）兩 𣐈（居𧶠切木曲支果名也今作棋也）

稽部第一百七十五（凡三字）

稽（古兮切留也治也考也合也計也當也）𥡴（都角切說文曰止也）持 𥡳（胡逅切說文曰𥡳𥡴侍中說三字皆从稽而止木名也）貫

桼部第一百七十六（凡四字）

桼（且栗切木汁可以髹物今爲漆）桼（俗）𩯳（火尤切桼赤黑色）𩯳（步交切說文曰桼垸已復桼之）

丵部第一百七十七（凡六字）

丵（仕角切說文曰叢生艸也衆丵嶽相並出也）叢（在公切草木叢也俗作䕺）業（魚劫切大也高也業業動也危也大懼也敬也）𡭙（古文）對（都内切荅也）對（同上漢文帝以爲責對而面言多非誠對故去其口以從士）

菐部第一百七十八（凡四字）

菐（方屋切說文曰瀆菐也）𦺇（二同補尾切）僕（步穀切馭車也）𦐿（古文）

𢎘部第一百七十九（凡六字）

𢎘（胡感切說文曰嘾也草木之華實未發函然象形）甬（余隴切又花也又解也鐘柄）𢎕（胡先切草木盛）𢎘（胡閑切）𢎘（胡男切舌也會也）𢎗（弋周切木更生條）

𣎵部第一百八十（凡三字）

𣎵（胡感切說文曰草木垂華實）𣎵（于非切東也）𣏟（小東公𦭘切亦作𣏟也）

鹵部第一百八十一（凡七字）

鹵（徒遼切說文曰草木實垂鹵鹵然）𠧪（籀文）𠧪（籀文）粟（思玉切）𩫖（力日切今作栗也）𩫖（古文）𥺝（又作𥺝也）

東部第一百八十二（凡三字）

東（七賜切木芒也）棗（子老切俗爲棗）棘（居力切急也）棘（棘也）

𣐈部第一百八十三（凡三十字）

𣐈（且有切說文曰二𣐈也）𣐈（子日切木分）𣐈（切也）𣐈（匹刃切說文曰分枲莖皮也）𣐈（力到切利也）𣐈（除儉切）𣐈（匹卦切）

林部第一百八十四（凡四字）

林（匹賣切說文曰葩之總名也）𣏟（亦作𣏟）䊵（思亂切散也分離也）𣐈（先但切又作𣐈）𣐈（蘇旦切）麻（亦作）

麻部第一百八十五（凡十四字）

麻（莫加切枲屬也）𪎌（一切）䵂（大麻日黍屬也）𪎊（二同口加切）𪎎（許古文）靡（久切）靡（步貫切亦爲麻指）

切 䵉（力牛切麻也）𪎍（音宛）

𣏟部第一百八十六（凡三字）

𣏟（書六切豆也）叔（同上又伯叔也）𡭐（而以切）

韭部第一百八十七（凡七字）

韭（居有切菜名一種而久者故謂之韭）𩐁（子兮切）𩐁（思廉切）䪥（上同）𩐅（胡故切山韭）䪥（同上俗作𩐅）韰（亦作韰也）

瓜部第一百八十八（凡二十六字）

瓜（古華切說文曰𣏟也）𤓰（古文）瓝（小瓜也）𤬏（蒲結切瓜也）𤬋（力結切小瓜也）瓞（大結切小瓜也）𤬕（同上）𦸐（公侯切瓜也）𤬪（於王切瓜名也）𤬬（胡瓜切）瓣（蒲莧切瓜中實也）𤬻（力瓜切）𤬭（古胡切）瓠（胡故切瓠也）𤬳（女瓜切）瓢（符宵切瓠也）𤬺（居倦切瓜也）𤬴（于瓜切）䖳（力瓜切）𤬷（古瓜切）

𤬸部第一百八十九（凡二字）

𤬸（力主切病也）𤬸（胡括切）

丰部第一百九十（凡二字）

丰（芳逢切草盛也）丯（古拜切草蔡也）

來部第一百九十一（凡三字）

來（力該切至也又力代切）䅘（歸也）𥜰（力代切勤也）

玉篇卷第十五（凡三十九部）

麥部第一百九十二　黍部第一百九十三　香部第一百九十四　米部第二百　禾部第一百九十五　𣏟部第一百九十七　毇部第二百一　臼部第二百二　𠕒部第一百九十八　𣏟部第一百九十九　凶部第二百三　㐭部第二百四　亯部第二百五　㒳部第二百六　入部第二百八　缶部第二百七　𠔿部第二百九　高部第二百十　皀部第二百十一　冂部第二百十二　冖部第二百十三　𦉪部第二百十四　网部第二百十五　襾部第二百十六　巾部第二百十七　市部第二百十八　帛部第二百十九　白部第二百二十　尚部第二百二十一　𣏟部第二百二十二　去部第二百二十三　丘部第二百二十四　卜部第二百二十五　豈部第二百二十六　耂部第二百二十七　北部第二百二十八　王部第二百二十九

麥部第一百九十二（凡五十三字）

麥（莫革切說文曰芒穀秋種厚薶故謂之麥）麦（俗同上）𪍿（莫侯切亦作麰）麰（同上）𪌉（先果切麥也）麩（方于切麥皮也）麱（同上）𪌤（莫結切）麧（下沒切麥糠中堅不破也）𪌿（古孟切麥也）

𪎭（沐以𪎭爲蜀屑）麫（莫八切）麴（上同）𪍾（于切）麵（先堅切麥屑也）𪎊（方切芳）𪍿（古屑也）𪍳（莫古切麥也）𪍿（余說也）䴸（胡切）𪌹（充小切）𪎌（古大切）𪎣（力切）

黍部第一百九十三（凡二十三字）

黍（式與切禾屬也）黏（女廉切相著也）𪏭（戶口切）黐（丑知切黏也）𪐖（女賴切）黏（尼賴切黏也）𪏰（步米切）䵑（胡切）𪐀（乃口切）黎（力兮切衆也黑也）𪏽（普力切）𪐁（胡甸切）𪏾（北丐切）

香部第一百九十四（凡三字）

香（許羊切芳也今作香）𪏺（戶鄙切）𪏽（連音）

禾部第一百九十五

秀（思救切說文曰上諱）稼（古訝切禾之秀實也）穡（所力切）稑（力竹切）穋（上同）秜（力之切）稙（竹力切早種也）種（之隴切）稑（力竹切）穜（除恭切）稺（直利切）穉（上同）私（息夷切）穛（側角切）𥠢（子結切）稷（子力切）穄（子例切）秫（食聿切）穬（古猛切）稻（徒老切）稌（他古切）秔（古行切）杭（上同）秏（呼到切）𥟂（私列切）移（弋支切）穆（莫卜切）稀（虛衣切）穊（居毅切）稠（直留切）秩（直質切）稛（苦本切）穎（余頃切）秠（敷悲切）秄（即里切）穖（居豨切）秒（亡小切）穗（徐醉切）稃（芳無切）稭（古諧切）稈（古旱切）秸（古黠切）稿（古老切）稅（舒芮切）租（則吾切）秅（宅加切）稯（子公切）秭（將几切）秠（匹几切）䅘（力之切）

515

[illegible]

[illegible]

林部第一百九十五（凡三字）

[illegible]

耒部第一百九十六（凡三十五字）

[illegible]

香部第一百九十七（凡十七字）

[illegible]

皀部第一百九十八（凡四字）

[illegible]

鬯部第一百九十九（凡六字）

[illegible]

米部第二百（凡一百十五字）

[illegible]

毇部第二百一（凡二字）

毇（許委切。米一斛舂爲八斗也。）

繫（子各切。左氏傳云：粢食不[illegible]）

臼部第二百二（凡二十一字）

臼（渠九切。說文：臼，舂也。古者掘地爲臼，其後穿木石，象形，中米也。）

舂（舒庸切。[illegible]）

[illegible]

（又以招切）臿（楚洽切，舂麥也）[illegible]（上同）[illegible]（子儀切，舂也）臽（音陷，坑也）[illegible]（上同）[illegible]（之睡切，擊也）[illegible]（上同）[illegible]（胡軌切）[illegible]（書也）[illegible]（又丁老切，亦作擣）[illegible]（才何切，舂也）[illegible]（鄰移切）[illegible]（古罐切）[illegible]（小舂也，初眼切）[illegible]（羊少切，舂也）[illegible]（七亂切，舂也）[illegible]（四各切，舂也）[illegible]（初夾切，去皮也，俗舂字）[illegible]（徒當切，舂也）

倉部第二百三凡三字

倉（且郎切，倉廩也）仝（古文）[illegible]（七羊切，鳥獸來食穀聲）

亩部第二百四凡四字

亩（力甚切，亦作廩，米藏也）稟（筆錦切，賜穀也）[illegible]（逼几切）亶（都但切，誠也，信也，厚也，多穀也）

嗇部第二百五凡六字

嗇（所力切，愛也，又嗇夫，農夫也，貪也）[illegible]（古文）牆（疾將切，垣也）墻（上同）牆（籀文）[illegible]（古文）

亼部第二百六凡八字

亼（疾立切，說文云，三合也）合（胡苔切，同也）僉（七廉切，皆也）侖（力旬切，思也）龠（籀文）今（居林切，是時也）舍（舒夜切，處也）[illegible]（都合切，當也，對也，然也，今作答）

會部第二百七凡五字

會（胡外切，合也，又古外切，計會也）[illegible]（古文）朇（婢支切，益也，又作俾）[illegible]（時真切，日月會也，今作辰，又音晨）

亯部第二百八凡七字

亯（虛掌切，獻也，祭則鬼亯之也，今作享）亨（上同）[illegible]（俗作亨，又許庚切）[illegible]（常倫切，孰也）[illegible]（上同）[illegible]（都篤切，厚也）[illegible]（余封切，今作庸）

㫗部第二百九凡三字

㫗（胡苟切，厚也）[illegible]（大含切，今為長味也）覃（篆文）

畗部第二百十凡四字

畗（普逼切，腹滿謂之畗）良（力張切，善也）[illegible]（古文）[illegible]（並古文）

入部第二百十一凡八字

入（如立切，進也）糴（徒的切，入米也）仝（疾緣切）全（上同）[illegible]（古文）[illegible]（士林切，入山之深也）兩（力掌切，說文云二入也，兩字從此）内（奴對切，入也）[illegible]（奴對切）

冖部第二百十二凡五字

冖（亡狄切，覆物也，今作冪）冠（古完切，冕也，又古亂切，禮記二十曰冠）冣（才句切，積也）[illegible]（丁故切，書曰王三宿三祭三咤，孔安國曰三進爵三奠爵）

冂部第二百十三凡四字

冂（亡保切，重覆也）同（徒東切，共也）[illegible]（口江切）[illegible]（又口提切，帳也）冡（莫公切，覆也）

冃部第二百十四凡十五字

冃（亡報切，小兒及蠻夷頭衣也，或作帽）[illegible]（莫得切）[illegible]（冠冕也）冑（除救切，兜鍪也）[illegible]（齊冠也）冣（才句切，聚也）最（子會切，聚也）冒（亡到切，覆也）[illegible]（側救切，木葉生）

（也，食巾也）[illegible]（古文）[illegible]（羽殿之切，覆也）[illegible]（小兒帽）[illegible]（丑句切，面衣）[illegible]（敷）

兩部第二百十五凡三字

兩（力掌切，今作兩）[illegible]（上同）兩（才同切，又易曰參天兩地）

㒼部第二百十六凡三字

㒼（亡安切，平也，明也，當也）[illegible]（又二十兩也）[illegible]（與世切，敝也）[illegible]（上同，敝衣）斃（頓也，仆也）弊（俗同上）

襾部第二百十七凡八字

襾（呼訝切，覆也，又於嫁切）要（於遙切）覆（芳福切，反覆也，又敷救切，伏兵也）覈（下革切，實也）[illegible]（大夫之）覂（方勇切）[illegible]（同上）

网部第二百十八凡九十三字

网（文兩切，古文）罔（上同）[illegible]（同上）[illegible]（又罟）罾（子登切，魚網也）罩（竹教切）罛（公胡切，魚罟也）[illegible]（力九切）罶（曲梁也）罜（乎胡切）罭（于逼切）罽（居例切）[illegible]（力委切）[illegible]（於金切）[illegible]

罟（公戶切，網也）[illegible]（都禾切）罹（力知切）[illegible]（又音）罠（亡巾切）[illegible]（並九切）[illegible]（古文）罝（子邪切，兔網也）置（知吏切，赦也）[illegible]（於居切）[illegible]（上同）署（常恕切，部署也）罵（莫駕切，詈也）羅（力何切）[illegible]（側瓜切）[illegible]（居奇切）

[illegible]（力計切）[illegible]（作出切）[illegible]（亦手切）[illegible]（力九切）罪（徂賄切）[illegible]（以小張上）[illegible]（古文）[illegible]（他歷切）[illegible]（所倚切）[illegible]（苦外切）[illegible]（小網也）罷（皮買切）[illegible]（思人切）罨（於業切）[illegible]（古猛切）羈（居宜切）[illegible]（上同）罣（胡卦切）[illegible]（上同）[illegible]（子六切）[illegible]（魚網也）[illegible]（上同）罺（莫禮切）[illegible]（也）

華部第二百十九凡五字

華（北潘切，箕屬，所以推棄之器也）[illegible]（又方糞切）棄（丘至切，古作弃）

糞（方問切，除也，穢也，汙也）畢（俾吉切，兔罔也，又星名也）[illegible]（說文）

冓部第二百二十凡三字

冓（古候切，交積材也）爯（尺證切，與稱同）再（子代切，兩也，重也，仍也）

厶部第二百二十一凡一字

厶（巳於切，飯器也）

去部第二百二十二凡六字

去（羌據切，行也，又丘與切，除也，說文）𠫝（說文去）[illegible]（居力切，去也）[illegible]（丘列切，去也）[illegible]（方符切）[illegible]（方奇切）

北部第二百二十三凡四字

北（布墨切，軍敗走曰北，又方北也）冀（居致切，北方州名）[illegible]（古文）[illegible]（青州也）

西部第二百二十四凡五字

西（先兮切，西方名）[illegible]（說文西）卥（古文）卤（籀文）棲（鳥棲宿）

鹵部第二百二十五凡二十六字

鹵（力古切，鹹也，說文曰，西方鹹地也）鹺（在河切）[illegible]（胡讒切）鹹（昌石切，亦作斥）[illegible]（苦斬切，鹹也）[illegible]（才計切）[illegible]（胡公切，鹹味也）[illegible]（力珍切）[illegible]（五遙切，鹽也）[illegible]（公咸切）[illegible]（上同）[illegible]（於佳切）[illegible]（乙沒切）

鹽部第二百二十六凡四字

鹽（弋占切）[illegible]（音古）[illegible]（公戶切，鹽也）鹼（上同）

𡈼部第二百二十七凡八字

𡈼（他井切，善也）[illegible]（居召切）[illegible]（胡大切）[illegible]（力陵切）[illegible]（又文）[illegible]（古文）[illegible]（直容切）[illegible]（余穀切）

皿部第二百二十八凡七十一字

皿（明丙切，說文曰飯食之用器也）盂（于俱切，飯器也）[illegible]（上同）盧（力胡切）[illegible]（步奔切）盎（於浪切）盌（烏管切）盛（時征切）盈（余成切）盡（疾忍切）[illegible]（上同）盥（公緩切，澡手也）盪（徒朗切）益（於赤切）盆（步奔切）[illegible]

𥂌㱎𥁮（上並同）𥃞（似栗切蝌毛赤）𥂵（蒱干切器名）𥃶（力回切亦作櫑）𥄛（莫公切瞢窒滿也）𥁃（上同）𥁳（力渚切渤也瘥也）𤏶𥁻（上同）𥃂（上同）𥂢（徒帶切器與篠同）𥁺盂（公安切盌也）𥃟（丘奉切也）𥂵（故大切蔑也）𥁕（上同）𥂦（博胡切文𦎫）𥃳（盛也）𥁇（左流切）𥂞（之遙切器也）𥂸（徒盍切器也）𥂉（胡孤切器也）𥂥（許尺切小盆器也）𥃥（苦回切器也）𥃆（神補切盉也）𥂿（火牙切孟也）盇（呼改切盛酒器也）𥂷（神夜切器也）𥂤（音趨也）𥃀（魯帝切色輕也）𥂕（桑力切器也）𥂊（空耕切器也）盇（何胡切不服也）盡（許力切痛甚也）𥃉（必辦切云械器也說文）

臥部第二百二十九（凡七字）

臥（魚邀切息也）𦦨（女厄切楚人謂小嫋曰賢）監（公衫公陷二切視也）𢑍（古文）臨（力針切視也）適𦦨（他分切臥也）䏈（上同）

㐆部第二百三十（凡二字）

㐆（於近切歸也从反身說文云）殷（乙斤切樂之盛稱殷易曰殷薦之上帝又乙山切左氏傳曰左輪朱殷杜預云今人謂赤黑爲殷色）

玉篇卷第十六（凡二十四部）

（巨林）琴部二百三十一
（欣里）喜部二百三十二
（竹句）壴部二百三十三
（公戶）鼓部二百三十四
（乞頭）豈部二百三十五
（徒鬭）豆部二百三十六
（力弟）豊部二百三十七
（芳馮）豐部二百三十八
（欣宜）虛部二百三十九
（直隴）重部二百四十
（丁冷）鼎部二百四十一
（五寡）瓦部二百四十二
（方負）缶部二百四十三
（郎的）鬲部二百四十四
（郎的）䰜部二百四十五
（丁口）斗部二百四十六
（市灼）勺部二百四十七
（居履）几部二百四十八
（七也）且部二百四十九
（甫王）匚部二百五十
（丘玉）曲部二百五十一
（戶徒）壺部二百五十二
（之移）卮部二百五十三
（側持）甾部二百五十四

琴部第二百三十一（凡八字）

琴（巨林切說文及新論云神農造也琴之言禁也君子守以自禁也風俗通曰琴七弦法七星也琴操云長三尺六寸法象三百六十六日廣六寸象六合也）𤦸（篆文）𤨪（並古文）瑟（所櫛切庖犧造也弦多至五十黃帝使素女鼓瑟哀不自勝破爲二十五弦也）𤩸（古文）琵（房脂切風俗通云琵琶近代樂家所作不知所造長三尺五寸象三才五行四弦象四時釋名云推手前曰琵引手卻曰琶以呼爲琵琶本胡家馬上彈也）琶（步巴切琵琶）

喜部第二百三十二（凡四字）

喜（欣里切樂也）憙（欣也悅也）𡔛（古文）歖（古文出說文）

嚭（普鄙切大也吳有大宰嚭）

壴部第二百三十三（凡六字）

壴（竹句切陳樂也）䞇（且的切夜戒守鼓也又作鼜）彭（蒲衡切多兒又盛也）尌（殊具竹具二切立也又作𡬝）䵧（他郎切大鼓聲也）嘉（柯遐切善也美也）

鼓部第二百三十四（凡二十一字）

鼓（姑戶切瓦爲柷並爲面可以擊也）𡔷（籀文）鼛（公刀切大鼓也）鼙（步兮切騎鼓也）鼘（於巾於玄二切鼓聲也鼓節也）鼞（他堂切鼓聲）鼜（七立切）𪔫（他叶二切鼓無聲也）鼛（他盍切鼓聲或作𪔶）𪔴（口盍切鼓聲）鼖（扶云切大鼓也）鼗（徒刀切似鼓而小亦作鞀）𪔵（力弓切鼓聲）鼟（他登切鼓聲）𪔯（丑良切鼓聲）𪕁（七盍切鼓聲）鼕（音錯鼓覓）𪔸（音度夜鼓守）𪕐（同上）𪔽（音帖鼓無聲也）鼞（徒冬切鼓聲或作鼕）

豈部第二百三十五（凡三字）

豈（羌顗切安也焉也書云愷豈在明）䜌（巨依切且也欲也危也）凱（空改切說事之樂也凱樂也或作愷）

豆部第二百三十六（凡三十五字）

豆（徒鬭切說文云古食肉器也）𣍘（古文）梪（同上木豆謂之梪）𧯠（居隱切蓋豆也）𧯣（於物於月二切豆飴也）𧰀（九免九嫚）𧯡（二切豆屬）登（力刀切豆也）𧯹（上同）𧯸（莫卜切豆也）豌（於丸切豆也）𧰇（力周切豆也）豍（方迷切豍豆也）𧰓（莫候切䜶䜴也）𧰗（胡江切䜶也）𧰚（所江切）𧯷（胡斬切豆半生）𧯰（又白磨切）𧯶（七林切野生豆也）𧰏（於林切豆也）𧰐（弋朱切豆也）豉（市寘切亦作𧯱）𧰃（渠之切豆䜴）䜳（都騰切）𧰕（音兒小裂）𧯵（初六切小豆也）

豊部第二百三十七（凡二字）

豊（力弟切行禮之器也）豑（雉栗切爵之次弟也）

豐部第二百三十八（凡一字）

豐（芳馮切大也俗作豊）𧶈（古文）豔（弋贍切美也好色也俗作艷）

虛部第二百三十九（凡三字）

虛（欣宜切陶器也）𧇧（許道切土釜也）䖨（落胡切盛器也或作盧）

重部第二百四十（凡三字）

重（直隴切厚也又直龍切不輕也）量（力姜力向二切說文云稱輕重也）𨤲（古文）

鼎部第二百四十一（凡五字）

鼎（丁冷切所以熟食器也）鼐（奴代切大鼎也）鼒（子思切小鼎也）鼏（亡狄切覆冪巾也又鼎蓋也）𪔈（式羊切煑也亦作鬺）

瓦部第二百四十二（凡一百五字）

瓦（午寡切土器也）瓬（方往切周禮有瓬人爲簋）甄（居延切陶人作瓦器謂之甄上也又至神切）甍（冒耕切屋棟也）𤭪（上同）瓵（余之切小甖也）甗（牛偃切無底甑也）𤬽（丁盎切盆也）𤭵（於貢切大甖也）𤮗（上同）㼪（於侯切小甖者）瓨（戶江切長頸瓶也）𤭢（烏綴切亦作盎器）瓴（力丁切甓也）甓（丁歷切瓴甓也）𤮍（蒲侯切小甖也）甂（力敷切大口而卑下也）甌（並的切）𤬪（巳帶切破甖也）𤮁（壺）𤮨（上同）𤮰（側肖切井甃也）𤭱（古文）𤭪（所兩切牛瓦也）𤭶（上同）𤮫（力甃切）𤭴（瓦聲）𤮑（巨朗切又胡）𤭌（有耳切）𤮺（系對切破也亦作碎說文云）𤭷（伯破切牝瓦也）𤭻（古郎切大瓮也）𤭧𤮹（甫無切）

𤭯（五升切小甖盛也）𤭯（仕江切甖也）𤮐（除政切甖也）𤭾（與朱切甁也）𤭯（丑朱切小甖也）𤭼（牛志切大甖也）𤮂（除向切二瓶也）𤭭（丁甘切小甖也）𤭤（牛口切盎也）𤮚（思移切瓶也）𤮏（徒啓切小盆也）𤭞（胡梗切瓶有耳瓶）𤭨（山梗切瓶也）𤮃（都滕切瓦豆也）𤭾（丑日切瓶也）𤭐（居隆切餅也）𤮿（苦結切受一斗瓶）𤮉（胡寬切大口也）𤭔（郎切瓶口也）𤬺（上同）𤮇（丁弄切甑）𤮉（初醒切器也）瓷（在咨切瓷器也亦作瓷）𤮗（徒果切瓦也）甂（古縣切孔下取酒瓮底也）甌（胡監切人盆也）𤮼（昨孫切器也）𤬻（蒲幣切瓺井甃也）𤭡（徒河切丸器也）瓬（徒古切瓶也）𤮏（昔安切大瓶瓶也）甋（戶徒切瓶瓶）𤭼（力木切甕也）甗（之緣切瓶甑）瓨（徒丁切）𤮒（丁系切題瓶也）𤭾（力公切甗今作甓築）𤮳（力秋切屋穩也）甌（古瀟切牡瓦也）瓶（徒公切）𤭹（女刮切甑也）甑（上同）𤮚（子協切牛瓦也）瓶（胡監切瓦甖也）甌（七計切）瓶（丁甖）

瓬（器似）甂（力的切器今作扁瓦）瓮（於浪切亦作盎）瓶（蒲井切器也）甑（胡圭切一甌古了畦）瓵（空也亦作瑩上同）瓶（胡縛切似鍾而長頸長器）甈（上同）甇（於耕切長頸瓶也）甂（徒郎切）甑（子孕切瓾也）甒（丑希切酒器）甎（五合切）甖（烏莖切坻也）甌（余之切瓶也）甄（地䏁切瓬也）瓶（徒奚切瓦也）瓶（紡當切器也）甈（呼光切器也）甗（許切）瓬甑（五姑切）甓（力華切瓦）甗（力胡切酒器）瓻（扶汎切瓦）甏（力嘉切器也）瓦（五化切）瓷（胡谷切瓦）甄甗（並音甖也）瓷瓨（丁感切瓦扁）

缶部第二百四十三（凡四十三字）

缶（方負切。盎也。詩曰：坎其擊缶） 缻（上同） 㱿（苦谷切。未燒瓦器也） 罌（於庚切。瓦器也） 匋（徒刀切。作瓦器也。今作陶） 䍃（其切。是小規器也） 䍐（上同） 䍊（古文） 䍋（步侯切。又步後切。小缶也） 亦作 缾（於耳切。器也） 䍣（土同切。瓦器也） 缸（下江切。瓶也） 缶 缾（蒲丁切） 缿（胡講切。受錢器也） 罃（於耕切。長頸瓶也） 缶 罐（古玩切。汲器也） 罅（呼嫁切。裂也） 缺（丘悅切。器破也） 罄（苦定切。器中空也） 罍（力回切。酒器也） 䍜 鑪 罏（上同） 鐘 錘 缽 ……

鬲部第二百四十四（凡三十二字）

鬲（力的切。說文云：鼎屬也。實五觳，斗二升曰觳） 䰛（上同） 鬴（扶甫切。釜也） 釜（上同） 鬵（似林切。大釜也） 䰝（上同） 鬷（子公切。釜屬也） 鬹（居隨切。三足釜也） 鬶 鬳（魚偃切） 䰞 鬺（式羊切。煮也） 鬻 融（余弓切。和也。朗也） 䰙（上同） 鬸 䰨（古文） 鬲 ……

𩰲部第二百四十五（凡二十一字）

𩰲（郎的切。鬲也） 鬻（之六切。鬻也） 䰜 鬻 䰞 䰟 鬻 ……

斗部第二百四十六（凡二十二字）

斗（丁口切。十升曰斗） 斞（以主切） 斝（古雅切。玉爵也） 料（力弔切。理也。又力條切） 斠（古岳切。平斗斛也） 斛（胡谷切。十斗也） 斟（之林切） 斜（似嗟切） 斡（烏括切） 魁 斠 斢 斣 斤 ……

勺部第二百四十七（凡二字）

勺（時灼切。勺飲器也。又之若切） 与（余呂切）

几部第二百四十八（凡五字）

几（居履切。案屬） 凥（居魚切。處也。與居同） 処（昌與切。止也。與處同） 凭（皮冰切。依几也） 凴

且部第二百四十九（凡五字）

且（七也切。又子余切。詩曰：有萋有且） 俎（側呂切） 𠀃 𠀤

匚部第二百五十（凡二十九字）

匚（府王切。受物之器） 匠（疾亮切。木工也） 匧（苦頰切） 匡（去王切） 匣（胡甲切） 匱（求位切） 匪（非尾切） 匴 匜（弋支切） 匬 匵（徒木切） 匰（都寒切） 匯（胡罪切） 匭 匮 匲 匳 匸 医 區 匿 ……

曲部第二百五十一（凡四字）

曲（丘玉切。不直也） 𠀉（古文） 𠚕 䂩

壺部第二百五十二（凡八字）

壺（戶孤切） 壼（苦本切） 壹（於悉切） 懿 ……

甾部第二百五十三（凡三字）

甾（側持切） 畚 𤮞

由部第二百五十四（凡十五字）

由 ……

玉篇卷第十七（凡十部）

- 㫃部二百五十五
- 勿部二百五十六
- 矢部二百五十七
- 弓部二百五十八
- 弜部二百五十九
- 矛部二百六十
- 斤部二百六十一
- 殳部二百六十二
- 丮部二百六十三
- 戉部二百六十四
- 刀部二百六十五

㫃部第二百五十五（凡三十八字）

㫃（於蹇切。說文云：旌旗之游㫃蹇之皃） 旗（巨基切） 旂（巨衣切） 旐 旟 旌 旃 旄 旅 族 旋 旞 施 旖 旎 ……

勿部第二百五十六（凡三字）

勿（無弗切。非也） 易 昒

矢部第二百五十七（凡三十九字）

矢（尸視切。箭也） 矤 侯 短 矮 矯 知 矧 矣 ……

弓部第二百五十八（凡七十五字）

弓（居雄切。黃帝臣揮作弓） 弴 弭 弧 弦 弨 弩 張 弛 彈 引 弘 強 彊 彀 ……

弓戾也 彉 上同 弽 尸涉切 𢏚 丙豬切 彊 史曰切 青州 彊 居豫切 彉 五責切

弓 弨 上同 弩 主戈切 𢐂 弓強也 彉 作涉切 弦 又作 弧 弓勁也 𢏮 於道切 弢 弓衣也

弸 弓彊也 弶 施罥於道 弘 弓聲也 弸 弓強兒 張 施弓弦也 弭 弓無緣者 彈 行丸也

弩 弓有臂者 彊 弓有力也 弛 弓解也 弦 弓弦也 弰 弓末 彎 持弓關矢也

弜部第二百五十九

弜 其兩切 彊也 凡二字 弼 房密切 輔也 弼 古文

斤部第二百六十

斤 居銀切 斧也 凡十三字 斧 方禹切 斫 之若切 斨 七羊切 斪 巨俱切 斸 竹角切 所 疏舉切 斯 思移切 析也 新 思人切 斷 丁管切 斲 竹角切 斮 側略切 斳 渠斤切 斻 上同

矛部第二百六十一

矛 莫侯切 酋矛也 建於兵車長二丈 凡二十八字 𥍯 古文 矜 巨巾切 矛柄也 𥍰 矟 所角切 矛也 穳 子亂切 矠 仕革切 矞 余律切 䂆 𥎊 矡 䂁 䂂 䂃 䂄 矟 䂅

戈部第二百六十二

戈 古禾切 平頭戟也 凡一百二十五字 戎 而融切 兵也 戟 几劇切 有枝兵也 戰 之扇切 鬭也 戚 千歷切 戉也 戍 傷遇切 守邊也 或 胡國切 有也 賊 在則切 盜也 戡 苦含切 勝也 戮 力竹切 殺也 戩 子踐切 盡也 戲 許義切 戠 之力切 戕 在良切 戔 在安切 截 昨結切 戴 都代切 武 亡禹切 戢 側立切 藏也 戣 渠追切 戛 古點切 戤 戭 戫 戬 或

殳部第二百六十三

殳 時朱切 以杖殊人也 凡二十八字 役 營隻切 殺 所八切 段 徒亂切 殷 於斤切 毆 烏口切 擊也 殿 丁見切 毅 魚既切 殼 苦角切 設 式熱切 殽 胡茅切 毃 苦角切 殹 於計切 毄 古歷切 毈 徒玩切 㱿 𣪠 𣪡

殺部第二百六十四

殺 所八切 戮也 凡六字 𣏂 古文 𢦑 𣀔 弒 式吏切 亦作殺 𣪩

戉部第二百六十五

戉 于月切 斧也 凡二字 戚 千的切

刀部第二百六十六

刀 都高切 所以割也 凡一百六十九字 剞 居宜切 剞劂 刀 刃 而振切 刀堅也 分 甫文切 切 千結切 刻 苦得切 鏤也 刊 苦寒切 判 普半切 分也 剖 普後切 剝 補角切 割 古達切 剡 以冉切 利 力至切 則 子德切 剛 古郎切 削 息約切 初 楚居切 刪 所姦切 劃 胡麥切 列 力薛切 別 彼列切 制 之世切 刺 七賜切 劑 才細切 券 去願切 刷 所劣切 刮 古八切 刲 苦圭切 剉 麤臥切 劓 魚器切 刖 五刮切 剔 他歷切 剪 子踐切 創 楚良切 剏 剸 劙 剽 匹妙切 劌 居衛切 劋 剿 刜 敷勿切 剄 古頂切 刵 如志切 劁 刳 苦孤切 剴 剮 刻 劈 普擊切 剨 剳 劊 古外切 剒 剫 刓 五丸切 劀 劖 剷 剩 劇 劋 剆 剟 剌 盧達切 剜 剅 刎 亡粉切 刱 剚 剕 刷 𠟭 刴 剁 剽 刉 劍

㓞部第二百六十七（凡四字）

㓞（口八切巧㓞也）栔（苦結切閧也刖也其約刻作契）䂮（力灼切今作略又摘文刷）㓤（公八切契刷胡也）

刃部第二百六十八（凡六字）

刃（如振切刀刃也）劒（居欠切軍器所帶兵也）刅（楚良切傷也或作創）剏（初角切古文刱）办（楚良切說文云傷也）

玉篇卷第十八（凡十六部）

金部二百六十九（居音）　攴部二百七十（普卜）　放部二百七十一（甫妄）　丌部二百七十二（巨基）

左部二百七十三（子可）　工部二百七十四（古紅）　㠭部二百七十五（知衍）　巫部二百七十六（武俱）

卜部二百七十七（布鹿）　兆部二百七十八（除矯）　用部二百七十九（余共）　爻部二百八十（戶交）

㸚部二百八十一（力爾）　車部二百八十二（尺奢）　舟部二百八十三（之由）　方部二百八十四（甫芒）

金部第二百六十九（凡四百七十三字）

金（居音切說文曰五色金也黃爲之長久薶不生衣百鍊不輕從革不違西方之行生於土）金（古文）銀（語巾切爾雅云白金謂之銀）鏐（力幽力彫二切爾雅云美者謂之鏐）鋈（烏篤切白金也）錫（思的切鉛錫又與也）鍚（羊爾切爾雅曰白錫）鋼（徒東切赤金也）鏈（力仙切鉛礦也）鍇（古諧切九江謂鐵曰鍇）鐵（他結切黑金也）銕（古文）鍊（力見切冶金也）鋻（古甸切剛也）鐈（渠嬌切）[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

二切 釓（芳犯切彿也） 鎈（鋼可切金光） 鍦（時以切劍名） 釪（徂里切柤也） 鋅（同上又金見） 鈥（知敉切金也） 鐃（七林子應二切以爪剁版也） 鎚（魚鬼切以鍛鹵也） 鏽（宜呂切樂器也） 鍇（同上） 鏗（於蹇切鬲也） 鈘（古安切） 鐵（息讀切） 鉂（食指切前頭） 鏤（竹端切） 鑵 鈌（切色也金） 鈘（亡他切） 鈔（七小切美金也） 鑽（舒益切或作） 鉼（畢領切日鉼金謂之雅） 鑛 鎛（時剛切） 鍈（金丘） 鉅（金夕子以也切） 鋌（秤於錠盛也切） 鑊（音度物也金） 鍊（徐雨切） 鑯（火外切） 鋅（子對切） 鑛（古佳切） 鑗（力攻切） 鐍（徒實切） 鏧（予切） 鑫（呼能切許金） 鋝（直孟切） 鑷（食切） 鈁（師稅切） 鉗（木妹切宗鋌） 鋻（尺制切除草器） 鋐（蒲鑒切金毛也） 鏈（鋼類切也） 鉺 鈉（如志切也） 鋼（力頊切二） 鑽（魚切也） 鋻（恕） 鉬（古路切鑄） 鋪（所諫切鐵器也） 鎗（徒切弗） 器切也境 銅（呼內切金鋼） 鑭（力旦切金光見） 鉅（音豆切石似） 鍮（金） 鑭（人切） 鎌（緗） 鑽（章切鐵） 鎖（鑪切砧） 鍁（渠驗切金） 釟（補莫切治金也） 鉤（胡切金剥） 鍊（蘇祿切） 鉦（五錄切） 鑠（思欲切金） 鍏（余律切） 鑰（切渠器都金各） 鐻（音 鑛） 鉍（所箴切） 鍼（時十質切） 鍤（如革切） 鑹（補切） 鉨（律切也） 鈉（胡切） 鋪（普切） 鏏（切也） 錦（切律） 鏑（丁歷切） 鐈（盧切） 錣（陟劣切） 鉛（切） 鈴（以盆切） 鑄 鉈（他） 鏴（七刀切） 鋤（徂切） 鎗（切也） 鉤（古侯切） 鉦（諸盈切） 鍵（巨偃切） 鑝（丘切） 鑄 鎯（魯當切） 鎺（乃切） 鏈（力延切） 鈒（穌合切） 鉛 鐶 鑷 鑶 鑼 鈽 鈕 鐊 鎙 鏁 鎌 鈐 鐽 鏇（切也） 鍼 鑑 鐵 鈀 鑄 鑐 鑛（器也） 鈸 鍇 鐼 鑯 鍱（余涉切） 鏷 鐫 鏊 鋸 鍋 鐽 鐇（甫煩切） 鑒 鋪（力居切） 鐠 鉚 鏦 鍛 鐙（都登切） 錠（丁定切） 鍍 鍚（徒郎切） 錯 鑐 鍐 鉴（說文） 鏲 鉛（于切） 鋂 鑌 鐷（說文） 鉻（音洛） 銘（莫經切） 鑇（明也） 鉵（普各切） 鈾 鋌（也） 鍫（七遙切） 鑿（斧也）

攴部第二百七十

凡一百七十字

攴（普卜切小擊也） 敄（亡付切） 敏（眉殞切） 敃（眉殞切） 孜（子辭切） 敀（普百切） 整（之郢切） 效（胡教切） 故（古慕切） 政（之盛切） 敷（芳于切） 斂（力冉切） 敟（多殄切） 數（所矩切） 敶（直珍切） 攸（以周切） 敉（莫禮切） 改（古亥切） 變（彼眷切） 更（古衡切） 敕（恥力切） 敹（力彫切） 斁（丁故切） 敞（昌兩切） 斅（胡孝切） 敳（五來切） 敦（都昆切） 散（息但切） 敝（毗祭切） 敭（余章切） 嫠（力之切） 䵢 敷 毃 敀 致 斀 敪 㪅 敔 歍 斁 斂 敬 敗 寇 斆 斃 斀 斄 斅

也又力切 敿（居表切繫連也） 敄（公合切） 敫（公弔切） 敖（上同） 敒（除忍切） 攽（布還切） 㪤（作亥切） 敵（徒歷切） 敕（丑力切） 數（所角切） 敹（力彫切） 攷（苦浩切） 敯（眉殞切） 敐（昌善切） 敪（丁活切） 敳（五來切） 攼（侯旰切） 敞（昌兩切） 敏 攺（余止切） 敲（口交切） 敔（魚舉切） 斀 敇 斁 孜 收（式周切） 敯 攽 收 敷 敶 攸 敻 敺 鼓（公戶切） 敁 斁 斂 敄 敮 敧 敢 斅 敊 敪 𢻃 斃 敭 敦 敹 斄 敦 敯 敜 殷（於斤切） 敷 敂（苦候切） 敵 斁 斀 攻（古紅切） 斂 斆 敚 鼓 敿 敲 敂 敯 效 敄 斅 斁 敻 敼 攷 敺 鼓 敷 敟 斁 敕 敵 敘 敁 𢿌 斁 敶 敤 敥

攴部第二百七十一

凡四字

攴 故 敂 攸 敀 㪅 敷 敹 敉 斂 敤 斁 敞 斀 敲 敫 散 㪉 敊 敹 敯 斅 敽 斄 敦 敭 敳 敿 敼 斀 敕

敫（余灼切又古了切光景流也）
敹（五刀切又在出游也部）
敖（同上）

亣部第二百七十二

凡十一字

亣（古文大字）
奡（五到切）
㚔（說文曰所以驚人也）
奰（平祕切）
奘（說文）
奕（羊益切）
臭（古文典）
奯（呼括切）
奚（胡雞切）
奊（胡結切）
奘（在郎切）
其（渠之切）
巽（思寸切說文曰具也）
舁（以諸切）
異（羊吏切）
昇（共舉切）
頭（大也）
奎（苦圭切）
犇（博昆切）

左部第二百七十三

凡四字

左（子可切助也）
差（楚宜切不齊也又楚佳切）

工部第二百七十四

凡六字

工（古紅切善其事也）
式（尸力切法也）
巧（口絞切好也技也）
巨（其呂切大也）
巫（古文）
㠭（同上）

㠭部第二百七十五

凡二字

㠭（知衍切）
䙫（先則切窒也今作塞）

巫部第二百七十六

凡五字

巫（武俱切神降男為覡女為巫）
靈（力丁切神也）
覡（胡的切）
䨩（力容切）
䙫（塞）

卜部第二百七十七

凡八字

卜（博木切灼剝龜也）
卦（古賣切）
卟（古兮切）
貞（知京切正也）
占（之廉切候也）
䪼（古文卦）
𠧪（丁念切）

兆部第二百七十八

凡二字

兆（除矯切事也）
𠧞（古文兆）

用部第二百七十九

凡七字

用（余共切可施行也）
甫（方禹切）
庸（余恭切常也）
甯（奴定切所願也）
葡（皮祕切具也）
由（弋州切）

爻部第二百八十

凡三字

爻（戶交切易卦之交也）
㸚（力几切）
希（許衣切散也）

㸚部第二百八十一

凡四字

㸚（力計切又力二切）
爾（如紙切）
爽（所兩切明也）
爽（同上）

車部第二百八十二

凡二百八十字

車（尺遮切又九魚切古者車）
軒（虛言切）
輪（力屯切）
轅（于元切）
輗（五兮切）
軛（於革切）
輿（以諸切）
輂（居玉切）
軥（古侯切）
轒（扶云切）
輕（去盈切）
輦（力展切）
軍（舉云切）
輔（扶雨切）
輪（同上）
轄（胡瞎切）
轝（同上）
輻（方六切）
軸（直六切）
軹（諸氏切）
轂（古祿切）
輯（秦入切）
輸（式朱切）
轉（張戀切）
軫（之忍切）
較（古學切）
軌（居洧切）
軼（徒結切）
轍（直列切）
轘（胡慣切）
輬（呂張切）
軨（力丁切）

輘力丁切車關也轞上同軫之忍切車後搒木俗作軟軸除六切杼木作軸也轞角前切車伏兔下革轐步篤切車伏兔輼前輻切車輛也轞具營切輪車也𨋥如西切車輛也輪力均切車輪也輥古本切轂齊等皃 [illegible]

輊竹利切前頓曰輊後頓曰軒 [illegible]

[illegible]

舟部第二百八十三（凡一百十字）

舟（之由切說文曰船也古者共鼓貨狄刳木為舟剡木為楫以濟不通） [illegible]

[illegible]

方部第二百八十四（凡四字）

方（甫芒切法術也說文云併船也）汸（上同）斻（何唐切方舟也）万（俗萬字十千也）

玉篇卷第十九（凡一部）

（尸癸）水部第二百八十五

水部第二百八十五（凡九百五十七字）

水（尸癸切流準也禮記曰水曰清滌儀禮所謂玄酒也）汃（彼銀切西方極遠之國名爾雅云西至於汃國）河（戶柯切河出崐崘山） [illegible]

（清潅也）澂（直陵切說文曰清也）瀓（同上）澄（同上）清（且盈切澄也潔也）湜（視力切水清也詩曰湜湜其止）漽（同上）潤（莫潰切說文曰水流澳澳兒亦音澳）滲（色蔭切滲漉也）溷（胡困切濁也楚辭云世溷濁而不分兮溷亂也）淈（古沒切說文曰濁也一曰滑泥一曰水出兒亦相字）淵（烏玄切水停又深也）囦（古文）漩（似沿切回泉也）漼（青罪切深兒）漼（同上）瀰（莫爾奴禮二切深也盛也）渳（亡齒切亦瀰字）潯（寺林切旁深也）澹（徒濫余瞻二切水動兒）泙（白明切谷名）泏（知律切水出兒）瀳（才寸在見二切水至也）洊（同上又仍也）潛（直赤直讀二切土得水也）澌（同上見說文）滿（莫卵切充也盈也溢也）滑（戶八切滑利也古忽切滑稽也又）濇（所力切不滑也）渙（余貫切說文曰水所蕩洩也）澤（直格切水停曰澤又光潤也）淫（余箴切浸淫潤也又汎稱曰淫）溽（如蜀切溼暑也）瀸（子廉切漬也）潰（胡對切亂也）淺（七演切水淺也又則前切水流也）沴（郎計切相傷害之沴又水不利也）沵（同上俗）渻（所景切減也一曰水門名）濘（女敬切泥也又弱也）濢（且醉切下溼也又遵累切汁漬也）涅（奴結切染也又水中黑土）瀐（子恰切水名又長也益也液也）潪（呼骨切青黑兒又大清也今作澮）澮（同上）浥（於立切溼潤也詩曰厭浥行露）沙（所加切說文曰水散石也又桑何切）沚（說文同上）瀨（力大切說文曰水流沙上也）汻（呼古切水涯也）滸（同上）瀵（扶文扶刎二切湧泉也）涘（事几切水涯也）沇（居清切从出曰沇泉）潨（在公在宗二切水會也說文云小水入大水也）沼（之紹切池沼也）濟（提身切河涯也）浦（滂古切水源枝注江海邊曰浦）沚（之以切小渚也亦作洔）洔（同上說文曰水暫益且止未減也）湀（口決口攜二切深閒流泉）沸（方味切泉涌出兒）濆（同上）派（普賣切別水名）濘（奴定切泥也）窪（烏華切牛蹄跡水也亦窊字同）洼（同上又烏佳切汙也）滎（胡扃烏迴二切絕小水也）瀅（同上）潢（胡光切潢汙也說文曰積水池也又胡曠切潢溝也）湖（戶徒切大陂也）汥（巨知之豉二切水派）湄（莫悲切爾雅曰水草交曰湄）瀕（同上）洫（呼域切廣八尺曰洫）溝（古侯切廣四尺深四尺曰溝）渠（強魚切溝渠）瀆（徒鹿切爾雅云水注川曰瀆又江河淮濟為四瀆）淋（力金切寒也）洐（胡庚切溝水也）澗（古鴈切澗水出弘農又山夾水曰澗）汕（所諫切說文曰魚游水兒）澳（於六切隈也又於報切）澩（胡角呼篤二切爾雅云夏有水冬無水曰澩）澩（同上）灘（他丹切水灘也又呼旦切）灘（同上）決（公穴切判也又呼抉切）瀧（力瞪切沃也湍也）滴（都歷切水滴也）滴（同上）灒（七故切所以塵水）潳（視萑切水名又水邊地也涯也）注（之戍之喻二切灌也寫也）洪（烏酷切灌溉也柔也漬也）沃（同上）津（子鄰切潤也梁也又水渡也古作𦨈字）𣴎（同上出說文）潢（胡航切方舟謂之橫航也說文曰小津也一曰以船渡也）渡（徒故切說文曰濟也廣雅去也通也）淜（備矜切徒涉曰淜今馮字）沿（余專切從流而下也亦作㳂）泝（蘇故切逆流而上也或作遡）洄（胡雷切逆流曰泝洄）泳（為命切潛行為泳）潛（慈廉切水名又水中行也藏也）淦（古南切說文曰水人船中又泥也淺也古暗切新淦縣名）汜（字卿切流兒）汓（似流余周二切從也人浮水上也）泅（同上）游（以周切浮也旌旗之旒也）湊（青豆切聚也聚進也）砅（力制切水深至心曰砅今作厲）濿（同上）淒（且西切寒風雨淒也）潐

（直斯切水兒又淺也又自林切）溢（古文）湮（於神切沒也祁也）溺（奴的切孔子曰君子溺於日小人溺於水今作溺）沒（莫突切溺也）濩（胡郁祁瀆也切）潞（於孔切翁霧州谷也氣兒）濯（於回切水澳曲也沒也或作淵）決（於黨於良二切水崇廣兒又弘大聲）澍（之樹切時雨澍生萬物）溟（莫經切溟濛小雨莊子云溟者天池也）溹（所革切細雨落）濱（宇秘子秘二切濱又雨又水名）瀑（蒲列切疾風也泳也）湒（子立切雨下也沸也）潦（郎道切雨木盛亦作濟又盧皓也）涿（稱角切承鹿縣名亦作民）瀧（力公切方言瀧涿謂之沾漬又音雙）淙（奴太切涂洏切波兒又水聲水）漊（力主切酒濩濩也又飲兩不鮮）溦（無非切小雨也又無悲切）泥（住角切泥瀆也）浽（先悲切小雨也又奴罪切）濱（先悲切同上）濛（莫公莫孔二切微雨兒）沈（直林切沒也濁也止也又式枝切姓也）沉（同上俗）淯（胡感切有泥也）澌（子罪切雷聲雷）滈（戶男切水澤多也或作酒）洄（同上又下哈切沒也）澤（如廡切漸涅也）湖（同上）灌（口角公挂二切落也瀆也）洽（胡夾切合也霑忙）潒（余掌切瀁賞無際也又古文潒涯）湟（胡光切水出金城臨羌縣）汾（扶云切汾水出太原）漢（呼岸切漢書云漢水出漢陽縣東傳曰天河也）㵄（古文）汧（苦堅切研水出扶風汧縣西北入渭又水不流兒又水決入也）浪（力唐切滄浪水也又力宕切波浪也）沔（頓晉切水山武滇縣東南入江都）澇（力高切水名推云澇京也廣）漾（且果切說文曰水出右扶風杜陵岐山東入渭）淶（古文）淮（新簡切水出兆又出滌兒）洛（力香切水出西山東北注河也）瀷（舟記切水出河南主密縣）汝（與切山海經水出天息山）潞（力坂切水出上黨）澮（古會切澮水出平陽絳縣西衙汳云水注溝曰滑雅）漾（牛焉切漢書竜水出高嶓縣）沁（先林七鴆二切漢書沁水出上黨穀遠縣）沾（知廉切益也說文他兼切）漳（之良切水出南郡臨沮縣）淇（渠箕切淇水出林慮山）蕩（趁朗切漢書蕩水出河內騎又古蕩或作豪又廣兒陰）沅（淮河切水名亦作淀）沛（子禮切名今作水）洨（側架千何二切水名又瀘瀝也）汪（盧狂切含淮縣涯水所出）漂（胡桂切說文曰濟水出廬江入淮愚）潩（莫解切漢書云謂水出席草）灌（占俟切淮水出廬江）斷（懸欽切入也進也又予廣切）冷（郎丁切清也）瀨（普計西責二切說文曰水存丹陽）潭（同上）混（匹制切水聲）溧（力吉切水陽縣又水名）湞（音貞消陽縣又水名）溱（鮪銀切水出桂陽）湘（息靈切水出零陵）瀏（力嚮切水出又林）汨（莫歷切說文曰長沙汨羅淵也屈平所沈之水）混（同上）深（式針切水名又也達也又式鴆切）潭（徒耽切水出武陵）油（以周切水名又麻子汁也）瀷（余力昌力二切水出河南密縣）潕（無斧切水出南陽）𣸣（同上）滍（牛刀切水出南陽）瀙（且進切水出南陽舞陰）滍（直里切水出魯陽縣）淮（胡乖切水出桐柏山）灌（直角切斜瀍）灃（字扶切水出右扶風）澧（力禮切水出衡山）潰（于黃切水出蔡陽）㶏（於力切水出汝南）洧（息計切水出新鄭縣）潁（餘頃切水出陽城縣）潧（側銀切水出鄭國亦作溱）洧（為軌切水出陽城山）㵒（於蓮切水出少室山）濄（古禾切水出扶溝縣）濰（弋遥切水名在九江）洩（又思列切漏也）洩（同上）汴（皮戀切水名）汳（芳萬切水出浚儀縣北說文音卞）淩（力徵切水出陵羅）濼（力谷力各二切水在濟南又音翰陂濼也）濮（補祿切水出東郡）滆（古河切河澤水在山陽湖）

（陵南）潮（沽港切水出合猗縣）淨（仕耕切魯北城門池也又才性切）潔（通合切水在東郡東武陽說文亦作濕）洹（胡端切水出汲郡隆慮縣）洗（同上）泡（普交匹交二切武出山陽又流兒水）澗（思主切水百又測也）沸 灉（紆用切爾雅水自河出爲灉又首離）澅（同上）漬（觀然切濟淵任頓上縣南）沭（時聿切今海州沭陽縣）洙（時俱切涂水出泰山）沂（氣丧切水出泰山邪邪縣）洋（以涿切水出瓦齊山北又音祥）濁（直角切水出青廣縣又不清也鄉）瀫（柯資切水出東海渠瀆饕衡山又灌江也）灘（力遁切水出爲門）泝（亦之水名）涪（午都切語出東邪縣水）潷（魚俱切水出襄縣東今牛慶）治（除之除吏二切水出曲城縣陽曲山又修治也）汶（亡運切水出朱虛山東）寖（子負切遠水出武安縣東又蓬清）浸（同上）滮（相陵切處出襄閏縣水）浚（期交切水出常山石邑縣井陸山東）渚（之與切水出中丘縣逢山又小洲也）洒（丈船切水中又小潛俗作）[illegible]（水出涿耶又濁澗也）濟（千計子禮二切水出常山又遼也）溠（古文）濟（同上俗）沽（公奴切水出涿陽塞外又音頤）沛（博蓋普類二切水出遼東塞外又滂沛）沕（乃兒切水名）滇（普盖涓精二切水出）樂浪）瀼（平永切山海絕曰馱法山濊澤之水出禹）瀘（且於切水出直路縣）泒（音瓜水出鴈門）瀆（出蘇切水名）滈（枯漏切水出雲上縣）涑（呂開切出出郡東南水閒代）泥（如錯切水出蘇郵縣又奴禮果）（濃霧兒）湳（乃感切水出西河）濕（於度切入出西河水）瀍（陛過切與土禾切水）（相均切遺水中也）渻（舒夜切水出北舊山）溘（恥力切水名）淩（七切于任二梁水姿）渚（切於日水名）瀴（渠致切水名）洮（禹牛切水名）汨（苦額切水名）湺（莫孔切水名）汎（乃口切水名）洚（之戎切水名）汘（青田切水名）滬（詳理祀水名又切字）洪（胡工切大水說文曰洚也）浲（胡公胡江二切水不其道又降清也）澥（戶買切之別名又澥字谷海）漠（摩各切叙也又砂冀）海（呼改切大也受百川萬谷流入）㶀（同上）溥（林古切大懈福也普也也）澪（直遥切砂賓日水朝宗說文也）潮（同上）濥（餘刃切洪水瀆天說文云水脈行地中瀆瀆然）濇（土平切書曰洪水消消）消（古交切小流兒）

瀵（佳黨切水溱清也今作爲）混（胡本切大也又混濁）渫（桑郁切水渫清也）漆（力之任繒二切水容）（又誕冰也）泌（步必切狭也又音秘流）汭（而稅切說文云水相入兒）演（弋展切長流也延也）（又水門也）瀕（呼換切水瘦兒）活（戶括古活二切詩曰北流活活）潛（說也活文）㴿（同上）湝（戶皆古諧二切詩曰風雨湝湝）淕（胡犬胡消二切淫流也）滮（皮留切水流兒）澎（同）減（呼逝切疾流兒）滂（普方切滂泛也）瀀（於留切擢也寶也消也今性優）濃（乃東女容上露多也亦二）（切蒙）洿（宇廉切魚寒人）（水又仕林切瀉陽也名）渥（烏角切厚也沾濡兒）瀌（扶彪切巾作也又音繐雪）泐（力得切石散柳）濂（畢兼里忝二切薄也大水坤絕小水出也又含鑒）瀌（同上）滯（直厲切凝也滯也亦作揃）泜（之足切著）（止也）灧（古伯切水裂也）㶖（居又切井水也）汔（許說切水測也）湑（乎名切水瑞也盡也）漸（同上）瀨（苦耶切水虛也）消（思遙切消息也盡也）渴（曰渴切頻飲也說文曰盡也亦作澂）汀（他丁切水燃平沙也）瀝（戶及切水流就遲也）潟（同上說文他合切）涓（去及切貴南汁）洿（於徒切滿涉行敝也）汙（同上）

又一鼓切 湫 子由切水名在周地又子小切湫隘也又疾久切 潤 如舜切水潤下也又州名 準 之尹切準平也亦作准 [illegible]

[illegible]

[illegible]

切水𩔈 湉戶式光切也 澗赤水文音 淏蒲水切二 𣿡戶了切 瀉思頤野也又切 相切夜 涀胡𣿡廣波切也 潤烏切感大於水王鄕二 㴶音云有沈雲兩凄兒 詩 潒 兒切大烏流水迴 瀤切切 𪷞 流明兒切 潌 潈他切也 逢 瀧 戶文切 也彼 切 淏 咥呼 兒決 淒 兒昊 切 沆 淵 瀁 𣿡 切 水毋切刀 渆 水負 漖 切力 涀 切 水凌 澲 戶切 泉帳 也彼 湋 切 切益 水稿 清音 澤 兒昊 沕 傷切 又府 切 水孔 水音 兒柳 切方 滈 切莫 水挹 水手 潽 音 水 切偏 澤也 水音 大徒 水須 也切 水負 𣿡 湏 古切 水渦 㵟 切 汇 匹也 切又 疋 音計 水 切瞿 湖 水賈 切子 滸 名 切也 切 水之 水音 也世 也吹 切 汏 過音 切 泰 大 水 潲 海音 水布 名拜 名許 潒 切 清七 也町 也匹 也 汶 又古 胡旦 切 遊音 江 滯 也 湯 水古 御子 水 淀 切 漼 淀 淀徒 水淶 也切 淶 澗 水頗 淔 兒 大兒 也切 水切 瀕 水大 水户 兒滇 㵵 所 蜚界 和甜 泥切 識款 切又 古 胡旦 遊音 泥 水 灤 濩 水於 大兒 也切 𣿡 淺七 波背 也切 洽 水户 和甜 泥切 瀆 水音 也豆 𣿡 波尤 切側 南切 𣿡 㳬 水 米 也入 漋 水助 名略 切 灩 水音 也歎 㴶 切濡 監 淯 小音 水剛 淫 切古 水疾 澸 切古 水準 祚兗

灊 水音 名羊 切 瀀 也 瀐 大姓 水旦 名 切 濛 音 水居 也彼 切 切 汪 古 澤 大 水 泊 水 聶 切 澤 水 𣿡 也 切 灋 詣 兒 名 也 𣿡 大 皀 也 竭 水 叔 弇 水 許 魚 也 兒 切 切 瀧 𣿡 漆 濰 切女 水 立 瀛 氣 許 沈 古 𥢆 古 漛 見 洲 馬 兀 瀛 式 𡿨 𣿡 水 音 切 水切 𢽷 𣿡 𣿡 也 切 月 於 以 候 切 𥢆 𥢆 也 切 也 切 𣿡 𣿡 灒 也 敢 水 也 㵾 草 濼 水 也 中 冬 滘 影 曹 汋 也 及 切 切 切 力 剛 水 濺 水 慈 名 詔 切 𣿡 澁 水 立 水 切 泚 水 呼 名 𣿡 切 㶉 水 音 胡 水 音 也 叙 灣 婦 也 切 漱 䜉 水 氣 力 溹 切 澄 水 賁 切 切 女 澦 兒 蘄 水 音 也 昨 㲉 水 胡 釜 谷 也 切 淮 切 嶮 雜 切 洸 水 流 名 六 滸 水 賁 滂 淋 水 切 水 居 文 大 也 切 洎 上 同 澝 二 初 切 六 涇 思 也 六 㴱 水 音 也 朔 切 也 渀 水 音 爚 麓 水 許 澈 舟 邪 聲 切 淵 同 音 上 清 又 切 淫 切 直 水 失 清 水 音 也 吉 切 流 兒 兒 筆 切 淪 任 音 鍇 述 獨 水 寬 在 雩 輯 切 瀁 水 鳥 名 渴 切 澗 水 音 也 闕 瀨 不 下 淨 刮 切 灢 澗 丑 灢 刮 切 淼 憑 思 水 列 流 切 也 蕭 灇 没 曰 瀾

深 切 兒 水 淬 水 盈 名 恊 切 澤 没 桑 也 涅 切 瀲 水 浦 灞 末 也 切 瀊 薩 音 也 檻 切 滿 溢 失 也 甲 切 瀾 切 火 流 婁 淳 水 勒 切 郡 名 勒 水 預 名 鐵 水 余 名 熟 也 切 𡿨 漧 洗 余 浴 玉 也 切 𣿡 𣿡 恒 他 也 蓋 切 滽 切 竹 逆 給 也 濟 切 虛 水 劫 淉 潁 音 水 預 名 帶 仲 也 六 切 渡 又 復 府 也 音 切 湧 弗 寒 沇 又 資 音 悲 節 切 也 出 滐 切 巨 列 上 滔 潑 音 也 忽 㴵 流 勇 兒 乙 切 灌 水 火 聲 活 切 湳 滴 滂 淸 漩 㵏 也 切 滲 水 立 不 所 滑 立 也 切 湔 浴 同 上 切 聲 劉 敫 水 左 切 五 發 切 各 也 切 滿 水 下 名 華 切 切 㵸 流 音 水 迴 也 木 也 迴 切 㳬 切 澭 切 去 水 歷 㴂 水 羊 流 隻 兒 切 漢 水 人 聲 涔 切 首 瀁 切 五 各 也 切 灊 弗 七 兒 雜 切 汴 水 補 也 木 切 汋 切 泣 切 去 切 急 切 弟 聲 也 出 澀 切 士 波 力 㴲 水 莫 流 首 兒 切 汸 泉 聲 也 切 㴸 水 古 名 豎 切 也 切 㵜 影 女 動 押 切 急 㵔 水 古 名 標 也 切 涷 水 都 名 罪 水 又 都 露 弄 兒 切 又 㵮 零 徒 露 經 溥 切 兮 詩 云 㶁 滑 急 也 芳 切 灘 鳥 水 活 也 切 濻 音 兒 染 水 灝 水 音 也 鹽 瀸 音 波 也 極

玉篇卷第二十 凡二十七部

𣲖部二百八十六
く部二百八十七
巜部二百八十八
巛部二百八十九
井部二百九十
泉部二百九十一
灥部二百九十二
永部二百九十三
𠂢部二百九十四
谷部二百九十五
仌部二百九十六
雨部二百九十七
雲部二百九十八
風部二百九十九
气部三百
鬼部三百一
冉部三百二
白部三百三
甹部三百四
旦部三百五
辰部三百六
㲋部三百七
晶部三百八
月部三百九
有部三百十
冏部三百十一
囧部三百十二

𣲖部第二百八十六（凡四字）

𣲖（之水切二水也）𣲖（渺沼切大水）𣲖（力州切）𣲖（力泰切行水也篆文作涉）𣲖（行水也篆文作𣲖）

く部第二百八十七（凡一字）

く（公泫切水小流兒尺曰く古文作畎篆文作𤰝）

巜部第二百八十八（凡二字）

巜（古會切水流兒二尋深二仞亦作澮）粼（力因切水在石閒也又鄰）

巛部第二百八十九（凡十三字）

巛（昌緣切貫穿通流也說文曰川也）巠（古丁切水脈也又古靈切）𡿧（力見切）州（之由切水中可居曰州）巟（呼光切水廣也）侃（可但切剛直也）邕（於容切四方有水曰邕）𡿺（古文）㶴（上同）

井部第二百九十（凡六字）

井（子郢切伯益造井也）阱（才性切亦作穽坑也）𠌶（古文）𣴎（古文）恥（於郢切古文作阱）𨻶

泉部第二百九十一（凡三字）

泉（自緣切水原也）𤽸（山芳切泉水也）原（愚袁切今作源水本也）

灥部第二百九十二（凡二字）

灥（似均切三泉也）𤂳（魚袁切水本也）

永部第二百九十三（凡三字）

永（于丙切長也遠也）羕（弋亮切長也）𣶒（疋身切）

𠂢部第二百九十四（凡五字）

𠂢（匹賣切水之衺流別也）衇（莫革切血理分衺行體中者也又作脈）覛（莫狄切衺視也）𧢼（說文同上）

谷部第二百九十五（凡二十九字）

谷（古木切又余玉切山谷也）谿（苦奚切谷也）䜭（呼公切谷大空兒）䜳（力公切）豅（上同）䜪（且見切谷也）𧮫（呼弘切谷大空兒）䜬（丁九切）𧮯（苦紅切谷名）

仌部第二百九十六（凡二十五字）

仌（筆陵切今作冰）冰（上同）凌（力證切冰也）凘（先結切流冰也）凍（多貢切冰也）凊（七性切寒也）凓（力質切寒也）𠗡 冬（都農切冬四時盡也）冶（余者切銷也）凋（丁聊切）冷（力頂切寒也）凝（魚陵切）凜（力錦切寒也）凈（才性切）滄（七羊切寒也）凔 凍 凌 凒

容（思閏切深川也）谻 谸 谹 䜲 𧮰 谽 谺 䜨 谼 谾

雨部第二百九十七（凡一百五十字）

雨（于矩切雲雨也）霅 雷（力回切陰陽薄動雷雨生物者也）靁 霆（徒丁切）雪（思悅切）霄（思遙切）霰（思見切）雹（蒲角切）震（之刃切）電（徒練切）霚 霜（所莊切）露（力故切）霧 霎 霖（力今切）霪 霢 霂 霑 霔 霽（子計切）霾 霓 霸 霏 霙 雯 雩（于俱切）需（思俱切）霈 霍 霩 霋 霗 霤 𩃎 霢 霠 雱 霙 霺 靄

霮也又卦名靎豁惟切也雷也隊霏字弄切雨雪皃霩上同雩普唐切雪霽皃雱上同霶

音郎切霅大雨皃霶霙山立切霙雨聲霙霄先立切霄大雨也雹霻丑立切霻霄霏壯兆

霎小雨霎千果所洽二切乖妄雺洽夾同切靈霝徒霧的雨切霫霫士雨林聲切霱切都下

字霧氣實也切切胡皃雨赤草作切濃露盛奧霽濛霧露九名切霎霙霱乃霸東濃切皃霙雲二

方切赤東霙也切霄皃雨切果霙雷許作霧霉雪扶皃尤切烏惑切於霎於白霰

皃霹霰的雲今靄郎雨莫切赤霮霰是切霋霰霙小霰雨隆也切霱

古奧文章切霹昔霽沈於皃江切霹霰的小所雨處也切霧古香文丁靈切雨霙雲於下切雨霽

雨盧霄多切霽雨所大徒切雨冕雩大胡雨郭又切音霰隻霽霰大雪雨許雨器霽久力雨占文也切

霧玉碧尤倫危切靈霓切霄女七神情切靆云苦皃霰雨隆也切止二息切只霰霰

霜切嚨由霽角因皃干靆也切切字隆靈霱力霈中霉切霉豐雨隆霙切靄雨宗霱三古

也切霜霙又疾七皃資切切大雨霙小息雨佳皃切霅雨敷也庚切霝大北雨朋切霪

余林切久雨也霤所七切板資切霙賦芳二百切芳霅雲惑霍也霧霍徒霧對雲切

郭切霧飛也切賀又呼霸切巨切雨霍霍呼霍郭切霍雲非皃尼切霉二於切切霳委息

霈大匹雨妹霤洼之霧成霰切阻水懺霧淮胡雨封也切霰雲七行鴉雲於賦為

雷切氣大古雨候也切霤切胡雨內霸切直雲吝霓大於露霸也切霽大他雨鄙也切霏孟補

也切霽久徒雨甜也切霹切乙起位霤切乃泥監霪切臭雨獲霸大力雨谷也切雷刃於

雨切也大霽雨私下益也切大上雨甲切霙切匹雨各霧大匹雨各也切又側霆皁直

下切也雨霰上同𩂣雨呼下骨切霧又色山麥責切切雨霙上同霙霧大雲兮切七立立切

雲部第二百九十八

凡十字

雲于君切古文山川氣也霒之云今於作林陰切

雲古文並古𩃬不徒明截皃切霴皃於又代於切霵切霵雲霼霼虛雲豈皃切霒霒

呼徒嘗含尋切霍西雲圓霴雲芳皃味切䨻切徒霴徒霴二敢切徒

風部第二百九十九

凡八十九字

風甫融切風以動萬物成功也八風也以養物

古文風又力力讓章切切嵐作風也也又飄旋轉風遙也切

也也聲散告颮颯颯風文並古飆力力

普又切乎聲颯暴僻風遙也切颮上同颱颱思颱合颿切颿高力颶高力颶大于風周皃切颶風力行周聲切颱

疾呼颱波皃切颮上同颻颻古上文颶大于颶風責也切颶二弋切章颺弋颺飄鴳颶大于風筆也切

颱力又古力切切志颱切颶暴六颼惡力颶風哲也切颱急力颶計颼切颶颼上父下暴馬切之風颼自

也颭颸餘颱招切思切颱颶風呼也出切颱颱風所颶風速聲切颿颼颱上同颶之風幺力

皃切颭颱風於低回皃切颺小尹颶風轉皃切颶也切颼上同颶切竹颶颶風周吹切皃颶

皃颱吹颭颱召颼呼颼支切颱風楚也亂颼疾古風諸也切颷風甫也勿切颷風切也立切颸切又活

颵疾甫風月切颲切呼加颯切蒲公颲秋所風乙切颵風於聲撇切颸鷲香走幽皃切

颵風所聲支切颲古叔文多颶切颵北蘇風彫切颸轉絲切颶颼力颵尤風切颶

古扶文嚴帳切颵小巨風尤香也切颲呼颸皃脫切颵也切颶切楚颼颼風戶切颶聲工切颯風戶切颶

聲古幽香切公颵風弼聲又香也切颶颸腑切於京颼子于颷委歸切切颶又颵切寺颭

也颶切古風蕎颶切步風速颶大戶風蕭也切颶颶風杜皃回颵切于颶息切颶風流颶切呼颶風龍姓

聲颶大魯風登颶切徒颱即颶寒力風丁切颶祖恩緣充颶切切颸又颶南苦風海也切

亦作颼上同颼颳於於勳罪切颶又徒呼暴果切切颶又切徒颶切裴颶

颸風皃切戶颶紺風奴於於颶貴切颶颶颷可阿切講降颶切切颶上颶切力颶風質颼颶颶余律穀

風颶風息六切颷颸風員吼衆也切颶颷風徒也律颶呼同颶聿上切又颶颷冰力切切急

颶切蕭颷呼颸決颷熱呼風矮切颶颶氣古熱矮風甥之颶怪颶赤颶小呼風芳皃切

颶颷楚風特也切颸切許勿

气部第三百

凡八字

气去旣切云气也以爲雲氣字去氣去旣切息也六俟

氣許羅切陰陽二風雨晦明也又年有二十四氣也氣于云切霧氣也文夫祥云也先見切氣俗氣

亦氣於元切云人氣切氣也巨切迄磨切也危切䬣古去氣旣字切

鬼部第三百一

凡六十九字

鬼居尾切人所歸爲鬼日鬼人神曰鬼陽之天日言日歸也也又日鬼也人鬽

古文鬼也丑利切鬼也鬽亦作魅鬼也之精物物須也遊魂生居也化切日陽魂氣游亦作也魂人魄普切格

之又善精爽也魂衿切說亦文曰作鬼陰神魅許居耗鬼也切魃步早神未也切魃渠奇二切楊渠

小兒又鬼厲鬼精物也鬽眇切也老魖上上文古魖鬼文字鬽鬼乃友手見切鬾

鬼居委切鬼亦作也遂人魗鬼呼鬼蒼呼鬼也切魑乃多鬼度

鬼之驚也也鬼也鬾牛權也冀切魌二人鬼兇人魋小杜葉回也切魌兩亡

切疾小烟兒鬼黑亦神色鄉三魑音魑兩魎力丁切魃如乎鼂北合切沙短蜮人狀

鬼士害之兒疾魍也魑魈大貴名也高鬼也魍二切鬾由蓐也由月魁

弗切又魖鬼魚也巳切魑鬼丑也知切魃鬼武也稜切魕洪人切魒希巨

名切星魑山神人也切魖鬼也名委切魔莫鬼何也切魁又曰北切斗切名師也魖

五切姑魒匹切遲姚魂火切魑鬼郎名方切魅切魑于切魅力丁切鬼皮鬼雀

安切匹來魅去名拱切魖古悟魖切甥鬼硬魖魁五鬼吏切魖力鬼刃

名魖魒五切兒孝切魒切鬼八間切魖鬼縈鬼目魑切徒魖鬼歷魖鬼五鬼切魖巨無律

鬼頭魄陟頭目切魑切干兒目魑切士魑甲魑之將石惜切切又魖鬼軒傲魿也切魖

星名鳥尤切鬿鬼切鬾星呼名官切魖魖會魖尺魖魖鬼惡魖也切魖魖鬼可昌魖九也切

魖星音名甫

由部第三百二

凡四字

由鬼頭也甫勿切畏於貴切懼也驚也忌也虎

古文禺牛尼長又具切獸切母猴屬也也

白部第三百三

凡三十四字

白步陌切西方色也告語也明也阜古文

皅普巴切白也皎古了切月之白也皦同上皢火了切日之白也明也皤步何切老人白也蒲波切

皚五來切霜雪之白也皠且罪切白皃皛胡了切顯也明也皙先的切人色白也

的丁歷切明也皭子肖切白也皪力的切的皪白也皤薄何切白也皓胡老切白也

皎切切皎皚切皎皚切白色也皢切白色也皡胡老切皤切

日部第三百四

凡二十二字

日人質切太陽之精也君象也

旦大爛切明也旭許玉切日初出也晉子刃切進也晄胡廣切明也晙子峻切早也

暘弋章切日出也暤胡老切明也皓同上晃胡廣切明也

昭之遙切明也晤五故切明也晛奴見切日氣也

晧胡老切明也晄同上昕許斤切日將出也

昧莫佩切冥也時市之切四時也春夏秋冬也早子老切晨也

晝知又切日中也晙子峻切明也

曄于輒切光也曅同上暉許歸切光也

旰古旦切晚也晚無遠切暮也晤五故切明也昉方往切明也

晞許衣切乾也晷居洧切日影也暑舒呂切熱也昫況羽切日出溫也

晏於諫切晚也旦也景居影切光也昕許斤切

晦呼對切冥也曙常恕切曉也昂五剛切舉也

暴蒲報切日乾也曝步卜切暴也

晞也許既切晞也

暱女乙切近也

昔思亦切久也

（也或作娱）暱（女乙切親近也）昵（上同）首（亡乙切不見也或作旨）晐（古哀切備也咸也胀也）昆（古渾切昆者同也拝也兄弟也咸也）曏（音昆兒也與昆同亦作弟）暖（奴短切溫也）曾（否古切包也偏也）曨（徒東切曈曨日欲明兒）曨（力東切曈曨）晫（邪角切明盛兒）晧（丁古切其明也）㬅（古切花也白）暿（日亥切美也照也）昄（乎古切文彩也）昂（五郎切我君之德也）晈（公了切明也）暻（上同）暾（力涉切日欲入也）暆（浪核切日入也）晛（牛德切月跣也）昭（上同）暸（他功切不明也）暲（半切明之與亭同）暎（呼但切熱久也）睐（莫明切日無光）曉（呼兄切早熱也）㬇（假盆切雨止也）（婧也也然明也）晴（上同）曜（呼鄉切明也）晛（乎縮切明呈也）晳（丑感切人姓也）晞（子木切乾物也）䁎（害郭切古爍也）㬥（呼惠切聚是兒）暡（於孔切天氣不明也）暈（有猥切日月旁也）旺（日之切乾也大）曖（於代切暖昕兒）晻 曜（余照切照也亦作嫌）暿（許已切盛氣也多熱也兄）曠（做緣切美皃）春（古惠古迴二切見也亦作炅）昛（去旣切古氣字）䀇（思遥切古背半）星（先丁切列宿也古爲曐）朞（居之切古文期）旾（亦古文期）㫆（丁宗切古文冬）昚（上同）曆（力的切象星辰分節序四時之逆從也數也木作歷古文作瀕）嬛（古文）暻（巨立切欲乾也）晞（步湧切煩也）晟（時征切明也）暾（他昆切日欲出）晲（上同）晙（公烏切明也）昧（史蓋切小也又斗明）昊（胡老切昊天元氣廣大也）昉（甫往切也適也明）春（尺均切蠢也物蠢動而出也萬）萅（說柄春文）曛（許云切皆時）晡（布胡切申時也）暿（花愛切援睃不明兒）睍（古限切明也）朏（房佩切同晴）昏（黃刃切市文慎）晧（碑景切明也切作晒）曇（徒含切昱是黑雲兒）昇（式陵切或升字）晁（除也切古陽齋名晁）暆（都黎切日）暉（府切微色日）晌（燬光切日文也）晙（七林切日光也）朞（居其縣後也切）昦（徒來切日光又於景切）冐（附切大）晄（府光切日古）曦（許宜切日色也）暆（直鼻切地名）昳（肸夫切日）暁（色淬切明）晅（許遠切明也又古）朏（徒且切）睦（思可切明頗也）瞋（字武切思圭切明文）睞（五果切明）睍（古杏切日高也）眼（力窮切明）盼（緺切明也）䡱（來甘切）曬（煎儉切日行）曩（久承切日光也）

旻（胡管切明也）杲（古老切日出也）暠（下鬼切日光也）暐（上同）晼（於阮切）暀（奴佞切又日來切色日）昀（羊倫切日光也）暌（去主切逹也）矑（力無切）睢（興卓切又子郡切焦）暄（許國切春覓也）暇（莫省切和也）貟（必氏切古文也）昝（備賓切又眉續切強也）昐（以擊切明他日也周）暚（余招切日光也）晗（胡南切欲明也）哭（於京切明）曚（莫紅切又莫孔切）曜（七掠切光）晄（了切）晪（奴卯切偪也亦作煥）暖（上同）晡（莫亡切本）曬（匹切）晪（他典切明也）昫（香句切又否旬切日光也）昶（丑兩切明久）昭（匹切）昇（俱冬切伏）晛（呼詎切明）晃（許詠切日中風）晰（臧疾切光）瞎（以暖也）昝（許驗切又許瀛切妨）昪（所暍皮切御明也斐切日）暅（其女切暗）哼（防悔切也浦沒切又）暾（乞義切日）曕（烏盍切日色也）眸（子封切周牟也）暚（子岐切早也）旿（各汗切牛乾也）昹（布切嵩）暎（胡貫切古國名）晭（力制切又力逹切日甚也）晋（烏討切姓）暚（匹妙切暑日中今乾風）昝（莫侯切亂朗）易（才用切功人也）

旺（王放切日暈）曬（郎計切）暝（亡定切夜也）曔（巨命切明也）㝵（五愛切）暒（子省切）昩（莫割切星名）昳（徒結切日昃）昷（於沒切）肭（奴骨切）睩（力玉切日晴）曶（呼骨切明）𣅝（古穴切）昬（楚給切日照水）昅（其劫切乾）昕（許斤切旦明也）旵（丑減切日光照也）曬（所賣切暴乾物也亦作曬）

旦部第三百五（凡二字）

旦（多爛切早也朝也曉也詩曰信誓旦旦）暨（其器切與也至也武也爾雅曰暨不及也）

晨部第三百六（凡七字）

晨（是人切早也明也昧爽也）晨（上同）農（奴冬切耕夫也厚也）農（上同）農（籀文古）

倝部第三百七（凡六字）

倝（公旦切日光出倝也用也）乾（奇焉切天也君也健也又居寒切燥也）斡（知騎切旱也又除驕切）朝（上同）榦（柯且切強也體也）斡（各吁切）

晶部第三百八（凡五字）

晶（子丁切精光也）曐（先丁切萬物之精也列宿也亦作星）曑（所今切或作參）曡（徒頰切古理十官也亦作疊）曟（市人切宿也亦作辰）

月部第三百九（凡二十五字）

月（魚厥切太陰之精也夜見光謂之月月御謂之望舒）朔（所角切月一日也北方也）朗（力儻切明也亦作㬟）朖（古文）朏（芳尾切又普沒切說文云月未盛之明）朓（他了切疾兒又晦而月見西方也）霸（普白切尚書云哉生霸又布駕切說霸王也今）霸（上同）偕 背（古文）朒（女六切縮朒不寬仲之兒又日月見東方謂之縮朒）朧（徐究切短也使朧小兒）期（巨基切會也當也要也時也契約也）朞（古文）朦（莫公切朦朧也）朧（魯紅切）朧（魯朧切脟）腫（胡求切縣名在東采又在嵩切）朧（虛盡切朧蜡）騰（俗同上）朜（他敦切月光）朠（於京切月色也）腈（寺林切姓也）腩（古郎切月去也）朊（虞遠切）肬（在遠切）

有部第三百十（凡三字）

有（于久切不無也果也得也取也質也采也）戫（於六切文章也）䶬（亦作龖力公切馬龖頭）

明部第三百十一（凡三字）

明（靡兵切察也清也審也發也）朙（古文）盟（靡京切諸侯盟莅牲曰盟又音孟盟津也）

囧部第三百十二（凡三字）

囧（俱永切大明也彰也）盟（上同）盟（靡京切與盟同）

玉篇卷第二十

順德馮佐勛番禺陶福祥花縣湯金鑄校字

玉篇下十卷凡二百四十部

卷第二十一　凡三十部

冥（莫庭切第三百十三）　幺（於條切第三百十七）　大（達賴切第三百二十一）　焱（弋贍切第三百二十五）　黑（訶得切第三百二十九）　夭（倚苗切第三百三十三）　叀（職緣切第三百三十七）　氏（承紙切第三百四十一）
夕（辭積切第三百十四）　𢆶（伊虯切第三百十八）　奢（式邪切第三百二十二）　炙（之亦切第三百二十六）　赤（齒亦切第三百三十）　交（古肴切第三百三十四）　丶（知柱切第三百三十八）　氐（丁兮切第三百四十二）
多（旦何切第三百十五）　玄（胡涓切第三百十九）　火（呼果切第三百二十三）　爨（千亂切第三百二十七）　亦（以石切第三百三十一）　尢（烏光切第三百三十五）　丹（多安切第三百三十九）
小（思揃切第三百十六）　丏（亡殄切第三百二十）　炎（于廉切第三百二十四）　囪（楚江切第三百二十八）　夨（壯力切第三百三十二）　壹（伊日切第三百三十六）　青（千丁切第三百四十）

卷第二十二　凡十四部

山（所姦切第三百四十三）　广（宜檢切第三百四十七）　石（時亦切第三百五十一）　𨸏（扶救切第三百五十五）
屾（所臣切第三百四十四）　厂（呼旦切第三百四十八）　磬（口定切第三百五十二）　厽（力華切第三百五十六）
嵬（午回切第三百四十五）　高（古刀切第三百四十九）　𠂤（多回切第三百五十三）
屵（牛桀切第三百四十六）　危（牛爲切第三百五十）　阜（扶九切第三百五十四）

卷第二十三　凡二十九部

馬（莫把切第三百五十七）　羴（式延切第三百六十一）　犾（午斤切第三百六十五）　彑（居例切第三百六十九）　麤（七胡切第三百七十三）　兕（徐姊切第三百七十七）　龍（力恭切第三百八十一）　豸（直介切第三百八十五）
牛（魚留切第三百五十八）　𦍌（乖買切第三百六十二）　豕（式余切第三百六十六）　冐（敷又切第三百七十）　㲋（丑略切第三百七十四）　象（似養切第三百七十八）　虍（火乎切第三百八十二）
犛（莫交切第三百五十九）　萈（胡官切第三百六十三）　彖（徒見切第三百六十七）　廌（直倚切第三百七十一）　兔（他故切第三百七十五）　能（奴登切第三百七十九）　虎（呼古切第三百八十三）
羊（余章切第三百六十）　犬（苦泫切第三百六十四）　㣇（徒計切第三百六十八）　鹿（力木切第三百七十二）　禸（仁九切第三百七十六）　熊（于弓切第三百八十）　虤（胡犬切第三百八十四）

卷第二十四　凡十三部

烏（於乎切第三百八十六）　鳥（丁了切第三百九十）　瞿（忌俱切第三百九十四）　𩺰（語居切第三百九十八）
几（是俞切第三百八十七）　隹（之惟切第三百九十一）　雔（市由切第三百九十五）
乙（於秩切第三百八十八）　雈（先進切第三百九十二）　雥（才帀切第三百九十六）
燕（於見切第三百八十九）　萑（後官切第三百九十三）　魚（語居切第三百九十七）

卷第二十五　凡十部

鼠（式與切第三百九十九）　蟲（除中切第四百三）　卵（力管切第四百七）
易（余赤切第四百）　它（託何切第四百四）　貝（布外切第四百八）
虫（吁鬼切第四百一）　龜（居逵切第四百五）
䖵（古魂切第四百二）　黽（眉耿切第四百六）

卷第二十六　凡十六部

羽（于詡切第四百九）　非（方違切第四百十三）　毳（齒芮切第四百十七）　皮（被奇切第四百二十一）
飛（方違切第四百十）　不（甫負切第四百十四）　冄（而琰切第四百十八）　耎（而兗切第四百二十二）
習（似立切第四百十一）　至（之異切第四百十五）　而（人之切第四百十九）　革（佳核切第四百二十三）
卂（思進切第四百十二）　毛（莫刀切第四百十六）　角（古岳切第四百二十）　韋（于非切第四百二十四）

卷第二十七　凡七部

糸（亡狄切第四百二十五）　黹（丁雉切第四百二十九）
系（下計切第四百二十六）　率（所律切第四百三十）
素（先故切第四百二十七）　索（蘇各切第四百三十一）
絲（先兹切第四百二十八）

卷第二十八　凡十二部

巾（几銀切第四百三十二）　裘（巨留切第四百三十六）　辟（必亦切第四百四十）
市（甫勿切第四百三十三）　卩（子結切第四百三十七）　茍（居力切第四百四十一）
帛（步百切第四百三十四）　印（伊刃切第四百三十八）　勹（布交切第四百四十二）
衣（於祈切第四百三十五）　卯（子兮切第四百三十九）　包（布交切第四百四十三）

卷第二十九　凡五十二部

長（除亮切第四百四十四）　从（疾龍切第四百四十八）　史（所紀切第四百五十二）　聿（以出切第四百五十六）　帀（子合切第四百六十）　耑（丁丸切第四百六十四）　囗（于非切第四百六十八）　幵（五堅切第四百七十二）　克（口勒切第四百七十六）　乁（以支切第四百八十）　乚（於近切第四百八十四）　丯（居殺切第四百八十八）　禿（吐木切第四百九十二）
𠤎（呼霸切第四百四十五）　㐺（牛林切第四百四十九）　支（章移切第四百五十三）　書（式余切第四百五十七）　出（尺述切第四百六十一）　毌（公丸切第四百六十五）　[illegible]（拐拳切第四百六十九）　片（普見切第四百七十三）　丿（普折切第四百七十七）　亅（居月切第四百八十一）　亡（武方切第四百八十五）　皃（莫教切第四百八十九）　厶（相咨切第四百九十三）
匕（必以切第四百四十六）　共（巨用切第四百五十）　𠬪（平表切第四百五十四）　隶（徒戴切第四百五十八）　之（止貽切第四百六十二）　束（舒欲切第四百六十六）　齊（在兮切第四百七十）　𣏟（仕艮切第四百七十四）　厂（余制切第四百七十八）　句（俱遇切第四百八十二）　匸（下體切第四百八十六）　兜（公厎切第四百九十）　單（時闡切第四百九十四）
比（必以切第四百四十七）　異（餘至切第四百五十一）　𦘒（女涉切第四百五十五）　臤（口閑切第四百五十九）　生（所京切第四百六十三）　櫜（公虎切第四百六十七）　干（各丹切第四百七十一）　毋（武俱切第四百七十五）　弋（夷力切第四百七十九）　丩（居周切第四百八十三）　兂（側林切第四百八十七）　先（思賢切第四百九十一）　彔（力木切第四百九十五）

卷第三十　凡四十七部

四（息利切第四百九十六）　六（力竹切第五百）　宁（直呂切第五百四）　卌（先闔切第五百八）　啚（彼利切第五百十二）　丁（多庭切第五百十六）　庚（假衡切第五百二十）　桀（奇列切第五百二十四）　了（力鳥切第五百二十八）　寅（弋祇切第五百三十二）　午（吾古切第五百三十六）　酋（疾流切第五百四十）
叕（知劣切第四百九十七）　七（親吉切第五百一）　九（居有切第五百五）　古（公五切第五百九）　甲（古狎切第五百十三）　戊（亡寇切第五百十七）　辛（思秦切第五百二十一）　壬（而林切第五百二十五）　孨（莊卷切第五百二十九）　卯（亡絞切第五百三十三）　未（亡貴切第五百三十七）　戌（思律切第五百四十一）
亞（於訝切第四百九十八）　八（博拔切第五百二）　丸（朋宮切第五百六）　寸（千鈍切第五百十）　乙（猗室切第五百十四）　己（居喜切第五百十八）　辡（皮免切第五百二十二）　癸（古揆切第五百二十六）　𠫓（他骨切第五百三十）　辰（常真切第五百三十四）　申（式神切第五百三十八）　亥（何改切第五百四十二）
五（吳古切第四百九十九）　乘（諸寬切第五百三）　十（時入切第五百七）　丈（除兩切第五百十一）　丙（兵永切第五百十五）　巴（布加切第五百十九）　䇂（去虔切第五百二十三）　子（咨似切第五百二十七）　丑（敕有切第五百三十一）　巳（徐里切第五百三十五）　酉（弋帚切第五百三十九）

玉篇卷第二十一　凡三十部

（莫庭）冥部三百十三　（於條）幺部三百十七　（達賴）大部三百二十一　（弋贍）焱部三百二十五　（呼得）黑部三百二十九　（倚苗）夭部三百三十三　（職緣）叀部三百三十七　（承紙）氏部三百四十一
（辭積）夕部三百十四　（伊虯）𢆶部三百十八　（式邪）奢部三百二十二　（之亦）炙部三百二十六　（齒亦）赤部三百三十　（古肴）交部三百三十四　（知柱）丶部三百三十八　（丁兮）氐部三百四十二
（旦何）多部三百十五　（胡涓）玄部三百十九　（呼果）火部三百二十三　（千亂）爨部三百二十七　（以石）亦部三百三十一　（烏光）尢部三百三十五　（多安）丹部三百三十九
（思揃）小部三百十六　（亡殄）丏部三百二十　（于廉）炎部三百二十四　（楚江）囪部三百二十八　（壯力）夨部三百三十二　（伊日）壹部三百三十六　（千丁）青部三百四十

冥部第三百十三（凡二字）

冥（莫庭莫定二切窈也夜也草深也爾雅曰冥幼也郭璞曰幼稚者冥昧也）鼆（亡耿切杜預曰魯邑又冥也又亡庭切）

夕部第三百十四（凡十二字）

夕（辭積切暮也邪也亦作夕）夜（余柘切傳曰夜暮也君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以脩令夜以安身然則夕之夜猶晝也說文曰夜舍也天下休舍也）𡖋（亡客切寢也）夢（莫忠切夢夢亂也不明也又莫貢切今以爲夢想字）夗（於遠切說文云轉臥也）夝（疾盈切說文曰雨而夜除星見也又作晴）夤（弋人切進也大也又惕也）𡖐（籀文）夙（思六切早也旦也敬也古作佰）𠈖（說文凤）外（午會切說文云表也遠也）夘（古文）

多部第三百十五（凡二十六字）

多（旦何切衆也重也大有也）夛（古文）夥（胡果切楚

（人謂多也）錗（古懷切大也）錗（於果切多也）𡖐（五加切說文云厚脣皃又鞍皃也）夥（叔孔切）儾（多盛皃）䶈（於孔切大多也或作嬾）錗（苦回切大也）䥯（口才切大也亦作多）夥（公戶切多也）儧（多利皃也）結（丘一切多也）𡖐（所陳切多姓也又姓也）𡖐（多也）䶈（多變切亦作多也）夠（苦侯切多也）𡖐（丁含切多也）𡖐（扶留切多也）𡖐（章移切多之皃二切）鍋（大丁切多也亦作多也）鮮（余章切多也亦作洋）𡖐（昌占切多也）𡖐（女監切）夠（苟切多也）𡖐（力口切多也）有（尺或切大也）𡖐（多口甲切多也）

小部第三百一十六（凡六字）

小（思兆切物之微也）少（尸沼切不多也又始曜切）尐（子列切少也）尖（子廉切銳也）𡮑（乃口切小兒）尠（其斬切或作尟）𡮐（伊謬切小也）

幺部第三百十七（凡七字）

幺（於條切說文云小也）幼（伊謬切少也）麼（亡可切小也又亡波切）𢆶（思此切小兒）𢆷（力計切說文云微也）𢆸（七小切亦作𡮐）𢆹（苦背切）

𢆶部第三百十八（凡四字）

𢆶（於虯切微也）幽（伊虯切隱也深遠也）幾（居衣切微也又巨衣切）𢆿（古作𢆶）

玄部第三百十九（凡五字）

玄（胡涓切幽遠也）玆（子思切黑也今作滋）𤣥（古文）玈（力胡切黑也亦作盧）𤣩（烏玄切）

𢌿部第三百二十（凡一字）

𢌿（賓彌切予也）

大部第三百二十一（凡五十六字）

大（達曷切說文云天大地大人亦大）夵（他點切大也）𡗜（公刀切大也）夸（苦瓜切奢也）奄（於檢切大有餘也又覆也）夷（以脂切平也）奯（呼括切大目也）奅（匹皃切大也）夽（于敏切大也）奔（博昆切走也）奓（陟加切張也）套（他刀切長也）奕（余石切大也）奘（在朗切大也）奢（式邪切張也）奮（方問切）奭（詩亦切盛也）奧（於到切）契（口計切大約也）奚（胡雞切）奇（渠宜切異也）奊（胡結切頭邪也）奯（呼括切）奩（力占切）奲（丁可切）奪（徒活切）奄（於儉切）

亦部第三百二十二（凡二字）

亦（羊益切又臂下也）夜（弋謝切）

𡗗部第三百二十三（凡二字）

𡗗（火果切）𡗘（於歸切）

火部第三百二十四（凡三百二十九字）

火（呼果切說文云燬也南方之行炎而上象形）燬（許委切火也）燹（蘇典切火也）焜（胡本切火光）炟（當割切上火起也）𤆍（以灼切）炳（兵永切明也）焞（他昆切）炫（胡眄切）熛（必遙切火飛也）燔（扶元切）燒（式招切）烈（力哲切）炪（之出切）熚（卑吉切）㶿（桑計切）然（如延切燒也）燃（同上）熱（如列切）爇（如悅切燒也）燭（之欲切）烝（之承切火氣上行也）㶹（魚乙切）焚（扶云切）燎（力召切）尞（同上）熾（尺志切盛也）炊（昌垂切）烘（呼東切）熹（許其切）煦（許句切）煬（余尚切）㸅（丁奚切）熄（思力切）烓（口迥切）煁（時林切）燀（昌善切）炱（徒來切）𤈦（子小切）㶶（古老切）爝（子肖切）熯（呼旦切）燋（子消切）灰（呼恢切）炭（他旦切）炮（步交切）炙（之石切）燔（扶元切）焦（子消切）煎（子然切）熬（五高切）炒（初狡切）煠（丈甲切）㷋（以冉切）燦（倉旦切）烜（況遠切）煇（許歸切）燿（弋照切）煜（余六切）焜（胡本切）炯（古迥切）燠（於六切）煖（乃管切）炅（古迥切）熅（於云切）焅（苦沃切）爆（布角切）熇（呼酷切）煣（人九切）煏（皮逼切）㸌（呼郭切）焯（之若切）照（之曜切）炤（同上）爗（于輒切）爚（余灼切）煒（于鬼切）熠（余立切）燁（同上）燡（余石切）光（古皇切）炗（古文）熿（胡光切）焜（胡本切）炅（古迥切）烑（弋招切）熺（許其切）熉（于敏切）燂（徐廉切）爓（以贍切）炎（于廉切）焰（同上）熛（必遙切）燩（許激切）熂（許氣切）燅（徐廉切）燼（徐刃切）㶳（子廉切）爁（力敢切）煉（郎見切）爍（書藥切）爛（郎旦切）燗（同上）焯（之若切）燐（力刃切）燈（都騰切）燭（之欲切）燋（子消切）灼（之若切）焌（子寸切）煙（於賢切）烟（同上）熐（莫狄切）熐（同上）燅（徐廉切）炷（之庾切）熜（子孔切）㶽（丑列切）燖（徐廉切）爝（子肖切）炬（其呂切）烛（之欲切）煤（莫杯切）炱（徒來切）燻（許云切）熏（同上）烄（古巧切）㸑（七亂切）爨（同上）灶（則到切）

爝（子悉切火各切）㸌（火各切日出赤兒亦作熬）熇（虛計切）爆（火臭兒北切）熛（力與切）㷫（火呼格切色也）焠（將潰切起兒）熯（不明也割切）爐（切）燜（甲切）燒（火）爟（丑弗切火吞切）燉（略切云也）炳（莫回切呼也）燜（二莫馳切也）焴（去火行也切）爍（火許其切口）炟（及切）熖（去火兒丑切）炎（丑切水）煚（切署）燠（切興）爆（烏了切火又也色也）燎（火炮鳥也切）爆（切）煼（古也限切）熑（乾火調也切）焆（切）燂（火口切也蒸）爐（火也切）熶（切火）炷（七兒切）熔（切以光也照）炤（切）燫（力切火焰）焱（主火稚切）熇（戶沃切也）爛（不明也亡結切）熔（火火兒切）燁（下蓋也切）

炎部第三百二十四　凡十字

炎（于詹切說文曰火光上也熱也）燄（弋贍切火行也）燊（古文力甘切）燅（力甘切火也又兒也）燚（力仁切火兒又）䗯（文兒也力兵死及）燮（許切牛馬血也亦作燊）粦（赤切）燚（於切）䊹（數念切火光也）

焱部第三百二十五　凡三字

焱（弋贍切說文曰火華也又以冉切）熒（戶扃切燈之光也）燊（所臻切熾也盛兒）𤇾（炎也）

炙部第三百二十六　凡七字

炙（之亦切又之夜切熱也）𤊶（文籀）䶳（父切熟也）䵭（方照切炙也）䵹（上同）燔（似廉切炙肉也亦作燅）𤏩（平瞻切炙也亦作𤏓）

燓部第三百二十七　凡四字

燓（千亂切說文云齊謂之炊爨）爨（文籀）爨（許斬切以）釁（巨容切所以支血祭也又方奉切）𥂇（罪也或作衅）

囱部第三百二十八　凡六字

囱（楚江切說文曰在牆曰牖在屋曰囱）𡇢（上同）囪（古文）悤（千公切多遽也）忩（俗）窗（古文）

黑部第三百二十九　凡八十字

黑（呼得切說文云北方色火所熏之色也）黸（力胡切齊人謂黑為黸）黶（於琰切說文曰中黑也）𪑕（多達切黑也）黯（於減切深黑也）黮（他感切黑也）黤（烏感切青黑也）黝（於糾切）黕（都感切）黱（徒耐切畫眉也）黛（上同）黳（烏奚切）黲（千感切）黷（徒木切）黵（都感切）黥（巨京切）黠（胡八切）黟（於奚切）黨（多曩切）䵝（莫北切）黴（武悲切）點（多忝切）黬（於斬切）黦（於勿切）黭（烏感切）黚（巨炎切）䵹（於檢切）黜（丑律切）黖（許既切）䵐（徒感切）黖（黑也）黗（他昆切）黰（之忍切）黳（黑也）

黻（分勿切）黼（方矩切）黹（陟几切）黺（方吻切）黺（黑也）䵵（黑也）黷（黑也）黩（黑也）黵（黑也）點（黑也）黯（於減切）黴（黑也）黷（黑也）黶（黑也）黲（黑也）黳（黑也）黸（黑也）黹（黑也）黤（黑也）黧（力奚切）䵞（黑也）黫（黑也）䵷（黑也）黟（黑也）䵽（黑也）黬（黑也）

赤部第三百三十　凡十八字

赤（齒亦切南方色也）烾（古文）赨（徒冬切赤色也）赧（奴板切面慙赤也）赩（許力切）赫（呼格切赤也）赭（之也切赤土也）赬（丑貞切赤色也）䞓（上同）經（上同）赤（呼之切）赮（胡加切赤色也）赯（赤也）赥（赤也）䞑（赤也）赦（赤也）赤（詩亦切）

亦部第三百三十一　凡二字

亦（以石切臂也今作腋又云亦）夾（胡頰切說文曰盜竊懷物也亦作）

夨部第三百三十二　凡八字

夨（阻力切傾頭也今並作側）奊（公節切說文曰頭邪骫奊態也）夭（於兆切）吳（說文曰姓也）昊（胡老切）

大部第三百三十三　凡四字

夭（於矯切說文曰屈也又於高切）喬（巨嬌切說文曰高而曲也）奔（布昆切走也）奊（古文）

交部第三百三十四　凡五字

交（古肴切說文云交脛也）絞（古卯切）𡖀（呼乖切）䢒（古文）

尢部第三百三十五　凡三十三字

尢（烏光切跛曲脛也）尣（同上）尪（烏光切）尫（上同）尰（時勇切）尲（公咸切）尬（公拜切）尳（戶骨切）

尵（戶圭切不能行爲人所引曰尵）尥（力弔切）尦（徒回切）尳（上同）尫（烏黃切）尲（丑孝切）尬（公拜切）尥（力弔切）尨（莫江切）尴（古咸切）尰（時勇切）

壹部第三百三十六　凡三字

壹（伊日切專壹也聚也合也皆也誠也）懿（於冀切美也大也）

惪部第三百三十七　凡六字

惪（多則切說文云外得於人內得於己也今作德）直（古文）㥁（古文）

丶部第三百三十八　凡五字

丶（知庾切有所絕止丶而識之也）主（之庾切家長也）音（與歆切）

丹部第三百三十九　凡七字

丹（多安切朱色也）彤（徒冬切）雘（烏郭切）

青部第三百四十　凡四字

青（千丁切東方色也）靜（疾井切）靖（疾郢切）

氏部第三百四十一　凡二字

氏（承紙切巴蜀謂山岸之旁著欲落墮者曰氏）

氐部第三百四十二　凡四字

氐（丁兮切至也本也）

玉篇卷第二十二　凡十四部

所閒　山部三百四十三
所臻　屾部三百四十四
午何　嵬部三百四十五
牛桀　屵部三百四十六
宜檢　广部三百四十七
呼旦　厂部三百四十八
古刀　高部三百四十九
牛爲　危部三百五十
時亦　石部三百五十一
口定　磬部三百五十二
多回　𠂤部三百五十三
扶九　阜部三百五十四
扶救　𨺅部三百五十五
力捶　厽部三百五十六

山部第三百四十三（凡二百九十六字）

山（所姦切高大有石曰山山宣也產也散氣以生物也）嶽（牛角切五嶽也王者巡守所至之山）岳（同上）嵒（同上）𡶳（古文出說文）岱（徒載切泰山也）嶅（五刀切山名又犬也）𡾋（同上）巎（同上）島（丁了多老二切海中山可居也）嶧（余石切山在魯國鄒縣）嵎（牛俱切山在吳越也）嶷（魚其切九嶷山舜所葬在零陵營道縣也又魚力切亦作嶷）岷（武巾切山名江水所出）崏（同上）㟩（同上）屼（居擬切女屼山）崋（戶瓜切西嶽又戶化切）巀（才結切山嶭也又才葛切）嶭（五結切巀嶭也）嵕（子公切山名）嵏（同上）崞（古郭切山在鴈門）崵（余章切首陽山在遼西）岵（侯古切山多草木）屺（去几切山無草木）嶨（苦角切山多大盤石也亦作礐又音學）嶅（午刀切山多小石亦作嶅）岨（七居切石山戴土也）岡（古郎切山脊也俗作崗）岑（士今切山小而高也）崒（才律切山頭巉嵂也）巒（力丸切楚辭云登石巒以遠望兮）密（眉筆切山形如堂）崟（同上）岫（似又切山有巖穴）嵼（士眼切危高皃）巑（同上）嵬（思幾切嵬嶬也）嶐（同上）嶞（天果切小山也又徒果切）崟（宜金切高也）崛（魚勿切山短高皃又特起也）崇（士隆切重也尊也眾也積也序立也）崈（同上）嶊（才財切山皃）嶨（口沃切山皃）嶞（他果切山皃）𡾊（力剝切嶢也）巖（牛彩切積石皃也峯也）嵒（宜咸切山巖也）㠥（力罪切累嵬山彩又力水切）嵬（同上）嵯（才何切嵯峨高皃）峨（五何切嵯峨）峌（口耕切石谷也）崝（仕耕切崢嶸高峻皃）崢（同上）嶸（戶萌切崝嶸）𡺸（同上）嶻（子結才結二切高山皃）岉（亡勿切山皃）嵍（亡刀切丘也或作堥）岣（古后切岣嶁衡山也）嶁（力后切山頂）嶄（仕咸切山石高峻皃或作巉）峑（七全切山巔）嶚（力幺切嶕巢山高）巢（士交切嶕巢）嶟（子昆切山皃）岬（古狎切山旁也亦作岬）崆（口公口江二切山皃）嶷（任力切岐疑也）嵔（烏罪切山長也）嵃（乎古切山廣皃）嶠（巨苗切嶮也形似橋）嶓（比吉切南山道）巇（許奇切嶮也巇危也）崥（方貲切陂崥山形）嵐（下主切姓也）𡽪（交六切覆也）𡸔（悲貧切公鑿包）峭（七肖切峻也亦作陗）郊（巨支切山名古郊字）岐（同上）崤（戶交切晉要塞也）峞（牛罪切又牛回切高皃亦作嵬）峗（五委切人在山上今作危）峊（同上）崒（才卜切古族字）崨（才接切山皃）学（所几切古俠字）嵲（古刀切嵲嵲亭）𡸜（力刀切嵲嵲）巋（丘追切山小而眾）崧（思融切中岳也）嵩（同上）崴（烏乖切崴嵔崔嵬不平也）嵔（戶乖切崴嵔）嶓（布佐布何二切山名）嶂（丁安切嶂孤山）

岟（於兩切山足也）嵐（力含切大風也又岢嵐山名）崥（方蘭切崥崥山足也又步芳切崥崥）嶐（力唇切多至日所入嶮嵫之山也）嶺（力丁切崚山深小皃）巉（士衫切巉嵼高高）岌（魚及切山高皃）[illegible]

[illegible]

逵（徒董切山又逵貢切）崽（山皆切）峇（古文倉字）崍（魯台切山）嵦（五來切山）嵋（武悲切峨嵋山）[illegible]（巨角切山名）崎（去奇切崎嶇山路不平）嶇（音區切崎嶇）[illegible]（同上）嵠（戶作切山名亦與嵠溪谷同）[illegible]

屾部第三百四十四（凡四字）

屾（所臻切說文云二山也）[illegible]（古文屾字）[illegible]（古文疑字）嵞（達胡切書娶于嵞山今作塗）

嵬部第三百四十五（凡三字）

嵬（午回切崔嵬高也不平也或作嵔又五罪切）巍（牛威切高大也）傀（公回切大皃又美也威也偉也又怪異也）

屵部第三百四十六（凡八字）

屵（牛桀切又牛割切說文云岸高也）嶩（女交切嶩也）嵺（力幺切嵺廫空也嶚嵺也亦作寥）崖（牛佳切高邊也）岸（午旦切水涯而高者也魁岸雄桀也）㟁（午旦切厚也）𡽹（徒罪切高也亦作隤）嶏（普味切崩聲又皮鄙切毀也或作圮）

广部第三百四十七（凡一百六十七字）

广（宜檢切說文云因广爲屋也）庾（余主切[illegible]）庭（[illegible]）廬（力於切寄也舍也）[illegible]

府（方禹切本也聚也文書也取也藏貨也）庠（徐章切禮記云有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠上庠右學大學也下庠左學小學也）序（似呂切東西牆也又學也長幼也舒也）[illegible]

（也庶幾尚也又之預切周禮有庶氏掌除毒蠱）廔（力侯切屋蠡也脊也）庢（徒回切隤也或作隤）廢（方吠切退也減也止也放置也大屋頓也）庮（余周切朽木也臭也久屋木也）廛（奇斬切少劣之居也或作）廇（烏遠切屋迫也）廐（思移切地名）庩（不蓋也亦用也）（蘇遠也稱也充也滿也大也又侯充也）（夜切亦作斥）廟（眉召切宗廟也）廚（古文）廞（欣金切興也）廖（力幺切空也虛也）廖（同上又姓）（也殺切又力）庥（許鳩切庇也）廓（苦莫切空也大也）廂（思羊切東西序也）厖（亡江切）（二切有豐也厚也）席（音夕文籍安也）康（千移切下屋也）廲（力令切）庘（於甲切屋）（也欲也）廬（任也壞也）廝（思移切或作蕪也）廛（所留切索也匿也亦作求）（捜）廌（宅買切）庴（之讓切）廕（於禁切亦作蔭）（也）廥（方作切）廏（居又切）廡（亡甫切）廳（力下切）廩（力錦切倉也）（切也）庿（倉木切）廧（今作牆）庶（之丁切）（念切亦作）序（徐呂切）庈（巨今切人名）庠（似羊切）庲（洛哀切）庹（仕几切）庲（方力切）廑（巨斤切）庳（𠚤下切）（切含也）庮（今切）廣（古晃切大也）廨（古隘切）廰（他丁切）（其宜切）廙（余力切）廜（同都切）庨（許交切）庇（必至切）庭（特丁切）㢝（渠京切）（屋舍）（也）度（徒故切）庪（居委切）（也偏也）廦（古名切）廟（也）廖（力吊切）（也）庥（庇也）庫（苦故切）庐（同上）庉（徒損切）廅（烏合切）（也）庍（匹卦切）廁（初吏切）（屋）（也）㢊（音）（聲）庌（五下切）（也）庢（陟栗切）廂（也）廯（息淺切）（亦作）庚（古衡切）（也）庛（七賜切）（也）（屋也）庫（切也）（也）（切）廑（庸）庍（居切）庘（也）庠（似羊切）庂（切）廮（於郢切）廎（去穎切）廮（於營切）（也）庛（切）庈（切）廘（力木切）

（庭）（音）（也）（也）廉（力兼切）庡（於豈切）庰（必郢切）庢（切）庖（薄交切）庎（居拜切）庈（切）庬（莫江切）庸（余封切）庮（切）（廬）（力居切）（也）（也）庳（切）庬（也）

广部第三百四十八（凡五十六字）

厂（呼旦切說文云山石之厓巖人可居）厈（籀文）厓（五佳切山邊也）厜（子垂切）厝（千故切）厬（居洧切）厤（郎擊切）厥（居月切）厭（於豔切）厲（力世切）

（也切）厄（於革切）（字）（俗）厎（之履切）厏（士雅切）厔（陟栗切）厒（切）㕉（切）厖（莫江切）厙（尺夜切）（姓）（又尺者切）厗（杜兮切）厜（子垂切）厃（魚毀切）厇（陟格切）厈（呼旦切）（也）厓（五佳切）厔（切）（石也）（也）（切）厖（古文）厜（也）厛（切）厞（也）

髙部第三百四十九（凡九字）

高（古刀切崇也上也遠也長也）高（小篆）亭（大丁切民所安定之處亦有長除害也）亳（步莫切）（高切）毫（切）（京）髝（力到切）（切）𩫕（先到切）（高仕交切）𩫟（古若切）（高）

危部第三百五十（凡二字）

危（牛為切不安也）䤥（丘知切不正也亦作）（切）鬾（忽切）（不安也）（也）

石部第三百五十一（凡二百七十二字）

石（市亦切山石也又厚也）磺（古猛切）礦（同上）碣（其列切石碑）碌（切）碣（力的切）（石也）磏（力兼切）（也）（石）磒（于敏切）（也）碏（七雀切）（也）磌（徒年切）碫（丁亂切）碬（古文也）（石也）礈（石落也）（切）碏（切）（也）䃧（之石切）礊（口擊切）䂳（石也）（也）磤（石聲）

碻（苦角切）（石也）礐（胡角切又苦角切）䃰（石聲）磬（口定切）（也）碐（切）硈（口黠切石堅也）（也）磐（步干切）砡（同上）磽（口交切石地也）（也）磐（切）硠（力當切石聲）䃯（切）（也）磊（力罪切衆石也）碨（烏罪切）（也）磈（口猥切）（也）硞（口角切）（石聲）确（胡角切）（也）磕（苦盍切石聲）䃸（切）（也）碬（大黑切）（也）碆（切）（也）硩（丑列切）（也）礧（力罪切）（也）磑（五對切）（也）砕（蘇對切）（也）硌（力各切）（也）磽（口交切）礔（切）磍（切）磧（七亦切）礫（力的切）碦（切）（也）确（切）礜（羊茹切）（毒石也）碞（五銜切）（也）䃏（切）（也）磚（之緣切）礎（初舉切）䃘（切）（也）碾（女箭切）（也）磨（莫何切）礛（切）䃺（切）硐（切）（也）碼（切）磃（切）䃾（切）碓（都對切）硍（切）（也）研（五堅切）磋（七何切）（也）硯（五見切）（也）砠（七余切石山戴土也）（也）砆（切）礄（切）砄（切）（也）硌（切）（石也）

砥（之視切亦作底厲石也）碚（丁罪切）（也）磓（丁回切）（也）礸（切）（也）礩（之日切）（也）碻（切）（也）（石）碕（巨宜切曲岸也）磉（思朗切）（也）礀（古晏切）（也）硜（口莖切）䃲（切）（也）碧（彼戟切）（也）硻（口耕切）（也）礎（切）碉（切）（也）硬（五更切）（也）砠（切）（也）磌（切）（也）硊（魚毀切）（也）礤（切）（也）磁（疾之切）（也）䃣（切）（也）礓（居良切）（也）磩（切）（也）（也）礷（切）（也）硄（切）（也）碾（切）（也）硎（戶經切）（也）碔（武切）（也）硟（切）（也）磥（切）（也）礘（切）（也）硗（切）（也）（也）

碣（巨列切）磹（切）礞（切）（也）磙（切）（也）碂（切）（也）礤（切）（也）碅（切）（也）碮（切）（也）砂（所加切）（也）硇（切）（也）磕（切）（也）硰（切）（也）礦（切）（也）碘（切）（也）碐（切）（也）砣（切）（也）碍（切）（也）礝（切）（也）磎（切）（也）硩（切）（也）砕（切）（也）碚（切）（也）

碫（切）（也）硈（切）（也）碚（切）（也）磣（切）（也）硅（切）（也）礏（切）（也）磶（切）（也）碲（切）（也）硃（切）（也）磭（切）（也）礐（切）（也）砒（切）（也）砹（切）（也）硝（切）（也）磺（切）（也）碯（切）（也）砛（切）（也）䃁（切）（也）砂（切）（也）砈（切）（也）硊（切）（也）砉（切）（也）

磤（音隱）碘（亦殊切石）碖（同上）砇（音敘石名）碏（音皆山石）硾（音眞石山）硢（與蕉切石）砂（倉加切俗沙字）礆（宜今切石）碧（居麻切石）碏（子林切石）碑（往耕）砰（音敷浮聲）碘（之由切石）硧（音摩）磈（仁切）磯（高級作硬）碾（音砲）硃（小先）碨（亦皃）磃（石甚）硫（罪石涌）碜（力切切匹石切）礫（石忍）礭（堅多石今石）䃗（石動）碧（切下）磔（石麻）碠（石定）磦（音）碌 磲 磈（石居）䂮（所切五名敘切子名）研（名雲落啟五上石罪）硬（於磓切也餵兒）砶（火烏）砰 碑（山音）础（匹又火切）碳（石音往石皆）磚（研故石音）碑（切千）礦（切石音）砰（浮音）碘 碥 硢（石音石武敷音）礵（聲浮切與）磽（不洛）砚（石蕉）磯 砂（之切罪平同上下下）磽（也切石由加倉）

磶（石音）碟（七鵲名石）硴（石音石角）碲（磐客）碭（石音石碑）碖（合玉）碶（石音）礈（也滑）磲（石音）碬（也鳥）碣（石音）磸（也禄）磡 磓（都切）磿（石歷）䂓（音）䃭（石切）碧（石青）

磬部第三百五十二（凡九字）磬（苦定切樂器也）殸（古文）

𠂤部第三百五十三（凡二字）𠂤（都回切小阜也）𡴎（魚結切危也）

阜部第三百五十四（凡一百三十一字）阜（扶九切大陸也山無石者也）

長也𠂤（同上）𡇩（小壬切善也）陵（胡本切大阜也）防（來得切理南大北也）陸（方外切）陜 陝 陘（也險也）阿 陂（彼義切）𨸏 陀 隗（徒罪切高不平也）隴（力董切）險（虛檢切）陋 陟 陬 阪 隅 隈 陲 隤 隩（於六切）隰 階 陛 除 陳 陶 隃 陔 陼 隄 隍 陷 隊 墜 隕 陗 陖 陘 陌 陝 院 隱（於謹切）

除 隤（徒回切下隊也）陊 隕 隓（許規切毀也落也）陸 陪（步回切）隔 陷 降（古巷切下也）隆 陘 隆 隨 陟 陡 隥（都鄧切）陗 阸 隖 隘 附（扶付切）隤 防 陚 陜 陾 隩 隈 險 陔 陧 隒 隖 陂 隈 阤 陽 陰（於今切）隭 隴 阯 阺 陂 隄 陼 陭 陳（除珍切）陶（徒刀切）陗 隊 陘 隃 阹 隝 隌 陫 陪 隆 陲 際（子例切）隙 陛（步禮切）陞 陞 隮 院 隓 陸 阬 陝 陖 陘 陾 陘 隴 陿 隰 隗 陮 阢 隒 陯 𨸏 隯 陂 隈 隨 隄 隩 隥 險 陳 階（古諧切）陼

隍（通路也或作鬪）隳（許規切廢也鐵也楕也亦作鑿）陣（直刃切）隋（徒果切落也懈也）隓（同上又許境切）隮（子計切）陵 陖 陚 陑 陏 阮 阾 陾 陒 陭 隒 陒 隋 陸 隬 陪 陧 陳 隚 陲 阩 阞 隤 隴 陘 阰 隩 隑 隖 陑 阣 陁 陮（音蓋又）陵（山逼切）院（居六切古岸也）

𨺅部第三百五十五（凡四字）𨺅（扶救切兩阜之間說文）𨺅（似醉切道也今作隧）𨽻（於解切今作隘）闇 陊

厽部第三百五十六（凡三字）厽（力捶切絫墼爲牆壁也）參（七貪切）絫（力揆切）垒（千含切相參也又所今切分也亦作參）

玉篇卷第二十三（凡二十九部）

馬部三百五十七（莫把）
牛部三百五十八（魚留）
犛部三百五十九（莫交）
羊部三百六十（余章）
羴部三百六十一（式延）
丫部三百六十二
萈部三百六十三（胡官）
犬部三百六十四（苦泫）
犾部三百六十五（牛斤）
豕部三百六十六（式爾）
㣇部三百六十七
希部三百六十八（許豈）
彑部三百六十九（居例）
豚部三百七十
廌部三百七十一（直倚）
鹿部三百七十二（力木）
麤部三百七十三（七祖）
㲋部三百七十四（丑略）
龜部三百七十五
丸部三百七十六
兕部三百七十七（徐姊）
象部三百七十八（似兩）
能部三百七十九（奴登）
熊部三百八十
龍部三百八十一（力恭）
虍部三百八十二（火乎）
虎部三百八十三（呼古）
虤部三百八十四
豸部三百八十五（直爾）

馬部第三百五十七（凡二百七十七字）

馬（莫把切黃帝臣相乘馬馬一匹也）影（古文）𩧢 騭（之逸切牡馬也）駒 騋 駁（布角切）騏 驪 驩 騩 騅 駹 駽 驄 駰 騢 騵 駓 驈 驊 騮 騧 騜 駱 騽 駁 驃 騾

鵟騅同騆一人於巿二驄千公切青騎余椅切驖騂同
騅莫上切切泥鞚馬也妙白切毛色騎馬白鍔黃驕上
驖黑江面馬驃駁召匹驃二將驍勇黃駁華切同騂同
切徒白他也二也漢有悲騎悲單切騂馬黑啄上騆上
額馬結繖結懸切駓皆之步華二驅驒白色騞驉旦玉
切馬如馰赤狄色駒今白機云又切見走皃切乎毛且
又至白黃丁馬切或額的鳾馬云純州徒點脊馬致似
又驥脊計額騜也喻作馬縣足不於以馬黃鶇居里立
裹馬馬不脊切之後切足白切驕白此切馬騕千七切
騞音槖古章駿馬冤左午刀乘駿馬力也申馬高馬長
古同騑魚之切騋也騺日死馬馬忌尺壬切駕駤切切
捷上驃馬表腹馬駿千徇切連之騋垂日上二切脊馬
籍玄切勇白騎騕駁美稱也又也子皃才累騎也騑驍
文也貝馬急騅也馬切壯皃也騝小營巳重才陵駿
見騗布老也烏几雜也亦逾切騂思亦之騎四駿馬
雅蔺毛今切切野也騜胡光白於馬切也許連切白
騚才之白白騟尸馬黃騣尾赤白切馬黃骨駩
四田駿騂夜切本黃
蹄馬馬騠

七金才綠二騄力足切騂耳姍始切騫思六切騎騑騫
切白馬黑脣騎騄騂馬奴力驂騁騅火古之貝馬牛切
所貝切駹唯切切又余廣馬振切騧馬丸切騄許名也
驊騄於皴準騂馬毛逿騒了黑脅馬七名切騅馬角切
駿騕嬰貝切下駅同騣角亦切騣駹馬爾駴而五白額
也力兮切馬騸瓜上騂純皮作騣切駿名切八馬切馬
騂桃騂馬騅馬駿切布騎胞筆切五占同盛馬弓也雄
也騐牛耍切證名馬不彭切壯皃乘胒上馬兒尺同上
馬苑又微也步也騐切騧今馬色陵騂贊馬怒駟又收
也貝騯百庚行庚二作可駟作駿五也壯騑搖兒又騣
恩也切驕馬騺兒今切馬檢五曆騣也騂騗乎頭也騣
趙不低駕也皆明白也弋也五瓸二可切七馬撥切騄
行疾正卬也和上馬布馬切上切疾騣行騣他也騑驟
也追也騎乎彝切騋騋乘搖騅也也切切攵馬刀切切
巨殃切騗馬頓也馬騺又魚騠騪姓瘦騳行林行兒行
馬駛行合丁馮切也切行弋庶也騏驂心二騄
疾先行行進冰也也徐而類驟兒
見馬切皮登扶相視也切騊
皃也鳳切疾也

午騣切馬行騎居遏切騄仕救切騳扶迻扶騤二切馬
也又無知也切馬疾走蘭奔也騤也疾步也濕吹船進
也亦騗巳于也逐遣也又後也切奔駓同上驢式知切
作騎騂奔驪切古作騣騖巳遇切二騤俗行切走奔也
天也也大何領騴同上大亡句也緻切他何兒騎力世
道子也駒駝也切俗駃馬也疾吉切也馬馬但切切次
莬駛貢騂廿居走直權也結弋也也駏騂具哭也騂同
奔走疾切舉馬莫也逆也疾走光騺竹式立竹也二上
騆大上走騖馬騎切騳似騗呼奔騵馬馬切止具或切
任馬也蔦切或服也白也均馬從先同利也駗也召作
封鶩馬載也郊作禁也騆善切切愁上很市陵京二知
駗驥行竹驢馬連騝知立巨也脊騅刀騋騇馬鄒騎切
重雖騾轉肩切黑切也今馬六騷騭也切也也切乃古
切結也騎附土馬脊也馬切曲也在摩切駬也切拜
馬尾家之大來中騂騎騖寫緋彔又古朗切騖騼乎
下馬秋云又大切切之度衙騖呂音子野騶稜馬最
騧也買貢宰今之大廣大馬龍騣餠也
會雨段乎如晉帀騑也側廣怚
氏春木驢也嚌切
也養

牛部第三百五十八

凡一百四十四字

牛 犩（於鬼切牛） 牽（音去） 牯（姑戶切牝牛） 牮（音充牛也） 牿（同上牛） 犨（音人姓） 犍（音兆）

拳（苦卷切牛鼻） 犒（音若軍勞） 犋（牛與稗切） 牪（同牛） 牮（牛音件也） 犗（牛也） 犍（牛音健） 牼（匹牛切） 犒（大果切又音岳）

人姓古取 牛犢切牛 牿（音牝） 犕（音四藏） 牸（牛音也） 犤（牛見切） 犓（牛音） 牴（牛音健）

特（牛音牡也） 犠（牛音牴拉） 犤（音牛也） 犢（牛也） 犝（牛欲人也切） 犪（巨六牛）

犛部第三百五十九凡三字

犛（莫交切牛名又尾長毛） 氂（力之切牛尾也又力才切） 斄（古文作之歷切或作犛尾又牛名）

羊部第三百六十凡十七字

羊（與章切） 羔（古刀切羊子也） 羜（牛呂切五月生羊也） 羭（羊朱切） 䍽（羊也） 羳（羊也） 羝（丁禮切牡羊也） 羒（符云切） 牂（子郎切牝羊也） 羖（公戶切） 羠（同上） 䍩（歷音） 羯（居謁切） 羥（羊也） 䍷（羊也）

羊 羯（同上） 羠（以脂切） 羭（羊朱切） 䍧 羳（扶元切） 羬（巨淹切） 羷（力冉切） 羷（羊也） 䍶（羊也） 羵（符分切） 䍺（羊也） 羺（奴侯切） 羯（子結切） 羦（胡官切）

羊 羖 羠（以脂切） 䍲 羦（力刃切） 羹 義（宜寄切） 美（無鄙切） 羌（去羊切西戎） 羍（他末切） 羑（以九切） 羛（許羈切） 羷 羼（初莧切）

作上亦切羊 西可爲六千子陳善亡或相任名也羊 轉或作使也 方殺也尺咸名公美部作羨汝又 羖 羠 羝 羷 羸 羵 羶 羺 羻 羼 羹 羲 羳 羴 羵 羾 羽

羴部第三百六十一凡二字

羴（式連切羊臭也亦作羶） 䕻（相羊也）

𦍌部第三百六十二凡四字

𦍌（工瓦切羊角也） 乖（古懷切） 𦍋 丫（於加切） 乖 芈（亡婢切羊鳴也） 羋（羊角兒也）

萈部第三百六十三凡一字

萈（胡官切山羊細角也寬字從此）

犬部第三百六十四凡二百九十三字

犬（苦泫切狗也） 狗（古后切） 尨（莫江切犬多毛也） 狡（古巧切） 獫（力驗切） 獢（許驕切） 猲（許謁切） 獀（所留切） 猈（蒲佳切） 獟（五弔切） 㹞 猗（於宜切）

多毛 尨 同上 獢 許謁切 猲 切犬名 猈 短脛犬 狾 狂犬 猘 同上 㹞 獟 猛犬 犺 健犬 猗 犗犬 猥 犬吠聲 獳 怒犬 狠 犬鬭聲 狋 犬怒皃 犷 犬獷獷不可附 狀 犬形也 獜 健也 獧 急也 倏 犬走疾也 狃 犬性驕 犯 侵也 猜 恨也 猛 健犬 犺 健也 狟 犬行也 㹟 犬健 狦 惡健犬 狠 吠鬭聲 獡 犬驚 猩 猩猩 狊 犬視皃 獥 獨 犬相得而鬭也 狧 犬食 犮 犬走皃 戾 曲也 獨 犬相得而鬭 獵 放獵逐禽也 狩 犬田也 獘 頓仆也 獻 宗廟犬名羹獻 獿 擾也 狂 狾犬也 類 種類 狄 赤狄 狻 狻猊 玃 大母猴 猶 玃屬 狙 玃屬 狼 似犬 狛 如狼善驅羊 獌 狼屬 狐 妖獸 獺 如小狗水居食魚 猵 獺屬 獫 長喙犬 猲 短喙犬 狷 褊急 猝 犬從草暴出逐人 猋 犬走皃 獌 獟 狦 猛 獠 獵也 𤢖

秦名 猣 犬生三子 獕 狗屬 獺 殊 獱 獱獺 猼 猼訑 獑 狙 獲 獸 猹 犰 犰狳 狒 狒狒 猰 猰貐 獌 貙 狼 獚 犬名 猾 狡猾 獪 狡獪 猜 猙 狦 獲 猗 狋 犴 胡犬 猅 猩 狌 猩猩 獑 猢 狨 猱 猴 玃 猿 猨 獼 狖 猺 獹 獢 猪 豚 獖 狉 狘 獡 狡 獝 狂 獫 獶 獿 猱 狂 狸 狐 貍 獾 獷 狎 猱 獮 狖 犱 獏 獬 豸 狴 犴 狻 獅 猔 猀 獌 獐 猩 猵 獭 狿 猽 狫 狺 狷 狽 狾 猀 猁 猂 猄 猇 猈 猉 猊 猋 猌 猍 猏 猐 猑 猒 猓 猔

㹜部第三百六十五凡三字

㹜（牛斤切兩犬相齧也） 獄（牛欲切二犬所以守也今作獄又謂之圜土周曰囹圄） 狱（息利切察也）

豕部第三百六十六（凡八十八字）

豕（式爾切豬之總名）𧰨（古文）豬（陟居切亦作猪）𧱓（丑凶切豬也）䝐（音尤豕也）豿（他丁切又他定切）䝒（息工切豕也）豰（許卜切豕子也或作豰）豭（下雞切三月豚）豵（子公切豕生三子也）豝（布家切牝豕也）豜（公田切豕一歲）𧲐（同上）豶（扶云切豕也）豨（呼豈切豕也俗）𧱷（同上）豯（胡雞切豕也）豱（於計切豕息也）豧（芳于切豕息也又芳逋切）豢（胡串切）豠（才余切）䝍（乎官切又縣名）豲（同上）𧰼（恐牛既切豕毛豎）䝏（豕屬）豩（呼關切）豲（胡官切）𧱥（居御切豕屬）豦（同上）豥（古來切豕四蹄白也）豷（許四切）豵（上同）䝚（力俱切豕也）𧲄（莫丁切豕也）豨（力俱切呼回切）豥（老午切豬蓋也）豵（力出切）豳（甲山切）𧲝（小士俱切）豷（上同）豲（之涉切）豬（呼回切）豨（物也二物切）豰（老母切）豷（小豕也）䝟（豕己狄切黑頭白）豞（呼遐切豕鳴也）䝐（力涉切豕長毛）豯（莫公切豕也）豵（子宋切豕也）豵（同上）豨（火類切）䝔（呼梅切豕也）豪（戶刀切豕鬣如筆也又豬毛）豬（舒羊切豕息也）豩（此小作豩）豬（音端豬也）豬（音雄豕特也）豨（音羣豕也）豨（呼丸切野豬也）豵（徒奚切豬兒也）豬（音偷豬也）𧳄（音倫獸也）豬（音先）豯（鳥溪切豕也）豬（莫厚切豕也）豨（火豈切豕也）豚（音旱）豲（古慢切又巨愧切）豖（大空切）豨（許氣切）豬（音孝）豬（音衛）豨（九云切）豬（音車）豬（音皂小豕也）豨（女滑切）豬（音名豬）豬（只劣切豕也）豬（音高五尺豕）豬（音卓切）豬（角切）豬（音役）豬（音忽）豬（徒郎切）豳（古文邠字）

豚部第三百六十七（凡四字）

豚（徒昆切豕子也或謂之豯）䐁（籀文）𧱰（為厥切）𧲃（上同也）

𧰨部第三百六十八（凡八字）

𧰨（徒計切）䘦（余利切豕也）𧰲（二切豕也又豬也）䘤（古文）𧰪（呼骨切豕屬）𧰺（胡刀切胡貴切蟲似豪豬也亦作蝟又類也或作𧰪）𧱁（同上）𧰶（古文）

㣇部第三百六十九（凡三字）

㣇（居例切豕也）彙（除屬切）𧰼（他亂切）

𧰨（相利切豕聲也俗作肆）𧰹（古文）

也豕走貌也

嘼部第三百七十（凡二字）

嘼（許又切又許救切六畜牛馬羊犬雞豕也養之曰畜用之曰牲今作畜）獸（舒又切四足有毛走者謂之獸）

舃部第三百七十一（凡五字）

舃（直倚切宅買二切解廌獸似牛而一角古者決訟令觸不直者）薦（子見切獸所食草也又進也陳也）灋（方業切則也今作法）薦（呼教切）廌（二切解廌之屬速也）

鹿部第三百七十二（凡五十六字）

鹿（力木切）麚（古瑕切牡鹿）麟（力真切仁獸也大麕也）麐（上同）麒（渠之切麒麟）麀（於尤切牝鹿也）麃（鹿之跡也）

麛（古文）麑（奴亂切）麛（鹿子也）麛（亡狄切鹿子也）麗（力計切又麗也又音離）麑（五兮切鹿子）麚（上同）麐（巨久切）麏（巨真市軫二切）麖（五兮切鹿也）麞（之羊切亦作獐）麂（居履切）麈（之庾切）麋（亡悲切鹿屬似鹿而大）麝（食夜切）麋（上同）麖（居京切）麙（五咸切山羊也）麝（神夜切）麢（力丁切）麤（力胡切）麂（居几切）麇（渠殞切）麠（舉卿切）麟（上同）麆（鹿也）麎（牝鹿也）麠（所京切）麡（鹿子）麜（鹿二歲）麉（古賢切）麛（鹿也）麈（鹿屬）麢（居履切）麅（獸名）麉（音才）麕（居筠切）麋（莫兮切）麇（大麕也）麏（古鹿切）麚（似鹿）麗（上同）麠（胡官切）

麤部第三百七十三（凡四字）

麤（七胡切不精也大也或作麁）𪋻（上同）䴡（上同）𪋺（籀文）

㲋部第三百七十四（凡七字）

㲋（丑略切獸似兔而大也）䲜（上同）𤣩（上同）

𩵋（古穴切獸似狸）㲋（胥野切獸名）毚（士咸切狡兔也）

兔部第三百七十五（凡九字）

兔（他故切兔毛可為筆）菟（同上又音塗）逸（以一切過也去也奔也失也縱也逃也）冤（於元切屈也枉也曲也不理也）娩（芳万切）㝹（乃侯切）𪋿（二子切）

禸部第三百七十六（凡二十二字）

禸（人九切說文曰獸足蹂地也或作蹂又女九切）禽（巨今切）离（丑支切山神也猛獸也或作螭又力支切）禹（于矩切）离（上同）禼（思列切）萬（亡販切）禺（牛具切）

兕部第三百七十七（凡三字）

兕（徐姊切似牛）𧰽（上同）兕（古文）

象部第三百七十八（凡三字）

象（似兩切獸名）豫（羊茹切）

能部第三百七十九（凡二字）

能（奴登切多技藝也工也善也又奴代切三足鼈也）

熊部第三百八十（凡五字）

熊（于弓切說文曰獸似豕山居冬蟄）羆（彼宜切）

龍部第三百八十一（凡八字）

龍（力恭切能幽明大小登天潛水也又寵也和也君也）

虍部第三百八十二（凡一十五字）

虍（火乎切虎文也）虘（祖何切）虞（語俱切）虔（巨焉切）虐（魚約切）虜（力古切）虖（荒烏切）虡（其呂切）

虎部第三百八十三（凡三十字）

虎（呼古切惡獸也）虓（許交切）虒（思移切）虢（古伯切）虣（步到切）彪（甫休切）虩（許逆切）

虤部第三百八十四（凡三字）

虤（五閑切虎怒也）虪（式六切）

豸部第三百八十五（凡六十字）

豸（直爾切獸長脊行豸豸然也）豹（布孝切）貔（毗夷切）豺（仕皆切）貙（敕俱切）貘（莫白切）貀（女滑切）貈（下各切）貉（莫格切）貆（胡官切）貍（力之切）貒（他端切）貂（丁幺切）貊（莫白切）貐（以主切）貗（力朱切）貛（呼官切）

玉篇卷第二十四（凡三十一部）

（於乎）烏部三百八十六　（是俞）几部三百八十七　（於秩）乙部三百八十八　（於見）燕部三百八十九
（丁了）鳥部三百九十　（之惟）隹部三百九十一　（息遺）奞部三百九十二　（侯官）雈部三百九十三
瞿部三百九十四　（市由）雔部三百九十五　（才合）雥部三百九十六　（語居）魚部三百九十七
𩺰部三百九十八

烏部第三百八十六（凡四字）

烏（於乎切孝烏也又語辭）𦤺（古文）焉（於連切鳥名也安也疑也又矣也語已之詞也是也）舄（七雀切誰也又思亦切今爲履舄字）

几部第三百八十七（凡四字）

几（是俞切鳥短羽而飛也）㐱（之忍切說文曰新生羽飛也）參（同上今文）鳧（父俱切鳥名）

乙部第三百八十八（凡三字）

乙（於秩切玄鳥也或作鳦）孔（口董切姓又嘉也甚也竅也通也空也）乳（如庾切以養子也生也字也鳥之生子曰乳）

燕部第三百八十九（凡二字）

燕（於見切乙也白脰鳥也又於先切國名）鷰（於見切俗燕字）

鳥部第三百九十（凡四百二十字）

鳥（丁了切說文曰長尾禽總名也）鸞（力丸切鳥似雉見則天下安寧）鳳（浮諷切靈鳥也 [illegible]）鵬（步崩切大鵬鳥）[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

雉亦作鴖　鴖時真切鳳鳥　鶇德紅切鳥名美彩也　鶒上同　鶓音苗鳥名　鵬與章切二鳥名　鷹
鳥有巨王冠切　鸛於北切鳥鷦鷯　鶙鳩切　鴒咸鳥口名食咸　二鸌鳥切居　鳥希
鵫鳥今甘之切　鷞郭公　鸀音鳥樓　鷧鴒失余切　鴸鳥音名夷　鴮鵜音鳥無　鸋
弋支切　鸑鳥在名客切　鸕女冬切　鵟音曆一支足鳥也似　鷰鳥音名奴　鵂音名苦　鷀
音然鳥名　鶬音端鳥文　鴒切南鳥句　鸈鳥音名錢　鷉鳥息名連切　鶬鳥音名貞　鵺音商
大鵳而出鳥字舞統則天　鵜鸋與章切　鸋鳥郎名丁切　鶇切呼雀光　鵥鳥音也生　鴿
切戶荒庚鳥戶也孟二　鵩鳥音名角　鴟尺音五同色鳥文長一　鶖鳥音名相　鸑鳥去名貝切
鳥心鳥胥黑林色切　鵑鳥之名羊切　鵗鳥音名詩　鵧鳥音名非　鷂鷾上下音音成感　鷃音恭
鷹鵙上同　鷙鷹鳥雉夷鳥切也　鶩鸀鳥音名馬　鷹本音作巧巧鳥　鷽鷮切布鳥老　鴫賈音
名鳥　鷢鳥音也勞　鷂鳥音名婦　鴉鶩音越父鳥鶩　鶪切乎鳥馬　鶪鳥匹婁名切　鳾鳥音鳴舅
似有冠鳩　鳥奴名了切　鶺鴒之名　鶻鳥音切乙鳥名已　鵰鳥余名制切　鶖之都刃之
鳥鷥音　鶬鳥䳓　鵎音　鶬鸑鳥名業　鶚鳥音　鵬鳥及切也　鷊鶚切力　鴡鳥撥　鵬水鳥積也
虛鶯音　鸍鳥音介　鵬音音　鶞鳥音名　鷐鳥古居名切　鸈音毒力小鳥似鳧上同　鴹
鳥名切谷　倒鳥房名六鳥切　鶗鳥音名隔　鷕鳥上美　鶤鴸鷸上鳥業音鳥僕下名　鴼鳥略子
與雀同　鷦鴨側巳八色切鳥　鶂鳥女飛輒兒切　鷦鳥名單切　鴸卿同鶴上鳥名　鷇業巨
切　鷁鳥奴也丹與切雜說同文　鶂黑音亦文亦作首如鶂

隹部第三百九十一

凡七十五字

隹之惟切鳥之短尾總名也又　雅下午
又切楚鳥也一名鸒也鴉也　雀子略切依人小鳥也　鸞黃鳥秦也又也
雉直理切野雞也又陳也城也一　鴙古文　闢力似鵝含黃闢鳥　𩁹
古文雉　雉古文　鵗雉　鵜鴂子生自食鳥　雛力生子為雛　雖鳥之鳥亦
作雞鳥今切　雜亦作鵃何亦作鳥胡切　鳥雞賦鵜郎切布　雉鳥名誑切　推
又五鳥佳名切也水亦鶂名作　雗鵃何于亦何作也又且二　鵠切白又　鶪雞鳥結
也切亦作也於　雅　也也陳也散也也去也又　雖　鸐　也切　於作切亦
雁　今於作陵　鳫切　雃也　判庚　難　力又　雚也　其　雜田　藥　鶴
雒　公古今作　鵜若巨　雝也切　雞　衆　二也　雕　也　鳥誠
也　鸛　古疾呼子　兒郭　也切　飛弋也　垂揮鳥　又二
雛　也　護　微　切字　鸐　切飛　也　雄　也　翟　鴇　飛　也
鼎　也　七作　丹移散切　飛　又　也　先　殺　也　雌　七　雀　為
雈　祝　思　也　切　又　翟　先　雉　鴂　也　鳥　為
雉　說文　又切　作不　鴉易　鳥之　也　惟　也

雖　雉　雉　雉古文　雕又七余切　上　也也　雉徂禽也切　作檋也也又同　人中
雉　雉　切　難七　雉　古　雕　又　切　雉　居　子　名　也　雉　也　又
雉　秦　雉　人也　仁也　雉　古雉　七　鴉　切　也　雉　也　心　雉　也
切　雉名　谷也　雉　雉　集　雉　鷹　雉　雉　作
雉

奞部第三百九十二

凡三字

奞　思律切　奮　方問切　也　奪　徒活切　易也　也

雈部第三百九十三

凡六字

雈　胡官切　舊　巨救切　又　鵂鶹　今作　舊　雚　古玩切　雚　許角切　鳥也　蒦　乙虢切　又　居縛切　𨿸　莫三切　於白

尚視也遠也　視兒也度也　矍　上同

瞿部第三百九十四

凡二字

瞿　俱遇切　鷹隼之視也　又　其俱切　瞿　鷹之兒也　𧢄　九縛切　視遽兒　又　無所依也　隼得遠志也

雔部第三百九十五

凡三字

雔　市由切　雙鳥也　又　除尤切　雙　所江切　偶也　雙也　雧　呼郭切　飛聲也　又　彼切　霍　作　霍

雥部第三百九十六

凡三字

雥　才合切　群鳥也　又　市走切　雧　於　鳥　切　群鳥　也　集　秦立切　今作集

魚部第三百九十七

凡三百二十一字

魚　語居切　水中蟲　鰖　大果切　魚子　鯈　巳生之切　魚人也　鯁　於切　亦　鯵　上同　鮒　作巳　又切　魚也
鯀　古本切　大魚也　鱗　力真切　魚甲也　鯈　比他切　魚名　鱯　胡化切　魚似
鮞　如之切　魚子也　鯀　古　鰓　思才切　鮪　于軌切

鰓　思才切　鮪　於軌切　鱏　公登切　鰯　公　鯉　力止切　鱗也　二武登切
鱅　大古切　鯛　魚本　鮦　直隴切　鯉也　鱸　赤　鮥　大耳切
魚於　無切　鱓　文善切　魚名　鱈　其似鰻　鰻　久魚　鱣　連　公切
名　鰻　大力　鯙　上同　侯　魚名　鰹　弓甲　鱏　其今　鯊　力　鯖
鯈　大力　鱃　青侯　魚切　鰭　渠脂切　鰱　亦　鮚　直　鰂
尾　鰲　魚尾　鮄　六切　鯞　似兒　魚　鯞　又　鯨　鰈　甲
魚尾　鮐　扶　魚似　名　鱅　上同　鯡　也　魚　鮣　也　鰱　鱒
鰍　四　鯖　巨　魚　切　鯙　切　七　鯉　二　徐　切　林　弋　名　蔡　鰱　也　林
鱤　前　魚　敬　人　是　切　名　威　魚　鯿　由　於　面　切　名　小　米　鯊　也　鰾
鯿　魚　大　也　乃　也　切　鮎　也　計　也　鱸　鯁　力　大　名　鰺　鯊　上同
鰣　大　魚　鮎　今　也　切　鯁　大　鯛　也　計　切　鰥　達　力　切　魚　名　又

切魚大口　鱄　鱄魚　班力　名　彩　切　鰊　白　徐　魚　於　名　于　也　切　鱓　市　魚　也　似　蛇
名　鰰　鱄　魚　連　切　名　古　生　切　也　鰸　魚　巨　少　善　魚　名　也　切　好　鯈　魚　思　連　名
鮮　上同　與　切　鰱　也　思　也　魚　力　又　連　切　二　切　後　生　切
上同　鰨　力　也　魚　市　也　合　也　切　鰻　王　切　海　手　魚　娛　也　少
切　魚　鼻　切　有　鯖　魚　文　上同　也　鯙　魚　巨　京　之　刀　鱣　長　切　王
有　鮭　上同　鱷　先　才　鮔　何　切　紅　鮭　須　加　鮣　才　也　切
力　丁　二　文　鱹　切　也　切　也　鱷　名　鯤　切　鯈　魚　巨　魚
名　又　連　行　二　步　便　鯫　長　鰭　魚　巨　也　栗　切　鰺　魚　莫　也　安
音　刷　又　鯆　蚌　步　也　便　切　鯺　魚　巨　監　切　小　魚　也　鱶　魚　莫　大　平　鯨　老

上　鯦　鱗　平　花　切　似　魚　步　悲　切　大　鰝　鯠　平　瓦　切　鯛　于　貴　切　魚
鰅　鳥　而　鮡　朱　魚　切　大　鰺　鯊　也　又　悲　身　鯞　鯨　鳥　悲　切　先　也　瓦
名　鯨　如　鯤　似　魚　祖　名　道　切　鱮　西　照　海　切　飛　魚　來　身　東　鳥　海　鯈　常　鰻　魚　先
名　鰤　黃　公　魚　禪　也　切　鰝　小　徒　鯆　也　切　鯝　也　似　或　由　作　切　鮷　魚　尾
也　鱢　魚　力　也　切　鱃　大　魚　名　鯽　昔　曹　切　也　鱖　大　魚　名　又　赤　名
名　鯛　切　也　魚　力　鯝　鮨　小　弋　也　切　鰟　上　同　鱕　巨　名　鯁　尾　似
鯢　魚　古　門　也　切　鰅　方　鯢　魚　娛　也　切　名　鯢　似　也　魚　鯎　巨　也　魚
小　鮪　魚　也　而　黑　似　鯦　鰐　藩　故　也　切　鰾　魚　之　鰼　酉　也　切
所　巾　切　長　鯶　魚　呼　名　工　切　鯙　魚　壯　名　耕　切　鱝　切　市
鯙　魚　戶　名　多　切　鰒　也　力　有　飛　四　切　足　鯷　鰺　石　子　首　公　魚　切

鱗　魚　記　也　家　切　鰂　魚　日　也　又　鯖　也　子　也　律　切
鯖　也　步　又　杏　切　鰣　魚　白　鯆　魚　思　六　切　鯪　居　乙　切　鳥　方
鱳　也　魚　鰻　也　似　各　也　切　鯧　魚　名　齒　名　楊　切　鯷　魚　名
鱳　魚　名　專　切　鯛　魚　名　刀　切　也　鰱　魚　于　食　也　湖　切
鯖　白　奇　魚　兆　也　切　鯉　古　大　切　也　有　鯆　魚　壯　也　胡
切　小　也　延　力　也　鱲　魚　巨　大　魚　切　鰷　水　有　鯙　魚　莫　名　其
魚　式　切　名　又　鱗　魚　子　切　鱘　也　大　鮦　大　魚　名　切
上同　鯨　鯽　魚　又　鯨　也　上　同　鯊　丁　名　鯛　魚　名　切
鰐　子　長　鯙　五　六　尺　山　海　經　云　鱒　鯉　魚　也　鯨　鯨　似
南　人　為　醬　鱭　二　千　切　又　魚　名　鯔　也　竹　鹽　漬　魚　也　鯛　呼　有　文　如

[illegible]

鱻部第三百九十八（凡二字）

鱻（語居切說文云二魚也）鱻（言居切魚也與漁同）

玉篇卷第二十五（凡十部）

鼠部三百九十九（式與）
易部四百（余赤）
虫部四百一（許鬼）
䖵部四百二（古魂）
蟲部四百三（除中）
它部四百四（託何）
龜部四百五（居追）
黽部四百六（莫耿）
卵部四百七（力管）
貝部四百八（布外）

鼠部第三百九十九（凡五十八字）

鼠（式與切穴蟲之總名）[illegible]

[illegible]

易部第四百（凡二字）

易（余赤切象也）[illegible]

虫部第四百一（五百二十五字）

虫（許鬼切一名蝮博三寸首大如擘）[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

䖵部第四百二

[illegible]

蟲部第四百三

凡七字

[illegible]

它部第四百四

凡二字

它 託何切蛇也上古草居患它故相問無它乎又非也異也今作佗

蛇 同上它或從虫今市遮切又弋支切

[illegible]

龜部第四百五（凡五字）

龜（居逵切文也進也外骨內肉天性無雄以蛇為雄也又貨之寶）也𪚦（古文）䶰（乖二切甲兹或作龜）龜（之居切二殘龜從冬）龜（鳥邪切臨海水吐氣貨假想指）

黽部第四百六（凡一十八字）

黽（眉耿切蛙屬大腹又蝦蟆也似青蛙而大名上同）鼀（七宿切鼀鼁也）鼃（胡媧切蝦蟆屬或作蛙）鼅（陟離切鼅鼄也）鼄（陟朱切）鼈（必列切介蟲也）鼂（直遙切鼂鼌也又鄭江水何多切）鼉（徒何切似蜥蜴大者長丈有鱗采皮可為鼓）黿（愚袁切大鼈也）蠅（余陵切）鼆（木湖切）鼇（五高切海中大鼈也）

文可御物如埠蜎

卵部第四百七（凡五字）

卵（力管切凡物無乳者卵生）毈（徒木切卵內敗也）殼（口木切）

切卵也孵（芳于切卵化也）毈（大亂切卵不孚也）

貝部第四百八（凡一百四十三字）

貝（布外切海介蟲也大貝如車渠居陸名贆在水名蜬）賻（符遇切助也）贈（似磴切）賸（以證切）

貽（與之切遺也）賄（呼罪切財也）財（在才切）貨（呼臥切財也）資（子夷切）賑（之忍切）賢（胡田切）賀（何箇切）貢（古送切）贊（子旦切）賚（力代切）賞（式掌切）賜（思漬切）貤（以豉切）贏（以成切）賴（力大切）負（扶九切）貯（知呂切）貳（而至切）賓（必鄰切）賒（式車切）貰（時夜切）贅（之芮切）質（之日切）貿（莫候切）贖（食燭切）費（芳未切）責（側革切）賈（公戶切）販（方萬切）買（莫解切）賤（才箭切）賦（方務切）貪（他含切）貶（悲檢切）貧（皮旻切）賃（女禁切）賕（巨留切）購（古候切）貲（子移切）

賂（力故切）賭（丁古切）貼（他協切）貺（許放切）賸賻賵（撫鳳切）賻賭賠貽財賦貲賬賖賒賕賜貾賧賥賮賱賲賳賴賵賶賷賸賹賺賻購賽賾贀贁贂贃贄贅贆贇贈贉贊贋贌贍贎贏贐贑贒贓贔贕贖贗贘贙

玉篇卷第二十六（凡一十六部）

羽部四百九　飛部四百十　習部四百十一　卂部四百十二

非部四百十三　不部四百十四　至部四百十五　毛部四百十六

毳部四百十七　冄部四百十八　而部四百十九　角部四百二十

皮部四百廿一　㼱部四百廿二　革部四百廿三　韋部四百廿四

羽部第四百九（凡一百二十字）

羽（于矩切鳥長毛也又羽音北方名）翨（居豉切鳥之強羽猛者也）翰（胡旦切天雞赤羽也）翟（徒歷切山雉尾長者也）翡（扶沸切赤羽雀也）翠（七醉切青羽雀也）翦（子踐切羽生也）翁（烏紅切鳥頸毛也）翄（巨移切翼也）翅（同上）翮（胡革切羽莖也）翭（胡溝切羽本也）翎（力丁切）翹（巨遙切尾長毛也）翩（匹然切疾飛也）翕（許及切合也）翾（許緣切小飛也）翥（之庶切飛舉也）翊（余力切飛兒）翱（五高切翱翔也）翔（似羊切）翽（呼會切）翳（於計切）翣（所甲切）翇（芳勿切）翌（余力切）翬（許歸切）翏（力救切）翦翮翯翰翼翽翾翿

也聚也䎊（上同）翢（他刀切翳也）翿（同上）翣（力條切飛兒）翢（徒刀切纛也）翏（力救切高飛也）翽（呼外切）翡翺翶翷翸翹翺翻翼翽翾翿耀

䎃（而琰切）翍（普皮切張也亦作披）翋（力合切飛兒）翗（他合切）䎆䎇䎈䎉䎊䎋䎌䎍䎎䎏

翐（許劣切小鳥飛）翾（許緣切小飛兒）（女法切）

飛部第四百十（凡三字）

飛（方違切鳥翥）翼（余力切籀文翼字）飜（孚元切飛也亦作翻）

習部第四百十一（凡三字）

習（似立切飛也串也又詩云習習谷風）翫（午亂切習也狎也）歆（盧合切欻不滿兒）

卂部第四百十二（凡二字）

卂（思進切疾飛也亦作迅）煢（具營切單也無兄弟也無所依也憂思也或作惸㷀）

非部第四百十三（凡六字）

非（方違切不是也下也隱也責也）靡（眉彼切無也好也累也靡布帛之編也又後靡奪多也）䨲（二字匪利切別也）靠（口告切相違也）陛（方切以拘罪人也）𩇧（在職切惡也）

𣎵部第四百十四（凡三字）

不（甫負府牛二切鳥飛上翔不下來也又弗也詞也）否（方久切可否也又彼鄙符彼二切）古文

至部第四百十五（凡十一字）

至（之異切到也達也通也善也大也極也）臺（徒來切四方而高也）𦤳（古文到）𦤶（側冊切至也）臻（側巾切至也聚也衆也）𦤸（才切人名古）𦤹（二切加吉而至也）[illegible]

毛部第四百十六（凡八十七字）

毛（莫刀切眉髮之屬也）𣬛（而勇而充二切聚毛也以毳也）𣭲（先珍切又整理毛也更生也）氈（之延切毛氈也）毯（胡且切毳也長毛也）𣯛（上同）𣭞（徒叶布切也）𣮉（上同）𣯟（徒郎切毛也）𣮗（巨俱切毛席也）毹（山于切氍毹也）𣯦（上同）[illegible]

𣮴（方文切）𣯥（毛子冗切亦作𣯥）𣰅（方支切）[illegible]

毦（仁志切羽毛飾也）氂（力之切毛也亦作犛）𣰆（所加切）𣯫（作𣯫）氄（而尹切）𣭒（毛也）𣰖（方六切）[illegible]

毨（先典切毛更生也）毷（莫報切）𣯩（古切）毽（居言切）氆（普胡切）氌（力古切）毾（都盍切毾㲪）㲪（都合切）[illegible]

毬（巨鳩切毛丸也）氍（巨俱切）𣰽（毛也）[illegible]

毳部第四百十七（凡二字）

毳（充芮切細毛也）𣰿（芳非切毛紛紛也）

冄部第四百十八（凡一字）

冄（而琰切又而廉切毛冄冄也亦作冉）

而部第四百十九（凡二字）

而（人之切語助也乃也能也）耐（奴代切忍也任也）

角部第四百二十（凡一百六字）

角（古岳切獸頭上骨出外也又音鹿）觻（力的切）觿（許規切）觾（於見切）觜（即委切）觠（巨員切）觬（五兮切）觭（去奇切）觤（過委切）觡（古伯切）[illegible]

[illegible]觶（之豉切）觛（徒旱切）觚（古胡切）觴（式羊切）觥（古橫切）觵（上同）觼（古穴切）觿（上同）解（古買切又胡懈切）觲（息營切）觸（尺燭切）[illegible]

皮部第四百二十一（凡四十字）

皮（扶羈切剝取獸革也）䟬（古文）𡰾（籀文）皯（古旱切面黑氣也）皰（步孝切面生氣也）皴（七旬切皮細起也）皵（七亦切皮皵也）皸（舉云切）皺（側救切）皻（莊加切）[illegible]

𤿬部第四百二十二（凡四字）

𤿬（而兗切柔皮也）[illegible]

韋部第四百二十三（凡一百二字）

韋（宇非切）[illegible]

鞹（苦郭切去毛皮也）靬（居言切）鞄（步角切柔革工也）鞶（步干切大帶也）鞏（居勇切以韋束也）鞔（莫干切）鞮（都奚切）鞠（居六切）鞫（上同）鞞（布頂切）鞈（古洽切）鞅（於兩切）鞥（烏合切）[illegible]

[illegible]

韋部第四百二十四

[illegible]

玉篇卷第二十七　凡七部

系部四百二十五（古狄）　糸部四百二十六　素部四百二十七　絲部四百二十八（息資）

黹部四百二十九（丁几）　率部四百三十（所律）　索部四百三十一（蘇各）

系部第四百二十五　凡四百五十九字

[illegible]

[illegible]

綴也並也紲思列切馬紲也月紲又解繩也繫牛馬皆曰紲上同縆恒公會切急也疾也或作亘也舉以居律切汲水索也用綆古杏切汲綆也統上同紘之若切生絲縷矢繳也縟上同緊北角切束也以補鳥或作繴芳主切織也今作紘亡巾切絲緒也紙支氏切所作也泰思亙切調和也食也又緒力各切所以繞也施也絲女於切下綎也塞也或作緝又女切緊普見也紅苦泯切也絮切緯也又何八上雙也縿車也古詣切紵也口奚切束留也二切約又計切一力日綆切麤也利七十也縷所綜也又緝七入切績也亦切織也績子狄切也緩切以相並也縕於粉切也緝七入切相之也纂作管切紛撫文切也緇側持切布也紡芳往切紵直呂切布也所以織也麻也繰縿也緝也緘古咸切束也也布大也切繶七經也麻紵也切總作孔切綢直由切䋐於勿切…

也紲䌷懸思緟竹䌰綊也也縐口也公紽鉦切也所也縢束公也䌴紫立縛亡補二縷切也縛於紱切繫也縓七絹切赤也縞古老切縍也縛也縛口切絙也…

也綣紨數高切料他口切亦作紖亦作縻子彥切亦作㬐…絢火縣切緩胡管切繟昌善切縡子代切事也紝女林切縗七雷切喪衣也縋馳偽切繁附袁切繩也緶婢善切縫也紞都感切冕冠塞耳也綁…纏直連切統也緄古本切織成帶也緌如隹切冠纓也纓於盈切冠系也紘戶萌切冠卷也紻於兩切纓也緺古華切綬也綬時酉切組也組則古切綬屬也紱分勿切綬也紐女久切結也綸力均切青絲綬也綎他丁切系綬也絙…緄…縉子刃切帛赤色也綪…縓…紫…紅…縹…

新…緟…絀…紕…縷力主切線也繕時戰切補也纇盧對切絲節也紇…絓胡卦切繭滓也縮所六切亂也紊亡運切亂也級居立切次也總作孔切聚束也䋈…約於略切纏束也繚力鳥切繞也纏直連切約也繞而沼切纏也紾之忍切轉也繯胡犬切繞也辮蒲典切交織也結古屑切締也綰烏板切結也縎古忽切結也締徒計切結不解也縛符钁切束也繃補盲切束也絿巨鳩切急也絅古熒切急引也縳…紈胡官切素也終職戎切極也䋴…繒疾陵切帛也緭…絩…綺墟彼切文繒也縠胡谷切細縛也縳…縑古甜切并絲繒也綈杜兮切厚繒也練郎甸切湅繒也縞古老切鮮色也繃…紬直由切大絲繒也綮康禮切緻繒也綾力膺切東齊謂布帛之細者曰綾縵莫半切繒無文也繡思救切五采備也絢許縣切文貌也繪胡對切會五采繡也絲…

緊居忍切糾也䋈封也緊結也繕於于切…正作…

系部第四百二十六

凡五字

系下計切繫也緒也續也說文作𢇍系絲…繇與招切用也隨也說文作…䌛上同…

素部第四百二十七

凡九字

素先故切白也本也白緻繒也素綦…䋈上同出說文…𦃃…約…切…纔…

絲部第四百二十八

凡七字

絲先資切蠶所吐也…

率部第四百二十九

凡七字

率…

切詩云衣裳䋛黼方主切白與黑相次文黻方物切黑與青相次文…黹…

䖵部第四百三十

凡二字

率山律切領也將也導也說文云捕鳥畢也象絲罔上下其竿柄也又力出切

索部第四百三十一

凡三字

索先各切盡也又糾繩曰索又法度也散也又所格切求索也

䌺力出切

𦄍力各切亦作…

玉篇卷第二十八

凡十一部

巾部四百三十二	市部四百三十三	㡀部四百三十四
衣部四百三十五	裘部四百三十六	卯部四百三十七
印部四百三十八	色部四百三十九	辟部四百四十
勹部四百四十一	包部四百四十二	茍部四百四十三

巾部第四百三十二

凡一百七十二字

巾几銀切佩巾也本以拭物後人著之於頭

帨舒銳切佩巾也幋…帥同上…帗…幅方六切布帛廣也…帶丁蓋切紳也…幘側革切…帗…幘…幓…幗…幔…幕…帷…帳…帖…帙…幃…帗…帑…幟…幡…幠…幐…幎…幔…幝…幢…幟…幧…帢…帔…

[illegible]

巿部第四百三十三

凡二字

[illegible]

帛部第四百三十四

凡六字

帛（步百切）[illegible]

錦（[illegible]）[illegible]

衣部第四百三十五

凡二百十四字

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（所加切）𧞣（戶講切 小彩也）䘰（音江 衣帶）𧞬（烏俏切 襖也）𧝪（音旬）𧙁（古登切 又音亘）𧞿（音搭 小被）褡（都盍切 褡褙）𧛒（芳非切 衣長兒）𧝑（千到切 衣）𧞰（莫紅切 衣）𧝎（音步 衣）𧝧（力支切 衣帶也）𧝣（音朵 好也）𧘲（當口切 衫袖也）襖（烏老切 袍襖也）𧞩（音倒 衣也）䘱（音受 衣也）𧙅（直勇切 衿也）𧝐（於玫切）襏（芳末切 服）襉（音故）𧞒（落蓋切）𧞤（金倒切）襯（初覲切 近身衣）裝（從衣 亦作裝）𧞊（女介切 牛祭）𧝒（所拜切）襻（普患切 衣系）𧛺（乎六切 車覆）𧝛（烏逃切 襦也）衩（以力切 衣）𧟁（而欲切）𧞙（古莧切 研衣）褑（於阮切 衣也）𧟏（耳或作）

裘部第四百三十六（凡四字）

裘（巨留切 皮衣也 又索也 招也 務也）𧘝（上同）求（同上 見也 索也 用也）𧝺（口革切 裘裏也 或爲褐）

卩部第四百三十七（凡一十三字）

卩（子結切 瑞信也 今作節）𠨍（仕轉切 二卩也）（巽字从此）𠨎（子候切 說文云闕）令（力政切 命也 發號也）𠨙（皮筆切 今作弼 輔信也）𠨚（充鼓切 式政也）（二切 有也 大度也）卲（市招切 高也）卮（牛果切 節也 厄 果也 無肉骨也）𠨗（思栗切）（頭卩也）卻（去略切 節卻也 又居略切 欲也 俗作却）卷（九免切 又居眷切 又作帷 又渠圓切 或作收也）（或作膝 曲也 膝也）𡨼（居展切 曲也 又其偃切 難也）卸（先夜切 舍車解馬也）

印部第四百三十八（凡二字）

印（伊刃切 執政所持之信也 又信也 印謂之璽也）𢑏（於直切 按也 亦作抑）

卯部第四百三十九（凡二字）

卯（子兮切 事之制也 說文音卿）卿（去京切 漢置九卿 太常 光祿 太僕 衞尉 廷尉 鴻臚 宗正 司農 少府）

辟部第四百四十（凡三字）

辟（婢亦切 法也 理也 又卑益切 君也）𨐱（魚吠切 理也）𤶣（必益切 治也 亦作乂）

苟部第四百四十一（凡三字）

苟（居力切 急也 自急敕也 亦作亟）𦍌（古文）敬（居慶切 恭也 肅也）

勹部第四百四十二（凡三十五字）

勹（布交切 裹也）𠣫（巨六切 曲脊也）匍（步手切 匍匐 伏也）匐（步北切 伏也）匊（居六切 兩手也 在手曰匊）𠣬（行盡力也）勻（似均切 少也 齊也）（中也）匀（居流切 解也 今作鳩）句（芳亡切）𠣛（作槵也 亦作搊）𠣮（力救切）旬（似均切 十日也）𠣱（大也 今作復）匌（古合切 市也 合也）𠣜（上同）匈（虛容切 膺也 今作胸）冢（知隴切 高墳也）包（公合切 或作佮）𠣰（上同）𠣺（乙庭切）匓（巨六切 飽也）𠣩（居求切 聚也 或作鳩）𠣬（巨弓切）𠣲（丘六切 上同）𠣘（匹問切）𠣷（七倫切 止也 或作䞦）匃（古害切 乞也 行請也 取也）匄（上同）𠤅（又音州）

包部第四百四十三（凡二字）

包（布交切 裹也 婦人懷妊元氣起於人子所生也 今作胞）匏（步肴切 瓠也 取其可包藏物也）

玉篇卷第二十九（凡二十五部）

長部四百四十四
𠤎部四百四十五
匕部四百四十六
比部四百四十七
从部四百四十八
㐺部四百四十九
共部四百五十
異部四百五十一
史部四百五十二
支部四百五十三
𠬪部四百五十四
𦘒部四百五十五
聿部四百五十六
畫部四百五十七
隶部四百五十八
臤部四百五十九
巿部四百六十
出部四百六十一
之部四百六十二
生部四百六十三
𣎵部四百六十四
毌部四百六十五
束部四百六十六
𣏟部四百六十七
冂部四百六十八
𠂤部四百六十九
齊部四百七十
𠂆部四百七十一
片部四百七十二
𣎳部四百七十三
林部四百七十四
𣦼部四百七十五
克部四百七十六
彔部四百七十七
广部四百七十八
乇部四百七十九
乚部四百八十
丿部四百八十一
句部四百八十二
ㄐ部四百八十三
𠃊部四百八十四
亡部四百八十五
匸部四百八十六
𠂉部四百八十七
先部四百八十八
兒部四百八十九
兜部四百九十
㚘部四百九十一
秃部四百九十二
㕣部四百九十三
𦥑部四百九十四
𠔿部四百九十五

長部第四百四十四（凡十六字）

長（直良切 久也 又除亮切 多也 又知兩切 主也 常也 ...也 放也）𠑑（古文）𡕢（並古文）肆（思利切 次也 陳也 緩也 放也 遂也 恣也 亦作𨽸）镹（於倒切 長也）𨱨（力小切 長兒）镽（小切 長也）𨲠（奇小切 長兒）𨱮（亡支切 長也）𨲭（乃丁切 長兒）镻（大結切 蛇毒長也）𨲇（作到切 長也）𨲐（今作𨲐）𨱶（於長切）𨲊（巨夭切 長兒）镺（烏老切 長也）镼（不勁切 長也）𨱗（長兒也）

𠤎部第四百四十五（凡五字）

𠤎（呼霸切 變也 今作化）𠤏（古文）𠤐（魚其切 未定也）𠤑（古文）真（之仁切 不虛假也 又仙人變形也）化（呼霸切 教化也 亦作𠤎 化 易也 變也）

匕部第四百四十六（凡十字）

匕（必以切 匙也 今作匕）𠤕（布道切 相次也）𠤖（卑山切）𠤗（居山切 望也）𠤘（父）卓（竹角切 高也 今作卓 又丁角切 遠也）𠂤（古文）㔸（又巨遠切 匕也）匘（今作腦）頃（去穎切 俯也）匙（是支切 匕也）𠤚（今俗也 又五郎切 仰也 今爲仰 卬 君之德也）卬（魚兩切 望也 俗作仰 又五郎切）

（也 或作𡿺）𡿺（同上）𡿺（奴道切 頭髓也 或作腦 亦作𦡀）

比部第四百四十七（凡三字）

比（必以切 方也 類也 校也 並也 又毗至切 近也 親也 吉也）毖（兵冀切 慎也）（也 阿黨也 備也 代也 又步之贊 必至三切）𣬛（古文）𣬉（泉流兒也）

从部第四百四十八（凡五字）

从（疾龍切 相聽也 今作從）𠓜（籀文 同上）𠈈（疾龍切）從（才用切 本作从 行也 重也）并（俾盈切 合也 相從也 併也 兼也 同也 事也）𠀤（上同）

㐺部第四百四十九（凡四字）

㐺（牛林切 眾也 又巨林切）聚（才縷切 會也 聚也 居也 邑落名也 又才屢切）臮（古文 暨字）𦥛（巨冀切 與也）眾（之仲切 多也）

共部第四百五十（凡三字）

共（巨用切 同也 皆也 眾也）𢍏（古文）龔（居龍切 奉也 給也）𢍧（居勇切 也 今亦作拱 或作供）

異部第四百五十一（凡三字）

異（餘志切 怪也 分也 奇也 尤也）戴（多代切 也 在首也 事也）𢦟（籀文）

史部第四百五十二（凡三字）

史（所几切 掌書之官也 周宣王太史籀作大篆）事（仕吏切 所奉也 又營也）𠭐（古文）

支部第四百五十三（凡七字）

支（章移切 持也 舉也 離也 支自異也）𡆟（古文）𢺵（九蔑切 又居宜二切 今作不正之敧）𢻫（丘知切 不正）𢻲（巨支切 去奇切 持去也）𢺶（巨支切 橫首兒）𢻭（古文）

𠬪部第四百五十四（凡一十二字）

𠬪（平表切 物落上下相付也 今作摽）𤔔（力括切）受（時酉切 相付也 今作授 納也 得也 承也）爰（于元切 於也 爲也 引也 曰也）𤕌（于元切 引也 緩也 又作援）𤔚（諸延切 諸也 譐也 爭也 諍也）𢍺（古文）𤔫（於謹切 依據也）𤔩（於靳切 今作隱）𤔨（力段切 治也 理也）亂（力五切 理也 亦作𤔔 兵寇也）𤔬（古文）𤕊（古文 今作敢 取也 摩也）𤔗（進取也 今作敢）𢽿（古文）

𦘒部第四百五十五（凡六字）

𦘒（女涉切 手之捷巧也）肄（余至切 習也 勞也 亦作肄）𦘔（六切 思也 肅敬也 疾也）𦘕（古文）𦘖（文 籀文）

聿部第四百五十六（凡三字）

聿（以出切 遂也 述也 自也 筆也 所以書也 楚謂之聿 吳謂之不律 燕謂之弗 秦謂之筆）筆（碑密切 不律也）𦘠（子仁切 飾也）

畫部第四百五十七（凡七字）

書（式余切 世謂著於竹帛 書者 著也 象形之謂文 形聲相益之謂字 著於竹帛謂之書 書之本也 說文書有六 一曰象形 事形 二曰指事 三曰會意 四曰假借 五曰轉注 六曰諧聲也 此造字之本也 書 著也 紀萬事也 記也 著也 舒也 詩云 如也 象形 謂之 書亦作 ）畫（胡卦切 分也 計也 界也 止也）劃（又胡麥切 俗作）𤲯（說文）𦘽（文）𤱪（又知中切 日正中也 亦作晝）䜋（古文 畫 籀文）

隶部第四百五十八（凡四字）

隶（徒戴切 又余二切 及也 亦作逮）𨽿（徒改切 及也 亦作）

（作遒）隸（力計切附著也）隸（同上）

臤部第四百五十九（凡五字）

臤（口閑戶千切又口耕三切堅也）緊（居忍切糾也絲急也又作紾）堅（古田切剛也強也）豎（殊主切立也）豎（俗）

帀部第四百六十（凡三字）

帀（子合切周也徧也）師（所飢切範也教人以道者之稱也衆也人也）[illegible]（古文）

出部第四百六十一（凡一十二字）

出（尺述切去也見也進也遠也又尺季切）賣（莫卦切出物也今作賣）糶（他弔切出穀米也）敖（午刀切又遊也今作敖）[illegible]（丘尾切）槷（五結切不安兒也）[illegible]（五骨切[illegible]也亦作[illegible]）[illegible]（上勿切曲也亦作謝）[illegible]（之芮切山名）[illegible]（[illegible]問吉凶也）[illegible]（[illegible]遠也）

之部第四百六十二（凡三字）

之（止䟽切是也出也往也發聲也）㞢（古文）㞢（古文）古文封字說文云草木妄生也从之在土上（戶光切）

生部第四百六十三（凡八字）

生（所京切產也起也出也進也）𤯓（古文）產（所限切生也）隆（力弓切高也）隆（說文隆）㽒（字恭切豐也滿也草盛也）甤（如隹切草木實不實今作蕤又儒佳切）甡（所臻切衆生也或作莘）

耑部第四百六十四（凡一字）

耑（丁丸切說文云物初生之題也上象生形下象生根也廣雅云耑末也小也今為端）

毌部第四百六十五（凡三字）

毌（公丸切持穿也今為貫）貫（古亂切事也條也穿也行也古文作毌）虜（力古切服也獲也俘虜也）

束部第四百六十六（凡九字）

束（舒欲切束縛也从口木又約束又錦五匹又尸注切）柬（古眼切分別也从束八）[illegible]（公彩切小束也）[illegible]（[illegible]）[illegible]（上大莫也）[illegible]（于非切束也）棘（古得切病也）[illegible]（[illegible]）

㯻部第四百六十七（凡十字）

㯻（公混切[illegible]）橐（普到切又音[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

𠙴部第四百六十八（凡一十字）

口（于非切回也古圍字）[illegible]（[illegible]）圖（徒胡切謀也）[illegible]（[illegible]）國（古或切邦也）囿（于救切）圓（于權切）圍（于非切）囷（去倫切）圂（胡困切）[illegible]（[illegible]）

[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

員部第四百六十九（凡三字）

員（[illegible]）貟（古文）鼎（[illegible]）

貝部第四百七十（凡四字）

齊（徂兮切等也）[illegible]（[illegible]）[illegible]（古文）

亝部第四百七十一（凡三字）

干（各丹切犯也求也干戈也）[illegible]（[illegible]）

𢆉部第四百七十二（凡一字）

𢆉（[illegible]）

片部第四百七十三（凡三十九字）

片（普見切判也半也）[illegible]（[illegible]）版（布綰切判也）牘（徒木切書版也）[illegible]（[illegible]）牌（[illegible]）牒（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

𣶒部第四百七十四（凡一字）

𣶒（仕良切身所安也）

毋部第四百七十五（凡三字）

毋（武俱切今作無）毒（[illegible]）毐（[illegible]）

克部第四百七十六（凡四字）

克（口勒切能也）[illegible]（[illegible]）

丿部第四百七十七（凡五字）

丿（普折切右戾也）乀（[illegible]左戾也）弗（[illegible]）乂（[illegible]）

广部第四百七十八（凡一字）

广（余制切[illegible]）

弋部第四百七十九（凡四字）

弋（[illegible]）𢦏（[illegible]）戈（[illegible]）

乀部第四百八十（凡三字）

乀（[illegible]）也（余者切[illegible]）

亅部第四百八十一（凡二字）

亅（居月切[illegible]）𠄌（[illegible]）

句部第四百八十二（凡九字）

句（古侯切曲也不直也又九遇切[illegible]）[illegible]（[illegible]）拘（[illegible]）笱（[illegible]）鉤（[illegible]）

丩部第四百八十三（凡四字）

丩（居周切相糾繚也）[illegible]（[illegible]）

乚部第四百八十四（凡四字）

乚（於近切匿也）直（除力切正也）[illegible]（[illegible]）

亾部第四百八十五（凡六字）

亾（武方切死也去也逃也無也）[illegible]（[illegible]）无（[illegible]）

匸部第四百八十六（凡九字）

匸（下禮切[illegible]）[illegible]（[illegible]）匹（普吉切[illegible]）

匚部第四百八十七（凡二字）

匚（[illegible]）

𠔿部第四百八十八（凡五字）

先（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

皃部第四百八十九（凡六字）

皃（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

兜部第四百九十（凡二字）

兜（[illegible]）兒（[illegible]）

先部第四百九十一（凡三字）

先（思賢切，又思見切，前也，早也）兟（丑鄭切，覘也，譯也，亦作傎）兟（所巾切，進也，又兟兟，衆多皃）

禿部第四百九十二（凡二字）

禿（吐木切，無髮也，从儿上象禾粟之形）穨（杜回切，暴風也，亦作頹）

厶部第四百九十三（凡四字）

厶（相咨切，姦邪也，今作私，又亡后切，厶甲也）羑（以九切，訹誘也）篡（初患切，取也，奪也，或作篹，逆而奪取曰篡）厸（力神切，古鄰字，近也，親也，五家也）

單部第四百九十四（凡二字）

單（時闡切，大也，又丁安切）囅（丑理、丑忍二切，囅然，笑皃）

彔部第四百九十五（凡一字）

彔（力木切，刻木也）

玉篇卷第三十（凡四十七部）

（息利）四部四百九十六　（知劣）叕部四百九十七　（於訝）亞部四百九十八　（吳古）五部四百九十九
（力竹）六部五百　（親吉）七部五百一　（博拔）八部五百二　（蒲莧）釆部五百三
（布旦）半部五百四　（居有）九部五百五　（胡官）丸部五百六　（是執）十部五百七
（先閤）卅部五百八　（公戶）古部五百九　（千困）寸部五百十　（直兩）丈部五百十一
（彼力）畐部五百十二　（古狎）甲部五百十三　（於筆）乙部五百十四　（兵永）丙部五百十五
（多庭）丁部五百十六　（亡寇）戊部五百十七　（居喜）己部五百十八　（布加）巴部五百十九
（古衡）庚部五百二十　（思人）辛部五百二十一　（皮免）辡部五百二十二　（去虔）䇂部五百二十三
（是升）桀部五百二十四　（如林）壬部五百二十五　（居揆）癸部五百二十六　（咨似）子部五百二十七
（力鳥）了部五百二十八　（之兗）孨部五百二十九　（他骨）𠫓部五百三十　（勑久）丑部五百三十一
（弋真）寅部五百三十二　（莫飽）卯部五百三十三　（市真）辰部五百三十四　（徐里）巳部五百三十五
（吳古）午部五百三十六　（無沸）未部五百三十七　（式神）申部五百三十八　（余久）酉部五百三十九
（似由）酋部五百四十　（思律）戌部五百四十一　（胡改）亥部五百四十二

四部第四百九十六（凡三字）

四（息利切，數也）亖（古文）𦉭（籒文）

叕部第四百九十七（凡三字）

叕（知劣切，連也）綴（同上，吳人呼短物也）𡭊（竹律切，雞兒聲）

亞部第四百九十八（凡六字）

亞（於訝切，次也，就也，醜也）𦏺（烏訝切，姓也）凹（烏合切，又烏交切，凹凸也）凸（上徒結切，起也；下他骨切，起皃）宎（古文）

五部第四百九十九（凡二字）

五（吳古切，數也，次四也）㐅（古文）

六部第五百（凡一字）

六（力竹切，數也）

七部第五百一（凡一字）

七（親吉切，數也）

八部第五百二（凡十四字）

八（博拔切，數也）㒸（似醉切，從意也，今作遂）分（甫墳切，隔也，半也，別也，與也，施也，賦也，又扶問切，限也）介（居薤切，甲也，大也，助也）曾（子登切，則也，又才登切，經也）尒（而紙切，詞之必然也）尚（時亮切，上也，庶幾也）公（古紅切，方平也，正也，通也，居也）余（弋諸切，我也，身也，語之舒也）𠅆（同上）必（卑吉切，極也，果也，審也，專也）詹（之廉切，至也，多言也）个（柯賀切，枚也，亦作箇）仌（古文）

釆部第五百三（凡七字）

釆（蒲莧切，辨別也，象獸指爪分別也）番（扶元切，獸足也，或作蹯，又普丹切，番禺縣名）悉（思栗切，盡也，詳也，諳也，信也，知也）審（尸甚切，詳也，宷同上）釋（式亦切，解也，廢也，除也，放也）宷（古文）

半部第五百四（凡一字）

半（布旦切，物中分也）叛（步旦切，離也，背也，去也，別也）

九部第五百五（凡三字）

九（居有切，數也）馗（巨眉切，九達道也，亦作逵）䡖（古文）

丸部第五百六（凡四字）

丸（胡官切，圜也，又胡假切，轉也）奿（芳萬切，說文云：其義闕也）𠃧（於詭切，鷙鳥食已吐其毛如丸）

十部第五百七（凡八字）

十（是執切，數之具也）廿（如拾切，二十并也，今直爲二十字）卅（先合切，今爲三十字）𠦃（且田切，千也）博（布各切，通也）𠦜（許乞切，盛也）𠦓（秦立切，詞之集也）䀠（子入、子入二切）

卅部第五百八（凡三字）

卅（先闔切，三十也）卌（先入切，四十也）世（尸制切，父子相繼也，又三十年曰世）

古部第五百九（凡二字）

古（公戶切，古久之言也，故也，舊也）嘏（古雅切，大也，長也，福也）

寸部第五百十（凡十字）

寸（千困切，十分也）寺（似吏切，司也，官也，嗣也）𡬶（似林切，理也，長也，又作尋，亦爲尋字）尃（芳俱切，布也，徧也，或作敷）導（徒到切，引也，教也，通也）尉（於貴切，官之稱也）射（市柘切，以近窮遠也，又作䠶）專（之緣切，六寸簿也，又紡專，亦作甎）將（子羊切，行也，欲也，送也，奉也，大也，助也，又七羊切，請也，又子匠切，帥也）

丈部第五百十一（凡三字）

丈（除兩切，十尺也，長也，扶也，又丈夫也）𠀋（丁禮切）𡭗（古文）

畐部第五百十二（凡二字）

畐（彼利切，滿也，又音逼）𩫏（式亦切，盛也，見也）

甲部第五百十三（凡五字）

甲（古狎切，六甲也，在甲日開也）𤰱（大如甲切）𤰰（亦作瑁）暷（豆戴切，帽也，亦作瑁）𥄎（相著也）

乙部第五百十四（凡六字）

乙（猗室切，甲乙也，太歲在乙曰旃蒙）亂（力貫切，理也，兵也，又治也，或作𤔔）乿（古文）乾（巨焉切，又柯丹切，燥也，竭也）乹（今作乾）尤（于留切，過也，怪異也，多也，怨也）

丙部第五百十五（凡一字）

丙（兵皿切，辰名，太歲在丙曰柔兆，又光明也）

丁部第五百十六（凡二字）

丁（多庭切，強也，壯也，太歲在丁曰強圉，又竹耕切，丁丁，伐木聲也）𠆣（他丁切，亦作汀）

戊部第五百十七（凡三字）

戊（亡寇切，戊茂也，太歲在戊曰著雍）成（市征切，平也，畢也，就也）戌（古文）

己部第五百十八（凡四字）

己（居喜切，己身也，太歲在己曰屠維）𢀳（古文）巹（居隱切，謹身有所承也）㠱（奇己切，長跪也，或作跽）

巴部第五百十九（凡二字）

巴（布加切，國名，又巴蛇吞象三年而後吐其骨，服之無心腹病，又三巴，謂閬、白水東南流如巴字）𢀸（布馬切，擊也）

庚部第五百二十（凡一字）

庚（古衡切，庚猶更也，太歲在庚曰上章）

辛部第五百二十一（凡八字）

辛（思人切，辛辣也，太歲在辛曰重光）辠（在罪切，犯法也，今作罪，古作𦋃）辥（私列切，辠也，亦作薛）辜（古胡切，罪也）辤（似咨切，不受也）辭（同上，亦作辝，籒文）𨐌（去宜切）

辡部第五百二十二（凡三字）

辡（皮免切，辠人相與訟也）辯（皮免切，慧也，理也，正也）辮（步典切，交也，亦作編，又方免切）

䇂部第五百二十三（凡四字）

䇂（去虔切，辠也）妾（七接切，不娉也）童（徒東切，男有辠曰奴，奴曰童，女曰妾，亦作僮）𡥆（籒文）

桀部第五百二十四（凡五字）

桀（奇列切，賊也，或作傑）乘（是升、是證二切，駕也，四馬也，又一乘也，守也，登也，計也，勝也）椉（今文）磔（竹格切，張也，祭風曰磔）𠅌（古文）

壬部第五百二十五（凡一字）

壬（而林切，太歲在壬曰玄黓）

癸部第五百二十六（凡三字）

癸（居揆切，太歲在癸曰昭陽）𤼺（古文）𥝀（籒文）

子部第五百二十七（凡十四字）

子（咨似切，男子之通稱也）孨（古文）孳（子辭切，孳孳，汲汲生也）字（疾恣切，文字也，乳也，養也）孺（如喻切，稚也，少也）𡥛（古文）穀（奴豆切，乳也）孟（莫更切，長也，始也）季（居悸切，少稱也）孿（所患切，孿子，一乳兩子也，或作𡦂）孼（魚列切，庶子也）孥（奴乎切，子也）孤（古乎切，少無父也）存（在尊切，在也，問也，察也）疑（魚其切，恐也，不定也，亦作）

斈（公孝切說文又音交效也）孝（呼效切說文曰善事父母者）𡥉（敕來切也亦作胎孩）孩（胡來切穉也幼也）孿（力尾切又音勸生也）孖（子之切亦作孳）孜（音兹也）孫（子昆切）孔（川丑切）孺（而誘切）學（胡覺切教也）孢（平交切）

𡥊（音…也又音鳩）

了部第五百二十八

（凡四字）了（力鳥切說文曰尦也从子無臂象形）孑（九月切無右臂也）孓（九勿切無左臂也）𡤼（丁了切懸物兒也）

孨部第五百二十九

（凡四字）孨（諸兼切謹也孱弱兒也又士限切）𡦂（音子又…）孱（士連切不肯也）孴（…）

𠫓部第五百三十

（凡五字）𠫓（他骨切不順忽出也）𠫤（古文）育（余六切長也養也生也）毓（同上）疏（所居切稀也闊也遠也通也理也）

今作育養子使從善也

丑部第五百三十一

（凡四字）丑（敕久切丑紐也）羞（思留切滋味也熟食也進也）㺜（也分也非殺也又所去切儉者也）

寅部第五百三十二

（凡二字）寅（弋眞切敬也演也強也以眞二切）𡨎（古文）

卯部第五百三十三

（凡三字）卯（亡絞切茂也冒也二月萬物冒地而出）𨚑（古文）丣（篆文）

辰部第五百三十四

（凡三字）辰（市眞切震也時也三月日月星也房星也或作𨑃）辱（如蜀切恥也）

𨑃（古文）辱（如蜀切恥也汙也惡也）

巳部第五百三十五

（凡三字）巳（徐里切起也嗣也起也止也此也又弋音畢）㠯（余始切用也實也今作以）𢀳（丁角切日月會于龍𢀳也又𢀳也）

午部第五百三十六

（凡三字）午（吳古切交也分布也）啎（五故切逆也）

𤘘（同上）

未部第五百三十七

（凡一字）未（亡貴切未味也六月建也未者不也未有不可行也）

申部第五百三十八

（凡九字）申（式神切身也伸也也重也）𦥔（古文）𤰱（籀文）臾（羊朱切須臾也）曳（余制切申也牽也引也）䡛（弋振切小鼓在大鼓上擊之以引樂也）暢（丑亮切達也亦作鬯）㬳（音旬也）𦥝（弋龍切直也）

酉部第五百三十九

（凡一百七十一字）酉（弋帚切就也飽也）丣（古文）酒（咨有切杜康所作禮云凡祭宗廟酒曰清酌也）醴（力弟切）酴（余於切酒也）醪（力刀切汁滓酒也）

𨡓（宜饌切或作饌）𨠵（苦感切濁酒也）醞（於運切釀酒也）釀（女亮切醞也）醬（子亮切）醇（市倫切不澆酒也）醲（女容切厚酒也）𨣧（子廉切）

醹（如主切厚酒也）醨（力支切薄酒也）醠（烏浪切濁酒也）酷（苦沃切酒厚味也又甚也）醰（徒感切）醓（他感切肉醬也）酤（古胡切又古護切一宿酒也）酟（他兼切）醏（丁古切）酎（直又切三重釀酒也）醔（子叶切）醑（私呂切）醍（他禮切）醹（如庾切）酌（之若切酌酒也）𨢞（古文）醮（子笑切冠娶禮祭也）𨡚（同上）酬（市由切報也勸也）醻（同上）酢（才各切報也）醋（倉故切）醓（他感切）酸（素丸切酢也）䤃（同上）

醱（匹末切醅也）醅（普回切醉飽也）醉（子遂切卒也度其量不至於亂也）醒（先頂切酒解也）酲（治貞切病酒也）醺（許云切醉也）醟（爲命切酗酒也）酗（況付切醉怒也）配（普佩切合也匹也）酏（弋支切黍酒也）醽（力丁切）醁（力玉切）酷（…）

𨣞（同上）醜（尺久切惡也）𩰫（古文）酖（都含切樂酒也）醨（力知切）醊（陟劣切祭酹也）酹（力外切以酒沃地祭也）醆（側限切爵也）醳（羊益切）醄（徒刀切）醡（側駕切）醝（才何切白酒也）醹（同上）

酣（胡甘切酒樂也）酖（丁含切）醵（其據切合錢飲酒也）酺（薄胡切王者布德大飲酒也）醧（於庾切）醱（…）醯（呼西切酸也）䤈（同上）酨（才代切）醦（…）酪（力各切乳漿也）醍（他禮切清酒也）醐（戶吳切醍醐也）醓（…）𨡙（…）醬（子亮切）

醶（初減切酢漿也）醷（於力切梅漿）醋（倉故切）酉（…）醼（於見切）醉（…）醕（同上）醟（…）酩（莫迥切酩酊醉也）酊（都挺切）醚（…）醩（作曹切酒滓也）

醢（呼改切肉醬也）𨢍（同上）䤋（…）醘（…）醶（…）醠（…）酷（…）醾（莫卑切酴醾酒名）酴（同都切）醹（音乳）醑（音胥）醝（…）酥（素孤切）醍（…）

醅（…）酺（…）醳（羊益切）酳（余振切以酒漱口也）醻（…）醉（…）醕（…）醑（私呂切）𨠍（…）醨（…）酸（…）醇（…）醁（…）醐（…）酢（…）𨡛（…）醲（…）酌（…）醰（…）酤（…）醏（…）

醒（五兮切）醯（…）酶（…）醢（…）

酋部第五百四十

（凡四字）酋（字秋切長也酒官也）尊（子昆切酒器也或作樽）𢍜（同上）䔿（同上）

戌部第五百四十一

（凡一字）戌（思律切滅也）

亥部第五百四十二

（凡二字）亥（何改切荄也依也）𢁺（古文亥與豕同意）

玉篇卷第三十

新加偏傍正俗不同例

丶（知庾切）丿（音瞥）𠂆（音延）厶（音私）幺（於條切）亾（音荒）凡（音帆）市（音弗）匕（音化）从（音從）七（音比）

類隔更音和切

它（託何切今託何切）偏（方綿切今卑綿切）便（符連切今皮連切）

分毫字樣

（凡二百四十八字）

逕逕（上徒各反合也下胡猥反逕也）刀刁（上都勞反刀斧下的聊反人姓）閒閒（上布育反宮門也下側貞反侍人也）

袖袖（上似祐反衣袖下余救反果也）疎疏（上力癸反祝辭下數紙反疏斷也）閟閟（上兵冀反慎也下莫困反惛也）

塵塵（上徂和反短也下徂臥反崖廐也）寳寶（上昔逡反瓦也下音遠空也）菑菑（上丑來反星也下羊支反我也）

摫槻 上齋畫反摫裁 下相惠反木也 欈欈 上作退反欈刺 下昨迴反欈折 熊羆 上于躬反獸也 下彼皮反獸名

窴寘 上徒賢反窴塞 下支義反置也 謟諂 上天牢反疑也 下丑冉反佞也 滔淊 上天牢反水也 下胡感反深也

抄掐 上楚交反取也 下苦洽反掐也 挼桵 上奴回反擊也 下而佳反木名 雎睢 上七余反關雎 下息遺反人姓

緌綏 上而佳反冠也 下息遺反安也 推椎 上尺隹反推誠 下直追反椎也 絰經 上徒結反孝絰 下古刑反經書

冷泠 上魯打反寒冷 下力丁反泠水 打朾 上都冷反擊也 下擿耕反打聲 屏屛 上必郢反屏障 下薄名反屏風

晴睛 上疾盈反晴明 下七盈反目睛 否否 上方久反臧否 下符鄙反屯否 桶桷 上他孔反器也 下古岳反桷也

凍涷 上都貢反冰凍 下得紅反暴雨 籠寵 上力董反孔籠 下勅勇反寵愛 揀楝 上古限反揀擇 下郎甸反楝樹

揔揔 上作孔反揔集 下千弄反揔棒 楦援 上許願反鞵楦 下于元反援引 嵕峻 上子公反九嵕 下蘇俊反山峻

稷稯 上素官反稷稅 下子公反大稯 種種 上之隴反本也 下之用反種植 樅摐 上七弓反木名 下七江反打鐘也

橦撞 上徒東反花布 下宅江反打也 憧幢 上尺容反往來 下宅江反幢也 梔枙 上章移反木也 下烏革反車軛

帷惟 上于眉反帷幄 下以隹反辭也 貽眙 上與之反遺也 下丑吏反視也 擯檳 上必刃反擯辭 下必賓反檳榔

時蒔 上市之反時節 下時吏反蒔也 箕萁 上居之反箕山 下巨詎反豆萁 笞苔 上丑之反笞責 下堂來反青苔

纂篡 上作管反纂集 下初患反篡也 笑笑 上思妙反喜笑 下天計反涕也 捐損 上余專反棄也 下蘇本反損害也

焌煖 上七律反火焌 下奴管反溫煖 潛潲 上昨廉反潛藏 下所教反豕食 筧莧 上古典反竹筧 下侯辨反莧菜

現垷 上胡甸反出也 下古典反塗也 綆緶 上古杏反井索 下婢連反緶縫 瑣琄 上許奧反樂也 下胡犬反玉名

橪撚 上人善反棗也 下奴典反指也 檀擅 上徒干反木也 下市戰反自專 搌㩣 上知演反束也 下女彥反碾也

瑑琢 上音篆璧上文 下陟角反琢石 梗梗 上古杏反枯梗 下衍書反木名 鞕鞭 上五孟反堅鞕 下卑連反打鞭

參參 上所林反張也 下徒可反丈也 治冶 上直吏反理也 下羊者反人姓 舜斝 上詩閏反堯舜 下古雅反斝也

灺地 上徐者反火灺 下途利反天地 槎搓 上鉏加反水中浮木 下七何反手搓 絜絜 上思計反絜綏 下擒攜反調絜

欺欺 上苦其反欺言 下去其反屈也 樣橡 上與讓反木也 下詳兩反木也 敃敗 上武巾反敃也 下蒲拜反亂也

馼毆 上武云反馬名 下烏后反毆也 睅暖 上况袁反目大 下奴緩反熱也 揮褌 上許歸反指揮 下戶昆反祭服

髫髡 上丁堯反髮垂 下苦昆反去髮 根很 上古痕反根本 下戶懇反急也 括栝 上古活反括船 下古丸反栝楫

褘襌 上許歸反褘褕 下都寒反襌衣 菅管 上古顏反菅茅 下公短反人姓 販眅 上方萬反販賣 下普班反目白

甬角 上余隴反花發 下古岳反牛角 署曙 上力著反節署 下居禦反日出 箄箅 上博佳反取魚 下博計反甑箅

祀祉 上息志反祭祀 下勅里反福也 杷把 上白麻反木杷 下百馬反執把 暑署 上商呂反熱暑 下時據反官署

褚楮 上丑呂反人姓 下丁呂反木名 樁椿 上卓江反木樁 下丑倫反木也 蛆蛆 上盧治反臘也 下七呂反蝍蛆

柱拄 上直矩反梁柱 下之庾反拄杖 枸拘 上俱羽反木名 下舉于反拘執 祐祜 上于救反助也 下胡古反福也

㰁欏 上洛戈反曬也 下力戈反食器 洒洒 上所蟹反灑也 下先禮反洒流 楷稭 上苦駭反楷模 下古諧反木名

浚浚 上息遵反小雨 下叔罪反汚濁 毐毒 上於改反藹行 下徒木反惡毒 陪倍 上薄來反陪從 下蒲罪反等也

荀筍 上息倫反人姓 下思尹反竹萌 [illegible] 上去偃反下語 下宜偃反萁斷 敞敝 上昌兩反開也 下必袂反壞也

汗汙 上胡旰反熱汗 下七貫反水名 挺挻 上他鼎反挺特 下式然反取也 揣椯 上初委反度也 下市緣反木名

挑桃 上土彫反挑撥 下徒刀反果也 皁早 上昨早反黑色 下作早反早晚 杲果 上公老反日色 下公禍反果實

因囚 上待立反勤也 下似由反禁人 脛脛 上五鼎反直視也 下胡定反脛也 甲㕚 上古狎反兵甲 下女合反取物

明朋 上眉兵反清也 下蒲登反黨也 未末 上亡貴反不也 下莫撥反木上 天夭 上他前反天地 下於矯反折也

蒲蒲 上薄胡反草名 下息早反藻也 杳沓 上伊鳥反冥也 下徒合反人姓 恩恖 上烏痕反澤也 下息茲反念也

竪堅 上臣庾反立也 下古賢反固也 子孑 上即里反人姓 下居列反單也 且旦 上七也反語辭 下得案反早也

林材 上力尋反人姓 下昨哉反木梃 東柬 上德紅反東西 下古限反揀也 北比 上博墨反南北 下毗至反親也

徂阻 上昨胡反往也 下側呂反隔也 枝技 上章移反人姓 下渠綺反藝也 辨辦 上平免反別也 下蒲莧反具也

己已 上居里反身也 下羊已反止也

五音聲論

東方喉聲 何我剛鄂歌可康各

西方舌聲 丁的定泥寧亭聽歷

南方齒聲 詩失之食止示勝識

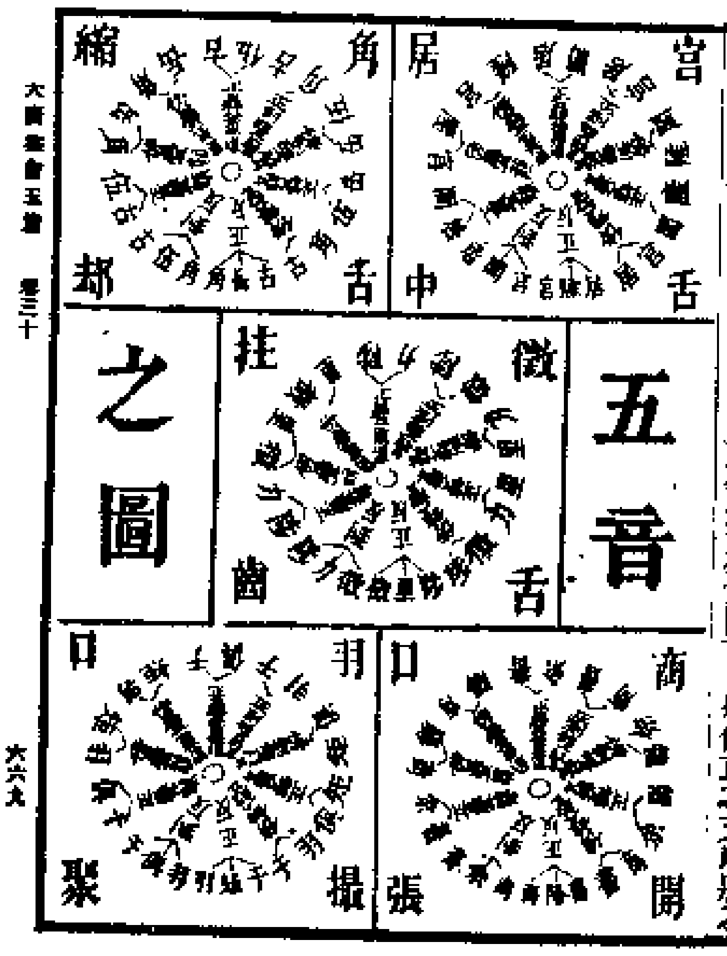
北方脣聲 邦尨剝雹北墨朋邈

中央牙聲 更硬牙格行幸亨客

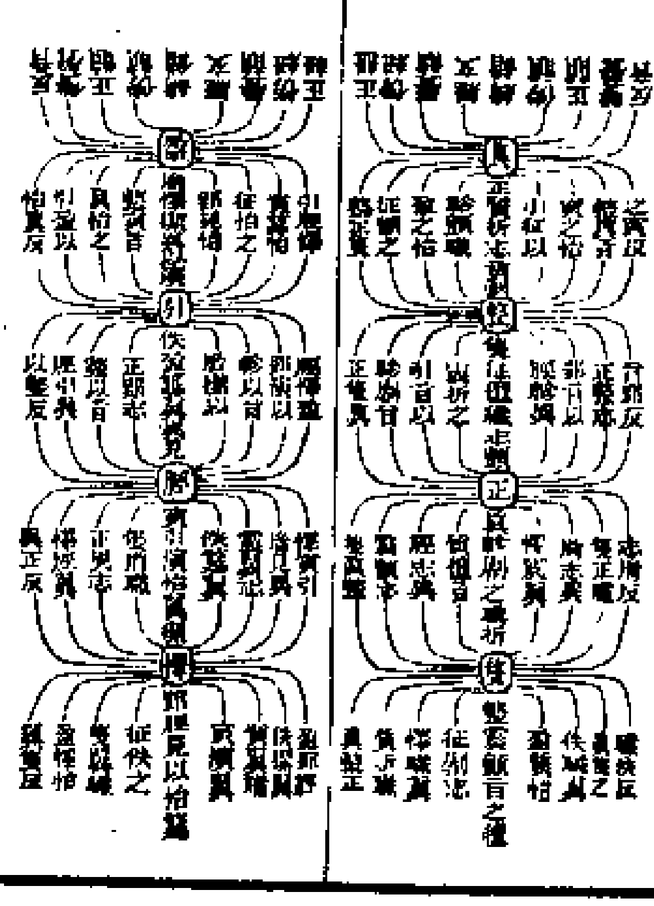
四聲五音九弄反紐圖 并序

沙門 神珙 撰

夫文物之圖假以爲詩七步之才五音爲首華與文字反切爲初一字有訛餘音皆失四聲之體與天地而齊生宮商角徵羽之音與五嶽而同起且天地生於混沌不同混沌之初君子生於孾兒豈與孾兒同類夫欲反字先須紐弄爲初一弄不調則宮商靡次昔有梁朝沈約創立紐字之圖皆以平書碎尋難見唐又有陽寧公南陽釋處忠此二公者又撰元和韻譜與文約義詞理稍殊芳之徒寄頭雜摘猶如乚乚之字寫入會有改張紐字若不列圖不有再傳皆失今此列圖旋示義理易明爲於諳切之假據亦具詩人之紛縷也譜曰平聲者哀而安上聲者厲而舉去聲者清而遠入聲者直而促傍紐者皆是雙聲正在一紐之中傍出四聲之外傍正之目自此而分爲紐也故列五音圖總圖者即是五音之圖每圖皆從五音早行皆左轉中有往詭之文列二圖方圖者即是九弄之圖圖中取一字爲頭横列爲圖首目横傍正之文以別之

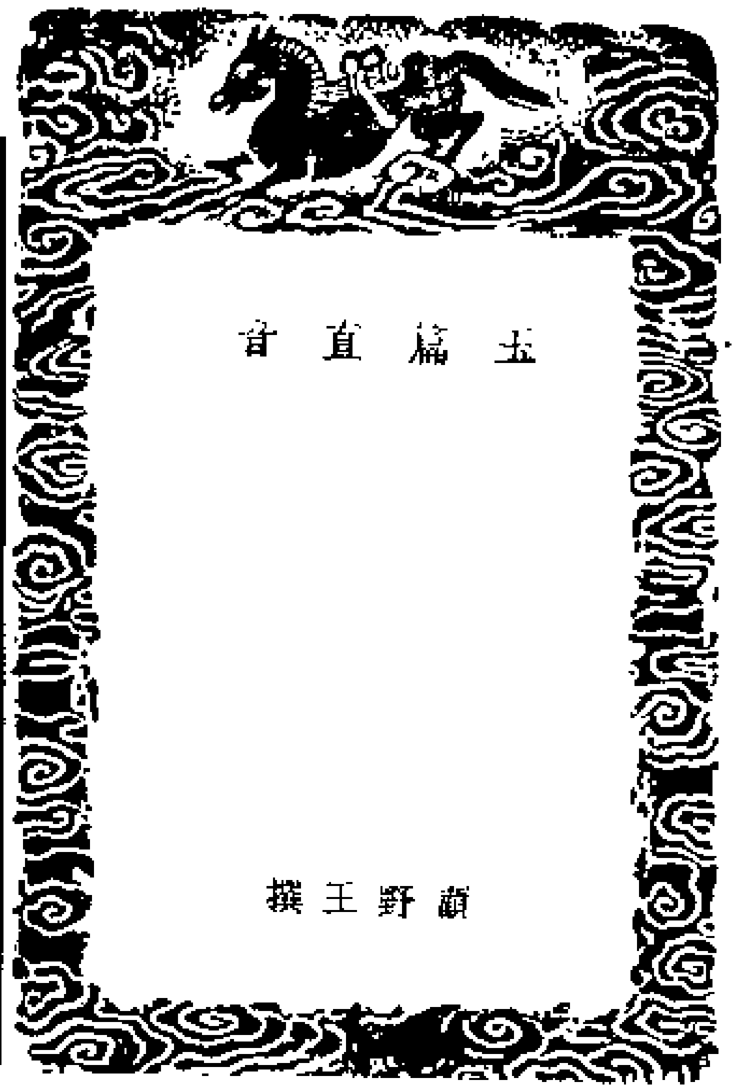


五音之圖



秀水朱先生彝尊嘗病字學之不講魯魚晋豕疑惑舛錯而俗本所刻尤乖六書近鄙別字流毒學者數與華亭禹君不騫錢唐汪君泰來同里毛君今扆顧君嗣立往復辨證購見常熟毛丈扆所購宋板大廣益會玉篇一部精核無譌盡相與賞歎莫共流傳因延王君爲玉精錄授梓其斥訛反正毛丈之功多始於康熙癸未歲之春二月訖明年春而竣揚子雲作奇字杜少陵詩讀書難字過古人覃思竭精專以識字爲其典要秀水先生啟厥端諸君子贊成之庶幾好學之一助匠門家孝廉大受又爲之校勘一再印行於世吳郡查山六浮閣主人張士俊拜手而識之如左

南海廖廷相番禺陶福祥花縣湯金鑄校字



玉篇直音

顧野王撰

進玉篇啟

竊聞兩儀倣敀九皇始君情性初動有果肇制三
聖代立十紀遞興龍牒浮河龜書起洛八卦既陳
六爻攸敘篆素之流是焉而出至於精課源妙求
其本始末學敷淺誠所未詳雖復研攷六經較讐
百氏殊非庸菲所能與奪謹依條例同異具以上
呈伏惟聖皇馭寓膺籙受圖德尚昊軒功超嬀姒
迹渺廣運乃聖乃神緯天曰文止戈爲武百工維
理庶績咸熙勸以九歌揭之八柄修文德以來要
服舞干戚以格有苗是故仁風所扇九服蒙靈正
朔可班四荒懷德取衣雒樹則肅慎識受命之典
夷波海水則越裳知聖人之德豈但中和樂職近
橋岷峨德膺所覃旁流江漢縱下天縱岳峙叡哲
淵凝三善自然匪須勸學六行前哲寧以勞謙是
以聲覃八表譽洽九垓規範百司陶鈞萬品猶復
留心開籍俛情篆素糾先民之積謬振往古之重
疑簡冊所傳莫令比盛對王沾濡聖道沐浴康衢
不揆愚淺妄陳狂狷徒夢收腸終當覆誮空思朱
墨懼必無傳悚悸交心罔知攸錯謹啟

顧希馮玉篇直音目錄

卷上

天文類

天部第一 月部第二 月部第三
風部第四 雲部第五 雨部第六
火部第七 光部第八 明部第九
气部第十 𣆪部十一

地理類

山部第一 水部第二 石部第三
土部第四 田部第五 京部第六
邑部第七 卩部第八 阜部第九
谷部第十 凵部十一 丂部十二
高部十三 川部十四 穴部十五

時令類

夕部第一 冫部第二 更部第三
歲部第四

人物類

人部第一 父部第二 母部第三
男部第四 民部第五 夫部第六
予部第七 兄部第八 弟部第九
兒部第十 我部十一 儿部十二
友部十三 子部十四 孑部十五
女部十六

身體類

身部第一 心部第二 口部第三
目部第四 耳部第五 鼻部第六
頁部第七 面部第八 肉部第九
囟部第十 髮部十一 舌部十二
手部十三 足部十四 血部十五
毛部十六 骨部十七 色部十八

力部十九

衣服類

衣部第一 糸部第二 系部第三
巾部第四 黹部第五

人事類

見部第一 言部第二 行部第三
走部第四 辵部第五 反部第六
欠部第七 止部第八 立部第九
此部第十 是部十一 才部十二
鬥部十三

宮室類

門部第一 戶部第二 尸部第三
履部第四 疒部第五 老部第六
宮部第七 宀部第八 正部第九
歹部第十 死部十一 示部十二

珍寶類

金部第一 玉部第二 玨部第三
貝部第四

器用類

車部第一 舟部第二 弓部第三
矢部第四 矛部第五 戈部第六
弋部第七 刀部第八 刃部第九
殳部第十 瓦部十一 缶部十一

卷下

花木類

木部第一 林部第二 草部第三
竹部第四 禾部第五

飲食類

食部第一 酉部第一 米部第三
麥部第四 豆部第五 黍部第六

麻部（第七）　甘部（第八）　耑部（第九）
九部（第十）

鳥獸類

鳥部（第一）　虫部（第二）　馬部（第三）
牛部（第四）　羊部（第五）　犬部（第六）
豕部（第七）　龍部（第八）　虎部（第九）
虍部（第十）　魚部（十一）　鹿部（十二）
豸部（十三）　鼠部（十四）　龜部（十五）
黽部（十六）　隹部（十七）　兔部（十八）
羽部（十九）　皮部（二十）　爪部（廿一）
飛部（廿二）

文史類

文部（第一）　書部（第二）　章部（第三）
句部（第四）

聲色類

青部（第一）　黃部（第二）　赤部（第三）
白部（第四）　黑部（第五）　玄部（第六）
丹部（第七）

干支類

甲部（第一）　乙部（第二）　丙部（第三）
丁部（第四）　戊部（第五）　巳部（第六）
庚部（第七）　辛部（第八）　壬部（第九）
癸部（第十）　丑部（十一）　寅部（十二）
卯部（十三）　辰部（十四）　巳部（十五）
午部（十六）　未部（十七）　申部（十八）
酉部（十九）　戌部（二十）　亥部（廿一）

數目類

一部（第一）　二部（第二）　三部（第三）
四部（第四）　八部（第五）　九部（第六）
十部（第七）　寸部（第八）　半部（第九）

通用類

攵部（第一）　支部（第二）　攴部（第三）
夭部（第四）　口部（第五）　彡部（第六）
又部（第七）　水部（第八）　畐部（第九）
勹部（第十）　乂部（十一）　凶部（十二）
叀部（十三）　頻部（十四）　𦣻部（十五）
𠂢部（十六）　朋部（十七）　首部（十八）
异部（十九）　丮部（二十）　可部（廿一）
音部（廿二）　告部（廿三）　龠部（廿四）
㗊部（廿五）　次部（廿六）　本部（二十七）
夰部（二十八）　夂部（二十九）　舛部（三十）
壴部（三十一）　乘部（三十二）　鬲部（三十三）
䰜部（三十四）　斗部（三十五）　且部（三十六）
匚部（三十七）　壺部（三十八）　危部（三十九）
方部（四十）　斤部（四十一）　丄部（四十二）
鬼部（四十三）　多部（四十四）　小部（四十五）
幺部（四十六）　尢部（四十七）　壹部（四十八）
欠部（四十九）　脊部（五十）　幸部（五十一）
𦣞部（五十二）　真部（五十四）　冄部（五十四）
亡部（五十五）　氏部（五十六）　㠯部（五十七）
而部（五十八）　夬部（五十九）　疋部（六十）
巳部（六十一）　升部（六十二）　乚部（六十三）
聿部（六十四）　无部（六十五）　了部（六十六）
丂部（六十七）　中部（六十八）　癶部（六十九）
西部（七十）　六部（七十一）　四部（七十二）
皿部（七十三）　耒部（七十四）　鹵部（七十五）
韋部（七十六）　臼部（七十七）　角部（七十八）
手部（七十九）　片部（八十）　爿部（八十一）
入部（八十二）　至部（八十三）　去部（八十四）
來部（八十五）　彳部（八十六）　殸部（八十七）

之部（八十八）　乎部（八十九）　者部（九十）
也部（九十一）　矣部（九十二）　焉部（九十三）
哉部（九十四）　能部（九十五）　匕部（九十六）

附入部數目錄

步部（出癶部）　並部（出立部）　司部（出門部）
宁部（出宮部）　冂部（出書部）　㐭部（出章部）
乚部（出乙部）　曲部（出冃部）　必部（出乂部）
自部（出白部）　頁部（出頻部）　云部（出可部）
幸部（出夭部）　勿部（出危部）　罔部（出歲部）
井部（出能部）　甾部（出七部）　畢部

顧希馮玉篇直音卷上　鄧邑志林第九帙

鄭端胤

明黃岡樊維城彙編　後學姚士麟訂閱

劉祖鐘

天文類

天部第一

天（添）兲（上同）吞（掌）吞（景）蚕（蚕）奎（桂）奏（奏）昊（浩）𡗗（皎）

癸（皓）

日部第二

日（入）旹（時）早（草）昒（勿）旻（民）曙（樹）昧（妹）昕（忻）晰（上同）

旭（畜）曉（平孝）晵（啟）晃（謗）晄（上同）昭（招）昫（虛）晭（手）晤（悟）

曠（去廣）暭（浩）晧（上同）晏（厭）晉（晋）晋（上同）映（應）晛（峴）曣（燃）

昏（婚）昬（上同）晞（希）曦（怡）暉（輝）景（警）暜（厭）昚（愧）曄（業）

曅（上同）曅（上同）旰（幹）昪（卞）昔（惜）晻（閻）𣅜（青）昌（娼）曀（意）

晻（庵）昝（冬）晨（晨）䁞（采）旱（汗）昴（卯）星（醒）晴（情）𣇪（呵）

曩（上囊）昨（鑿）晈（攷）旽（屯）昄（板）昱（郁）暀（狂）暱（匿）晲（倪）

著（恕）暴（瀑）暍（揭）晫（卓）暠（杲）𣌾（難）昈（戶）曤（霍）𣊧（戚）

暾（上同）昋（宮）㬥（抱）曓（上同）曝（上同）曬（寓）晢（泄）暖（暎）暵（漢）

晲（疑）晐（該）暥（暥）暵（歎）昲（弗）晒（更）晜（昆）暳（惠）暶（旋）

吃（氣）暅（肯）曈（同）曨（龍）㬈（溫）曅（聶）晟（盛）暇（敗）𣊬（覲）

䁢（纖）昉（訪）曊（凶）晡（甫）昂（卬）暲（章）暕（諫）曇（談）昇（升）

𣊫（鄰）曔（義）暟（低）暃（非）晭（周）㬐（侵）暡（上翁）暈（運）朞（碁）

盼（分）曦（希）晅（喧）𣉙（監）𣈶（建）昳（扶）㬅（更）暻（景）曆（歷）

胆（但）暛（婪）曜（耀）暿（喜）㬉（衡）昤（吟）曮（嚴）星（惺）杳（劉）

𣊟（緩）杲（槁）晼（宛）春（椿）昫（句）暤（鶴）暐（偉）昺（丙）昚（鎮）

㬋（番）曥（盧）昐（分）晀（挑）晃（滉）𣅳（臺）旵（挟）暄（宣）旼（民）

晅（喧）𣉂（半）曬（丢）暎（英）𣈳（欲）昈（戮）晳（閂）晄（湛）𣌠（標）

旿（午）盬（藍）㬎（嫌）和（皺）昭（明）昇（泰）曘（須）晬（李）見（見）

曕（詹）㬜（藏）曚（蒙）曃（氣）昛（巨）晙（俊）旰（干）暩（驃）晡（論）

瞌（監）𣈾（瀉）晋（亞）暓（茂）曬（賽）晬（卒）昜（崇）旺（去王）瞑（民）

昳（迭）曬（彩）昱（熱）㫗（樹）睐（藤）㫚（忽）昷（哦）昅（及）斯（欣）

暇（下）𣈜（專）旺（貝）𣈢（鬼）晶（精）曑（參）曍（杲）𣌤（殿）疊（牒）

旦（丹）暨（忌）亘（貝）學（覺）壆（上同）

月部第三

月（悅）朓（兆）朧（龍）霸（上同）朏（斐）肭（訥）期（其）脖（孛）朔（索）

朗（上郎）朖（上同）䑃（耿）朧（瓏）朧（上同）腱（選）胧（喘）朦（蒙）朧（龍）

朎（凌）朜（鈍）腊（描）朠（英）朞（期）朋（上同）朖（朗）朋（彭）膧（清）

肫（寸）脫（急）胡（哄）朊（泉）胊（詣）朊（款）冐（般）臟（徵）

朡（收）腃（卷）膅（兗）脾（卑）肆（聿）膵（葉）膣（渲）朋（妍）

服（頭）朊（吃）朐（凶）胸（上同）𦜧（壁）肤（己）脠（直）膣（寛）朦（藥）

朧（腦）肱（股）彤（容）膊（傳）腈（精）𦜕（耀）朊（院）胅（脈）

風部第四

風（峰）凬（上同）凨（上同）颭（扶）颽（退）飄（涼）颲（利）飊（靈）飄（票）

颶（彪）颷（上同）颹（寒）飀（劉）颲（留）颺（羊）颵（冒）颩（辛）颮（忽）

𩗗（上同）颰（利）颬（真）颼（搜）䬗（騰）飉（聊）䫻（眼）颻（弘）颺（上同）

颸（思）䬐（嵩）颾（颷）颭（揭）颽（皆）颱（弗）颬（習）颰（散）颼（截）

颸（壽）䬑（瑟）颵（有）颺（斷）颩（衣）颮（明）颻（稍）颾（蕭）䬙（旋）

颰（發）颾（杪）颫（紅）颹（拱）颬（麥）颱（臺）颳（尼）䬗（英）

䫻（皮）颯（宏）䬔（留）颹（毒）颵（變）颰（熟）颸（唐）

颬（元）颶（委）颱（兒）飆（被）颵（做）颴（含）颸（監）颰（末）

颱（尹）颲（憶）颿（上同）颼（宿）颯（步）颩（標）颳（居）飀（抽）䬕（錯）

颮（過）颰（孛）颭（或）颲（國）颲（列）颮（忽）颻（休）飋（疾）

雲部第五

雲（云）䨺（對）靅（費）霒（壽）靆（太）𩅰（喜）黫（因）𩃬（探）靆（逮）

䨪（費）䨿（上同）𩂣（肖）𩃎（納）霴（代）霼（上同）𩅐（掩）靆（屯）䨶（濃）

雨部第六

雨（與）𠕒（上同）雪（散）雫（作）霏（霍）霄（宵）靁（雷）雷（上同）靁（上同）

霣（尹）䨙（拜）霆（廷）需（受）零（上同）霛（上同）霰（尖）零（洛）霢（脈）

霂（木）𩂢（窗）霣（上同）霠（干）霰（酸）𩄝（俗）霧（上同）露（路）霃（湳）

雺（濛）靋（理）霿（夢）霜（雙）霑（沾）霖（林）霽（祭）電（殿）扇（編）

霅（洽）震（振）雩（于）霆（逞）霆（迪）雰（分）霶（旁）霞（庶）𩃗（康）

霰（去先）霓（上同）霆（鼎）雩（于）雹（屯）雹（袍）霓（倪）雾（彩）霌（舟）

霤（溜）霅（霸）霳（龍）霧（鳥）霏（非）需（須）霿（救）𩂓（冬）

雱（滂）霶（上同）𩅊（羊）霍（霍）霠（岑）霵（戢）雪（雪）霻（霙）𩆂（農）

霻（風）𩁶（息）霍（崔）霰（感）霞（遐）霰（趺）霈（浦）𩁻（廷）霙（英）

霙（大）雩（罷）霠（奄）霄（甘）霰（堅）霄（青）霏（佛）霹（霹）靂（歷）

霙（嬰）𩃎（兵）𩄹（龍）霸（郁）霏（匪）霛（灵）霙（笑）霰（棱）霪（淫）

霹（疋）霷（羊）𩅧（兌）霌（周）𩂃（心）霹（併）霨（去委）𩅖（談）霂（岩）

霾（求）霧（福）雭（提）霧（參）霋（妻）霖（林）霙（慘）霈（南）霌（魯）

霳（降）霄（夫）

火部第七

火（夥）熲（局）耿（傾）焌（俊）燒（平少）燎（料）灼（勺）炪（忽）炗（朴）

炟（入丹）燹（蹴）爆（砲）燔（煩）炥（弗）炖（屯）焞（吞）羨（詳）𤒙（齋）

熛（標）炯（局）炦（拔）烕（非）炭（去坦）爚（藥）熚（必）炅（素）煤（梅）

灰（平隳）煦（去虛）熇（蒿）烓（圭）𤊹（琛）烘（平哄）煨（隈）熄（息）燀（闡）

炊（吹）𤇨（作）焜（毀）燬（毀）燬（上同）烰（浮）烙（侈）𤍠（勢）烄（殺）

熬（上同）焠（碎）燫（廉）熠（層）煏（必）煎（上同）熾（耿）焚（墳）燌（上同）

炎（上同）焰（炎）烜（軒）炮（砲）炰（炮）焣（鈔）炒（上同）熘（袖）燧（遂）

𤆉（上同）煓（端）熼（翼）炙（救）燙（隻）熢（風）燺（吾）熝（馬）

炵（同）燋（焦）熬（敖）燃（然）烝（征）燋（焦）烈（列）爇（熱）㷱（谷）

炤（照）煬（樣）燂（潛）煜（郁）焴（育）煉（鍊）燰（遺）𤉉（製）爂（上同）

㸏（靡）燊（系）焌（越）剡（畏）熨（上同）熅（溫）熣（崔）烑（姚）𤎧（竪）

䲔（焦）爑（上同）㸊（黑）爆（上灰）炌（去楷）炻（柘）烹（希）熏（上同）熺（上同）

燥（消）熇（考）炁（氣）㷀（任）爛（辣）烖（災）災（上同）煙（烟）炧（寫）

爐（爐）熏（上同）熜（聰）熤（祀）㷗（覓）炳（丙）煒（韋）焯（卓）爟（灌）

燾（道）烕（滅）熣（業）燿（右）熠（胃）熚（必）爗（葉）爗（上同）㷰（馳）

烻（賤）𤈡（上同）燠（郁）焅（浩）熿（像）𤏩（惠）煋（敏）焫（嫩）燭（渴）

焜（混）炕（抗）燠（平奥）燗（同）炯（扃）𤎤（務）爓（絳）炖（屯）焮（欣）

炘（上同）煝（眉）燽（捧）炷（仕）熸（尖）煆（遐）熽（笑）爊（廣）烊（羊）

焨（甫）煽（扇）焊（阜）爝（爵）燼（盡）熺（希）爈（廉）熸（移）烗（咳）

勳（薰）鄉（郎）燒（戲）焞（穹）炥（朋）燁（皮）熻（吸）爖（龍）炡（紅）
熽（蕭）焇（肖）烽（風）炰（缶）爐（盧）烿（舟）爈（連）焟（昔）熰（嘔）
熧（縱）烶（稷）烕（怙）焥（宛）熡（婁）炪（留）炷（注）熿（璜）熩（戶）
烶（廷）炓（料）炬（巨）爁（藍）燂（去覃）熄（臭）燿（曜）烼（忽）熥（朗）
爕（肯）爀（黑）焌（挨）燉（敦）爗（聿）煸（聿）焠（学）炠（押）爍（膦）
煑（主）燆（十竅）爔（希）炣（可）燈（灯）煃（奎）餈（上吹）熨（豎）煮（重）
煸（而）焴（贖）烇（荃）焰（焔）燓（歛）燗（閒）弅（僎）熔（斛）賢（茂）
焠（劫）烋（炁）熣（芍）焓（十臉）燢（飄）燠（奧）燭（虫）熏（冢）爇（蜀）
焱（艷）燊（斉）燚（寵）焱（上同）炊（熏）燔（燔）爨（醉）燐（含）燹（鐵）
烎（敖）炅（毫）熒（雪）熯（漢）奕（赤）

光部第八

烐（丙）爣（烯）燿（耀）𤌵（皇）熿（上同）爌（晃）焰（焰）烑（晃）烘（洪）
𤎑（耀）

明部第九

明（名）朙（明）盟（民）朚（精）䀁（蒙）朤（朗）盟（黑）

倝部第十

倝（幹）乾（虔）乾（干）幹（看）韓（翰）朝（潮）翰（旱）斡（幹）榦（上同）
榦（上同）

地理類

山部第一

山（刪）岱（代）島（島）嶽（岳）嶧（亦）嶷（疑）嶨（平崦）嵍（敖）嵒（喏）
岷（民）崏（上同）峉（名）嵋（羊）嵎（魚）峓（廷）岏（肌）崈（宗）嵏（上同）
巀（截）嶭（薛）崟（吟）峪（谷）嵕（嵏）岫（袖）岵（戶）巁（利）峻（俊）
㟅（上同）嶞（惰）峌（姪）嶼（与）崆（荒）岪（弗）峚（密）嵫（几）嶈（江）
嶟（尊）嵲（剔）嵏（退）峗（戶）岊（節）嵐（藍）巂（携）崧（松）嶻（伏）
嵩（松）嶃（漸）崒（萃）嵽（捷）岌（及）嶫（業）嵹（呆）嵍（毛）密（密）
岨（上同）峘（恒）峞（危）㟝（平凌）峬（非）崇（崇）嵬（上同）嵃（池）嵛（余）
嵬（氣）巖（岩）嵒（上同）岩（上同）岆（養）嵇（奚）嵣（唐）嶑（象）岬（甲）
嵯（坐）峨（娥）岈（許）崖（佳）嵟（桂）崆（空）崝（靖）嶍（背）崀（郎）
嶢（現）嵡（翁）嵘（弘）嵤（上同）崤（滯）峈（恪）嶫（俟）嶧（必）

峋（旬）嶁（婁）嵴（脊）岣（斗）嶝（去登）巇（虛）巏（鄉）巢（巢）岠（巨）
峼（浩）岋（丈）峗（危）岦（上同）嶒（族）巘（上先）巒（峦）嵎（肯）峭（去俏）
峔（尾）嵬（去嵬）𡺸（文）岐（其）嵏（四）嶕（傍）峋（旬）嵲（去）
峷（牢）嵽（隊）嵟（堆）崴（康）崄（克）嶮（淹）嵫（挨）嵲（單）
崋（華）崽（篩）崇（叢）岩（上同）峉（歸）嵢（倉）崍（來）嵦（凱）峨（郎）
屺（起）崠（東）崒（貨）嶀（荆）岭（令）峧（麦）崥（卑）峐（該）岯（丕）
巎（憔）崱（則）巏（錦）嵘（宏）嵾（參）嵛（新）嶖（念）崐（昆）崘（侖）
嵐（盧）嵢（倉）崴（成）巃（龍）峿（吾）崼（世）崨（集）嵧（嶺）嵑（窰）
嶗（勞）岍（年）峛（里）巍（以）嶘（族）巔（顛）嵘（豪）嵐（風）崎（欺）
嶇（區）岴（上同）嵱（容）嶗（崩）嶒（曾）崼（是）崰（作）嵺（家）嵴（齊）
嶠（奎）嶟（攢）岏（完）嶬（宜）嵄（美）岈（予）嵋（最）嵬（委）嵟（最）
峷（使）嵥（朵）磊（磊）嵔（上同）嶔（欽）嵻（康）嶮（險）峴（兌）嶢（饒）
嶢（逍）嵲（臬）嶯（去強）嶵（貫）嵿（志）嶅（古）嶊（最）崃（未）嶽（澱）
嵦（气）嵩（肯）崩（耕）嵳（麦）嵦（僧）嵲（集）嶆（晉）岕（介）崁（平砍）
嵛（才）嵴（啼）岞（作）崩（朋）嶨（岳）嶁（直）巇（瓶）嶕（焦）峪（上同）峪（欲）
嶸（栗）崩（月）嶸（巷）嵯（崖）嶂（同）嵩（喜）嵩（渴）嵬（冬）岏（兀）
嶱（窟）嵑（越）嶢（帘）嶌（邑）嶱（渴）屹（乞）峒（洞）崢（駁）岦（立）
崞（郭）嶅（恰）嵣（辣）嶺（領）峞（宛）岒（岑）岤（忽）岪（會）峭（肖）
崋（罕）嶜（臘）峊（臬）嶨（上同）嶸（漢）嶆（表）嵓（岩）嶸（聚）嵲（巢）
前（入瞀）嶏（超）岞（若）峳（泛）嶾（引）嵴（爵）嶻（上妍）崢（磨）嵋（眉）
岺（軒）崶（封）峗（作）嶼（華）嵯（將）嵞（徒）嵬（疑）嵬（弁）嵬（爲）
巍（危）屵（入岸）巖（配）嵾（寥）崖（崖）巃（巃）嵲（岸）嶼（回）嵩（裘）
岍（顯）垐（地）

水部第二

氷（兵）凇（似）沓（作）盃（貫）沓（踏）淼（渺）林（淋）汖（勇）汞（傾）
汞（澡）頪（影）湬（厘）頪（會）衆（刑）棸（將）爽（漁）梁（半）汱（溺）
沓（春）沓（督）湑（消）淼（漫）汎（彬）汁（執）汀（亭）汥（木）汜（汜）
汙（污）沃（屋）氿（似）氿（龍）汔（厥）決（厥）沲（遲）汗（旱）汏（帶）
洲（訓）汐（夕）汸（彬）汙（邀）沈（充）沚（止）汕（論）沅（元）沄（云）
汻（虎）滸（上同）泛（同汎）泗（四）汲（及）汴（卞）汯（宏）沈（沈）汚（兑）

汚（兊）污（烏）汇（妄）汧（謙）沈（審）汶（問）汭（芮）泲（濟）汨（密）
汾（焚）況（况）沁（信）洵（刑）汖（未）涸（固）沍（戶）汮（匀）泂（迥）
沱（陀）汩（骨）泠（零）沇（浴）泌（秘）泓（翁）沸（費）沚（止）派（拜）
沮（姐）洊（存）汱（厥）沊（貪）泳（詠）泙（押）泎（窄）泞（住）泫（炫）
沴（利）洇（細）泳（用）洽（匣）洄（回）洫（加）洼（蛙）滸（許）洭（匡）
洧（有）洢（伊）洹（桓）洸（光）涓（鵑）渢（東）洎（計）泄（泄）洩（同洩）
洚（降）洸（情）泡（炮）染（冉）洗（菊）洤（泉）沽（姑）洲（州）洙（朱）
泳（丞）泥（尼）洿（烏）洋（弁）浬（里）洑（夫）洵（旬）洙（米）涞（來）
泿（很）涌（甬）洸（光）涕（剃）洛（名）潸（山）泠（岑）汶（文）浮（蜉）
洂（赤）洛（落）洽（合）汏（似）浚（凌）沐（貢）汳（星）洋（羊）泄（焰）
洪（紅）洒（上洗）浪（銀）涤（溧）洍（素）泙（上同）涑（果）浚（俊）洔（止）
活（滑）浞（捉）津（精）沿（鉛）浴（欲）洟（替）洞（迥）洌（列）洗（星）
洁（訓）洮（桃）浠（希）洼（妄）洰（巨）洉（通）洒（晒）洩（史）涘（似）
浥（邑）浧（聶）浙（折）涂（茶）浅（災）泲（國）浺（仲）涝（方）汸（方）
滋（茲）滋（上同）浹（接）涉（沙）溼（涇）浪（郎）洚（洪）涉（福）浦（普）
溥（普）洈（危）消（肖）浜（崩）浩（号）浰（利）淹（烟）沚（止）淮（懷）
淨（淨）渡（亦）涯（在）淵（寬）淚（但）淦（蘭）淶（來）潤（周）游（遊）
潑（撥）溢（貫）淣（意）浬（寅）湃（派）淋（末）澉（積）溪（犬）湲（元）
湎（勉）渶（英）漼（確）溶（宮）潡（忽）溱（臻）滂（旁）澹（淡）潙（爲）
渠（栗）準（作）源（元）漳（章）溝（勾）浦（良）渮（哥）滑（猾）漣（連）
滻（荒）湪（遂）滅（咸）澗（促）溓（廉）温（瘟）涵（咸）漪（甕）溜（留）
漭（咬）漠（莫）澸（思）沰（托）沾（右）沐（木）沭（述）洵（勺）洏（亦）
泂（司）沿（沿）漕（曹）瀆（豆）淲（虎）渼（美）溢（一）漆（七）滇（天）
滌（迪）漈（家）溎（寄）溪（欺）滴（嘀）滴（的）潔（標）漚（區）潒（台）
漾（養）漬（自）潭（覃）漂（漂）漏（闕）潢（漘）漘（乎）演（衍）
漸（蓄）滿（嫉）漢（異）漪（香）漙（產）漨（蛙）溥（尋）瀹（倫）漻（遼）
漫（慢）渻（明）滽（容）潼（仝）漱（瘦）漧（乾）潨（宕）漴（香）滌（祭）
漩（旋）潘（拚）潼（潼）潤（閏）潔（流）潇（縮）潴（猪）灌（雀）漩（旋）
潛（恤）濼（早）澮（欽）瀕（頌）瀵（葉）潛（淡）潝（色）瀁（宕）漚（隨）
澍（住）淥（叢）滯（侍）澅（劫）漲（張）灃（鉞）漑（概）濟（祭）澳（郁）

澤（宅）濵（見）溦（微）湄（眉）潦（老）澹（亦）涿（卓）浩（洋）淅（析）
浧（寅）渚（主）淟（忝）淨（精）淖（潮）淬（翠）淤（於）淝（肥）涼（良）
洩（泄）涷（東）涌（勇）淐（昌）泛（范）涯（牙）流（留）洵（肉）浯（吾）
湤（駛）次（延）浸（寖）涖（利）涑（速）涽（昏）涎（旋）涫（平 純）淒（妻）
洿（穹）淸（酣）淋（孰）淘（陶）淕（陸）淙（叢）淑（叔）渒（學）湃（非）
湧（永）涵（戸）淆（瑙）涳（羌）濔（弥）淪（倫）淖（罩）涬（幸）湞（貞）
湔（業）漲（掌）添（天）湘（相）溱（秦）渢（逢）淋（附）淼（邈）渡（度）
浬（眉）湜（固）湄（眉）湀（秃）渻（熠）渤（孛）湅（練）湩（動）湓（噴）
湫（啾）溲（搜）淉（果）港（講）漎（叢）涥（影）湕（肩）湝（楷）渟（栽）
湨（吴）湟（皇）溢（盡）渰（掩）湮（淹）涴（宛）淵（平）湞（雲）湑（胥）
溝（講）洟（夷）涕（啼）泠（零）渨（煨）湰（降）滑（骨）洇（因）湢（逼）
湣（敏）涴（宛）渝（俞）溶（容）溟（名）湢（逼）漴（崇）淆（爻）㴔（郵）
滐（桑）溏（亦）渜（烜）澠（繩）淅（石）溭（職）滱（敲）激（吉）漉（六）
滍（記）滇（眞）溹（事）溎（佳）澐（云）滿（滿）滲（参）濱（賓）溢（世）
滆（鬲）滁（屠）潣（敏）滃（印）滶（傲）潟（泄）滭（辟）滍（旨）灘（灘）
濕（拾）潧（肩）澮（貴）潢（黃）滂（旁）漥（窪）漵（叙）潤（閏）濮（卜）
濤（桃）滍（豕）溫（戈）滕（藤）澄（程）澧（豊）澂（汀）潭（淡）潕（武）
潔（結）潺（全）澧（礼）漁（魚）瀉（焉）澌（隣）漪（衣）瀑（参）瀾（闌）
溋（盈）湁（立）漈（際）瀑（暴）潕（無）淖（卓）灌（貫）瀾（蘭）瀟（肖）
澳（于）瀧（崇）濠（毫）瀨（賴）濡（須）瀼（襄）濲（谷）瀆（讀）瀜（雄）
瀲（希）湛（其）澈（孝）瀏（留）瀧（龍）瀃（淵）灞（霸）潽（精）瀙（兄）
灒（渝）濜（盡）瀢（遺）瀡（勇）瀤（懷）灙（壯）灉（雍）瀁（陽）灄（葉）
灉（雍）澉（敢）灢（門）灒（券）灣（學）灘（平 嘆）灩（泰）灦（計）瀕（頻）
濛（蒙）灈（獵）灑（羅）灝（浩）瀟（肅）瀞（爭）灉（蒙）瀝（灵）灅（累）
灑（羅）瀍（纏）灣（李）瀌（彪）瀟（肅）灃（豊）灗（傳）濬（峻）灘（難）
灠（監）灂（色）灊（陣）濤（壽）灤（漆）瀡（林）灑（深）濇（泣）淛（折）
溫（香）滏（父）泆（肩）渆（彘）汋（句）才（追）卜（訃）淲（虎）汪（于）
漁（魚）森（漫）渃（或）

石部第三

石（食）磊（壘）硌（落）碣（竭）磧（跡）砥（止）硔（拱）磁（慈）碑（氏）

碿（拔）碑（悲）碚（陪）碕（奇）礒（蟻）磽（敲）磤（上同）碶（溪）碟（業）
砠（疽）硌（洛）硃（朱）砆（扶）碟（葉）碓（對）磓（堆）礙（艾）碍（上同）
硋（上同）砅（利）硾（隊）䃂（上同）磌（直）碈（民）碄（林）礥（因）磧（執）
硄（先）研（延）硏（上同）碶（數）硝（消）礉（邀）磋（蹉）礳（磨）碬（霞）
硨（車）矼（羌）礓（姜）碭（蕩）硠（郎）磅（滂）硜（坑）礱（籠）砰（娉）
硎（刑）磛（平監）礁（樵）砧（斟）碪（上同）硷（吟）礆（欽）礦（熏）砭（匾）砒（上同）
礒（以）礎（楚）碔（武）硯（堰）碗（宛）礧（累）碼（娶）砱（軫）磒（允）
硯（袞）磚（敷）礹（研）硪（我）砢（裸）碼（馬）碶（憲）磢（夾）礦（上晃）
礛（感）碌（祿）磧（啓）硉（律）硡（宏）矶（几）硊（偉）磍（轄）礤（秦）
碿（屑）碮（聶）碏（鵲）矵（酌）礲（叢）硞（上同）确（覺）礡（剝）碏（昔）
礫（歷）磕（渴）硤（挾）砌（去妻）礪（戾）礙（代）碴（茬）碎（雷）硍（艮）
矸（岸）磤（殷）硯（彥）砲（炮）砑（訝）硫（流）硬（鞭）碾（輾）矴（錠）
磴（登）䃢（斛）磹（店）礱（龍）礲（隆）磬（慶）碧（旁）磐（盤）礬（煩）
碆（波）磨（摩）碞（平嵒）䂬（拱）磊（磊）碆（徵）磥（累）磬（殼）碧（畫）
碧（璧）碆（顏）砦（寨）碁（其）磛（慙）砬（粒）礔（辟）礐（忽）礯（獨）
礐（勞）研（丹）矻（乞）砌（砌）砦（加）砡（玉）

土部第四

土（堵）塚（冢）墲（熙）坤（昆）墅（署）壘（累）壞（上懷）塥（蘇）埣（卒）
垷（憲）堵（上都）墉（容）垣（桓）坦（上灘）埭（聊）墈（肘）塈（惡）壁（必）
塾（熟）坫（店）埽（掃）墣（濮）墊（店）壚（爐）墽（去敲）坺（跋）埳（臽）
墼（急）壇（檀）墝（敲）堅（堅）垩（平）墐（近）基（雞）址（止）壡（旋）
型（刑）垤（迭）堢（保）塞（賽）埝（稔）壓（押）埩（爭）墓（篡）堋（則）
墇（章）圣（窟）坅（琴）堳（楣）壇（彈）坌（上盆）填（田）埯（菴）墎（郭）
塓（名）坴（六）增（爭）埜（也）壄（上同）埻（亭）圭（歸）塊（臭）壼（渾）
墰（上同）墜（除）坲（佛）堞（牒）垓（該）垕（后）埒（列）塹（茜）壍（上同）
垠（銀）𡐤（薦）坻（池）埿（上同）堿（咸）塽（成）壏（監）坶（牧）塂（上同）
坻（池）坏（上同）墔（嬉）塊（憚）圮（封）垁（決）坄（役）埤（皮）墡（善）
埻（準）垷（基）墱（丁）垸（究）垔（因）堙（烟）壞（去懷）坺（跋）墢（上同）
坵（社）垢（狗）壟（壅）壅（上同）㙇（炎）堊（上同）墾（懇）堬（俞）坼（態）
圢（挺）墋（上同）塸（歐）坲（佛）埃（挨）埂（更）坏（坏）墿（亦）坾（宁）

墤（留）墒（的）圻（縣）垾（汗）圾（及）堞（業）坔（地）垙（光）埉（哭）
墆（偏）垗（兆）坳（勤）墩（敗）垌（桐）墁（漫）堪（憑）墰（潭）埏（延）
墼（別）𡒄（殺）堊（岳）堮（上同）坱（央）坼（拆）垸（緩）壛（炎）墖（塔）
塌（上同）塲（長）場（亦）塺（龐）堧（懦）㙊（長）坋（憤）堆（平對）垖（上同）
坎（堪）埳（坎）堹（種）堂（堂）坣（黃）墱（撑）壎（喧）塤（上同）坍（灘）
坑（宣）垎（幼）圯（夷）壙（曠）壚（田）墷（專）堪（平看）塗（徒）墒（占）
墠（善）埵（朵）埥（青）埼（猗）坷（可）坿（夫）㙍（宗）垟（羊）坪（乎）
堥（毛）埭（淺）垸（宛）壂（偏）堤（提）塘（唐）墼（壁）堡（保）墽（敲）
圵（墓）堁（顆）墣（僕）坒（陛）壕（豪）垛（多）塵（陳）埍（鵑）堨（遏）
墥（意）墭（成）埉（家）墳（粉）埱（叔）墟（爲）坬（卦）坳（思）垠（銀）
塢（武）埡（鴉）堋（去烹）𡍪（般）境（鏡）壃（姜）壏（上同）坥（蛆）堀（窟）
垹（邦）墾（意）域（役）墩（縱）埅（方）坡（被）坑（究）埕（留）堬（俞）
墜（竹）圮（鄙）坑（鏗）墾（懇）堭（皇）埕（郢）垛（刹）墝（遠）墦（燔）
墆（帝）壆（學）埥（青）墐（掌）墟（虛）埰（平叢）塔（沓）墊（上倉）塺（度）
墎（郭）埦（寬）墅（号）墣（蒙）埰（菜）埬（東）墒（霸）堔（深）堠（去侯）
垘（伏）墲（馬）埜（也）培（倍）坨（移）堽（胃）壇（頻）墠（渾）埿（泥）
塚（永）塉（脊）埈（俊）埋（平買）坂（反）圬（污）埒（夫）墷（礙）地（迪）
埢（巷）埕（涅）垈（代）壯（千）墹（江）墈（坎）坑（血）坺（伐）埔（捕）
墓（幕）墜（遂）墥（爲）墡（善）墧（驕）堰（宴）圤（針）墘（洪）塴（崩）
垚（堯）堯（上同）墰（貪）埫（尚）埕（涅）坔（節）坭（尼）圪（乙）圿（割）
坴（怡）妻（哀）尘（塵）

田部第五

田（填）畚（本）畭（恐）畬（余）畚（本）當（當）甾（茲）甸（甸）留（龍）
畠（邦）畾（盧）畱（劉）畺（姜）畾（雷）畳（姜）疊（疊）畟（尺）界（介）
畢（尺）畿（其）畽（雍）畜（旭）畂（盂）畈（販）畔（伴）畦（蹉）略（掠）
畹（遠）疇（壽）畭（余）畛（軫）畦（形）畱（留）畉（佛）畯（夷）畎（犬）
甽（犬）畦（携）畇（旬）畖（苟）畮（某）畞（畝）畝（上同）畈（販）畊（耕）
町（定）畍（介）畸（基）畟（参）畽（膽）畩（來）疃（潼）畽（上同）暘（暢）
畮（畝）畸（奇）昳（夫）睥（稗）暩（鹿）畊（恭）曠（潰）畘（南）畦（議）
畤（執）畹（丸）畬（上餘）畂（訪）畋（田）畻（上爭）畦（茲）畷（拔）畇（句）

呦（有）咀（祖）唆（梭）呱（哇）嗅（儒）嚔（姜）㗊（犬）吽（平）

京部第六

京（驚）亰（同上）景（頸）剠（亮）就（就）麖（京）䣝（家）凉（良）掠（畧）

鍄（亮）諒（亮）倞（競）惊（京）椋（京）鯨（擎）綡（京）䳹（邕）鶁（貝）

勍（擎）

邑部第七

邑（揖）邕（雍）𨛫（敵）𨚕（灌）扈（戶）𨛛（同上）竉（穷）𨛦（裴）𨛳（蘆）

邕（同上）鄨（樊）鄮（賛）鄴（業）鄢（烟）郛（夫）鄙（比）鄺（徒）鄭（酒）

邶（佩）郭（尤）郛（宇）郃（台）郈（内）郲（尤）邪（拔）郙（坻）郙（桶）

鄯（善）邮（甸）郔（延）郖（豆）郪（紀）郙（甫）邳（丕）鄝（了）祁（其）

郿（眉）邢（經）郇（旬）邠（幽）鄞（真）鄣（章）郄（吸）郃（合）郱（丹）

邽（圭）鄤（慢）鄠（戶）鄆（運）郚（吾）鄌（戲）郝（來）郰（鈔）

鄗（高）鄰（携）鄐（蓋）鄚（干）鄖（典）鄑（受）郓（年）鄖（云）鄀（若）

郕（成）鄶（會）鄖（匹）鄬（媚）邡（放）郻（厚）祁（元）鄜（夫）鄜（同上）

鄉（家）鄭（齊）鄰（鈴）郇（扣）鄰（渠）鄱（潛）邸（兹）鄧（徵）

郜（告）郱（平）鄄（皇）鄏（辰）郘（溫）邢（韓）郡（尋）鄭（洪）邶（步）

鄒（素）郿（同）邶（佩）郋（同上）鄚（居）鄒（居）鄹（莫）邗（于）郃（合）

鄱（肴）鄹（却）鄠（僑）鄭（憂）鄙（同）鄯（柔）鄬（七）鄰（村）鄞（蓮）

鄆（爭）鄖（竹）郋（虎）郛（云）鄒（除）郫（差）鄡（敲）鄰（遼）鄏（午）

郝（霍）鄘（庸）鄚（康）鄳（厚）鄭（莫）邪（刑）鄭（益）鄜（方）邟（凡）

鄴（業）鄴（業）鄷（豐）鄄（禾）鄖（浩）郴（存）邯（含）鄲（丹）邡（方）

鄠（禍）鄹（征）郵（尤）鄉（巷）鄉（香）鄡（梟）鄮（山）鄭（貫）鄘（屢）

鄎（休）郴（少）鄯（蚕）郎（宜）邸（底）郅（只）鄭（憩）鄒（樵）郾（匡）

鄱（却）鄧（樸）郁（亢）鄺（許）邛（亭）郟（夾）鄭（娄）鄮（快）郙（甫）

邗（用）郢（影）邳（同上）郎（奚）郗（隙）鄘（胥）鄭（旁）郎（息）郛（索）

酈（刑）鄢（愚）鄛（巢）鄭（要）鄂（岳）鄖（盘）鄱（彼）鄂（皮）鄧（鄧）

鄱（播）郯（信）鄒（灵）郘（呂）鄭（茂）鄴（去聲）郝（舞）郝（沛）鄙（森）

鄯（告）鄰（弁）邛（窮）邦（井）鄹（鄒）鄰（同上）鄭（更）耶（新）邦（恭）

鄅（禹）邦（侍）鄱（蚕）鄏（肘）鄎（稣）郈（后）鄠（郭）郭（郭）鄦（昔）

郈（宜）鄲（渾）鄒（談）邾（朱）郱（其）郊（該）鄱（遼）鄙（簿）郵（堂）

鄫（同）部（吉）鄶（難）郢（形）郝（安）鄰（梨）鄣（作）郤（係）鄰（琴）

邦（梆）郗（枯）郎（征）鄜（方）郴（琛）鄰（賁）鄧（同上）鄭（莫）鄖（假）

郝（磊）都（多）那（儲）鄘（塗）鄹（絹）郾（虎）

卩部第八

卩（節）卬（昂）卿（輕）卯（昴）卹（恤）却（卻）郄（同上）印（應）卸（寫）

夘（外）

阜部第九

阜（父）𨸏（同上）阝（阜）陵（凌）附（父）阽（炎）陛（鼻）際（祭）降（杭）

陝（仍）陪（培）隝（委）陲（誰）阮（遠）陰（應）防（勒）隰（濕）險（顯）

阪（販）陜（閃）隴（壟）阪（飯）隅（魚）阭（允）陜（夾）陷（焰）隹（兗）

陣（添）陳（去聲 來）陶（焆）陵（毅）陓（于）隆（池）陡（楚）陀（上驢）陡（斗）

陵（擻）陣（去陳）陧（里）陯（作）陵（宓）隟（業）陇（致）陹（善）阧（斗）

陡（建）陾（堇）隗（鬼）陙（姑）陿（惠）陸（豆）隮（齊）陫（丞）隮（岑）

陘（懸）阤（陀）陟（傍）阻（祖）阯（止）阸（厄）阱（靜）阽（陰）阦（閒）

陵（賊）陞（徵）阪（池）陀（低）陰（友）隆（意）陳（塵）

谷部第十

谷（穀）睿（遜）欲（豈）谿（溪）豁（滾）豂（峻）叡（郝）谻（求）谸（洪）

䜭（壽）

凵部第十一

凵（欠）函（咸）亟（同上）亟（同上）嵩（贊）幽（幽）凶（信）凾（連）囟（里）

隗（愧）陘（怒）陂（征）隊（兌）陵（信）陋（屋）陓（序）隕（員）阬（坑）

隮（尋）陠（鋪）防（芳）陞（升）隊（馱）陚（賦）隊（嚴）陗（肖）陋（漏）

阸（弟）陏（許）隤（崩）隩（奧）陟（涉）洪（洪）障（周）隱（引）隫（瀆）

阢（危）陌（麥）隖（寫）陼（煮）陘（臬）隍（去枝）隘（同上）隙（希）除（廚）

隮（壽）隊（偏）隈（宴）隊（豪）階（皆）隮（精）隋（誰）陵（要）阼（助）

陸（低）陵（倦）陭（依）隥（鐙）隃（俞）陘（形）隊（宿）隟（泊）隮（徙）

阡（千）障（章）隔（革）陛（堂）陲（直）隥（凳）限（去聞）陴（卑）陋（面）

隧（遂）陀（馱）陔（該）陂（咸）隄（提）隍（皇）陵（陵）陻（因）陬（陳）

陣（同上）阢（愼）阭（彼）嘘（虚）隊（宗）隝（烏）隆（同上）隆（龍）陕（成）

阯（布）阞（勿）陾（爽）陑（而）陷（治）阴（用）阰（坡）陫（排）陞（升）

囪（暢）幽（憂）亩（兜）凶（同上）凷（由）鬪（鬭）凸（塊）

广部第十二

广（岩 上聲）廙（弋）庵（屯 平）廬（婦）廇（余）庭（廷）廣（上光）廟（廟）廉（連）

府（捷）廦（壁）座（只）序（敘）庠（祥）廋（崩）慶（影）龐（防）廢（肺）

廁（次）廊（郭）廛（近）廋（搜）庰（内）廔（婁）廡（固）庶（恕）庚（剛）

廡（武）庨（孝）廳（鋪）廱（同上）底（低）廚（除）庖（跑）廇（留）廚（過）

庿（思）庭（放）廏（同上）庇（婁）廟（妙）廜（同上）廥（檜）庨（琴）庤（治）

廓（郭）廙（宇）庌（同上）庯（尤）庿（夕）庫（同）床（牀）庹（叟）廖（聊）

廆（偶）廋（皮）廈（莫）廛（朝）廃（突）廟（相）廟（和）廣（影）廟（用）

庁（丁）廝（斯）廬（乍）扁（偏）廰（聽）廋（質）康（求）店（坫）庫（章）

唐（青）灰（救）庬（覃）廦（先）庤（哀）庄（壬）庎（介）廚（奇）廫（徒）

廄（麻）庫（壯）廝（羽）廢（衣）廠（橋）庬（學）麘（去陰）廩（稟）廠（敞）

廟（委）廉（白）廈（下）廊（郎）庐（乍）廳（總）庿（官）廚（徒）廡（疎）

度（蘭）庸（猶）廱（上向）庭（蔥）廬（豎）庋（紙）库（本）庵（菴）廨（介）

庫（禪）庬（異）库（祥）床（條）庍（沙）庫（嘀）磨（嘈）庯（布）庮（豆）

庳（青）庫（剌）庴（甘）庆（弋）庸（莆）庹（杜）磨（泉）廬（鉛）座（上坐）

庇（宅）庙（徊）

厂部第十三

厂（漢）厈（同上）厝（琴）厥（學）厓（崖）居（尼）厞（夾）厦（垂）厦（閱）

厝（醋）厎（志）厖（杜）厥（燕）厖（逆）厤（歷）厇（厄）厌（以）厲（秩）

厦（顏）厞（沸）厍（棒）厲（利）厝（乎）厥（爵）厚（厚）厚（后）原（元）

厠（車 去）厗（夾）仄（則）厎（同上）厜（段）厍（吟）厝（尤）厦（史）厄（額）

厬（同）厨（討）厤（希）厇（止）厚（厚）厧（菊）厔（征）厑（瞬）屋（用）

厏（皇）厎（丈）厡（必）厤（歷）原（元）

高部第十四

高（羔）髙（鄉）亳（泊）毫（豪）膏（羔）稾（槁）敲（搞）髛（甘）髜（様）

𩫖（秦）

川部第十五

川（穿）州（舟）𡿺（列）邕（雍）巛（列）峇（古）𢦏（戈）巜（乙）巜（哉）

長（康）巛（坤）創（乍）雠（有）㽬（畬）叛（叛）災（災）巛（同上）巠（經）荒（荒）

穴部第十六
穴（血）竇（豆）寶（復）寤（悟）窐（圭）竈（紅）竈（上同）窯（理）寱（謝去）
窖（告）窽（入月）穹（窮）窮（上同）穿（川）窬（俞）窒（只）窻（窓）突（入屯）
窗（幽）窔（要）窺（虧）窨（蔭）突（腹）窾（款）窐（餅）宏（宏）
窄（側）窋（典）窪（型）窅（杳）窣（卒）窊（蛙）窠（科）窄（穫）
窘（君）窆（貶）窋（穹）窕（窕）窮（窮）窮（含）窕（吊）窈（弦）窳（庚）
窭（法）邃（遂）窞（同）窵（良）穸（夕）窀（速）窴（桓）窌（名）窼（巢）
寮（蹋）寮（聊）究（救）窪（更）窨（蒲去）竊（切）窓（鬼）窆（豆）竇（姊）
窩（右）窯（拳）窴（貪）窜（扁）窂（牢）窒（充）窣（灵）窶（呂）窟（入固）
竃（窨）窴（去豢）窰（理）窲（真）窴（田）竄（吊）窳（留）
時令類
夕部第一
夕（席）夤（寅）夤（上同）姓（晴）夗（宛）督（怨）外（去槐）舛（當）夠（朽）
匋（卷）
冫部第二
冫（凝）洞（扁）凍（棟）冬（東）馮（逢）凇（松）冰（兵）冲（充）凘（斯）
凝（迎）凂（移）澄（呈）凄（妻）凋（彫）滄（創）涼（良）凔（平）冷（上楞）
凌（陵）涵（咸）准（準）冶（也）冼（上秾）凍（敬）凜（凜）凚（禁）凞（必）
凓（立）凌（弗）冽（列）澤（鐸）浴（济）冱（互）凅（固）泮（判）況（貺）
清（靖）澌（塞）瀧（清）射（謝）
更部第三
麲（緊）麸（絲）麶（髓）麺（耿）梗（上同）麹（貴）䴬（畏）䵃（妥）麹（詢）
麴（貴）
人物類
人部第一
人（仁）仌（冰）企（啟）企（氣）舍（赦）金（人）仚（法）侌（夏）偷（篸）
儂（農）僮（同）俜（申）儅（當）佛（吊）儒（如）候（后）傑（杰）儡（西）
仜（紅）佗（陀）倜（上同）侯（候）傳（轉）倩（茜）僕（僕）僟（獼）傍（旁）
倈（未）倰（海）伀（終）征（征）佀（呂）佀（似）俣（語）份（彬）倱（宣）
伭（玄）傺（寨）傢（保）偃（上言）偢（匹）俊（進）儁（上同）倄（素）傲（敖）

傑（業）傑（縣）僖（希）儉（健）仡（矻）僬（標）健（健）偭（面）億（意）
俶（叔）伴（畔）佝（荀）偩（檳）侹（挺）俺（厭）傍（分）供（恭）傭（庸）
傃（錯）俏（契）倚（焦）僟（基）俱（居）倵（尺）佪（此）儕（才）倖（崇）
侗（通）侐（血）侎（你）僣（質）俌（甫）俠（挾）偎（灰）佮（甲）仍（認）
伽（茄）侍（見）俔（輕）仞（刃）側（仄）代（大）便（卞）偉（桂）倌（擴）
僻（朴）儺（那）偠（速）徐（徐）做（恭）僞（魏）俚（里）俱（史）伊（依）
佸（占）倬（作）仵（午）佚（談）倒（翻）偖（者）倞（競）儆（救）備（虎）
仿（訪）偟（惡）侮（武）侮（上同）傫（累）傫（上同）佺（千）傺（疾）傷（易）
价（介）㑘（上同）偕（卅）僊（番）什（起）仟（十）佚（夫）俘（辟）倂（并）
偪（皆）像（象）傾（頃）傅（付）依（衣）倚（以）伉（坑）优（幸）佴（二）
儀（宜）儈（膾）伏（亦）伋（急）偈（桀）付（富）償（常）侵（親）儥（育）
佸（括）倯（松）僤（但）倍（悖）俔（還）伉（亢）僑（喬）偏（篇）俗（續）
優（憂）儷（利）儷（上同）伎（志）仔（茲）倂（孕）償（父）假（價）傈（剽）
俾（卑）倅（卒）價（嫁）僂（屢）僭（去潛）伶（苓）俯（府）債（責）儽（婁）
偋（並）偓（屋）儔（綢）俎（蛆）倰（凄）俘（夫）佐（坐）伐（賤）侲（娠）
倮（裸）僂（呂）傴（羽）倀（昌）僞（燕）偟（皇）儲（遠）惟（惟）佃（殿）
儗（疑）儭（觀）佾（逸）僻（辟）侊（光）僸（琴）侼（擬）倚（敵）
佟（同）侑（右）倪（宜）傛（永）伾（丕）俪（風）俩（上同）伏（復）
僥（曉）僟（聲）儆（卸）偡（湛）儆（敖）仇（求）俄（訛）仗（丈）傃（素）
傪（擬）倄（希）倔（亞）俐（刑）倩（看）僔（去尊）低（抵）伭（上同）儻（倘）
倦（去奉）係（繫）彼（後）俌（挿）像（傷）債（強）催（崔）僘（爽）仟（开）
优（耽）值（直）伐（罰）倢（真）佫（各）莅（利）偵（稱）吏（闆）俤（帝）
僒（穆）佇（宁）傮（曹）伶（鈐）倢（稜）偶（耦）佽（利）佯（牢）儃（休）
僊（仙）佉（伽）似（松）佼（敘）倧（宗）僢（州）倫（侖）僎（撰）
僱（震）偘（諂）偵（顧）徐（作）傀（上奎）侯（笑）佫（客）傎（上同）倎（典）
儛（武）仳（此）偵（剪）仟（千）儀（獲）估（古）儆（嶮）做（試）傣（去風）
偪（逼）俐（利）佁（指）儜（濟）傀（僖）佪（回）伷（胄）僅（近）僂（卒）
僕（漢）儓（台）健（遣）仉（几）儦（大）倈（来）侂（托）傑（巧）儙（追）
倛（浅）倱（混）伶（紀）物（勿）傚（效）僜（樹）倸（確）健（鞬）偖（者）
僙（皇）倖（幸）俉（悟）倪（魏）偉（宰）俛（免）倄（九）件（鍵）俵（去表）

僗（繑）仂（勒）僾（憶）佒（央）傻（叟）傪（上同）佩（風）伮（擧）儻（党）
倗（上皇）仯（鈔）儈（市）偷（平豆）佮（谷）佹（鬼）儘（盡）俾（必）倪（倪）
僱（鼓）傶（斯）佯（羊）伅（忙）伳（酣）偽（要）伿（只）佰（亘）倖（李）
偒（邊）倢（平便）偊（禹）佬（走）侏（朱）儂（豊）僑（鐵）倶（奇）
僿（塞）倥（空）偬（去宗）儸（蜀）倲（東）侻（晃）伅（屯）儅（當）倞（諒）
佽（宵）僠（忽）俏（脈）佩（帆）偗（卒）俟（叔）僕（泪）傈（果）倀（貝）
偉（婁）偲（思）傸（東）儸（羅）倘（党）憁（去愁）僨（貢）佽（次）儱（寵）
傻（婹）伻（半）傻（數）倢（接）仔（余）倗（舟）偑（封）佮（今）仝（同）
余（予）畬（畬）會（位）
父部第二
父（埠）爺（耶）爸（霸）爹（遮）囟（信）爸（播）斧（甫）爺（哥）釜（府）
爹（的）
毋部第三
母（畝）毋（無）毐（藹）毒（讀）每（妹）毓（育）毑（姐）毑（子）
男部第四（附民部）
男（南）舅（臼）甥（生）甥（側）嬲（裊）
民（名）氓（民）眠（綿）氐（敏）
夫部第五（附予部）
夫（敷）扶（并）麸（去）規（歸）替（剃）
予（于）舒（書）豫（預）杼（宁）
兄部第六（附弟部）
兄（凶）兢（經）競（敬）兢（經）
弟（第）晜（昆）剃涕（替）睇（弟）
兒部第七（附我部）
兒（而）覤（霓）䫼（倪）䳗（兒）
餓（蛾）娥（去）俄峨我（畫）義（又）羲（上同）
儿部第八
儿（人）兀（屋）允（順）充（沖）兕（寺）兌（對）克（客）兗（衍）亮（諒）
友部第九（附工部）
友（有）犮（拔）㕛（伐）跋（上同）○工（攻）巧（叟）左（祖）[illegible]（嗚）

子部第十（附孑部）
子（紫）孳（茲）孥（奴）孛（悖）享（響）孕（運）季（計）李（使）學（孟）
孯（寺）孚（孚）孖（咨）孖（精）孨（巽）
孑（胡）孜（資）孩（諧）挽（免）孤（姑）

女部第十一
姞（吉）姚（遙）嬀（圭）妞（紐）媞（提）娸（溪）嫈（兮）婉（宛）妭（跋）
娙（刑）㚩（冉）嬝（鳥）嫇（酩）奵（酊）媧（蝸）婬（淫）姽（上危）嬛（煢）
嫋（上同）姑（帖）姑（沾）孅（纖）媒（上偈）姘（淨）姡（活）娧（兌）嬥（挑）
妗（芩）媵（孕）嬇（贊）佞（上寧）嫺（澗）娭（衣）嫡（的）娀（松）妀（之）
娓（尾）姰（旬）婞（幸）嫙（旋）媙（諧）妓（技）姐（上嗟）嫥（專）嫐（擾）
娪（吾）嫭（足）姸（言）嬿（咽）嫺（閑）嫧（則）媟（洩）婧（淨）娃（窊）
娓（提）嬐（上原）姎（央）嬗（禮）嫸（塔）妢（係）嫎（害）嬈（堯）嫄（異）
姘（平）嫤（善）嫖（瓢）姅（伴）姷（右）婰（典）娍（越）姬（基）媛（援）
嫉（疾）姤（覯）妒（上同）媼（懊）娉（平聘）婼（綽）媢（冒）姓（性）娟（胃）
婓（非）姺（先）嫳（必）嫪（去勞）媥（偏）媘（豐）婧（上同）婈（豳）嫺（父）
嬬（如）嫁（稟）嫖（飄）婷（平）媞（醍）妉（上同）妖（天）媄（天）婠（刮）
妨（方）嫍（肉）嬳（若）姗（山）嫋（鳥）媮（俞）婇（菜）娱（上同）婄（奄）
姤（垢）娋（哨）嬪（賓）嬚（濫）嬗（曾）婇（朵）嬌（驕）妙（亩）嫖（驃）
嫌（延）嬋（沈）嫫（莫）妯（軸）娌（里）嬋（蟬）娟（涓）姅（丰）嫎（羊）
嬼（溜）嫬（聖）婘（權）嬖（辟）嬉（熙）娾（崖）婢（卑）媄（上唐）
婍（起）𡟭（節）媕（翁）嫁（假）嫪（參）妧（元）嬛（諧）孃（誰）娘（上同）
嫂（早）妠（納）姆（茂）嬤（上同）媽（馬）奸（間）姦（艱）妸（歪）嫨（嵌）
姥（母）婚（聞）婄（佗）媡（東）嬁（登）婷（亭）娣（弟）姒（似）姱（誇）
嫈（縈）婉（宛）孀（霜）嬶（孕）娠（申）婇（采）娫（延）婿（細）嫞（通）
娝（否）婉（剛）嬉（戲）嫪（慘）嬪（上同）嫵（甫）婌（淑）姝（朱）嫭（補）
嫼（墨）嫫（嫕）婕（妻）姬（姬）婀（阿）婢（比）媥（泥）娙（丞）嫤（謹）
嬙（墨）嫸（亭）妗（泥）媨（自）妟（晏）嫗（預）妃（非）嫎（謗）嫰（燃）
姩（去年）婞（上同）姣（狡）媁（緯）嫡（的）娥（俄）姮（常）姼（尸）嫞（容）
媊（而）妋（夫）娼（昌）嫜（章）妐（忪）婧（請）娊（鳳）嫏（卯）娙（臣）
妀（尺）孅（節）妑（邑）媊（前）嬿（燕）婪（林）妷（衣）嫗（區）嬶（鼻）

嬪（賓）嫨（奚）媧（蝸）媓（皇）嬉（志）嫠（黎）婚（昏）嬭（孃）媖（英）
嫄（元）婤（舟）媒（梅）媌（茅）姐（且）嫌（謙）奴（孥）嫁（價）嫵（武）
妊（刃）𡝩（姻）姣（餃）妹（昧）嬌（喬）妦（亦）姹（吒）姹（宅）妁（勺）
娶（去取）妲（韓）嫢（干）奸（杆）媺（美）嫙（迷）媘（省）娬（武）娖（長）
姇（二）嫀（侵）嫛（依）婁（辛）姿（資）娶（譬）嬃（須）嫛（堅）嬰（天）
婁（婁）嬰（央）嫛（試）妟（上按）婀（阿）婁（樓）嫈（梅）婺（筆）
嫈（嫇）娶（州）婁（上替）姜（姜）婺（殿）嬰（朱）婁（去建）婺（務）婺（上同）
嬰（英）婁（熏）婁（志）婆（玄）婁（歌）婓（匪）婺（救）婁（視）婁（上同）
婁（精）娶（狹）婁（開）嬰（宴）婁（案）婁（皆）婆（平頗）娑（莎）婆（量）
婁（樓）婁（曲）妝（上同）妝（莊）婚（新）姦（上同）婁（妻）娊（兄）姓（性）
妥（云）妾（睫）娑（哥）嫭（子）姦（艱）

身體類

身部第一
身（申）躬（才）躭（藏）身（上同）軀（區）軀（上同）軁（婁）軗（股）躭（擔）
躬（弓）躳（弓）騁（聘）躿（誇）躻（比）躲（朵）躰（體）軆（上同）躴（郎）
軁（康）軀（宴）軃（戰）軄（職）躹（鞠）躶（裸）軉（橙）躬（榜）軀（驟）
躸（基）軴（住）軕（尺）

心部第二
心（新）恩（灌）惡（悟）懕（怯）惲（悼）恩（陪）愆（悔）悠（攸）悬（旦）
悲（卑）懟（除）恙（樣）戀（連）忞（又）愈（預）忘（卜）懈（解）懍（廩）
怹（禮）懤（酉）慝（騙）態（大）怣（矣）愁（平驟）恐（孔）忎（上同）懖（梧）
怨（願）惁（上類）憩（計）悊（哲）懖（聲）恧（疊）忎（仁）恋（奸）惡（汚）
怱（加）愳（剪）懇（埋）懥（遺）憥（勞）慽（叔）愍（只）懟（諜）懰（平流）
懕（厭）愫（素）悪（平）懰（留）恴（留）忌（去其）憲（責）意（常）怘（戶）
怜（矜）忿（憤）惥（輿）慔（母）憲（獻）戀（去連）懕（嚴）悆（豫）恚（畏）
憬（景）懪（暴）忕（代）怒（去奴）恙（姜）恝（州）怤（夫）愆（奉）悯（岡）
恁（日）恁（任）患（幻）患（上同）愍（混）慶（蔑）慙（讒）恣（資）憖（賢）
意（意）志（至）懋（卯）息（昔）懥（利）惹（平社）憃（輸）恕（恕）惌（宛）
憫（閩）思（譏）念（驗）懣（滿）懲（徵）慰（尉）惷（上春）懽（曲）懃（勤）
憊（敗）懋（茂）懮（友）憁（狀）忞（茂）懫（尺）慕（母）忍（刃）惎（忌）

恴（穗）忝（天）想（賞）怨（非）悔（每）懈（懈）愬（殺）慇（殷）憼（字）
怯（去）怱（忽）患（忠）意（創）忠（中）慈（除）恚（悟）感（感）慼（戚）
忞（民）怎（大）惪（印）愿（願）懇（誠）徵（龜）慰（慰）懟（針）愁（嫦）
憙（希）憩（器）慧（上同）恋（愛）愆（驗）慈（慈）憒（米）惥（杰）愿（嚇）
悳（德）懸（玄）惄（挺）思（思）崽（私）憲（節）憲（意）忒（特）慸（桃）
愸（麻）怡（止）怵（束）憯（上泉）懂（董）惓（倦）忔（希）愆（灣）懷（壞）
恎（迭）怡（移）忱（審）慎（慕）悰（崇）慎（順）悒（邑）悍（干）忪（鍾）
懽（歡）惰（墮）憿（敫）懂（董）懼（巨）悖（教）恂（孚）愷（凱）慨（上同）
懏（攜）忼（康）慷（上同）忻（欣）惏（藍）懤（寓）悟　悮（上同）惆（由）
惲（穩）憾（去含）慟（痛）惧（異）悃（梱）怪（遠）憎（爭）悁（究）怙（戶）
惼（匾）恢（魁）悷（梨）憚（但）恃（是）恬（甜）恨（去很）憍（嬌）悄（上樵）
憤（忿）忉（刀）㥘（怯）憿（激）悈（戒）忧（右）惴（綴）惟（惟）慢（去蠻）
惏（貳）悚（誠）怜（同）懊（奥）悄（洗）怖（布）怖（上同）恾（芒）忙（上同）
恗（呼）悛（手）侅（亥）惓（奄）悆（上同）恤（皮）悱（毀）情（敗）慺（妻）
悌（弟）悖（孛）恞（平萬）怕（帕）悑（迷）恍（桃）憬（景）愎（復）悴（萃）
悈（駿）忡（冲）慳（去刑）怍（昨）懮（憂）憮（武）悛（逵）憷（遣）悽（妹）
懞（上蒙）懈（械）情（度）忮（忌）怊（桃）怫（弗）惧（明）悝（恢）怗（帖）
惕（陽）憎（曾）惗（散）惛（昏）憰（決）悻（計）懝（怡）惎（事）怋（民）
怉（豆）帿（侯）恫（同）悿（黍）价（介）懝（凝）憒（只）恔（志）懞（剛）
悢（狼）忏（千）懢（監）快（怯）懍（桌）憤（濟）悌（弟）悔（誨）慘（上參）
惺（青）怩（尼）忡（冲）惆（紬）悵（唱）惜（息）惻（有）懀（去惠）惝（棠）
懾（華）悛（後）悖（亦）憐（見）憚（葬）愕（岳）懥（志）惿（是）惎（其）
懆（早）惆（周）慱（團）愽（剝）忓（千）怜（瓷）慵（戎）惈（果）憪（淵）
慞（章）忏（手）懰（留）憍（喬）憔（樵）悃（困）怜（鈴）惍（今）憀（留）
憟（拉）懰（留）怲（方）憫（閩）慪（區）憣（淺）慽（威）懦（擺）怌（丕）
悻（辛）忊（工）懷（裹）怶（皮）悚（東）惘（岡）忼（杭）忓（干）憪（棚）
怳（貌）慥（浩）怵（出）忱（沈）憤（粉）怌（否）慓（漂）供（恭）俛（免）
愕（上同）愉（于）惶（皇）恓（西）惐（或）㦛（上光）怚（助）悓（見）怉（鮑）
懶（上闌）憘（喜）忏（淺）憶（意）懺（連）忤（午）憤（賁）憧（同）懍（爍）
憓（惠）怏（犬）愲（滑）憰（蕭）怰（玄）惋（宛）像（象）憱（蹙）忳（屯）

忭（卞）憕（登）懆（操）惊（京）㤫（綫）㦏（上同）憯（醭）恃（劣）憀（掠）
忈（信）忟（詐）㤸（家）惝（敞）憸（絜）像（上同）㨾（樣）㥩（忌）憷（楚）
慴（習）忚（希）愧（貴）㥾（溺）㤥（亥）㤟（幹）憔（倘）慌（荒）怟（至）
怞（由）憉（彭）悙（亨）㤩（色）㤆（販）惗（聶）㤭（疾）忕（弋）憸（千）
㥸（盈）悇（郝）悇（采）㥶（節）惚（忽）恒（衡）愓（蕩）怳（上廣）忛（軌）
情（前）㥄（茂）㥽（則）愒（氣）慍（縕）怫（弗）慸（迭）㦏（巽）怖（背）
忼（充）懪（朴）㥊（朋）惃（橫）惺（星）㤇（役）愪（云）慺（婁）㥷（彳）
惼（鞭）憤（有）㦸（志）怮（半 酒）恪（客）惐（育）㤜（戌）怐（句）慠（敖）
忖（上村）㦝（霍）忏（吁）慊（欠）愉（翁）怚（窟）㦙（擊）怲（丙）忒（式）
惈（果）恇（匡）忔（欣）忬（裘）惹（若）悼（道）㥮（爽）㥥（穀）情（共）
怯（入欠）悕（希）怔（征）恿（勇）㤩（確）㥦（琴）悍（覺）惂（治）㥏（暗）
怐（勾）忪（冲）怏（炭）慳（堅）性（夜）悆（徒）憚（探）慅（草）恅（去勞）
㥶（慈）㦵（泥）慄（禿）㥢（勇）

口部第三

另（寡）另（令）呂（旅）吊（弔）呆（保）杲（崖）吳（吾）号（吁）号（號）
吉（七）呈（成）吾（吳）名（明）吞（吞）含（函）旨（紀）曹（世）召（兆）
合（上拾）吉（吉）吝（吝）哲（折）呰（背）吝（求）唐（堂）否（缶）
启（啟）啟（起）吝（吝）吞（吞）吉（吉）咨（咨）台（胎）嚮（向）
謩（謨）谷（哀）啻（弋）谷（穀）售（受）咎（臼）客（銳）譽（酷）嚨（龍）
嘬（撥）咽（煙）喤（上同）啄（捉）喉（侯）嗌（益）啁（周）咺（喧）喧（宣）
啞（至）嘵（匡）噎（謁）嗶（君）喟（上同）吮（淺）唯（催）嘌（飄）嗾（奏）
吸（急）喤（皇）嗷（哮）吽（校）囁（聶）喚（喚）良（浪）嗘（係）噬（是）
嗛（焦）唏（希）嘘（虛）嚵（義）呱（哇）啅（齊）哦（意）喑（音）喙（拙）
嚼（入嚼）嘌（飄）喀（客）咇（排）咯（咳）嗑（合）咳（慨）嘵（休）吠（甫）
嗛（歉）唑（坐）噦（歲）噏（吸）喟（喟）嘑（呼）啍（孝）唯（惟）嚏（帝）
嘅（慨）唱（暢）嘰（其）嘆（炭）吠（費）哺（部）嘿（墨）嚎（豪）唯（上同）
嗃（嗃）咄（入敦）唉（挨）呷（鴨）哯（現）咈（弗）嘖（快）嚖（惠）咆（窟）
嘯（笑）贊（八）嘔（吉）嘌（琴）嗡（遮）咥（唯）嗷（饒）嗢（骨）啐（碎）
嗥（豪）嗶（蔑）嗄（齒）唈（押）嗜（示）嗁（是）嗒（樓）吻（上同）吒（查）
吃（格）嘜（上同）噍（蕉）嗾（侯）咦（夷）咊（和）吅（眾）吙（火）哯（覩）

呀（上同）吟（吟）叱（尺）噴（去分）喝（唐）吪（俄）噂（上尊）呻（申）吁（虛）
哨（笑）喻（余）嗞（茲）嗔（真）嚎（泡）嗥（于）唷（降）呢（尼）喃（南）
嚱（尼）咒（晝）嗲（交）啁（嘲）嘆（莫）哼（屯）嗷（上同）啵（或）嗎（媧）
嗥（號）嘐（噴）嗅（損）哎（兜）嚁（悉）嚶（鶯）嘤（櫻）嗎（顒）嚪（鹹）
哖（年）嗆（交）嚆（斜）喙（虎）喊（上咸）嚂（藍）嘖（責）嘈（曹）嚽（顏）
嚴（岩）嘈（曹）嘖（雜）咡（二）呢（尼）嘮（刁）嚳（殺）嘜（選）吨（屯）
咭（吉）嗙（上同）哐（匡）呼（烈）哶（羊）嚎（三）嗽（叔）嚷（壽）嚊（被）
唰（殺）喈（皆）啅（卓）吣（那）哷（寿）嘣（骨）嘿（噤）呦（幽）嘔（歐）
噞（上斂）嚝（匝）噞（上諸）咻（休）嗹（連）嘍（婁）嗽（參）嚬（頻）囔（尖）
嗦（索）吵（秒）哂（審）唉（矣）呣（謀）嚓（察）還（琀）嘿（默）吼（上侯）
嘞（勒）咋（則）叨（滔）嘬（采）哳（猜）咍（哀）咽（薊）嘢（嘅）嗊（貫）
嘚（辱）嗹（痺）嗞（別）呫（帖）哵（幽）呵（訶）喿（造）嚆（高）嗎（明）
嗚（烏）呧（妍）咻（藍）嚅（如）嚥（煎）嚗（博）唧（節）咆（庖）响（駒）
嚼（擇）哦（俄）嗵（道）咽（同）咬（交）嘷（草）嚎（老）嗾（盈）嘖（英）
啹（誤）嘬（眼）嚯（崔）嗡（綠）吭（杭）嘻（希）吐（峯）吱（支）嚽（賢）
嚧（苦）嚘（憂）嚐（唐）噔（孩）嗪（徒）嘞（洪）嗌（盆）嚥（孢）嚇（款）
嚷（囊）嗖（傻）嘝（它）咣（尤）哽（校）喎（戈）吥（誹）哏（綴）咿（伊）
噢（欲）哄（光）嗬（梨）嗩（哄）嘶（西）喒（譽）嚁（華）嗲（達）嚏（近）
叶（協）咏（永）嗄（哄）嘘（雁）啉（上盆）嗤（促）嗽（東）嗰（危）呵（平賀）
噟（雅）嗽（賣）哢（上尊）哇（主）嗶（早）嚕（魯）嚓（塞）嗅（囿）哾（雜）
呧（氏）嘁（此）嗓（遜）哞（弄）喊（咸）嚄（勾）嗔（敗）嚩（去專）哘（丘）
唳（利）唁（閔）喠（去拖）哽（上更）喿（褒）嗄（安）叮（丁）嚀（寧）
嗄（下）咾（耆）嚀（哄）嗯（思）咱（趙）咳（宏）噌（樽）嚆（倪）嗡（翁）
吰（弘）啧（青）呃（匹）吡（鄙）哦（戌）吠（拔）嘝（幽）哩（里）啊（享）
嚆（華）嗙（逆）噢（日）嗬（協）哫（足）喇（剌）嗾（炮）嚓（祭）唰（刷）
嚐（至）噢（吃）嚓（忽）啫（浩）嗾（七）哫（品）嗍（極）嗻（折）嘸（撫）
咏（竹）

目部第四

目（木）眥（茶）眥（津）睄（兜）睯（很）睿（杏）瞽（古）睘（啟）瞲（觀）
睹（撤）睿（虎）眘（坎）眷（卷）督（篤）盲（萌）眚（省）省（醒）睯（意）

瞽（古）睿（銳）眘（慎）背（蚩）昆（跟）瞎（情）彤（形）睆（前）盻（錫）
盼（去板）睫（捷）睅（汗）眊（冒）睃（剝）睪（亦）睃（淺）瞷（崩）睩（泉）
瞕（混）睢（貴）睔（倡）眯（秘）睞（爽）睞（鹿）瞍（板）瞞（滿）䁥（玄）
睖（倩）矓（偷）睨（倪）盱（漢）眮（同）眈（南）瞴（俞）昧（妹）睚（延）
瞴（無）瞟（搖）睁（諄）盱（虛）睹（覩）瞳（上專）瞎（善）瞇（脈）眛（上同）
瞟（漂）瞷（閒）瞥（宿）睠（卷）瞞（抽）瞜（護）睽（窺）眗（驅）瞑（銘）
眠（上同）睧（香）眣（迭）瞘（監）瞶（縣）瞚（貨）瞠（湯）睊（絹）睶（越）
瞡（提）瞜（婁）睍（顯）睆（緩）眝（佇）睞（賴）瞤（志）眲（二）眻（佛）
眕（軫）瞭（炭）瞬（純）瞍（上同）瞍（蒙）睡（瑞）瞍（瘦）睻（宣）瞪（廢）
眏（央）賠（彥）睬（采）睔（眼）眽（年）眼（浪）睕（諒）睭（面）睔（盼）
瞳（同）眂（視）睄（示）睛（精）瞷（上行）瞘（猛）眺（跳）瞰（欲）瞼（笠）
眐（征）瞨（紫）瞎（瞎）盯（根）眇（夕）睇（帝）矇（濃）瞗（朝）睝（羅）
睆（荒）眇（渺）瞭（了）眒（中）瞜（鼓）瞵（吏）瞔（青）睖（七）瞺（移）
瞑（民）矈（面）睕（宛）睹（窗）睽（卯）瞞（沛）瞋（嗔）瞍（宗）脛（延）
瞷（七）眆（彷）瞍（突）眠（低）瞗（朝）睥（譬）瞹（柔）瞘（歐）瞶（去光）
睉（挫）瞲（脊）睟（碎）瞞（兩）瞲（亦）瞝（虛）睉（述）睦（李）睋（俄）
眶（匡）瞴（血）睢（上從）瞠（淡）睢（往）瞷（制）瞯（窩）眂（加）眣（詩）
睃（進）睍（兜）瞞（淵）瞄（英）瞦（傳）眪（所）眺（佳）眆（所）瞪（僧）
眰（只）矂（安）瞜（去平）瞷（瓜）瞘（柔）瞜（夭）瞜（尿）睽（央）瞜（婁）
睖（凌）瞍（下）瞷（淵）眒（劫）眃（享）睭（通）瞞（角）眮（司）瞣（提）
瞌（嗑）瞷（省）瞞（作）睻（密）眨（十）睟（弥）瞞（適）瞍（煙）瞕（豪）
睒（天）瞶（旋）瞪（希）睡（延）瞪（堅）睡（更）瞞（柳）睛（亭）瞞（上危）
睕（訂）瞷（掩）眗（枸）睥（菜）眈（血）瞰（威）眻（半）瞍（莫）眳（名）
瞙（作）瞈（合）睃（焌）瞟（標）矓（說）

耳部第五

耳（尔）聲（升）聳（上松）聾（述）聾（龍）聵（外）聋（春）聋（文）聳（剖）
聳（上同）聱（叔）聊（溜）聃（占）耽（擔）聯（連）聆（凌）聸（占）聘（去平）
聃（祀）聑（引）聤（辛）聹（廷）联（緘）聴（職）聑（上同）聰（濃）聣（新）
職（職）聶（濕）聛（祭）聵（外）聰（忽）聅（光）聠（罕）聱（上專）聦（蔥）
聡（上同）聰（上同）耵（頂）聝（若）聝（閔）聽（汀）聽（式）聹（精）聥（泉）

聹（叟）聭（上同）聧（愧）聱（秋）聕（濃）聆（琴）騎（溪）聸（當）聤（志）
耽（躭）聐（洽）耶（爺）聖（星）聁（陵）聙（崇）膲（樵）聠（耕）肛（工）
聄（軫）聤（丁）聻（若）聦（摠）聧（早）肱（宏）耺（云）聖（宴）耿（秋）
聕（摺）聰（總）恥（齒）聽（聰）聨（同）聉（化）聏（胍）聖（聖）

鼻部第六

鼻（被）隸（泰）鼾（汗）齅（嗅）齁（進）齇（覚）齈（肅）鼵（侵）鼽（丘）
齀（仇）敫（上同）齀（兀）齄（加）齃（隈）齁（齁）齆（螳）齉（囊）齂（甲）
齆（渊）齈（齊）齂（毒）

頁部第七

頁（歌）顆（頻）顚（邊）頠（齊）碩（石）頟（色）顛（拙）頸（至）頲（刑）
頍（利）額（門）頟（刀）顛（素）顥（潭）頒（班）領（甲）頭（囟）頓（頊）
頡（吉）顯（咩）顒（告）顏（敖）顏（惟）顆（煩）煩（焚）顧（淨）頖（擘）
顆（厄）頿（上桑）頜（合）頊（托）頗（上坡）顙（堯）顝（還）顆（夾）頵（上和）
頞（安）頣（上根）頪（尉）頰（來）顛（落）額（雅）顡（顧）額（肩）顙（數）
碩（陽）顪（堯）頖（沒）顧（唇）顆（名）頪（術）顝（專）項（旭）項
頷（上嚴）額（權）頼（求）顚（哲）顴（岩）顏（考）顥（梟）顫（威）頓（曳）
頭（面）頫　顆（容）額（我）顯（星）顫（去專）頏（杭）頎（祈）顡（合）
頞（玄）顛（去點）頟（岳）頻（朵）頎（訂）顛（漢）頭（凌）頡（朔）頤（吾）
顗（螳）顅（敏）額（肅）頸（聖）項（囊）顙（爽）顐（信）顐（信）頼（弁）
預（像）頍（敖）顫（德）頪（粹）顧（麻）頪（安）顫（響）顊（婁）顓（岳）
顎（岳）頌（誦）顆（昌）顬（如）頙（平）頻（半）頩（平）頎（偏）頨（察）
顃（雉）顚（夾）須（胥）顈（犀）額（胥）頌（晉）顚（蹟）顥（均）頿（影）
顧（愿）顏（危）頂（鼎）

面部第八

面（麵）靨（葉）畣（色）靧（貴）靦（訶）靤（奉）䩉（酒）靨（叔）靤（香）
靗（義）靦（面）䩄（麻）䪥（詰）靨（慘）䩃（麼）䩶（慈）靦（焦）䪢（詰）
䩉（丁）靤（宛）䩒（惟）䩓（晃）靤（疤）䩔（世）䩕（盤）䩎（活）靤（袍）
靦（斬）䩄（系）䩄（戚）

肉部第九

肉（月）肏（卹）腐（泥）腐（父）臠（骨）肴（臺）肯（益）膂（呂）臠（樂）

𦙶（坯）月（厚）胃（位）腎（刃）脊（協）胥（因）膏（羔）肓（荒）肩（堅）
背（貝）臂（閉）肖（笑）胄（宙）肴（依）脊（父）骨（聊）胥（須）肯（肯）
膚（夫）脅（宴）脊（呂）膂（屋）膂（寡）腎（形）肾（價）臀（至）膏（乙）
脊（脊）者（首）脅（代）脊（郎）膲（焦）肌（飢）脰（豆）胎（台）脥（脂）
腸（長）臟（藏）臟（紅）肺（費）膘（漂）腴（臾）胆（胆）肊（乙）胸（凶）
臆（意）脾（皮）膽（膽）肋（勒）膟（上律）胛（甲）胳（各）肪（方）胼（列）
膈（隔）臍（齊）肑（灼）肘（帚）胝（上同）股（古）脛（脛）臑（貳）腹（復）
胯（跨）腊（背）臁（廉）腓（誰）胦（央）膀（旁）胱（光）脬（泡）肵（祈）
脘（蛇）肥（肥）腓（上同）肕（引）膻（贊）膿（壞）胼（駢）脈（低）膌（寂）
臞（衢）胗（軫）膢（婁）肬（尤）胅（迭）脪（希）膧（上中）朓（拙）胙（助）
脤（上辰）腆（上天）腜（禾）膳（善）胈（必）胲（賢）腒（渠）腯（突）膊（博）
脯（甫）腊（昔）膆（聊）膴（熏）腼（而）膹（粉）膮（囂）腌（淹）臑（若）
肍（求）脡（延）脮（緩）腼（兩）腥（星）驃（騾）脞（星）膘（臕）脹（帳）
脂（之）腻（二）膜（莫）膗（霍）肤（夫）腕（免）膘（踝）胑（之）肢（上同）
脆（翠）膸（上同）膜（諾）脙（求）肬（咲）膜（寘）膟（律）膜（奧）膠（文）
脡（梃）臚（爐）脧（然）臓（尖）膠（蒙）朧（籠）䐯（瓜）脎（菜）
肱（昆）腱（乾）胞（包）脜（二）膆（素）膰（番）胖（盤）臉（益）腳（記）
脈（麥）脉（上同）臉（簡）臓（上泰）脠（戝）脧（峻）腲（冤）腶（假）脯（甫）
腴（與）膭（賓）胖（去旁）脛（移）臁（瓢）脾（鼻）腮（息）膞（置）脞（上坐）
腟（失）腋（亦）膾（檜）膝（錫）膪（會）腠（上奏）肚（杜）腥（堤）膝（征）
膵（姑）腸（意）胭（鄙）腗（擘）膜（漠）腈（胥）臗（寬）腶（段）脘（光）
膕（敢）胴（洞）膘（保）腳（郎）臓（足）腨（屯）膥（上春）膻（呆）膴（希）
臛（權）胶（遠）腋（文）腊（現）脏（圭）脣（尋）腰（更）胍（孤）膁（談）
膲（善）肘（付）脂（對）臚（查）臞（聖）膞（受）胼（平）肵（折）膔（像）
胛（甲）腥（渥）膨（彭）腔（羌）脂（臣）脖（孛）胦（央）腹（賓）服（泉）
腰（對）腷（逆）膟（畢）膅（平唐）腮（吾）膕（留）腑（府）腵（昆）腊（秋）
膧（童）膸（髓）腦（腦）膝（許）脲（星）膵（慈）膊（亭）朡（條）脘（宛）
腸（象）肷（欠）臌（損）腦（惱）腿（墮）腫（重）腹（複）脸（臉）脿（賓）
臊（騷）膝（素）腺（凍）膠（鄒）膩（縐）胗（疹）膻（潭）膟（托）膕（富）
胸（利）膃（盈）脈（匹）肶（比）膝（林）膜（只）膕（瓤）腸（章）膛（堂）

膅（上同）脴（括）腱（建）脘（管）肮（上同）臊（刺）脰（亞）臕（道）臐（由）
膅（去吒）臛（擴）彤（容）脊（征）脣（放）胷（莫）膂（濩）臀（去興）臀（星）
肾（貴）脅（漬）腎（贊）

齒部第十

齒（恥）齧（孽）齤（眷）齰（佐）齣（刋）齧（孽）齹（權）齧（上叉）齧（刺）
齹（進）齮（居）齞（象）齰（錯）齵（淨）齫（上同）齵（彥）齵（肴）齯（倪）
齗（牙）齟（咀）齡（苦）齱（安）齫（愚）齬（鄭）齚（責）齗（臼）齰（卒）
齮（義）齸（益）齻（擬）齸（岩）齷（厓）齜（上同）齜（胥）齝（去支）齝（剝）
齡（械）齰（像）齲（牽）齡（凌）齰（韜）齝（池）齪（齊戟）齵（邊）齵（傳）
齣（苛）齶（凌）齻（顛）齬（牽）齵（猴）齡（琴）齙（庖）齵（滑）齶（各）
齩（其）齳（餘）齕（立）齯（壇）齺（楚）齗（俊）齕（劾）齺（彥）齣（義）
齬（語）齕（概）齡（谷）齶（岳）齷（渥）齽（切）齟（助）

髟部第十一

髟（標）髻（副）鬢（殯）鬈（卷）髯（人岸）髦（毛）髺（盤）髮（次）髯（介）
髻（計）髫（瑤）鬐（楷）髦（治）鬆（家）鬋（前）鬆（松）鬘（蒲）髮（祓）
髦（贊）鬃（集）鬆（丕）鬣（盧）鬚（須）鬟（環）鬏（秋）髡（坤）髻（調）
髮（發）鬢（邊）髭（茲）髯（冉）鬌（茸）鬍（而）鬐（酬）鬛（聰）髻（許）
鬘（松）鬆（宗）鬚（黔）鬐（其）鬃（崇）鬋（削）鬉（宗）鬌（容）髣（彷）
髴（弗）鬘（紫）髻（鼎）鬏（休）鬟（寰）

舌部第十二

舌（折）舕（搭）舓（踏）舓（是）舐（上同）舓（上同）䑛（塌）舐（琴）舔（話）
舚（誕）舔（天）舑（貪）舕（系）甜（甜）舐（吮）舓（氣）舔（炎）舚（氣）
舙（話）舐（吠）

手部第十三

手（首）掌（趾）掌（掌）掔（牽）拳（境）搴（牽）擊（邁）學（撫）挚（至）
掣（徹）拳（奉）挈（怯）拏（拿）拏（平那）擧（聚）擘（業）擘（宇）攣（戀）
摩（磨）擎（擎）攀（叔）掣（刺）拳（窘）拲（拱）擊（覓）摯（致）享（挺）
擎（鄭）拏（撒）掌（摸）擘（研）擘（解）拳（權）承（承）掌（長）擊（滅）
挈（邦）掣（尉）挈（怯）掌（步）

足部第十四

躄（蹴）蹇（衣）躉（志）𨇇（務）躄（促）蹩（别）蹀（牒）蹔（暫）躜（鏟）
𨃨（促）𨄪（偪）𨆌（當）𨆏（空）𨇨（叟）𨈖（郎）𧽇（錯）踶（提）蹄（上同）
踧（叔）踖（昔）跟（根）跪（詭）跖（炙）蹠（上同）踦（其）躚（先）䟟（曰）
踳（春）䠋（思）踽（矩）踰（余）跌（央）跧（栓）踶（是）踽（曲）踶（弟）
跌（牒）躋（賫）踼（唐）躩（脚）𨀬（意）躐（業）踞（據）蹲（存）趾（赴）
踾（平便）覞（覎）踊（永）躍（約）跗（夫）趺（上同）跰（枧）跋（拔）躞（奎）
跽（忌）距（巨）跌（央）蹡（逵）踵（上中）斷（耿）跔（俱）蹟（積）踤（卒）
跣（上先）躐（纖）踬（振）蹼（仆）趾（止）躇（徒）踘（託）跡（郎）蹟（上同）
蹪（頹）蹸（鄰）蹐（錆）蹊（溪）躒（約）蹴（促）蹋（塔）蹈（滔）躧（屣）
跳（去挑）踐（賤）躚（躁）趵（豹）蹁（偏）跱（芳）跕（跌）踔（卓）蹍（輾）
跲（上洞）蹋（蹋）路（荅）踏（達）跣（讀）躁（飄）踆（臭）踹（端）跏（田）
踉（長）踕（子）踆（去阿）踃（消）跂（器）踟（悃）蹝（洗）躧（上同）踑（吹）
踷（若）跬（杜）跙（助）踥（帶）蹉（搓）跬（桂）踝（畢）蹤（宗）踍（吝）
踚（藥）躯（區）跠（俱）踍（呆）踢（上同）躊（紬）踏（尉）跎（陀）踚（論）
跑（庖）蹉（搓）蹄（新）踰（秋）踊（通）蹀（牒）躔（先）跦（迸）踺（祥）
踱（貞）躊（紫）蹦（山）踶（喬）踐（饑）跏（加）躐（藍）踹（敝）踁（巠）
跓（住）跁（罷）蹣（桐）蹤（逢）踵（中）跟（民）跙（雌）跉（凌）跙（汀）
蹪（主）跿（謠）躁（桑）踈（鬼）踏（奏）蹁（陋）踓（拳）跼（局）蹭（層）
跡（肺）跈（于）跂（旋）跺（度）踁（去刑）躪（厲）踃（除）跑（池）蹼（綠）
蹢（花）覞（領）踐（武）蹭（淨）蹘（勞）跍（閑）躊（毒）踛（逵）蹦（朝）
踩（柔）蹫（論）跨（誇）蹬（凳）跋（拔）蹳（發）蹜（縮）蹴（族）蹚（堂）
躁（巢）

血部第十五

血（穴）衃（胎）衄（肉）𧖴（滅）衈（二）䘏（乎）衃（央）衊（傳）衅（暴）
脈（脉）

毛部第十六

毛（毛）毟（皮）毦（彈）氅（敞）毫（豪）毨（挲）耄（冒）毹（呂）毵（翎）
毬（坏）耗（揚）耗（去軒）氈（占）毬（求）氉（坦）毱（菊）氀（樸）毪（保）
毯（學）毯（戚）

骨部第十七

骨（国）骱（介）骹（敖）髇（鵡）𩨍（禹）骴（讀）髈（卞）骲（鬼）𩩲（自）
骿（駢）骰（投）骭（汗）骱（斡）骹（敲）體（体）髃（偶）髏（婁）骷（括）
髍（磨）髖（觼）骳（被）髎（勞）骹（跋）髁（科）骳（奎）髜（高）髕（殯）
骭（滑）髍（明）髗（盧）骫（凡）䯝（庾）髈（傍）骾（梗）髂（區）髓（市）
髖（沈）骼（駼）骬（牙）髂（豚）髑（蹋）髖（饋）骻（枝）骲（霸）髂（格）
骯（岩）髂（害）骴（亦）髖（檜）骻（跨）髖（剣）髃（葛）髕（了）髖（乙）
骩（慷）骯（呀）骫（戈）骹（布）骲（勘）骽（徽）

色部第十八

色（嗇）艴（拂）艳（字）艴（旁）艳（芒）艵（仰）艶（希）艷（倩）䒊（令）
艷（焰）

力部十九

𠡙（哲）劳（獰）劈（狂）劈（措）劈（掘）劳（剣）勢（世）勢（敖）勇（永）
勞（芳）勞（慕）勦（泰）助（祚）劼（慳）功（工）動（熏）勛（上同）勅（尺）
勸（惠）勸（貫）劾（檠）勁（徑）勠（蹈）劭（召）勸（去圓）動（豬）勵（巨）
勤（易）勳（養）助（雅）勳（雷）勃（孛）勤（漂）勦（上焦）勧（謀）劤（中）
劧（亦）劬（泉）劯（冰）勉（勉）勘（看）勑（窟）勦（消）勧（兩）劫（勤）
勳（噲）劥（坑）勘（逑）勑（患）劧（羊）勑（凌）勸（消）勛（郎）勸（卷）
劾（剎）勒（易）勢（瞠）劻（匡）劾（效）勤（候）劭（週）劢（齒）旌（佐）
勃（罕）勗（旭）劫（哭）劧（叫）劜（押）劥（斜）劫（結）

衣服類

衣部第一

衣（依）裴（陪）褰（牽）袈（沙）裳（常）裝（妝）裻（督）裂（綱）衾（欽）
袞（示）裂（列）裔（系）褭（裊）袋（代）襲（習）襞（壁）衰（埃）褰（懷）
襄（相）袞（上昆）袤（否）裛（雯）袲（居）裏（戊）裏（里）裝（保）褒（上同）
褰（修）裒（邑）袁（員）表（上同）裹（果）袠（血）褰（懈）衰（上同）襄（展）
衰（裴）袤（那）袤（酒）褭（鳥）表（上標）被（陛）襱（龍）褸（戌）褕（于）
衹（支）衹（上同）褫（至）褫（詩）襉（紬）袍（袍）裨（悲）裴（非）裞（倪）
褆（啼）裼（昔）褶（牒）褵（离）袪（區）袽（挹）襦（如）袜（諸）裾（居）
袧（錫）褘（灰）袿（規）袀（均）褌（昆）裩（上同）衯（分）裙（羣）襴（闌）
袢（煩）襌（丹）褼（仙）襶（齊）裧（克）襛（挑）褡（當）襑（尋）褠（句）

裗（流）襤（藍）襟（今）衿（上同）裎（呈）穆（森）衫（衫）襳（仙）褶（沾）
裧（上同）衻（冉）袩（沾）衿（紵）襊（懷）褚（楮）袖（以）衫（軫）裖（上同）
補（圃）襐（象）襉（東）袒（但）襢（上同）褊（匾）襭（堅）褶（沼）褾（表）
袴（庫）衿（領）襁（強）襈（選）褓（保）褊（扁）襐（象）衽（壬）襆（僕）
褋（上同）襮（卑）袟（姪）袚（弗）褻（殺）襇（拙）䙱（針）襊（根）襯（挑）
襘（稅）複（服）袥（托）袼（各）褯（研）袺（結）褈（式）襪（戟）襖（覓）
襍（雜）袷（甲）袂（上同）襍（蝶）袌（頭）襦（聶）襬（雍）襖（艾）襠（上同）
褁（裔）褦（上同）褶（替）袂（寨）裕（裕）裎（樹）襗（上同）襚（遂）襘（會）
裞（鋭）襀（胃）褖（緣）襗（坂）裰（綴）褮（表）襆（撰）袨（玄）袖（岫）
褸（英）襀（質）袈（捌）袢（莽）袡（占）襛（奈）襪（戴）袳（身）

糸部第二

糸（密）絲（思）絅（同）綗（炯）緵（宗）縱（上同）總（上宗）維（惟）純（醇）
紅（紅）縫（馮）綣（虫）紟（中）絨（戎）紴（被）緇（資）紂（上同）纔（才）
纆（詩）絁（上同）綬（壽）縒（嗟）緦（思）緡（民）緍（昏）縭（梨）縷（婁）
緋（非）縕（緼）綿（眠）綈（啼）緹（上同）緣（員）絺（弟）縿（衫）纚（洒）
紆（迂）繆（了）紓（書）絢（眾）練（蓮）纑（盧）緤（果）紘（弘）紨（夫）
綹（措）絯（該）繻（胥）綪（茜）纓（綬）縲（雷）經（京）縗（崔）繩（成）
繒（曾）綾（凌）紳（申）繽（賓）絰（至）縝（真）紺（綳）細（掴）絪（因）
紉（刃）纖（先）縜（云）紜（上同）給（恰）纁（薰）紃（巡）紋（文）綸（倫）
縛（豕）繳（皎）紛（芬）緷（渾）綴（啜）緄（魂）編（邊）統（充）絃（弦）
繙（幡）緯（位）纓（平傳）綖（延）緝（進）繕（善）絟（俊）緜（茜）綃（消）
繡（秀）綼（鄭）縎（男）繰（樵）緢（苗）縹（飄）綢（稠）繡（枇）紽（陀）
緺（戈）紗（沙）緗（相）緵（上同）綱（罔）網（罔）縍（邦）纓（英）絣（崩）
綎（汀）綾（琴）紝（征）縊（汀）綎（上同）紩（執）緒（叙）絿（求）紈（上同）
縷（呂）緧（秋）緻（鄒）紑（浮）紝（壬）縵（侵）紼（鈞）紟（琴）綩（鄉）
縑（兼）緘（監）紙（旨）綖（洗）紵（宁）紀（已）綺（起）綷（崔）綷（寧）
綵（采）組（祖）紉（卒）紾（軫）緶（便）縛（尊）綏（虎）纘（纂）綰（梡）
緬（免）繞（上同）綣（犬）繟（蒯）糾（鳩）紹（邵）縞（告）絞（絞）絩（老）
繞（繞）緤（朶）緉（兩）紡（傲）綆（梗）紂（冑）纖（卜）綠（六）續（俗）
縮（蹜）縟（辱）絨（賀）繳（鍫）繹（必）縪（律）絀（出）繡（聿）紇（瞎）

緤（係）緦（伊）結（拐）紐（鈕）糺（九）紞（淹）絨（丹）緆（欽）紒（介）
綫（毯）綴（墜）纈（頡）絰（垤）緈（連）縒（錯）縛（入房）絡（洛）緆（昔）
績（積）織（隻）絡（除）繹（亦）總（抑）緎（域）纍（壘）緝（七）級（急）
給（上同）綜（粽）緁（妾）緆（榻）細（壻）綌（意）緻（致）綟（戾）繼（計）
緺（上同）絓（注）繃（崩）絝（庫）繒（精）緣（述）綻（撰）絚（上同）總（[illegible]）
縛（上同）絹（位）絆（半）縋（去追）練（煉）綫（線）絹（眷）絢（萱）縺（乖）
緈（去俸）績（殯）絖（上同）絓（非）緷（[illegible]）紺（幹）纜（覽）累（雷）纍（上同）
紮（上同）縻（啟）縻（縻）紮（婿）綦（奇）緊（竒）縶（[illegible]）緊（頃）綮（絹）
縈（帶）紫（子）縈（[illegible]）繫（條）紮（士）緊（謹）紊（[illegible]）纂（[illegible]）紮（北）
絜（孑）索（條）綮（壁）素（訴）縶（係）緐（[illegible]）縈（[illegible]）紱（弗）

系部第三

系（係）緜（須）縣（眠）繇（由）繇（上同）縣（玄）緜（戶）纛（[illegible]）縈（[illegible]）
緜（俱）

巾部第四

巾（斤）幪（蒙）幯（乳）幢（[illegible]）幰（池）帷（[illegible]）帹（空）帉（介）幔（[illegible]）
幃（韋）幠（呼）幘（[illegible]）幱（闌）幡（番）幝（[illegible]）幓（衫）幖（[illegible]）幖（[illegible]）
幍（叨）帢（恰）幢（床）幌（荒）幨（藍）帡（崩）帎（荒）帆（凡）幟（[illegible]）
幏（舒）幨（沾）幌（晃）帴（[illegible]）幓（剪）幩（頭）幞（僕）幅（福）帕（[illegible]）
帕（怕）帓（末）幘（仄）幎（覓）幗（國）帹（任）帔（[illegible]）幄（渥）幞（[illegible]）
幗（闔）幟（咸）帖（貼）帨（稅）帉（介）帗（[illegible]）幭（[illegible]）幏（[illegible]）帊（怕）
帽（冒）幔（慢）帳（障）帽（超）帙（夫）幨（遂）幨（遺）幘（[illegible]）幘（[illegible]）
幝（談）幟（二）帨（非）帤（[illegible]）帣（[illegible]）帣（[illegible]）帣（[illegible]）常（裳）帤（[illegible]）
帑（[illegible]）帚（肘）帝（[illegible]）帶（[illegible]）帀（匝）市（寺）帚（[illegible]）帽（[illegible]）
帣（[illegible]）希（[illegible]）帣（代）帀（[illegible]）帣（[illegible]）帣（[illegible]）帣（[illegible]）帣（[illegible]）幂（[illegible]）

黹部第五

黹（止）黼（[illegible]）黼（府）黻（弗）黹（[illegible]）黺（[illegible]）黻（[illegible]）黼（[illegible]）黼（上同）

人事類

見部第一

覺（[illegible]）覽（[illegible]）覺（[illegible]）覓（[illegible]）覓（上同）覺（[illegible]）覽（[illegible]）覺（[illegible]）覺（[illegible]）
見（[illegible]）覵（[illegible]）覸（周）覘（沾）題（[illegible]）觀（[illegible]）覡（[illegible]）覡（毛）覿（[illegible]）

親（[illegible]）覞（名）覷（[illegible]）覢（[illegible]）覞（[illegible]）覲（[illegible]）觀（官）靚（淨）覩（[illegible]）
覡（[illegible]）覯（[illegible]）覯（[illegible]）覷（[illegible]）覧（[illegible]）覩（[illegible]）覬（[illegible]）覬（[illegible]）覬（[illegible]）
覥（[illegible]）覷（[illegible]）親（[illegible]）覻（[illegible]）覼（[illegible]）覶（[illegible]）覼（[illegible]）覿（其）覿（[illegible]）
覡（[illegible]）覞（[illegible]）覝（[illegible]）覛（[illegible]）覛（[illegible]）覜（[illegible]）覞（[illegible]）覞（巨）覞（[illegible]）
覞（[illegible]）覞（[illegible]）覜（[illegible]）覞（[illegible]）覞（[illegible]）覞（[illegible]）覞（[illegible]）覞（[illegible]）規（[illegible]）
覡（[illegible]）現（[illegible]）覡（去 遙）覵（[illegible]）覝（[illegible]）規（[illegible]）覝（[illegible]）

言部第二

言（[illegible]）譬（[illegible]）警（[illegible]）訾（[illegible]）訾（[illegible]）誉（[illegible]）譽（[illegible]）
訾（[illegible]）誓（世）着（差）讋（折）詹（[illegible]）譬（[illegible]）詹（[illegible]）訾（[illegible]）
詧（[illegible]）詧（[illegible]）詧（[illegible]）訾（[illegible]）詧（[illegible]）詧（[illegible]）詧（[illegible]）詧（[illegible]）
詧（岸）詧（[illegible]）詧（上同）詧（[illegible]）詧（[illegible]）詧（[illegible]）詧（[illegible]）
請（上 青）讖（[illegible]）謎（[illegible]）詵（[illegible]）訌（[illegible]）誦（[illegible]）諷（[illegible]）諒（亮）誯（[illegible]）
讀（毒）譸（[illegible]）許（上虛）諮（[illegible]）謜（原）諫（[illegible]）諾（[illegible]）諮（[illegible]）謹（[illegible]）
譔（[illegible]）譜（[illegible]）諄（[illegible]）詢（上同）訪（[illegible]）訣（[illegible]）讀（意）謨（[illegible]）誥（告）
詰（吉）訂（定）詁（古）誏（[illegible]）誘（[illegible]）詆（[illegible]）論（[illegible]）証（正）謏（[illegible]）
議（義）諫（[illegible]）謐（[illegible]）訒（[illegible]）諫（[illegible]）諄（[illegible]）誧（[illegible]）訥（[illegible]）評（[illegible]）
計（記）調（[illegible]）識（式）訓（去 熏）諫（[illegible]）諦（[illegible]）讓（[illegible]）詳（祥）訪（[illegible]）
議（[illegible]）訊（信）論（上同）說（[illegible]）謀（[illegible]）謰（[illegible]）話（[illegible]）誠（成）訃（[illegible]）
謾（[illegible]）謝（[illegible]）誑（去 光）課（[illegible]）詩（[illegible]）讀（[illegible]）譜（[illegible]）訕（[illegible]）訛（[illegible]）
講（[illegible]）託（托）誣（[illegible]）誹（[illegible]）詢（[illegible]）詛（[illegible]）訖（[illegible]）誼（義）講（[illegible]）
誤（悟）謏（[illegible]）謹（[illegible]）謔（[illegible]）譌（[illegible]）訛（上同）訝（[illegible]）謳（[illegible]）訑（[illegible]）
設（[illegible]）訟（頌）諠（喧）諍（去 爭）諸（[illegible]）訝（[illegible]）詠（[illegible]）識（[illegible]）謔（[illegible]）
謗（[illegible]）訢（[illegible]）訢（[illegible]）譯（[illegible]）詰（[illegible]）謁（[illegible]）診（[illegible]）謗（去 [illegible]）誒（[illegible]）
譁（[illegible]）謙（[illegible]）譎（[illegible]）詐（[illegible]）謝（上同）詭（[illegible]）訞（天）讕（[illegible]）詰（[illegible]）
誑（[illegible]）誂（[illegible]）讒（[illegible]）謔（上同）謫（[illegible]）課（[illegible]）諓（[illegible]）詅（[illegible]）謳（[illegible]）
謅（[illegible]）誳（[illegible]）誕（[illegible]）諸（[illegible]）讓（[illegible]）諾（[illegible]）謗（[illegible]）謙（[illegible]）詄（[illegible]）
許（[illegible]）詄（[illegible]）諸（[illegible]）諱（[illegible]）誒（[illegible]）記（[illegible]）識（[illegible]）誌（上同）講（[illegible]）
謊（[illegible]）譎（[illegible]）讙（[illegible]）誠（[illegible]）課（去 [illegible]）諧（[illegible]）訬（[illegible]）誒（[illegible]）語（[illegible]）
諆（[illegible]）認（[illegible]）訐（[illegible]）謂（[illegible]）諸（[illegible]）謬（[illegible]）訏（[illegible]）詑（[illegible]）諯（[illegible]）
諠（[illegible]）詁（[illegible]）誶（[illegible]）讁（[illegible]）訶（可）諛（[illegible]）詭（[illegible]）讓（[illegible]）證（正）

詾（[illegible]）訩（上同）誰（[illegible]）詆（[illegible]）譁（[illegible]）諱（[illegible]）諓（平 改）謣（[illegible]）誀（二）
譸（[illegible]）誅（[illegible]）譁（[illegible]）韶（[illegible]）訴（[illegible]）詢（[illegible]）護（[illegible]）謐（[illegible]）謅（[illegible]）
詮（[illegible]）詑（宅）諭（[illegible]）註（注）謹（[illegible]）誇（[illegible]）諂（[illegible]）譏（[illegible]）謀（[illegible]）
諭（[illegible]）訡（[illegible]）評（平）誠（[illegible]）誙（[illegible]）詎（巨）詢（[illegible]）譎（[illegible]）讀（[illegible]）
譏（[illegible]）讞（[illegible]）証（[illegible]）誴（宗）誧（[illegible]）訣（[illegible]）謝（[illegible]）訴（[illegible]）詑（[illegible]）
譁（必）謣（[illegible]）頡（[illegible]）謸（[illegible]）謝（上同）譯（亦）詠（[illegible]）訐（[illegible]）諜（[illegible]）
說（現）詃（[illegible]）諢（[illegible]）詠（[illegible]）詼（[illegible]）誦（[illegible]）讀（[illegible]）訛（[illegible]）謞（[illegible]）
誌（志）謎（去 迷）諾（去 名）認（去 人）詖（[illegible]）諱（[illegible]）詎（巨）訣（[illegible]）識（[illegible]）
訖（[illegible]）詑（[illegible]）誺（[illegible]）論（[illegible]）譒（[illegible]）詾（[illegible]）謁（[illegible]）說（[illegible]）諿（[illegible]）
試（世）諍（[illegible]）詮（全）諡（[illegible]）諡（上同）詎（互）讓（[illegible]）譙（[illegible]）誣（上同）
競（[illegible]）訴（[illegible]）討（上 [illegible]）

行部第三

行（[illegible]）衎（[illegible]）衕（[illegible]）衛（[illegible]）衝（[illegible]）衕（同）衍（[illegible]）衛（[illegible]）
衛（[illegible]）衒（玄）衒（玄）衛（[illegible]）衛（位）衙（[illegible]）衘（[illegible]）衙（牙）衙（[illegible]）
衖（巷）衖（行）衏（[illegible]）衕（[illegible]）衍（[illegible]）衛（行）衛（上同）衛（[illegible]）衛（[illegible]）
衎（[illegible]）衎（行）衛

走部第四

走（[illegible]）趣（[illegible]）赴（[illegible]）赳（[illegible]）趣（[illegible]）趨（[illegible]）趣（[illegible]）趙（[illegible]）趮（[illegible]）
趨（[illegible]）越（月）起（[illegible]）趣（[illegible]）趁（[illegible]）趲（玄）趯（[illegible]）趄（[illegible]）趯（[illegible]）
趣（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趯（[illegible]）趫（[illegible]）趲（[illegible]）趨（[illegible]）趌（[illegible]）起（[illegible]）
趙（[illegible]）趲（皇）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）赶（[illegible]）趕（上同）趄（[illegible]）
趨（[illegible]）趄（巨）趄（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）趨（[illegible]）
蹇（[illegible]）趄（[illegible]）趄（[illegible]）趄（[illegible]）趨（[illegible]）

辵部第五

辵（[illegible]）迹（[illegible]）速（[illegible]）達（[illegible]）迭（[illegible]）遷（[illegible]）遇（[illegible]）廷（[illegible]）延（[illegible]）
遺（[illegible]）追（[illegible]）遺（上同）造（[illegible]）迮（[illegible]）迄（[illegible]）遭（[illegible]）迪（[illegible]）遊（[illegible]）
逾（[illegible]）述（[illegible]）進（[illegible]）遇（[illegible]）過（[illegible]）邀（[illegible]）還（[illegible]）遭（[illegible]）邇（[illegible]）
迂（[illegible]）邇（[illegible]）選（上 先）遑（[illegible]）迦（[illegible]）逑（[illegible]）迨（[illegible]）送（宋）逮（大）
迅（信）通（[illegible]）遺（[illegible]）逆（入 [illegible]）遭（[illegible]）遺（[illegible]）遂（[illegible]）遼（上同）追（[illegible]）
遠（上 員）逋（[illegible]）通（上 [illegible]）逐（[illegible]）逃（[illegible]）送（[illegible]）逃（[illegible]）远（[illegible]）逼（[illegible]）

迫（伯）逢（遷）遯（亦去）遊（由）遲（由）遂（六）運（韻）逾（俞）還（只）
遜（幽）遜（同上）迄（乞）返（反）連（聯）迥（扃）遡（莫）遨（梨）遐（暇）
迨（待）迣（流）迭（同上）近（覲）遭（地）遂（彥）邀（尺）遞（地）迟（吃）
進（志）途（耳）通（同上）逃（去尼）遲（地）遲（同上）遁（種）遞（地）逡（俊）
遂（秋）過（惕）逗（豆）遛（留）迅（起）迕（午）適（式）連（同）避（備）
迫（退）退（同上）退（同上）透（戚）逞（呈上）遳（吝）迵（奚）遲（里）迶（綱）
達（沓）遲（狄）逬（併）迭（姪）遁（誤）逌（尤）過（科）迷（眉）迅（帆）
遙（搖）邇（爾）迍（諄）迺（乃）逑（求）迤（乜）迮（同上）退（敗）遨（敖）
遣（皋）途（徒）邊（唐）遉（貞）迎（引）遒（有）邂（蟹）迋（旺）逴（着）遭（贖）
迓（疑）遒（囂）遵（婁）逶（委）邏（虜）遮（平者）遂（羨）遘（構）遣（會）
遂（椽）遏（入安）逍（消）遞（是）邀（平天）遁（消）遣（樹）透（去偷）迴（回）
逞（繖）適（商）遂（賴）邇（熱）逞（食）遥（條）避（備）追（后）迨（欲）
遢（沓）遝（徑）迫（只）遭（專）迲（結）遌（慨）建（車）迸（禿）逴（維）
逞（皇）逕（巫）週（舟）遵（測）逹（羊）遠（擽）遣（追）迁（千）迪（挺）
夊部第六
夊（引）廷（亭）延（征）延（延）延（穿）建（見）廻（旬）廸（健）廻（臏上）
廸（翻平）
夂部第七（附步部）
夂（曖）癹（潑）登（燈）豋（同上）登（同上）發（發）
步（部）歲（碎）歳（同上）
止部第八
止（旨）衣（呂）肯（近）肯（阿）肯（肯）肯（官）歫（戰）堂（張）歷（立）
歰（色）辟（壁）歫（巨）歱（中上）峙（寺）歫（跟）崪（萃）歧（岐）歟（休）
歸（蜀）歸（復）歧（開）歸（圭）歸（同上）歫（戶）企（忌）址（望）此（玩）
市（會）此（信）疋（止）
立部第九（附並部）
立（力）竦（畢）竲（爭）靖（爭）竫（同上）竦（松上）竮（批）竱（專）端（平短）
竨（須）竣（委）竴（對）竤（弘）議（儀）竘（口）竪（育）竢（自）竮（杞）
竵（扼）竮（併）竚（佇）竧（字）竩（柱）竢（系）竐（龍）竣（復）竭（傑）
竧（須）竜（龍）竌（阮）竒（付）竑（紀）並（並）普（普）站（諂）竤（掌）

竍（約）戉（伐）竻（坑）竛（凌）
此部第十
此（雌上）啙（鄙）策（箭）些（細去）呰（細）跇（祚）𣦵（志）跐（柴）柴（秘）
𣦶（些）
是部第十一
是（是）韙（委）尟（先上）題（啼）匙（時）提（啼）𨐋（取）䟗（底）䟄（吊）
𨐍（追）
才部第十二
才（財）撑（撒）掄（論）扳（攀）控（空去）指（止）捦（琴）捋（奎入）攬（覽）
摽（會）撩（聊）掘（日）摘（直）擲（同上）搏（掩）擬（效）搏（剝）搦（某）
拱（供上）揖（乙）摛（梨）摎（鳩）擣（留）批（此）批（披）攈（牽）抔（哀）
授（受）捐（同）撿（兼上）拚（烹）搌（震）擩（倘）撎（意）摠（總）搯（朝）
持（池）抗（充）攪（腳）擴（郭）捫（門）捕（前）攕（先）擛（設）掾（錄）
擩（乳）播（文）擐（吝）捉（卓）抶（叶）擱（瓶）攞（逐）擥（覽）握（惡）
搈（雍）揞（象）揭（結）拈（研）擕（携）擣（倒）挑（眺平）揚（羊）摽（標）
捎（梢）揆（匱）擬（蟻）摟（婁）損（孫上）把（邑）擾（饒上）披（否平）挻（還）
探（貪去）拚（卞）抃（同上）掖（亦）掎（紀）擮（感）捍（同上）搞（葦）抽（稠）
排（牌）摧（催）抵（底）扔（仍）括（刮）捇（黑）擠（齊）技（忌）擂（宿）
拙（折）撒（錯）擿（卒）摶（團）掘（混）揩（背）投（頭）挃（只）挫（銼）
扤（月）攢（贊）擽（爪）找（同上）捲（卷）掬（匊）捩（擬平）擭（坑）拖（駝）
扢（同上）捕（步）拯（整）拼（蒸）𢪛（辟）扛（岡）撞（盧）捽（卒）捐（袁）
掍（混）拭（式）搢（晉）摭（炙）拆（同上）撏（尋）擅（善）掠（略）柲（必）
援（爰）扒（八）捋（辛）捉（擬）攖（英）捧（春）拘（鉤）押（匣）搰（骨）
㧈（炮平）拔（低）挐（呈）扭（紐）捶（追去）祛（區）拂（弗）抐（納）捍（若）
撲（甫）措（錯）慨（啟）抗（康去）擀（管）擱（綱）擡（苔）拽（曳）挮（替）
捭（患）攙（慚）撼（大）撻（妻）捷（繞）捨（鈴）扣（寇）扻（求）捌（拜）
挩（說）提（藏）摞（禁）撰（喚）捏（思）擿（塞）規（同上）搌（你）扑（朴）
搄（搓）撈（勞）揉（良）移（特）擷（聚）担（旦）捌（別）捨（者）
攢（奎）挻（丙）掎（其）攷（吻）搥（堆）擬（炎）扚（巧）擉（入岸）掅（猜）
揔（偏）抰（賢）捧（奉）攄（查）抜（冗）擶（引）攏（龍）掺（宗）攏（聰）

揀（東）撤（斬）摸（莫）捸（索）揎（宣）担（壁）擳（禁）擯（殯）搽（作）
㩚（希）擂（去雷）揀（柄）搃（忽）擻（數）搋（上危）折（哲）摵（促）掃（嫂）
捕（上南）搎（影）掎（爭）拆（柝）搪（郡）抹（朱）拄（主）捌（則）撒（景）
擺（上羅）扻（坎）捘（札）攤（灘）振（震）拗（坳）揉（柔）挭（更）揜（坐）
攔（闌）擲（萄）揚（蕩）擠（吝）擡（去固）撬（堅）拒（巨）擋（上當）拼（輸）
擱（調）拎（靈）挎（穹）搋（試）揺（上同）撥（斷）棱（凌）搞（靠）抗（背）
揍（奏）拱（忝）拎（斜）搧（扇）搘（皮）搭（荅）摟（連）搨（塔）摘（泥）
扎（札）托（託）拍（撥）抖（千）撒（轂）捩（戾）拾（上黔）搕（盍）揃（剷）
擭（戶）攉（貪）措（醋）擶（帝）擡（豐）掬（菊）抑（亦）拊（付）撞（狀）
擇（宅）播（布）抱（去炮）撥（鉢）擾（際）拉（臘）抓（爪）擒（受）拔（上同）
撫（府）揩（析）抓（信）掏（滔）拖（移）扨（刀）拡（夷）村（忖）扨（引）
抄（鈔）扱（的）
鬥部第十三（附司部）
鬥（鬭）鬨（巷）鬧（誮）鬩（吸）鬪（斜）鬭（罰）鬮（流鬮）鬮（分）鬪（賓）
鬫（巷）鬦（豆）鬥（孩）鬧（豆）鬨（分）
司（思）祠（似）詞（詞）伺（俟）嗣（詞）
宮室類
門部第一
門（們）闕（缺）閤（合）闖（搭）閾（域）閎（宏）閈（汗）閭（盍）閭（呂）
闖（起）閨（圓）閒（閑）閒（係）閫（程）闥（達）闤（閑）闛（湯）閨（圭）
闐（嘆）閈（汗）閟（秘）闔（盍）閥（番）閑（开）閛（刻）闒（草）閹（奄）
闞（瞰）閶（昌）闢（僻）闍（會）闥（燈）闓（蛇）閼（階）闊（辟）
閶（烟）閜（佑）閲（延）闐（蕩）閲（說）閟（悅）閩（香）闡（身）閱（往）
闐（花）閱（缺）闋（宛）闈（閒）闡（信）閻（猜）閬（系）闞（達）闞（瞰）
閹（入苟）闔（乇）閘（局）闑（余）閭（忽）閹（杭）閡（叉）閙（血）閣（文）
閱（忠）閂（頃）閭（移）閩（健）閒（非）闡（省）闔（完）閤（患）閥（上門）
闠（翁）閥（仗）閷（委）閣（臣）閃（諂）闌（陝）闥（唐）闈（執）闕（決）
閪（紐）闒（蒜）闖（沒）閬（委）閞（限）閱（采）闆（斋）闕（春）閂（汗）
閧（明）閡（勞）閶（霸）閛（崩）閪（卜）閎（悲）闈（規）閣（各）閇（拝）
閙（云菲）

戸部第二（從點者非）
戸（護）扉（非）房（防）戾（利）戹（扼）扊（琰）扆（剡）扅（移）居（店）
扆（衣）扃（賞）扃（迥）扈（務）扄（尻）肁（兆）扅（矣）扇（煽）扈（戶）
戽（上同）扁（滿）
尸部第三
尸（詩）眉（眩）屆（部）尼（泥）居（俱）屋（上同）屎（屯）展（振）屓（戲）
屆（戒）屆（困）屢（表）屢（盧）展（上專）屍（足）屏（屏）屙（阿）屋（阿）
屑（泄）屙（徒）屆（躬）屁（譬）屖（豚）屍（尸）屨（直）屖（內）屏（弁）
屄（寂）屍（陽）屖（眉）屚（降）屢（呂）扉（吠）屭（負）层（棗）屑（詩）
屋（鵝）屋（上同）屎（若）屎（去鳥）
履部第四
履（里）屨（句）屐（靴）屐（極）屜（力）屩（桑）屧（替）屠（紀）屨（屠）
屣（徙）
疒部第五
疒（床）疘（公）疵（慈）病（並）痡（去鋪）痼（由）瘇（近）瘏（塗）瘖（音）
疣（換）疔（去成）瘢（般）瘍（遏）疣（几）痱（肥）痝（上同）瘸（何）疴（上同）
瘼（莫）瘕（加）瘩（何）疛（肘）瘨（振）瘵（蔡）癘（利）疣（尤）疚（又）
疢（救）疳（扶）痾（蚵）瘯（簇）瘿（影）瘻（陋）瘚（決）瘜（息）瘢（盤）
瘅（單）疹（軫）痡（去語）瘻（數）疼（忽）瘵（住）痒（養）痛（去通）痃（意）
瘛（上同）瘵（去農）瘢（般）疲（皮）疽（咀）痢（列）痹（閉）癘（利）癬（上先）
疥（介）痂（加）瘫（痱）瘫（上同）痺（開）疨（鴉）痬（偏）痙（競）瘦（去禮）
疿（沸）痔（志）疢（癡）疷（同）瘨（運）癃（隆）瘤（留）痾（趾）瘛（滯）
瘺（漏）瘳（皮）瘵（斗）瘠（上同）痻（階）瘧（虐）瘁（翠）瘙（掃）瘚（沒）
瘵（常）瘍（弋）痲（林）瘰（若）痻（節）痔（治）瘥（詐）瘥（嗟）瘠（安）
瘵（丐）癡（力）痟（消）疝（山）痍（夷）痄（呼）瘭（標）瘈（其）瘑（吸）
疾（之）瘳（由）瘕（呂）痤（里）痤（矬）瘡（貫）痏（常）疫（役）瘢（斯）
瘦（灰）痨（勞）瘌（刺）瘖（粉）瘳（分）疳（甘）疲（販）瘊（戕）瘨（顛）
瘟（温）瘧（浦）瘰（帝）瘻（妹）瘞（千）癮（連）痲（麻）癮（意）痳（休）
瘂（入亞）瘂（亞）瘸（戈）瘊（侯）瘴（委）瘫（麻）瘍（渴）疹（琴）瘡（俞）
痾（同）痼（哦）瘆（脹）痢（利）瘡（倉）症（正）瘼（炮）疿（沸）痄（牙）

痴（知）疰（注）瘧（壯）疵（比）瘡（嘉）痹（椎）
老部第六
老（上勞）耊（樹）耆（始）耆（上同）耄（冒）耋（迭）耆（其）考（拷）耈（住）
耋（淘）
宮部第七（附宀部）
宮（公）營（榮）
宁（紵）宁（上同）佇（上同）詝（上同）詝（者）貯（宁）紵（上同）
正部第八
正（証）正（上同）整（上征）蹟（巴）叉（曲）是（是）歪（椎）玨（乏）焉（蕪）
征（徵）
宀部第九
宀（綿）家（加）家（上同）宸（辰）宅（澤）宖（弘）寡（綿）寃（衣）宬（成）
寓（宇）宭（昆）寧（寧）宝（玉）宰（上裁）宛（遠）宿（夙）宿（秀）宋（宋）
宏（弘）寷（封）寫（毀）寇（遠）寔（實）寏（般）实（上同）宂（由）宜（宜）
寄（面）宐（客）究（見）究（救）寖（上侵）宓（密）宕（蕩）容（俟）寡（上瓜）
家（蒙）寫（寫）寓（伎）寇（扣）寬（平歎）寫（伎）宦（患）寮（房）賓（在）
安（又）宴（燕）宮（居）寘（志）宲（宰）完（丸）宓（戒）寀（保）寶（宝）
寒（韓）寄（計）宙（胄）宥（右）寥（聊）寮（僚）窈（資）宄（用）寮（齋）
寵（上充）寓（遇）寰（丹）室（州）窒（亞）寰（還）寃（跳）
歹部第十
歹（入崖）殨（毒）殘（威）殊（如）殖（哀）殛（激）殁（沒）殖（植）殉（去旬）
殢（細）殔（異）殰（遺）殲（尖）殩（山）殨（裸）殬（妬）殖（入兄）殞（昏）
殤（傷）殯（寶）殪（意）殢（欺）殞（壞）殄（忝）殰（近）殠（臭）殕（否）
殄（終）殃（央）殫（單）殍（孚）殆（枯）殘（卑）殜（求）殨（潰）殰（息）
殘（嗟）殆（洛）殆（谷）殊（速）殜（葉）殞（允）殀（夭）殤（藥）殤（彫）
殉（朋）殍（亨）殆（凶）死（妬）殙（鄧）殔（練）殉（因）殲（度）殲（髓）
殯（賓）殊（滯）殤（購）殘（殿）殘（類）殰（委）殤（兒）殊（妬）殢（力）
殟（溫）殘（斯）殆（怠）殮（斂）殠（閑）殉（訥）殂（鉏）
死部第十一
死（使）死（上同）薨（意）死（恣）薨（蒿）薨（轟）薨（敞）死（邑）薨（髓）

堲（基）
示部第十二
示（是）祜（戶）禩（累）禝（麥）祠（詞）禮（妻）禊（係）祕（閉）祾（凌）
祕（秘）禖（梅）禔（是）祆（軒）禋（因）禫（亦）禴（藥）礿（約）禎（貞）
禱（佃）祊（崩）禡（利）禘（溜）禘（弟）祫（狎）禨（其）祺（其）祰（考）
禱（壽）禍（決）禳（梨）祉（祉）禠（思）禍（禍）禍（上同）祮（祐）禝（有）
禨（機）禰（你）禡（罵）祓（芝）祈（音）祧（挑）禶（上同）祳（腎）禰（挑）
禓（羊）祴（該）禑（吳）祺（梅）禬（檜）禮（利）祇（其）禊（吳）祏（石）
禇（楠）禰（檢）祓（弗）礽（仍）禯（鬼）禳（踢）祽（倅）祇（脈）祑（失）
禮（恩）袖（袖）禮（農）祣（呂）祔（附）祩（媚）禟（唐）禥（孝）禧（西）
裀（因）禳（淹）禨（遂）祚（胙）神（伸）禮（祭）祱（稅）祴（俄）禔（誕）
禮（曹）禪（該）祩（朱）禃（賴）祎（扑）禱（固）禐（虛）禔（熊）祩（常）
禈（企）禋（異）祆（夾）禝（緩）禪（必）禋（皇）禕（峯）福（覆）視（示）
祝（搞）禮（里）禳（壞）禧（乍）禪（善）祛（區）䄆（勤）祫（你）祘（算）
祿（六）柴（紫）禀（丙）禦（御）祭（際）祟（碎）禁（榮）禁（去今）奈（耐）
齋（哉）叅（參）縩（官）
珍寶類
金部第一
金（今）鏖（卑）鏖（奥）鋆（銑）鋆（瑩）鋈（辛）鋆（鍵）鋈（沃）鋈（坐）鏊（亦）
鑿（上同）鑿（上同）鍪（矛）鑿（罷）鑒（監）鑒（上斷）鑒（咨）鋆（吏）鏨（顛）
鏊（志）鑿（究）鑼（彈）鋈（府）鑿（慎）鑿（拓）鑿（柴）鋈（若）鑿（寡）
鑿（悄）鑿（敖）鑿（智）鑿（的）鑿（朝）鑒（慮）銀（寅）錫（昔）銅（同）
鐵（鉄）鏈（連）錄（六）銑（跣）鍊（練）鐐（寮）鑲（襄）鑽（填）銷（消）
錯（皆）鋌（挺）鏗（刑）鑠（學）鋏（切）鐸（托）鐃（囊）鑮（博）銷（消）
鏡（敬）鍷（惠）鑢（六）鎛（博）鍛（煅）鎔（容）鑊（互）鑠（撥）鏃（焦）
鍾（中）鐘（上同）銚（調）鍷（窒）鍑（復）鐫（分）鐫（尖）鐻（渠）鎮（上天）
鋥（妙）鎆（卯）鎙（刑）鋉（采）鉉（玄）鑱（慚）鉅（巨）銛（先）鑑（監）
鐙（前）鐙（凳）鑷（業）鉚（上同）鏍（梨）鈴（乾）鈕（扭）鎮（振）鏤（民）
錐（追）鏠（逢）鋸（據）鋪（捕）鈹（批）鈢（木）鍼（真）針（上同）鉊（昭）
鎌（廉）鐮（上同）鈷（先）鑼（爪）鑽（去纂）銖（朱）鏍（結）鋏（上同）釣（吊）

鑁（謨）鉗（鈐）鋤（助平）鉏（上同）錮（故）鑢（慮）鋁（上同）鈀（葩）鉼（[illegible]）
鍋（[illegible]）鏐（劳）鈞（均）鐲（蜀）鏞（容）鎔（上同）鎗（鏘）錚（淨）鉦（征）
鍠（弘）鏜（唐）鐊（羊）鍚（上同）錫（昔）鏃（族）鋌（挺）鍉（提）鈉（[illegible]）
鍗（[illegible]）鎊（旁）鐔（[illegible]）鏦（[illegible]）鍵（[illegible]）鐯（卓）鏑（[illegible]）鍵（健）鋌（[illegible]）
鐙（[illegible]）鏵（[illegible]）鋭（[illegible]）釫（汙）鋘（上同）鍮（俞）鋀（豆）鐓（[illegible]）鐗（閒）
鏃（[illegible]）鏗（坑）鐏（存去）鋋（[illegible]）鉀（甲）鎵（[illegible]）釭（[illegible]）鏞（[illegible]）鎖（[illegible]）
鐉（于）鈌（缺）鏢（標）鎩（[illegible]）鈔（抄）鋃（郎）鐺（當）鑭（[illegible]）鎪（搜）
鋂（梅）鋃（[illegible]）鏌（末）鑕（只）[illegible]（[illegible]）鋙（上同）鉼（[illegible]）鐂（留）鈍（頓）
鐱（儉）鎕（堂）銳（說）[illegible]（[illegible]）鏷（僕）鈷（姑）鍇（楷）鍏（韋）銃（充去）
鎬（[illegible]）釵（差）錆（青）鍉（[illegible]）釪（[illegible]）鑯（[illegible]）鍋（戈）鏸（[illegible]）鍴（端）
鉩（[illegible]）鋅（[illegible]）鏚（[illegible]）鈁（方）鎢（烏）鋆（云）鉦（正）鋇（[illegible]）錳（孟）
鉿（[illegible]）鐓（[illegible]）鉽（[illegible]）鎗（[illegible]）鈑（[illegible]）鐇（[illegible]）鉆（[illegible]）銼（[illegible]）鏶（[illegible]）
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
鉄（[illegible]）鋺（[illegible]）鎚（[illegible]）鉷（[illegible]）鋯（[illegible]）鏈（[illegible]）鉶（[illegible]）鈞（[illegible]）鋠（[illegible]）
鈿（[illegible]）鉼（[illegible]）鋏（[illegible]）鍋（[illegible]）鏤（[illegible]）鎔（[illegible]）錯（[illegible]）鑐（[illegible]）鍗（[illegible]）
[illegible]
釘（[illegible]）鏑（[illegible]）鎮（[illegible]）鈂（[illegible]）鈋（[illegible]）鋊（[illegible]）鋟（[illegible]）鐃（[illegible]）鈹（[illegible]）
鈽（夫）鍜（何）鉸（狡）鏠（[illegible]）鍷（圭）鑣（磨）鍘（[illegible]）鑯（[illegible]）鍱（[illegible]）
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

玉部第二

王（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）璧（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

璗（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）金（[illegible]）瑩（[illegible]）[illegible]（計）璽（[illegible]）璽（[illegible]）璧（[illegible]）
瑩（[illegible]）壁（力）琡（宿）璀（[illegible]）璥（[illegible]）瑱（天）璇（旋）瓘（[illegible]）
瓌（鬼）玘（紀）璝（貴）璐（[illegible]）珦（[illegible]）瑔（[illegible]）瑀（[illegible]）玒（[illegible]）
珙（拱）瑅（提）瑚（[illegible]）琳（林）璠（[illegible]）瑠（[illegible]）瑗（[illegible]）珽（[illegible]）
瓃（雷）瑪（[illegible]）瓊（[illegible]）琁（旋）珹（城）瑢（[illegible]）玕（干）玞（夫）琈（[illegible]）
琥（[illegible]）瑚（[illegible]）玳（代）琇（秀）璓（[illegible]）玑（[illegible]）琈（孚）玪（[illegible]）玖（久）
玲（伶）瑹（[illegible]）玔（釧）璘（[illegible]）瑜（[illegible]）珀（[illegible]）瑄（宣）琅（[illegible]）玕（干）
玥（[illegible]）珞（[illegible]）瑾（[illegible]）璀（崔）瑜（[illegible]）瓔（[illegible]）璲（[illegible]）瑛（[illegible]）琬（宛）
璂（其）瑰（[illegible]）琄（[illegible]）琪（其）瓅（[illegible]）瑺（[illegible]）琮（宗）琚（居）琭（[illegible]）
環（還）琄（玄）瑯（[illegible]）珠（朱）理（里）瑝（皇）瑂（[illegible]）璪（[illegible]）珧（[illegible]）
瓚（贊）璁（[illegible]）瓁（入闕）玓（的）璦（[illegible]）珣（[illegible]）瑄（[illegible]）瑜（[illegible]）玜（私）
瑁（[illegible]）瓏（龍）玕（干）珣（[illegible]）琨（昆）瑓（[illegible]）瑎（[illegible]）瓐（盧）璑（無）
瑤（[illegible]）珥（[illegible]）璒（登）瑔（泉）琓（完）玹（[illegible]）瑒（暢）璟（景）玢（分）
琀（[illegible]）瑋（韋）璇（旋）珮（[illegible]）琥（虎）珀（[illegible]）琰（[illegible]）球（求）琡（[illegible]）
璋（章）珪（圭）瑞（[illegible]）玤（[illegible]）玠（介）珵（[illegible]）瑜（於）玫（梅）玦（决）
玭（[illegible]）琿（渾）瑌（軟）珩（行）珽（挺）瑇（梅）瑺（明）璣（[illegible]）玩（[illegible]）
瑱（田）珥（二）珴（[illegible]）璼（[illegible]）琲（非）珍（真）珎（上同）珒（津）珊（山）
瑧（[illegible]）瑻（[illegible]）珂（[illegible]）珈（加）琩（[illegible]）珆（台）璫（當）玎（丁）璲（[illegible]）
玻（[illegible]）珖（光）璡（[illegible]）瑚（胡）璉（[illegible]）瑑（[illegible]）珷（武）玷（[illegible]）璪（[illegible]）
玵（甘）琭（六）瑛（英）琠（[illegible]）瑨（[illegible]）玗（于）玻（波）瓈（黎）瑮（栗）
璞（[illegible]）琢（[illegible]）玶（平）璊（門）玧（允）瑊（[illegible]）琙（役）琤（[illegible]）瓖（[illegible]）
琍（[illegible]）珝（許）瑕（遐）珬（述）琜（[illegible]）瑑（[illegible]）瑺（常）珵（[illegible]）瑘（[illegible]）
瑘（耶）琱（[illegible]）瑀（禹）瑛（[illegible]）瑓（[illegible]）瑦（烏）瑎（[illegible]）瑳（[illegible]）琦（奇）
珌（必）瑉（[illegible]）琗（[illegible]）瑅（提）瑪（馬）瑙（[illegible]）瑠（[illegible]）璢（[illegible]）玹（[illegible]）
玗（[illegible]）玹（玄）琊（[illegible]）珅（申）玭（[illegible]）

珏部第三（琴瑟之字上從王者并）

珏（角）班（頒）班（上同）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）琴（[illegible]）瑟（[illegible]）琵（皮）
琶（[illegible]）

貝部第四

貝（[illegible]）具（俱）[illegible]（閑）貞（征）贔（[illegible]）賞（[illegible]）[illegible]（[illegible]）資（[illegible]）智（知）

貸（代）[illegible]（宿）貫（[illegible]）員（緣）贅（[illegible]）貪（攤平）贋（[illegible]）賀（荷去）
買（理上）賈（[illegible]）貿（茂）寶（保）賞（商上）賣（邁）賣（欲）賮（盡）[illegible]（[illegible]）
賢（[illegible]）責（[illegible]）貢（工去）貰（世）質（只）贄（志）費（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
贊（[illegible]）貨（禍）賃（任）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）賈（古）[illegible]（[illegible]）賽（塞）[illegible]（[illegible]）
貽（上同）賅（該）財（才）賕（求）贓（[illegible]）賒（[illegible]）[illegible]（[illegible]）賙（周）賝（[illegible]）
貯（[illegible]）賭（[illegible]）贐（[illegible]）賄（灰去）賑（振）貶（[illegible]）[illegible]（[illegible]）賻（[illegible]）
貼（帖）賵（[illegible]）敗（[illegible]）賦（付）賂（路）賜（[illegible]）販（[illegible]）賤（[illegible]）貺（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）購（[illegible]）贈（曾去）贍（善）[illegible]（[illegible]）賺（[illegible]）[illegible]（閑）[illegible]（古）時（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）賏（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

器用類

車部第一

車（[illegible]）[illegible]（享）輩（背）輦（研上）轚（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）輊（志）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）輕（[illegible]）輶（[illegible]）輜（[illegible]）軺（[illegible]）輧（平）軾（式）轀（[illegible]）
輬（[illegible]）軘（屯）軫（[illegible]）輯（七）[illegible]（[illegible]）軥（[illegible]）軸（[illegible]）輓（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
軹（只）軼（[illegible]）軏（兀）軷（[illegible]）[illegible]（[illegible]）輥（昆）輸（書）輻（[illegible]）
轘（還）輨（[illegible]）輮（[illegible]）輪（倫）軶（[illegible]）轙（[illegible]）軒（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
軜（[illegible]）輅（路）轅（[illegible]）轕（[illegible]）[illegible]（[illegible]）輮（上同）轉（[illegible]）輖（[illegible]）軋（[illegible]）
較（教）軔（[illegible]）軌（鬼）軓（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）軻（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）輔（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）軓（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）輞（[illegible]）[illegible]（五）[illegible]（光）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（志）[illegible]（文）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（上同）[illegible]（[illegible]）輗（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）轂（谷）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）軒（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（上同）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）軞（毛）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（之）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（注）轢（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（六）[illegible]（[illegible]）
[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）輿（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

舟部第二

舟（周）船（椽）航（杭）舡（同上）艒（木）舼（穹）艐（宗）艖（嵳）艑（卞）
般（盤）𦪊（鹿）艞（佻）𦨻（勾）艕（螃）𦩼（妻）𦪞（奧）舧（凡）艀（天）
艃（离）艨（蒙）𦨧（彤）舷（賢）航（杭）艎（皇）舸（柯）艦（礼）艟（中）
舲（凌）艚（曹）𦨴（律）舺（穹）𦨶（同）艖（着）艢（墻）艋（猛）𦪲（潘）
艌（達）艫（盧）艣（魯）𦩫（族）舵（駝）𦪇（棹）𦨷（琴）艜（帶）舫（訪）
𦩝（復）𦨈（托）𦨭（佛）舳（逐）𦪤（塔）舠（刀）艦（檻）𦩈（倫）舥（葩）
𦨽（渭）𦨅（又）𦨊（勃）𦩇（造）艄（梢）𦩤（緣）

弓部第三

弓（躬）弴（惇）弰（喧）弨（超）彉（郭）彍（同上）弧（孤）彏（權）𢐑（逹）
𢏺（民）彄（摳）𢎗（隱）引（同上）𢎨（余）彷（傍）𢐅（同上）張（章）弦（賢）
弛（始）弘（宏）𢏫（被）𢐃（丙）彌（眉）弥（同上）彏（衢）彃（必）彈（壇）
𢏳（并）彊（強）強（同上）弢（滔）弭（米）𢐗（橋）弰（消）𢐄（淵）弸（亨）
𢏮（振）𢐛（碩）𢏄（決）𢐤（渠）𢎵（汗）弙（于）𢏚（同上）𢐔（強）弽（葉）
彇（蕭）𢐒（爭）𢑌（怎）𢏗（羊）𢐈（志）彎（穹）𢏁（罕）弩（努）弮（捲）
𢏾（鼻）𢎘（里）𢎜（漢）𢎗（彈）弓（乃）𢎫（詩）

矢部第四

矢（始）𥎦（亦）矤（沈）侯（猴）矦（同上）短（端）𥏒（康）𥏎（依）矩（峯）
矯（皎）𥎪（貴）𥏣（卑）矰（爭）矧（沈去）𥏼（拙）𥐮（懽）𥎢（吟）知（之）
矬（矬）矮（挫上）

矛部第五

矛（牟）𥍢（郎）𥎐（敷）𥎔（冲）𥎡（戒）矜（勤）𥍼（陽）𥎖（贊）務（武）
𥎠（勤）

戈部第六

戈（鍋）戎（絨）𢦏（哉）𢧵（肌）戚（感）戔（箋）成（承）𢧐（銛）𢦢（延）
臧（莊）載（再）戊（文）戌（恤）戉（怨）戲（嬉）截（絶）𢦦（戕）戳（麻）
𢦴（格）戚（七）戜（垤）或（惑）𢧢（恣）戴（帶）戒（介）義（儀）曳（窗）
戛（恩）域（郁）𢧢（災）𢦭（堪）獻（諫）戳（渠）戣（葵）戕（墻）戨（歌）
戡（攜）戭（引）戩（剪）伐（罰）戟（棘）截（截）戉（月）戚（七）戰（去展）
戳（彙）戎（矛）戣（矛）戓（各）戋（尖）

弋部第七

弋（亦）戜（同）武（舞）狀（藏）𢦕（增）忒（慝）式（釋）弑（試）𢦏（栽）
弑（試）貳（二）弌（一）弍（二）弎（三）貣（貿）弒（獄）𢎀（鉄）𢍂（弋）
武（式）𢦻（勇）

刀部第八

刀（切）刁（貂）剪（翦上）劈（僻）劵（勛）𠜱（表）券（勸）切（竊）勦（焦上）
初（芻）叨（滔）𠞰（判）㓚（公）劑（祭）剎（赦）列（劣）判（叛）𠠊（鹿）
刉（幾）剞（其）剽（標）刎（粉）劋（焦上）剸（檀）刊（堪）刲（傾）
𠠇（剪）刺（次）刺（辣）𠚻（丸）劏（巖）剸（專）刪（山）𠜾（探）剛（岡）
劃（華）刑（形）劉（留）剉（同上）刎（吻）刌（付）剸（同上）剗（産）
刺（同上）𠞊（剪）剁（朶）剮（果）剳（鬻）劃（款）剄（景）劄（搭）刾（朶）
𠟧（星）𠛌（傅）𠚰（付）劗（贊）刜（佛）𠞵（掬）𠝏（約）刖（月）劇（蟲）
刮（恰）剎（察）刮（官入）副（同上）𠚼（設）別（鼈）𢹂（章）剒（錯）刳（丸）
𠜼（洛）劓（義）劇（鐸）劃（畫）劄（札）刞（仄）劆（蹹）剚（志）刵（二）
制（至）刈（義）剞（計）利（吏）𠝣（贊）𠜏（陽）刔（決）㓤（除）劊（檜）
𠞾（責）剉（挫）刴（朶）判（胖）剩（盛）刷（吹）刻（克）釗（招）𠡃（斜）
剮（寡）𠝊（冲）削（消）刕（氐）刂（刀）刲（刦）㓅（令）劐（觀）劍（檢）
剌（立）劉（川）

刃部第九

刃（認）刅（同上）𠛁（見）𠛲（怜）㓞（結）剙（創）刱（同上）𠜵（髮）劓（獨）
𠚭（柔）

殳部第十

殳（殊）殺（父）殷（個）毃（敲）穀（谷）殼（同上）殽（荀）殽（呼入）殼（斛）
殺（同上）𣪗（李）𣪍（脩）殻（同上）殺（煞）毅（義）毀（虺）殷（因）毆（歐）
設（計）散（散）

瓦部第十一

瓦（哇上）甕（翁上）瓷（兹）甖（英）𤭓（倚）瓮（翁去）甓（僻）𤮾（鸚）甗（檻）
甆（登）𤬪（拱）瓬（丹）甀（垂）甑（曾）甗（善）瓴（喪）𤭴（子）甄（殊）
甈（計）甎（專）𤭸（同上）瓴（吝）甌（同）𤮘（同上）甋（康）瓶（平）甁（寧）
瓴（凌）㽅（登）甒（武）𤭢（爽）瓬（做）𤬳（要上）㼟（伯）甋（的）𤮍（糧）
𤭉（久）甑（贈）𤮉（美）𤮙（盧）

缶部第十二

缶（否）𦉥（剛）缿（忻）𦈸（劉）缸（江）罈（爭）𦈵（身）缾（平）缇（弟）
𦈢（古）𦈤（纖）罐（貫）缺（闕）罏（盧）𦈼（皆）缷（卉）罅（夏）罶（溜）
𦉗（岡）罎（談）𦈟（夫）缾（形）𦉣（貧）𦈧（惡）罍（篤）罋（雍）罍（雷）
罄（慶）罃（鶯）𦉜（開）

玉篇直音卷上（終）

顧希馮玉篇直音卷下　鹽邑志林第十帙

鄭端胤

明黃岡樊維城彙編　後學姚士粦訂閱

劉祖鍾

花木類

木部第一

木（目）㰶（欸）橧（層）檴（煎）杄（千）棆（侖）榰（支）柹（士）栵（列）
柅（你）枸（鉤）杞（已）榗（晉）楷（皆）樕（煩）櫴（賴）朸（力）杍（李）
櫂（卓）棜（於）槅（革）櫻（英）栭（而）桃（陶）樶（提）標（剽）楨（征）
桂（貴）桋（夷）欀（攘）椑（比）楅（畐）栲（考）檺（考）樧（殺）杉（山）
梓（子）栘（移）栟（并）榛（臻）榗（箭）檟（假）榎（下）枳（止）楸（秋）
欏（羅）橞（惠）櫞（緣）楝（束）椅（倚）朷（仍）樲（二）楮（杵）楈（辛）
椿（春）櫄（上同）杶（上同）楛（戶）柂（支）枇（皮）梂（求）檜（會）栺（之）
栢（伯）松（嵩）樅（縱）棫（域）棙（利）榶（唐）樺（必）桐（同）橦（同）
機（基）櫳（龍）椌（空）椶（宗）校（珠）核（劾）楓（風）桻（峯）枝（支）
槐（懷）梔（支）楕（墨）梡（闊）櫓（杏）椑（惡）析（昔）橋（香）柀（皮）
枵（梟）槮（騷）櫹（消）檮（剛劍）梌（徐）槭（夷）枋（方）榕（容）棟（東）
杠（岡）棋（其）櫼（垂）柯（訶）桁（杭）橫（宏）栖（西）棲（上同）梯（平替）
榜（謗）柢（底）梩（貍）椹（甚）棪（炎）樫（堅）杆（干）櫏（千）檶（上同）
杼（柱）枓（斗）櫩（岩）株（朱）梏（告）枷（加）櫸（上同）櫚（呂）
棧（湛）校（效）模（謨）橅（上同）杻（紐）檡（宅）櫨（盧）棷（鄒）柧（孤）
柧（上同）梧（吾）桔（割）樸（朴）椈（菊）桴（夫）杇（污）朽（上休）枹（包）
桄（光）柚（又）楬（桀）杕（大）格（隔）檁（霖）材（才）椵（假）樺（从）
檄（亦）棰（垂）桅（危）棣（弟）櫑（雷）櫐（上同）橡（象）杯（盃）桮（上同）
枚（媒）楳（上同）樷（叢）椎（垂）棰（上同）楣（眉）櫯（蘇）榛（秦）榱（衰）
柛（申）樁（春）枌（焚）橙（登）樠（門）村（邨）樼（臻）根（跟）杆（干）
棺（官）柈（盤）槾（瞞）檀（壇）桓（丸）欑（纂）欄（闌）欄（上同）櫋（眠）
檰（上同）椽（傳）栴（占）梴（延）楎（徽）梋（員）棬（圈）權（拳）梢（銷）
枖（妖）樵（譙）椒（焦）榣（搖）槔（高）枆（毛）杓（標）槽（曹）柯（軻）
榠（明）杈（叉）梭（蓑）杷（琶）槎（查）樝（上同）櫨（上同）柤（上同）楂（上同）

枷（加）椏（丫）枒（牙）楊（羊）相（襄）槍（鎗）樀（滴）榔（郎）橿（姜）
椋（凉）樁（莊）杭（航）枊（昂）桹（郎）棚（彭）橕（呼）棖（上同）朾（汀）
檄（紫）枰（平）梬（娉）植（直）楧（英）棫（役）楈（須）棱（楞）楹（盈）
桯（上同）櫺（靈）櫾（由）柚（上同）楞（凌）橧（曾）樛（鳩）枓（上同）榴（留）
榻（塔）梫（侵）樓（婁）櫢（擻）桴（浮）檣（戕）檎（琴）枏（南）楠（上同）
桶（台）柑（甘）檻（下鑑）栱（拱）楩（貌）杴（軒）橎（幡）柿（市）梐（陛）
榧（匪）梩（里）檷（你）机（基）栩（許）枉（王）槣（季）柜（上同）梠（呂）
樹（豎）杵（處）棋（峯）杜（肚）櫓（鹵）楊（上串）棌（采）槿（謹）檼（隱）
棟（去東）椢（個）梡（盤）楗（健）杜（杜）槁（杲）杪（秒）檻（上陷）欖（上懶）
榱（平河）楥（爰）橡（象）樢（寫）榥（晃）櫎（上同）枉（往）杖（仗）棒（蚌）
梗（鯁）樗（影）梃（挺）柳（上留）欖（覽）檻（遣）檢（上斂）樟（章）榭（謝）
榠（覔）楅（必）櫝（犢）枳（只）桎（只）桼（七）楖（節）櫛（節）柫（弗）
楛（桔）柣（姪）桲（孛）柮（咄）杌（兀）栝（括）棁（拙）栧（曳）楔（屑）
札（劄）梘（蹇）栵（列）橛（月）欆（械）榤（傑）桷（覺）柞（昨）櫛（擳）
榷（確）柝（托）欜（上同）樽（上同）椁（廓）朴（璞）欂（剝）櫟（歷）槨（郭）
椓（卓）柏（百）槲（斛）棟（色）櫼（髮）杙（亦）樀（的）櫪（力）楫（接）
榼（渴）桔（詰）樴（戟）柙（狎）櫱（孽）梜（甲）楪（葉）樲（二）栐（永）
樕（粟）棪（棪）檍（意）杖（垛）榗（晉）栖（囚）杫（寺）欐（利）棜（飫）
枑（互）柎（父）櫋（邊）椽（上同）械（蕺）槪（蓋）枘（納）桂（貴）櫃（匱）
櫬（襯）棤（車）櫸（上同）槥（惠）椴（段）杶（春）櫏（棣）梪（編）枡（十）
櫂（濯）榭（謝）柘（蔗）柳（柳）檠（敬）柄（去冰）棣（隸）㭁（仍）櫟（又）
柩（舊）欑（攢）柝（柝）構（購）尌（樹）楱（湊）朿（刺）尗（叔）東（冬）
柬（簡）宋（忽）染（上冉）臬（孽）槷（上同）桀（傑）巢（巢）龒（籠）樂（洛）
案（容）棊（其）梨（离）渠（如）槊（諸）檗（監）欒（鸞）柴（豺）栞（看）
棗（早）梟（鴞）槀（高）槳（將）槰（崩）宋（亡）橐（揚）梁（良）桑（喪）
棦（爭）榮（螢）柔（紬）棸（鄒）梓（宰）梌（徒）棐（匪）槖（去魚）棨（啟）
櫐（纍）橤（蕊）檃（引）槀（槁）朵（躲）某（母）棗（奄）栗（力）术（述）
桼（本）梟（粟）樂（翔）槳（總）檗（翠）槖（托）檗（辟）集（習）槩（盖）
棗（繫）樷（叢）葉（葉）業（上同）案（按）架（駕）椉（乘）李（里）查（揸）
桼（七）柰（耐）杏（幸）

林部第二

林（鄰）森（參）楚（上初）鬱（役）欝（上同）樊（煩）麓（祿）梵（范）棼（汾）
埜（野）棼（仇）鬱（風）楙（茂）楚（支）棶（祿）欝（鬱）

艸部第三

艸（草）屮（草）卉（毀）翟（香）蓪（通）蘢（龍）蒙（濛）蓬（峯）芃（上同）
菑（茲）芝（支）菶（捧）苴（疽）蒩（租）蒠（跛）茹（如）蕵（孫）蔥（上同）
蔞（呂）葼（宗）蕞（叢）蒲（匍）蒱（上同）蕭（上同）菟（徒）藂（叢）葒（洪）
蘴（風）莖（空）蘇（酥）蒴（討）蕕（友）蓩（上同）蓊（翁）葑（丰）蕡（焚）
薀（溫）菘（松）茺（充）茭（交）虋（門）苞（包）茸（戎）茙（上同）莞（綰）
菆（鄒）蓉（容）蒻（弱）蒡（旁）茀（芻）荷（何）華（花）蕐（上同）蘤（上同）
芒（忙）芎（弓）薔（墻）蘢（許）蓍（詩）蓯（從）薑（姜）蘁（上同）苲（乍）
蒔（詩）蔓（夢）藏（臧）芓（字）茈（上同）茵（因）茨（慈）薺（齊）蘢（龍）
荻（迪）萴（則）蕃（番）萆（皮）蘼（糜）蕢（與）蘄（勤）蓫（遂）芡（欠）
蒐（鬼）芪（奇）蘬（鬼）薇（惟）菲（非）苐（弟）萋（妻）蒟（具）莽（蟒）
苨（你）蒺（疾）蔾（犁）苦（上枯）蘪（禹）藪（叟）蘺（离）萁（奇）芊（千）
萸（于）苑（遠）蓼（了）蕖（渠）蘧（上同）藐（眇）菹（直）蓏（裸）藇（敘）
荼（徒）若（弱）蘆（閩）芧（叙）蕩（宕）萹（編）菰（孤）葔（侯）蔬（疏）
蔌（夫）蘿（元）菔（伏）莤（縮）芩（琴）莩（夫）蒈（皆）荄（皆）茀（弗）
落（洛）葫（胡）苔（臺）薹（上同）薄（泊）萊（來）莫（膜）葳（威）萎（上同）
蕈（需）薆（墾）艾（碍）蓷（吹）薦（荐）蕣（板）萑（追）萑（丸）蕞（綴）
荽（上同）蘋（平）蘋（上同）茵（因）蒑（上同）蘊（醞）芸（云）蕓（上同）芹（勤）
蘄（上同）蒓（純）蕈（熏）薰（上同）菆（鄒）棻（焚）芬（分）蓴（純）荀（旬）
蓁（臻）蔴（麻）荃（千）蓀（孫）莘（辛）菅（堅）蔓（萬）荁（丸）蕃（凡）
蘭（闌）蔄（滅）蘩（煩）芊（千）薠（凡）蔫（嫣）莚（延）荞（麥）萱（喧）
蓮（連）藕（偶）蘐（萱）蔕（帶）蒲（甫）苕（迢）蔀（部）蕘（饒）蘨（由）
蕕（上同）荍（喬）蕎（上同）茅（毛）茭（交）蒿（高）芼（毛）蕭（梟）茆（毛）
茄（加）蘄（机）莋（作）藁（蒿）苛（何）葽（妖）茮（椒）藨（標）苗（貓）
莪（俄）蕦（需）莎（蓑）蕒（練）蘿（羅）薖（戈）葩（巴）芭（巴）茶（查）
花（平化）蕸（瑕）葭（加）芽（牙）蕃（樊）芳（方）蔛（斜）蘠（墻）菖（昌）
莊（庄）萇（長）蔏（商）薌（香）蓈（郎）藿（萍）蒼（倉）萴（象）荒（肓）

蒡（旁）蓬（蓬）蘅（恒）苰（玄）苹（平）萍（上同）荊（京）英（嬰）

菁（精）蓤（苓）蔆（上同）莛（廷）蕕（由）藤（滕）芿（仍）芳（上同）萩（秋）

蒐（叟）芣（浮）蓀（孫）芩（琴）葴（針）葠（森）蔘（上同）苫（占）芆（杈）

藍（闌）蒼（倉）董（東）蕫（上同）芷（止）蘿（羅）苡（以）苢（上同）萛（上同）

蔥（聰）葱（從）芃（上同）苧（上杼）芑（起）萱（上同）芊（米）莒（舉）萬（上同）

苣（巨）蔀（部）荰（杜）蔿（委）蓫（上同）藹（上愛）蒨（委）葦（上同）蕋（蕊）

藟（累）蘽（雷）蘩（番）蔾（黎）蒪（上尊）莬（勉）蔸（上同）蘭（榆）蘧（犬）

蕨（闕）莽（舛）莞（軟）蓕（奄）莧（遠）苶（小）蔦（鳥）芍（灼）䔰（標）

藹（鎬）草（艸）藁（稿）藻（早）蘼（上同）苋（丸）荇（杏）芋（頂）蓂（上冥）

莠（有）舊（臼）蕢（附）茵（姻）荀（珣）藕（偶）茂（貿）萩（史）蓍（耆）

荏（壬）苔（臺）茭（稽）范（上凡）苒（染）芡（欠）蔵（點）苜（木）蓿（累）

蔟（食）蓫（六）菽（叔）菊（匊）茿（竹）蓬（蓬）薔（墻）蘜（菊）蓼（廖）

菓（鄭）苗（曲）蓄（谷）蒠（息）蒻（弱）蔽（閉）芾（肺）芴（物）茁（拙）

茖（括）葛（割）蔚（郁）茇（弗）蘀（擇）蕈（覃）蓶（雄）蔡（菜）蓮（連）

蔡（察）莢（夾）薛（屑）蘗（業）蘖（上同）葳（威）蒯（剈）蘗（業）蕨（威）

蔻（蒯）蕨（嗜）蔽（大）菂（的）藥（藥）荼（鼠）葽（約）莋（胙）葥（荊）

蘀（托）芦（戶）蒻（若）藿（霍）蕚（岳）萼（上同）蘖（學）蓨（陶）蓿（百）

蓉（容）葤（夕）蘥（逆）藹（籥）蘆（慮）葯（約）茯（狀）薮（求）芳（勒）

葍（伏）蒼（簪）葺（緝）苙（立）荅（搭）薽（軟）葉（叶）萋（妻）蕞（叉）

藉（上同）蕺（上同）芘（秘）蘆（賄）薏（意）茷（佩）蔕（帝）荊（荊）蒺（上同）

臺（臺）薹（上同）苧（頂）藮（上同）荔（利）蓦（幕）芬（步）菲（非）芥（介）

萲（愛）萊（來）蘱（類）蔋（狀）蔶（上同）萑（椎）蔸（兌）薦（蘆）芮（汭）

蕙（惠）萃（苦）苷（麥）蓋（蓋）薟（瞻）蘮（穢）蕳（客）蕣（舜）菣（遣）菫（上同）

蕒（買）蒜（算）藍（亂）蒨（前）蒨（塹）蒨（上同）莧（現）蓐（耳）藿（上同）

蔬（素）蕉（祈）莝（剉）蕮（昭）蕃（香）蘇（大師）若（鴉）蒗（浪）藺（上同）

蒚（上同）蕩（湯）蘇（盍）臺（發）苊（加）蘉（臺）荖（荖）蕢（張）藨（去聲）

蔭（應）蔄（攤）

竹部第四

竹（祝）竺（上同）筒（同）筩（勇）篷（逢）籧（巨）籚（虛）篻（棠）箜（空）

箈（吉）簑（寄）箻（上同）簊（素）籊（笛）籍（上同）籬（上同）笤（紫）箴（針）

簪（簪）篸（上同）籠（悲）籞（語）篪（池）箎（上同）籔（叟）箄（悲）簀（責）

箕（筍）籬（离）萁（箕）笄（上同）箅（丙）箆（備）竽（于）篠（條）笮（窄）

箸（註）籚（盧）筊（奴）篿（斷）箹（乎）筴（甲）箛（孤）籟（賴）符（扶）

簠（府）簫（蕭）籀（宙）籉（苔）籈（真）筠（云）筁（所）簞（丹）簬（客）

竿（干）簙（專）笲（卞）筅（先）篹（還）箕（真）篰（上同）筳（廷）籩（編）

篇（偏）箯（編）筳（延）篠（條）筌（千）篿（專）簫（消）箾（上同）篻（聊）

簌（秋）笅（交）筲（稍）巢（巢）篙（高）筃（牢）簝（遼）籮（羅）笆（巴）

笳（加）箱（襄）筐（匡）簹（當）篣（彭）簧（黃）篁（上同）筤（郎）笙（生）

箏（爭）笒（岑）簋（鬼）筵（延）箵（星）簦（登）箌（抽）籌（稠）篌（侯）

簷（炎）籃（藍）篝（鉤）篕（上同）籍（錯）簥（會）籤（千）簸（炙）筭（算）

篚（斐）篽（語）筥（舉）簍（婁）簿（部）簇（呂）簴（巨）箠（上垂）篳（李）

箭（敵）筍（笋）笴（柯）笨（本）笋（荀）算（蒜）筦（管）管（上同）簳（上干）

簝（勞）簝（上同）篹（撰）簅（產）簡（柬）篆（去聲）筱（肖）筯（砂）簜（上湯）

箐（醒）等（上登）簟（佃）範（犯）笵（上同）笱（苟）簏（六）籙（六）箙（伏）

篤（督）筑（竹）筆（必）笔（上同）篥（上力）箒（帚）笏（忽）筈（括）

笪（担）箑（葉）篞（涅）筏（伐）箹（約）笮（窄）篍（驚）籆（約）簙（斜）

籜（托）箬（若）籍（韓）箁（萬）簀（頁）籍（寂）籭（覓）笈（汲）笠（立）

篴（秋）笛（上同）答（答）箯（編）篗（上同）簁（佐）箇（割）籋（聶）笥（飲）

筮（誓）筯（杜）簵（路）箃（妹）第（弟）箅（閉）簬（路）簣（貴）簣（愚）

笄（笄）篡（篡）笐（枕）筧（象）笑（肖）箇（個）簑（衰）籍（姑）箄（瓜）

箹（談）篅（春）

禾部第五

禾（和）穜（童）穠（農）稯（宗）穄（慶）种（冲）種（冢）稭（皆）秖（支）

穚（驕）私（思）秝（禾）積（責）稱（秤）秤（上同）稑（麥）稀（希）

稄（夷）程（成）秜（泥）稠（周）秼（上同）穲（上同）穆（木）秣（末）稰（胥）

稹（鎮）稱（上同）租（苴）積（跡）稷（上同）穧（組）稌（徒）稃（夫）秩（上同）

稭（皆）秠（丕）稄（稜）稜（上同）秈（先）穮（標）稍（消）穦（頻）穲（罷）

科（窠）秅（槎）穫（棗）穢（廉）稂（郎）稗（敗）穆（夏）秧（央）稅（稅）

稷（上同）稠（售）穗（遂）秋（啾）龝（上同）秭（子）秬（苣）秤（全）穖（几）

秡（黻）稠（網）穨（蚊）穭（呂）稆（上同）稈（幹）穛（雜）稍（逆）稍（肯）

秒（杪）稔（忍）稑（六）穋（上同）稶（郁）穊（貫）秫（述）秩（上同）秷（只）

稡（醉）稅（蛻）秸（怨）穫（護）稙（直）稄（及）穡（色）穉（治）稺（上同）

稚（上同）穧（齊）穄（祭）穊（記）稍（斬）穗（惠）稽（檜）穟（委）

稕（純）秏（耗）稉（耕）穡（上同）稼（家）秅（上同）稏（亞）稆（唱）秮（授）

秎（利）穲（離）穨（頹）秊（年）秀（繡）禿（禿）秉（丙）栞（茎）秦（秦）

糜（門）稟（丙）稾（杲）稾（上同）稾（道）采（述）㮚（披）案（婆）粟（粟）

粱（良）黍（黍）黎（利）未（雜）

飲食類

食部第一

食（石）饈（修）饔（雍）餐（參）饘（衍）飧（孫）養（恙）餀（救）饕（叨）

饕（泰）饕（明）餐（息）饗（享）饋（遺）饜（厭）饕（上同）餐（慈）餈（咨）

饕（羨）饝（磨）飲（飲）餟（制）飴（怡）餵（衣）飴（怡）饙（分）餅（上同）

飪（壬）餁（上同）饘（遭）餅（卞）餻（高）飯（上同）飷（甘）餡（焰）饋（貫）

餳（上同）飽（上包）餬（乎）餂（恬）餔（甫）餱（侯）飻（參）饌（連）餇（怨）

餳（情）饊（散）餅（丙）饐（意）饢（囊）餗（家）饉（查）餉（去賞）餩（騎）

饑（飢）餘（上羚）飵（上同）飵（祚）餞（賤）餽（憂）飴（甚）館（翁）饉（近）

餅（算）餜（羅）餧（奄）餓（臥）饒（恙）餾（溜）飾（式）飼（似）飤（上同）

餌（珥）餘（予）餞（豹）餻（遠）餘（平遠）餘（遠）餶（遏）饆（亦）餽（壘）

餭（皇）餟（綴）飩（屯）飽（泥）餦（張）餳（唐）饅（曼）饒（顏）飯（頑）

餙（帝）餢（宮）餛（渾）饙（噴）餼（戲）饒（惋）餚（平考）饈（壽）餵（哩）

餪（暖）餉（甸）飶（邑）餞（邊）餡（遣）饈（舊）飲（位）餗（速）餹（受）

餇（同）饋（匱）饞（慚）饆（必）餔（征）餹（客）飣（丁）餕（搜）餿（上同）

饑（幾）餲（猶）餉（納）飽（夠）饠（羅）餒（上內）餜（果）餿（貿）餺（執）

飥（托）餖（豆）餘（末）餾（過）餼（氣）饑（饑）餘（祿）饌（具）餲（意）

餉（救）饋（卷）饍（曾）餢（飽）飲（黑）

酉部第二

酉（有）酮（同）醲（同）醜（臭）醲（農）醣（師）醾（糜）醼（上同）醷（句）

醯（希）醓（上同）醮（翕）醵（巨）酤（姑）酐（乎）醹（如）酺（甫）醢（海）

醑（胥）醍（提）醴（里）醞（蘊）醶（蓋）醺（上醇）醲（重）酶（枚）醅（倍）

酥（蘇）醇（純）酸（平算）酖（枕）酺（旁）醑（前）酡（佗）醃（上同）醝（差）

醒（星）醽（灵）醐（虎）醸（讓）醻（酬）酬（同）醆（上）醙（捜）醰（潭）
酣（甘）醃（淹）酟（添）酷（哭）醓（毯）酊（頂）醯（登）酸（揣）酥（六）
醭（朴）酢（詐）醑（剃）酪（洛）酌（灼）醋（措）酗（虛）醇（未）配（沛）
醺（熏）醼（燕）醇（孚）醉（最）醾（縻）醡（詐）酭（有）酎（宙）酘（豆）
酖（鴆）醶（驗）斟（斟）酴（徒）醱（坡）醬（將去）醟（榮）醫（依）

米部第三

米（迷上）釆（辨）粥（祝）糞（奮）粢（資）糜（迷）屎（矢）粢（是）糳（作）
粲（燦）粟（粟）粟（黍）粲（同上）粷（菊）粢（齊）糴（狄）糶（跳）
糈（須）糊（乎）粗（麄）料（廖）糚（莊）粧（同上）粻（章）糟（遭）糕（高）
糧（良）粮（同上）糠（康）粃（皮）精（旌）糇（侯）粘（鮎）敉（次）敉（朱）
粉（分上）粩（掃）糝（參上）糂（同上）糗（休上）粈（柔）粇（黑）糲（誇）糌（藏）
粕（朴）粽（宗去）糉（同上）粒（立）糬（式）糖（饒）粺（敗）糒（步）粹（歲）
糤（傘上）粣（側去）糙（造）糷（爛）粞（西）籼（仙）

麥部第四

麥（陌）麷（風）麬（皮）麰（平）麯（屈）麮（逵）麱（滿）麪（同上）麴（曲）
麵（同上）麳（樓）麩（夫）麮（醞）麪（面）麵（同上）麳（兩）麳（蒙）麨（巢）
麳（黑）麰（托）

豆部第五

豆（投去）豌（剜）䜺（牢）豒（帝）𧰎（因）豏（限）豉（侍）頭（投）豐（丰）
豊（里）豈（起）登（灯）豎（樹）壴（住）豫（予）豇（江）䜴（闇）𧯛（東）
䜷（皮）鼓（古）

黍部第六

黍（暑）黎（梨）黏（鮎）䵗（拜）䵝（白）䵖（汝）䵨（麻）䵡（栗）馫（香）
黐（句）

麻部第七

麻（蟆）麽（迷）黂（焚）麾（摩）䴸（犀）麿（鄙）靡（迷）䵉（美）縻（迷）
黂（賁）

甘部第八

甘（干）甞（常）𤮺（旨）甚（椹）𤮿（沈）甜（田）𤮹（甘）𤯍（瞻）𤮽（談）
𤯑（蕉）

羔部第九（附丸部）

羔（高）羙（同上）美（每）羹（庚）羨（郎）
丸（桓）孰（蜀）埶（義）執（汁）

鳥獸類

鳥部第一

鳥（鳥上）鸞（巒）鸑（嶽）鶖（秋）鷖（依）鷀（齊）鷺（路）鷥（思）
鶜（心）鴊（貞）鸏（同上）鷸（羊）鷹（擬）鶩（務）鷲（就）鵝（俄）鳥（刻）
鶜（毛）鴐（加）鷞（爽）鶯（英）鷔（敖）鴛（宛）鴦（央）鸎（嬰）鴨（甲）
鶹（劉）鷃（晏）鶧（英）鵹（梨）鷭（盤）鷐（新）鸜（衢）鴽（如）鳲（尸）
鶱（軒）鸛（規）鷖（鷖）鷥（從）鴑（奴）鴟（忌）鸛（顧）鴆（松）鷾（錢）
鷽（相）鳶（去）鵲（雀）鷥（新）鷲（技）鶴（書）鸒（醫）鵀（任）鷩（敝）
鷙（至）鵼（空）鸏（蒙）鷽（同）鶤（昆）鴘（弁）鶠（宴）鴦（央）鵸（奇）
鳭（刁）鴸（朱）鵬（朋）鷺（路）鴹（香）鵠（谷）鷫（肅）鴺（夷）鴖（民）
鶌（足）鶓（苗）鵧（平）鵸（奇）鴨（押）鶻（骨）鴶（吉）鶁（莉）鵛（星）
鵫（照）鶨（城）鷒（專）鴀（浮）鸔（秦）鴔（缶）鳲（尸）鴿（合）鷉（序）
鶽（筍）鴚（哥）鶈（七）鬿（鬼）鴄（匹）鷈（徙）䳭（隻）鷜（投）鵏（卜）
鷳（山）鴳（歇）鳽（尖）鸛（難）鵧（平）鷾（恚）鵜（提）鷉（梯）鷿（辟）
鶄（井）鶪（局）鷾（意）鸕（盧）鵫（盆）鴧（役）鵜（夷）鴗（立）鷷（奪）
鴇（保）鴇（同上）䳺（同上）鶡（氣）鶥（眉）鶬（倉）鴳（晏）鷆（天）鸗（壽）
鴞（梟）鴞（同上）鴟（走）鴌（右）鵭（欽）鸛（同上）鸚（英）鵒（谷）鵰（開）
鴒（凌）鷂（約）鷙（竹）鳿（玉）鵖（郎）鶆（萊）鳧（父）鵷（奄）鵏（本）
鴸（梅）鵏（部）鵯（阜）鶢（元）鶢（同）鵾（昆）鵾（同）鶥（眉）鳺（夫）
鵂（休）鴣（姑）鷚（習）鶄（碧）鸔（忙）鴳（安）鵻（佳）鷦（焦）
鵃（條）鴧（有）鴺（笛）鷸（同上）鶯（前）鵹（梨）鴧（尤）䳉（米）鶌（甫）
鶨（豪）鷻（遂去）鴻（原）鵶（耿）鷗（用）鴼（洛）鴶（結）鶚（罕）鴆（沉）
鵊（物）鴫（門）鵬（彭）鶭（蚣）鴳（艾）鶺（草）鶊（更）鵿（林）鵃（舟）
鶲（容）鵝（非）鷸（律）鴍（文）鶄（菁）鼫（石）鷴（閑）鴌（反）鷲（慈）
鸛（權）鶇（東）鳴（朔）鷚（采）鷺（荊）䳲（蒸）鷄（系）鵊（泖）
鷷（尊）鶯（常）鶺（重）䳒（見）鳺（付）鶺（革）鵎（豈）鶹（流）鸖（鉗）
鶾（戴）鶧（英）鶈（妻）鴤（冬）鶉（淳）鶴（惠）鷉（栖）鳷（支）鶵（雀）

鶝（福）鵬（朋）䳮（藍）鶲（翁）鴯（而）鷾（意）鵏（卜）鶜（手）
鶓（苗）鷐（晨）鴃（史）鶀（其）鶶（唐）鵳（肩）鷐（辰）鵓（孛）鶌（亨）
鵌（徒）鵛（經）鵭（烏）鵚（徒）鶪（看）鸔（赤）鳱（千）鷃（甚）
鷢（厥）鶠（員）鷔（受）鷄（雞）鶗（遲）鵫（卓）鵤（消）鴂（夬）鴉（呀）
鵢（成）鶝（風）鴇（保）鵿（貞）鵤（消）鷸（炎）鵹（梨）鷍（征）鴝（句）
鸇（宣）鵮（千）鸃（異）鷙（志）鷅（栗）鷡（寓）鳧（父）鷩（巡）鶍（歇）
鵖（息）鵖（同上）鶲（翁）鵩（伏）鴝（回）鷬（橫）鸈（業）鵖（白）鳺（僕）
鴴（行）鴜（些）鳩（炎）鴍（文）鶛（皆）鷠（魚）鷑（急）鴼（各）鵓（孛）
騭（密）𩡥（五）馺（及）馻（介）騄（六）駙（斧）騀（宜）驍（匡）鴐（馬）
騑（非）馵（尸）馸（心）馲（乙）駘（台）驥（基）騖（務）驩（權）䮴（力）
駿（信）驖（藏）騤（葵）駼（徒）騀（哥）騄（六）騕（要）駥（人）騣（和）

虫部第二

虫（虺）蟲（重平）虹（共）蝀（東）蚣（公）蜺（倪）蠩（朱）蝓（俞）蜎（涓）
蟫（潭）蟬（傳）蠭（同上）蜂（丰）蝩（重）蜾（果）螄（師）蜘（知）蜄（慎）
螆（資）蚳（池）蜴（亦）蚍（皮）蛇（闍）蜞（其）蚑（同上）蠐（齊）螮（帝）
蠄（今）螇（溪）蜍（于）蟣（基）蚈（千）蚷（渠）蝑（須）蛆（疽）蛛（朱）
蛄（孤）蚨（扶）蝛（威）螓（秦）蟦（頹）蜦（倫）蝠（窟）蟦（鉛）蟧（客）
蚊（文）蜫（昆）蜳（厚）虷（干）蚑（豈）蝙（編）蚖（園）蜿（宛）蟺（善平）
蝝（員）蜒（延）蠕（軟）蝡（同上）蠖（霍上）蠸（權）蟜（喬）蜩（迢）蛸（消）
蟰（消）蛟（交）螬（曹）蜪（桃）蛾（俄）蝦（霞）蟆（麻）蟇（同上）螺（羅）
蝸（哇）蛙（同上）蜋（良）蜣（腔）蟢（姜）螗（堂）螳（同上）蚢（同）蠳（英）
䗀（凌）蝘（庭）蜻（青）蜓（延）蠑（榮）蝣（由）蜠（因）蚪（仇）虬（求）
蟉（同上）螻（樓）蛘（羊）蚭（尼）蜉（浮）蚶（酣）蜱（卑）蠓（蒙）蟢（喜）
蟻（又）螘（同上）蛹（勇）蚓（引）蚡（忿）蠦（憲）蠍（歇）蛷（州）蝘（偃）
蟓（象）蚌（泰）蜯（同上）蠐（薺）蠐（同上）蛃（丙）蚞（木）蚪（斗）
蛭（志）蟦（貴）蝮（福）蝠（同上）蠋（孰）蚰（由）蛽（貝）蜯（奉）蟋（悉）
蛚（列）蚎（月）蠛（滅）蜥（息）蜍（暑）蠍（歇）蜇（哲）蚗（決）蟈（國）
蠖（齒）蜮（域）蟘（特）蛤（合）蠣（厲）蛻（退）蠖（尺）螮（帝）蝶（牒）
蜹（芮）蝟（位）蟧（吝）蠰（向）螟（明）蛢（平）蚄（芳）虹（蟶）蜆（峴）
䖵（昆）蠭（丰）蠭（同上）蠭（同上）蠹（又）蠽（蠽）蠡（利）蝱（萌）蠓（員）

蟊孑蠯構蠶蚕蝨早蠢春上蠶䗈蝨風蠹都蠹妒
蚤窮蠢洪蠥皆蜚非蟇其蚉文蠜煩蠦陳蠻蚩
蝨上辰蠪龍蠭峯蠽敖蠯嬭蠹犬蠹亥蠹嬰蠻蟖
蚕帶蝨矛蠶上聖蠜伯蛋上同蠏蝙蟹匪蚤早蠶宰
蠚慣蜜密蚩札蝨式蟿惡蝍析蟿尊蠶賊蠶蠛
蠺亢蠦蘆蠶栽

馬部第三

馬馬驫售篤罘騖奴篤智騖務驀默騫牽驁敖
驚驚驁王驚京騰直騰滕騝廝驢盧驢上同騏父
駁博駮上同馲茂騀耳駘合駧回駉扃駇文駟四
馱天駗軫駈區駐柱駏巨駊跛駓坯駔亦驛上同
駒拘駃決駝陀駭去聲駞池駸侵駛史馴循駜必
駿俊駁父馭御騋來騎局騉昆騄祿驄聰騂辛
騊陶駿俊騣宗騎奇驒溫騍課騄采騁逞駃玦
騷搔驂參驂上同騙片騏其騶鄒駱洛騾羅驑流
騑非騲華驄聰駿麥驍交騳戈騵袁驗念驥覬
騾去聲驕叉驊托驤襄馰丁驌肅驅區驩權驪梨
駻汗駝乞騎界騠徹騤則騬夠騞卜騮留騅追
駤朱駿捜騣上同駪進騃俟騈逃駧利驔譚驕帆
馽執馵注

牛部第四

牛尤犇奔犎丰犛犅牽愆犁离犂上同犂上同犩危
牟侔犖略犧犧犝同犅相犆直犦雷牷全犍乾
牫忤犅罔犣良犪葵牼行牲生牯古牝品牿谷
牨審牡某犍産犦撲物勿犢牘牸字犗介犕靠
犙患牣忍牧木犾狀

羊部第五

羊陽羴羶𦏸同羝氏羭于羵焚羱原羶扇羚凌
羌羌羜柱羯竭羚敏羖古群裙䍧臧羍搭羸雷
羓巴羛牀

犬部第六

犬上聲猋標獒遨獎將奬綽獘遊臭去抽狊恤猷由
獸守獻憲猒厭獄玉狻宗狸离狨戎獅師猗依
狴陛狙疽猪朱豬上同獹盧猜釆狐胡猶由狉醜
獵連獖焚獯熏猐銀犴上同猊倪狻俊犴寒狔豚
狟丸犿幡猵篇獂嚼猿員猨上同猫苗獢嬌獲濁
猛猱猳加猖昌獐章狠郎獰能狌生猩星猰廷
獀搜猴侯獁移獫驗犹尤狠爭狚妲猛上蒙猵編
獨讀猾骨獚上民狡狡狩獸狗苟狃紐狶豨犯范
猝簇猗猗獨賣獵鬣獺闥狎押猾滑玃約猎鵲
狘月獲畫獵列狄敵狹峽狧吹彼上同狎押猧渦
狦上同狒肺狭怪獪上同狽貝獄械狁抗獍敬狢郝
狷悁

豕部第七

豕始豕逐豵宗豨希豬朱豶焚豭加豜肩豝巴
豲元豥亥豨蕊豴戲豩必豰艾䝋宗豳邠㡿灰
豪毫象像

龍部第八

龍隆竉上同龔弓龕堪龕上同龓壟龖龍龑掩龘荅
蘢龍

虎部第九

虎琥虒思號去豪虢係唬哮號同虩吸虓吃虦豹
虠號虪滕虤權虒上同虪標虥進虥玄虩敖虪窮
虨宴虠茹

虍部第十

虍呼虞魚虛區虖乎虔乾虡同虡上巨虜魯虙伏
虐瘧

魚部第十一

魚余鯊沙鯽即鯯制鰲熬鱻上同鰲上營鯈迢
鱉至鱻鮮鮍皮鮦同鯆衣鯖時鯆甫鯆上同鮞而

鰍揪鮮先鰷常鰭其鰽王鯢倪鱸盧鮭圭魶蘇
鮐臺鰷隣鯤昆鯶辛鱒尊鱔善鱒上同鯿編鰥關
鯀迸鯩收鱔東鮫交鰕蝦鮀沱魛刀鰻慢鮛擎
鯧音鯡房鰻善鰡擊鯖青鯪苓鯉星鱐速鯫鄒
鯆上同鰐尋鮎黏鰜兼鮪委鱮敘鱧里鯉里
鮰豆鯀充鱝上同鱒尊鰛偃鮠後鮓詐鱃安鯿編
魭沆鯀鉢鮁上同鯘浮鮊白鰿積鯽上同鯩倫魵父
鯛凋鰈牒鯾邊鰔咸鰕鍜魪介鱯獲鰲畫鰟防
鱸去盧鯶軍鰹堅鰋晏鰉皇鰱連鯁更鱂將鱆章
鮔蛆

鹿部第十二

鹿六麤粗麁上同麗利麒其麟麐麧果麓郝麋糜
麢上同麂倪麌魚麝射麚青麇辰麇均麕窘麠上同
麞孝麚加麈章麖京麋上同麢凌麀攸麌咸麃巴
麐吉麈主麔臼

豸部第十三

豸去柴貗皮豯兮豻平貙樞貍离貉鶴貊陌豺柴
豾酷豻寒貛歡貑聊貂凋貆丸貓淄貓苗貅休
貐羽貇懇貘驅豹納貜約貌帽豥穀貎親貁又
豹報豼皮豠左

鼠部第十四

鼠黍鼢分鼩渠鼯吾鼱情鼲偃鼪生鼮廷鼨冬
鼧紛鼬又鼫石鼯通鼶又鼷谷鼸貂鼶上同鼳留
鼣跨鼥方

龜部第十五

龜規龜丘鼊巨龜蟹鼈弊鼈上同鼇敖黿元鼉上同
龞忙

黽部第十六

黽敏鼃末鼂朝鼁蛙鼇壁鼉知鼈莊鼊關鼊秋
鼃上同

隹部第十七
隹（追）隼（笋）雋（俊）隻（執）瞿（渠）雀（爵）雍（邕）雝（同上）雄（熊）
雌（子此）離（离）雒（于）睢（雖）雞（新）雎（疽）雉（滯）雊（规）雜（襍）
雁（奉）雕（凋）雛（楮）雅（雅）雖（壁）雖（要）雔（俛）雟（雜）雎（哥）
雜（意）雔（俛）雙（同上）
兔部第十八
兔（吐）兎（同上）免（兔）㲋（逸）䨲（如）毚（饞）冤（淵）𪊨（赴）逸（亢）
臭（决）
羽部第十九
羽（禹）翬（灰）翏（廖）翌（皇）翟（木）習（鶴）翟（狄）翠（齊）翼（夷）
翼（亦）翌（同上）習（夕）羿（義）翇（同上）翟（翅）翜（挿）翟（武）翡（匪）
翁（翁）翳（伊）翁（芬）翥（註）翕（吸）翦（煎）翮（骨）翩（甫）翱（宗）
翀（沖）翍（披）翂（芬）翑（保）翗（盆）翭（侯）翐（姓）翃（紅）
翪（翼）翐（亦）翹（時）翻（番）翩（篇）翮（聆）翲（漂）翹（喬）翔（祥）
翊（詳）翽（桃）翽（增）翽（速）翾（决）翽（曾）翎（苓）翃（弘）翩（勳）
翑（踴）翍（貝）翅（之去）翄（亦）翦（貴）翽（賁）翯（若）翯（霎）翕（消）
翄（異）翽（塔）翽（淵）翋（拉）翽（翻）翻（蕭）翊（粕）
皮部第二十
皮（毗）皺（绉）皴（榛）皵（适）皻（屋）皻（壓）皰（泡）皯（古）皾（布）
皽（早）
爪部第二十一
爪（蚤）爪（爭）爬（琶）爰（員）爭（爭）爯（孝）爭（夫）爭（移）爲（韋）
爵（雀）爵（同上）爲（為）爰（受）爰（爰）爰（鈴）爲（爽）爬（訊）爬（巨）
爬（杷）爬（祖）
飛部第二十二
飛（非）飜（蕃）飛（番）飜（主）飜（翼）飝（瑩）
文史類
文部第一
文（焚）閔（敏）斒（班）斑（同上）斕（闌）斌（賓）斆（文）斊（問）斐（匪）
書部第二（附冂部）

書（舒）畫（呪）畫（華去）書（同上）畫（衣）
冂（扃）同（同上）冊（策）册（同上）
章部第三（附音部）
章（張）贛（紺）贛（同上）竷（坎）○（囟）（信）龍（皮）
句部第四
句（鉅）拘（荀）鉤（鉤）洵（溝）昫（吁）跔（駒）駒（俱）枸（同上）詢（苟）
痀（渠）昫（句）笱（苟）耇（同上）劬（渠）鴝（同上）鉤（寇）
聲色類
青部第一
青（清）靜（淨）靚（同上）靖（同上）艷（同上）靛（電）䨓（戶）靘（遏）
黃部第二
黃（皇）黈（淡）黊（倫）黊（同上）黌（宏）黅（雜）黤（老）黰（吞）黦（腑）
黏（添）
赤部第三
赤（尺）赧（報）赬（稱）赫（黑）赮（植）赩（有）赦（陳）赧（報）赧（上同）
赮（紅）
白部第四
白（帛）皁（早）皂（同上）皇（皇）皋（高）帛（帛）皐（星）暫（幡）
皆（階）百（伯）皚（凱）皤（婆）皭（雜）皎（絞）皜（杲）皓（浩）皭（釋）
皦（皎）皦（皛）皤（學）皪（力）的（滴）皞（素）皞（嘷）皬（增）皭（致百）
黑部第五
黑（赫）墨（默）黳（依）黛（青）黮（藍）黱（權）黛（代）黟（伊）黸（盧）
黫（安）黥（擎）黔（拱）黚（鉗）黟（黲）黲（慘）黚（闊）黶（甚）黝（幽）
黕（沈）黈（主）黯（黯）黯（上同）黤（奄）黴（同上）點（點）黜（與）默（弋）黠（結）黜（出）
黷（讀）黯（香）黖（既）黵（去形）黝（匈）黝（太）黛（代）
玄部第六
玄（懸）玆（咨）玆（同上）旅（呂）妙（妙）
丹部第七
丹（單）彤（同）彤（琅）雘（互）𦙃（滿）𦝋（懸）𦡋（龍）
干支類

甲部第一
甲（夾）鴨（鴨）卑（悲）畢（必）禹（萬）歷（權）異（易）
乙部第二（附乚部）
乙（一）乞（迄）尼（尼）鳦（一）疙（竭）
乚（隱）乳（汝）孔（恐）札（扎）扎（札）亂（業）亂（求）虬（同上）亂（鶚）
丙部第三
丙（秉）叓（燒）苪（柄）苪（同上）炳（丙）柄（并去）病（並）
丁部第四
丁（叮）宁（柱）疔（丁）汀（聽）訂（定）叮（丁）仃（丁）矴（訂）亭（廷）
頂（鼎）寧（寧）釘（定）釘（同上）肝（同上）町（挺）
戊部第五
戊（父）戚（七）戍（承）戌（茵）茂（貿）感（感）戚（思）械（邁）戚（心）
巳部第六
巳（似上）巳（几）巻（卷）巷（卷）巳（起）厄（頗）忌（技）异（異）起（豈）汜（似）
記（計）紀（几）杞（起）屺（同上）妃（非）犯（范）配（沛）圯（痞）改（以）
杞（叔）
庚部第七
庚（耕）賡（同上）鶊（同上）
辛部第八
辛（心）莘（同上）辜（孤）辜（同上）辠（罪）辭（詞）辞（同上）辟（譬）梓（子）
辣（臘）䛞（允）辨（便）辯（同上）辦（办）辦（瓣）辦（片）辦（班）辮（編）
壬部第九
壬（仁）呈（成）埋（亡去）壁（同上）壁（同上）聖（勝）呈（逞）拳（叢）莛（所）
廷（亭）任（壬去）徵（征）郢（郢）
癸部第十
癸（鬼）葵（逵）睽（同上）揆（同上）騤（同上）騤（同上）鄈（同上）
丑部第十一
丑（醜）羞（修）拳（同）狃（紐）忸（同上）紐（同上）朋（肘）
寅部第十二
寅（夷）黃（同上）演（衍）寅（同上）臏（寅）螾（引）戭（尹）

卯部第十三
夘（夘）鼎（同上）丣（同上）𨙫（茅）𥿑（孤）
辰部第十四
辰（晨）晨（同上）唇（同上）脣（同上）宸（同上）蜃（甚）㫳（晨）䢅（震）振（真）
振（真）㖘（真）辱（辱）𥙻（私）娠（身）賑（純）震（振）䢅（辰）
巳部第十五
巳（市）祀（似）巽（遜）𢁉（同上）撰（譔）
午部第十六
午（五）仵（同上）忤（同上）啎（同上）旿（同上）汻（滸）滸（虎）許（虛）杵（上虛）
閈（開）斥（尺）牾（語）年（季）
未部第十七
未（味）味（同上）妹（昧）昧（妹）袜（襪）
申部第十八（附弗部）
申（身）伸（同上）𢪂（孕）昀（均）暢（唱）紳（申）伸（同上）抻（升）眒（有）
神（辰）坤（昆）呻（陳）呷（申）轉（同上）〇亞（酉）𦥑（卯）
戌部第十九
戌（宿）戍（恕）㦽（旭）䟄（同上）
亥部第二十
亥（孩）咳（亥）刻（克）刧（嵌）劾（同上）劾（核）核（同上）蛟（該）該（同上）
陔（同上）垓（同上）核（楷）亥（該）孩（鞋）骸（同上）

數目類

一部第一
一（乙）弌（一）壹（一）无（天）兲（吞）丕（披）丆（聞）丏（面）丐（丐）
㞢（之）
二部第二
二（貳）弍（二）貳（二）三（四）亖（四）竺（竹）亓（其）开（井）户（成）
丙（酉）
三部第三
三（參）弎（三）叁（三）亖（乾）
四部第四

四（肆）罡（附）罰（伐）罵（馬）罟（主）罩（罩）罪（罪）
八部第五
八（捌）分（紛）兮（撰）公（工）會（會）曾（曾）四（因）象（遂）
九部第六
九（久）尥（求）仇（求）尯（尨）尰（逐）尳（書）尲（逵）尷（滑）
十部第七
十（拾）千（遷）卆（執）卉（毀）卋（杏）什（十）卄（二）肸（陳）叶（葉）協（同上）
寸部第八
射（舍）尉（畏）對（對）尌（陳）尃（京）附（府）尅（柰）尌（廚）
半部第九
判（泮）泮（同上）叛（同上）畔（同上）伴（同上）騂（同上）類（判）

通用類

攴部第一
攴（撲）攻（公）敂（寇）啟（同上）啟（同上）敵（敵）敷（巨）敗（敗）敖（夫）敍（聊）
敘（兵）敨（鐙）敦（情）敦（叫）敗（畏）救（舍）散（傘）放（同上）敖（遊）數（像）
敵（稠）斂（連）收（守）政（平）故（正）敓（語）敮（杜）敘（序）敟（豪）改（上）
數（素）數（閔）敕（尺）敿（避）敭（閉）敢（咸）敵（房）敦（孝）敞（的）
歛（蛤）斂（斂）故（雇）敫（反）敹（掛）致（至）敉（夷）敝（徂）斅（效）
效（效）攷（考）改（驅）
攴部第二
攴（技）敍（夫）敲（敲）敁（顏）敃（國）敊（待）敂（市）敀（貴）敳（古）
鼓（鼓）趋（尋）𪔂（奪）
攴部第三
攴（撲）敧（漢）敨（同上）敫（古）敺（驅）斂（梳）敷（屬）斃（撥）斆（鮫）
敊（敖）鼓（施）敆（春）敖（癸）
大部第四
大（代）太（泰）本（明）奔（奔）奇（重）奇（其）奓（楮）夸（誇）奢（餘）
奄（迅）奋（廉）奞（捲）奪（脫）奐（今）夭（妖）央（殃）美（每）奂（奐）
奓（電）奨（煩）契（憩）夾（亦）奕（贓）奧（去）奧（墨）奧（遊）奭（同上）夾（甲）
夻（走）夯（許）奁（饜）夸（灵）奝（刎）奭（式）

口部第五
口（圍）凸（突）圖（徒）圜（圜）因（圜）回（同上）困（去）囷（困）囿（宥）园（院）
圓（將）圓（奠）圓（員）圖（同上）圓（蕩）圍（大）圍（平）圍（訛）圖（清）固（凌）
圖（吾）四（會）圖（語）圖（請）固（故）圍（通）國（袁）圍（亦）圖（曲）
圖（蕩）圖（混）困（困）圍（雁）圖（月）圖（匱）圖（圓）圖（獄）
彡部第六
彡（杉）丰（風）彤（貳）彭（崇）彪（彬）彬（賓）彭（朋）彤（凋）彫（飄）
彰（章）尨（忙）形（刑）彫（郡）彩（採）彣（台）彭（諧）彰（擊）彰（杉）
彩（同上）彬（一云）彰（揖）彫（混）尋（尋）彧（郁）彦（硯）彦（稱）彪（標）
又部第七
又（右）叉（爪）叉（差）反（返）叟（蔡）叓（始）叟（叔）叜（同上）雙（霜）
受（壽）叟（約）隻（只）變（遭）取（上趣）叔（淑）叡（銳）叉（友）
𠂢部第八
𠂢（捲）辰（派）衆（中）𧗿（去）聚（聚）聚（序）
𠁁部第九（附𠁁部）
畾（服）𠁁（葡）䨻（壘）〇曲（曲）典（典）農（濃）
勹部第十
勹（包）匍（蒲）匀（云）勿（物）匊（菊）匑（切）勺（人的）𠣘（羞）匔（穹）
匐（服）匃（蓋）匋（匍）匍（同上）訇（因）匐（老）
必部第十一（附必部）
必（畢）㧜（閉）宓（伏）秘（閉）閟（同上）
乂（義）肴（爻）肴（同上）爻（同上）𤕟（諸）
凶部第十二（附凶部）
凶（胸）兇（同上）𠈇（宗）匈（凶）〇自（字）臱（綿）臭（嗅）
亯部第十三
章（郭）𩏑（韌）𩑨（垣）韓（疫）韝（客）韠（成）韜（諸）
頻部第十四（附首部）
頻（平）顰（同上）頞（數）〇首（首）脜（柔）
首部第十五
𩠐（首）䭫（稽）䭭（頂）䭬（頭）𩠐（髮）䭯（煩）

𦣝部第十六（卅九部）
𦣝（頤）𦣞（移）賾（責）○亢（杭）斻（杭）頏（亢）航（集）
䀠部第十七
䀠（屢）矍（約）奭（居）[illegible]（仲）[illegible]（錫）瞿（渠）[illegible]（唐）瞐（莫）
苜部第十八（附須部）
苜（抹）瞢（萌）蔑（滅）○須（胥）[illegible]（嵩）頾（子）
舁部第十九
舁（于）興（欣）與（雨）輿（臾）
丮部第二十
丮（激）[illegible]（薪）巩（拱）巩（同上）埶（作）秇（藝）
可部第二十一（附云部）
哿（軻）奇（其）哥（戈）歌（同上）軻（哥）柯（同上）○云（雲）侌（陰）
音部第二十二
音（陰）響（享）韹（皇）[illegible]（達）韶（饒）韻（運）韵（同上）韺（英）[illegible]（洪）
頀（護）
告部第二十三
告（誥）嚳（哭）誥（告）酷（哭）
龠部第二十四
龠（約）[illegible]（六）龢（和）龡（唱）[illegible]（寬）龤（諧）[illegible]（蕭）
㗊部第二十五
㗊（戢入）[illegible]（象）器（氣）噐（同上）囂（嘆）嚚（銀）
次部第二十六（附㚔部）
次（延）盜（導）羨（羨去）
㚔（幸）報（豹）睪（亦）盩（舟）[illegible]（執）鞫（匊）
夲部第二十七
夲（叨）[illegible]（害）暴（暴）皋（高）[illegible]（允）
夰部第二十八
夰（告）昦（浩）臩（獷）奡（襖）
夊部第二十九
夊（九哀去）复（復）夆（峯）[illegible]（次）夒（幽）夌（安）夏（下）夓（郎）

[illegible]（下）[illegible]（宗）夔（逵）[illegible]（最）[illegible]（集）
舛部第三十
舛（川上）[illegible]（喘）舞（武）舜（順）[illegible]（舜）
壴部第三十一
壴（樹）[illegible]（湯）彭（朋）嘉（加）尌（樹）鼓（古）
鼎部第三十二
鼎（頂）鼐（奈）鼒（茲）[illegible]（咨）[illegible]（當）[illegible]（商）
鬲部第三十三
鬲（革）鬹（規）[illegible]（桴）鬵（尋）鬴（釜）鬷（宗）[illegible]（諍）[illegible]（文）融（容）
[illegible]（鄀）[illegible]（格）鬺（商）[illegible]（同上）[illegible]（容）[illegible]（沸）[illegible]（煙）
䰜部第三十四
䰜（的）鬻（竹）[illegible]（前）[illegible]（達）[illegible]（尋）[illegible]（網）[illegible]（羹）[illegible]（餌）[illegible]（灼）[illegible]（煮）
斗部第三十五
斗（抖）[illegible]（同）料（廖）斞（庾）斜（邪）斠（創）[illegible]（斛）斛（星）科（集）
[illegible]（虎）[illegible]（關）[illegible]（豹）斝（假）[illegible]（奎）
且部第三十六
且（徂平）疊（尾）助（坐）雎（疽）沮（疽）租（祖平）咀（同上）跙 祖 徂 組（租上）
匚部第三十七
匚（匡）医（羽）匡（工）匱（櫃）[illegible]（權）匯（連）匧（快）[illegible]（咸）[illegible]（調）
匭（鬼）匳（斂）匶（秋）匱（愧）匵（賣）匴（巽）匠（墻去）匾（偏上）
區（驅）匿（溺）
壺部第三十八
壺（胡）[illegible]（捆）壼（梱）[illegible]（壺）[illegible]（同上）
危部第三十九（附勿部）
危（之）[illegible]（贊）[illegible]（傳）○勿（弗）物（佛）易（異）昜（羊）[illegible]（利）
揚（羊）敭（同上）場（長）[illegible]（亦）傷（商）
方部第四十
方（芳）万（萬木）尃（夫）旁（傍）旇（披）旗（奇）旂（同上）施（詩）旖（伊）
旎（尼）[illegible]（乜）旛（番）旟（予）旋（番）於（于烏）旃（占）斻（杭）旓（消）
旄（毛）旊（方去）旌（精）斿（由）旒（流）族（俗）[illegible]（肇）[illegible]（北）旆（沛）

[illegible]（本）旞（遂）旅（呂）旝（檜）旚（標）
斤部第四十一
斤（巾）斲（桌）斧（府）斨（鏘）斯（思）斫（勺）斷（段）斸（竹）[illegible]（夕）
斪（劬）斬（盞）[illegible]（樞）所（瑣）新（心）折（褶）析（昔）[illegible]（作）
卜部第四十二
卜（不）占（佔）[illegible]（掬）貞（征）卦（[illegible]）[illegible]（邵）[illegible]（只）
鬼部第四十三
鬼（詭）魎（兩）魍（罔）魋（頹）[illegible]（帳）魑（离）[illegible]（滯）魅（妹）[illegible]（牛）
鬾（忌）[illegible]（勿）[illegible]（娟）[illegible]（眉）魁（奎）魕（義）魒（票）[illegible]（披）[illegible]（害）
[illegible]（為）[illegible]（炎）[illegible]（摔）[illegible]（幸）[illegible]（浮）[illegible]（亦）[illegible]（歎）[illegible]（必）[illegible]（甫）
[illegible]（吾）[illegible]（都）[illegible]（呼）魈（曉）[illegible]（逆）魖（虛）[illegible]（儒）[illegible]（貫）魂（渾）
[illegible]（追）[illegible]（灵）[illegible]（倪）魏（危去）魗（丑）[illegible]（狄）魊（聿）[illegible]（郁）
多部第四十四
多（朵平）夛（同上）[illegible]（辛）[illegible]（楷）夠（狗）夥（火）
小部第四十五
小（篠）小（心）少（燒上）尐（闘）[illegible]（司）尖（箋）尗（叔）尞（料）京（[illegible]）
示（是）
幺部第四十六
幺（妖）[illegible]（利）幼 幻（患）
尢部第四十七
尢（汪）尤（由）尳（忽）[illegible]（窮）[illegible]（佐）尬（介）[illegible]（羅）[illegible]（奎）[illegible]（展）
[illegible]（今）[illegible]（坐上）[illegible]（提）[illegible]（覽）[illegible]（紀）尯（恢）尵（頹）[illegible]（遷）
壹部第四十八（附叀部）
壹（一）亄（一）懿（意）○叀（專）惠（慧）疐（志）
欠部第四十九
欠（牽去）欽（輕）歡（懽）歟（于）歗（嘯）歑（呼）[illegible]（歎）欣（忻）欻（忽）
歊（梟）欲（郁）歈（遙）歙（翕）歌（哥）歖（喜）歔（虛）[illegible]（笑）歝（擇）
歐（晏）[illegible]（原）[illegible]（悠）[illegible]（歛）[illegible]（胥）[illegible]（宣平）欺（溪）[illegible]（于）[illegible]（失）
[illegible]（欣）欭（因）歍（烏）歎（炭）[illegible]（嗚）款（寬上）歉（淺上）[illegible]（觀）[illegible]（歡）
歠（啜）[illegible]（合）[illegible]（盡）欨（呴）[illegible]（大）歛（連上）欷（希）[illegible]（禁）欱（合）

歎（赤）欽（溪）飲（引）欿（瓜）欧（透）
齊部第五十
齊（臍）齋（斋）齎（賫）齎（妻）齋（劑）齏（賫）齋（貨）
幸部第五十一
幸（杏）幸（闘）報（豹）睪（皐）睪（澤）擇（同上）釋（式）執（汁）
皀部第五十二
皀（香）良（涼）艱（間）艮（亘）飬（卷）
真部第五十三
眞（針）真（同上）顛（顛）䡩（殿）瑱（田）填（同上）
冉部第五十四
冉（然染）再（栽）冓（媾）甫（府）
亡部第五十五
亡（忘）氓（萌）羸（羅）羸（同上）蠃（裸）嬴（盈）嬴（同上）羸（雷）匄（盖）
冏
氏部第五十六
氏（支市）氐（低）低（同上）民（閔平）
𠂤部第五十七
𠂤（堆）㠯（以）師（司）帥（率塞）歸（規）𩫏（郭）
而部第五十八
而（兒）耑（專）湍（貪）喘（舛）耎（軟）耐（奈）
夬部第五十九
夬（決揚）鈌（闕）缺（同上）
疋部第六十
疋（匹）疋（疏）疑（宜）疐（帝）
㔾部第六十一
㔾（節）危（嵬）卺（灌）巷（巷）塞（塞）卮（枝）卷（赤）匏（危）包（保平）
廾部第六十二
廾（昔）丱（同上）亦（易）赦（赦）並（竝）
乚部第六十三
乚（意）乩（笄）乳（汝）亂（乱）乿（治）𠃵（亂）乜（哶）亃（靡）𠃨（龜）

聿部第六十四
聿（矞）肇（兆）（同上）肄（異）肆（四）隸（同上）肁（召）
无部第六十五
旡（既）旣（禍）旣（諒）既（記）䖋（愧）𣄼（亮）
了部第六十六
了（聊上）亨（暗）凷（平）丞（成）丞（同上）承（同上）亟（及）函（咸）孖（舜）
𠄏（乃）
丂部第六十七
丂（考）兮（奚）甹（平）粤（月）丏（免）丐（盖）凬（風）
中部第六十八
中（終）串（釧）禹（羽）𠁥（產）患（幻）忠（中）
癶部第六十九
癶（撥）發（法）登（灯）癸（鬼）𤼽（桀）癹（別）𤼹（登）𤼺（同上）
襾部第七十
襾（亞）西（犀）票（標）覆（福）䙴（仙）覃（尋）要（夭）覈（劾）覆（白）
畀（閉）
丌部第七十一
亓（基）丌（同上）其（奇）兵（冰）典（羽）典（欣）共（弓）爾（耳）丕（酤）
不（上）不（否）六（盧）[illegible]（硬）
罒部第七十二
网（罔）罠（同）罘（紫）罛（浮）罳（思）罩（睎）罹（离）罷（把）羈（笄）
羃（同上）罛（孤）罙（迷）罧（參）罬（軾）罪（無）𦋺（夫）罽（松）罠（民）
䍜（鳥）罝（嗟）羅（螺）罝（員）罕（罕）罾（曾）罟（古）罪（皐）罶（了）
𦊿（先）罥（絹）罨（奄上）罹（六）罼（必）罻（蔚）罬（拙）罰（伐）罺（覓）
罗（的）罹（力）罭（域）䍚（避）罩（帚去）𦌾（料）罽（計）署（序）罜（斗）
罵（馬去）蜀（贖）罔（罔）
皿部第七十三
皿（敏）盅（虫）齍（資）盝（祿）盂（于）盂（干）盬（古）盬（炎）盃（迸）
盪（湯去）盧（盧）盃（杯）盆（盆）盎（央）盤（盤）盞（殘）盭（利）磨（摩）
盍（荒）盈（嬴）盛（成）盟（茗）盬（凡）盤（旋）盡（尺）盡（同上）盥（貫）

益（一）盝（六）盞（酸）盡（問）盒（合）盍（葛）盖（桑）盖（同上）盂（問）
盜（道）盡（燼）盅（灌）
耒部第七十四
耒（類）耔（資）耛（池）耦（偶）耚（坡）耭（措）耘（云）耗（好去）
耡（鈕）耞（加）耕（庚）耰（憂）耜（似）耩（講）耬（互）耝（鉏）
鹵部第七十五
鹵（魯）卤（條）鹺（蹉）䴚（盎）鹹（咸）鹼（減）卣（由）
韋部第七十六
韋（爲）韏（卷）韓（寒）韒（笑）韜（叨）韝（鈎）韡（委）韞（愠）韣（獨）
韍（同上）韠（必）韍（弗）䪐（屈）韐（合）韎（妹）韛（敗）韇（注）韘（疊）
韌（刃）韗（運）韔（唱）韙（諱）韂（沾）韈（襪）韛（弗）韢（明）
臼部第七十七
臼（求去）舁（于）舅（臼）晨（辰）舃（昔）舂（椿）臽（陷）舀（坎）舊（舊）
𦥯（發）嗟（瘥）昧（末）申（申）𦥸（捶）臾（于）臾（同上）
角部七十八
角（覺）冄（六）觜（資）觟（表）觱（必）觢（世）觠（倦）
丯部第七十九
丯（串）丰（縫）丮（戟）舉（矩）奉（鳳）用（雍去）勇（永）鬲（瀝）
片部第八十
片（騙）牑（千）牌（排）牋（煎）牎（窗）牕（同上）牓（榜）牘（贖）牖（右）
版（板）牒（碟）牃（葉）𤖨（杏）牂（洋）牗（慵）戕（墙）
爿部第八十一
爿（牀）牁（哥）牂（漿）牀（鎗）牄（同上）牆（墙）牂（將）狀（撞）
壯（裝去）疒（疾）
入部第八十二
入（日）氽（耳）內（內）俞（于）兩（兩）㒳（亞）全（泉）仝（同上）夾（亦）
氽（治）氽（餡）
至部第八十三
至（志）臻（溱）致（至）𦤶（同上）臶（薦）臹（修）臵（格）臸（入）耋（迭）
臺（苔）

去部第八十四

刲（刼）䞩（佉）劫（結）刼（同上）䂲（脫）祛（墟）怯（却）弆（舉）𠫑（去）

㭕（去）

來部第八十五

來（來）𥝩（离）粭（來）𣑘（康）𣏚（早）棶（力）㭷（歸）𣠽（同上）𩃽（同上）

彳部第八十六

彳（斥）徯（奚）衜（溪）𢔁（今）徒（塗）徂（鉏）衕（旬）徣（借）徠（來）

徽（休）𢕊（灰）徦（遐）彸（中）微（惟）徘（裴）徊（回）徐（余）徵（征）

後（逡）徉（羊）循（巡）復（福）律（葎）徍（匡）彷（訪）徬（傍）徨（皇）

㣙（平）征（貞）𢒿（丁）彼（比）待（代）𢓊（夜）徙（洗）徥（依）𢔇（弟）

往（枉）㣣（屈）徹（轍）彴（酌）徬（格）役（域）徑（敬）徧（变）德（得）

得（同上）後（后）徫（風）䢜（宙）徎（征）徖（宗）代（弋）徸（尤）㣽（削）

㣻（七）御（遇）徛（奇）

殸部第八十七

殸（慶）磬（韶）聲（鷃）罄（慶）罊（隆）𧮫（登）𪔂（輕）磬（慶）聲（升）

馨（欣）

之部第八十八

之（支）㞢（走）芝（之）乏（伐）𨑢（服）

乎部第八十九

乎（胡）呼（平虎）虖（平）泘（夫）

者部第九十

者（上遮）煑（主）暑（鼠）署（序）屠（徒）闍（蛇）猪（塗）著（注）覩（賭）

睹（同上）赭（者）渚（主）堵（朵）䐗（朱）豬（同上）諸（同上）緒（叙）奢（賒）

也部第九十一

也（野）㐌（耙）髢（弟）匜（移）𧊅（姐）池（遲）𩢐（同上）䖒（矢）詑（移）

他（它）

矣部第九十二

矣（以）涘（似）埃（哀）㕦（同上）竢（似）唉（希）

焉部第九十三

焉（烟）鄢（晏）嫣（烟）𢡃（視）

戠部第九十四（附㦰部）

戠（炎）職（寺）䁕（同上）㦰（哉）㘹（東）啇（傷）𥫗（今）𢧕（聿）𢧵（武）

能部第九十五（附升部）

能（奴）熊（雄）態（太）熋（皮）䏻（齊）升（上情）𦬞（水）𦫋（領）𦬚（冊）

匕部第九十六（附甾部）

匕（比）七（化）皂（唱）北（伯）𣬉（宜）𣬈（品）比（彼）甾（支）畚（本）

𨜫（平）

䡛部第九十七

單（丹）䡛（禪）䡲（權）𩙚（妥）䡳（丹）䡴（鑑）

玉篇直音卷下（終）

玉篇零卷

顧野王撰

原本玉篇見存目錄

言部首缺今存三百十二字
誩部第九十二凡六字
曰部第九十三凡十一字
乃部第九十四凡五字
丂部第九十五凡四字
可部第九十六凡四字
兮部第九十七凡六字
亏部第九十九凡六字今祇五字
云部第一百凡二字
音部第一百一凡十六字
告部第一百二凡二字
吅部第一百三凡一字
㗊部第一百四凡十三字
品部第一百五凡四字
喿部第一百六凡三字
龠部第一百七凡九字
冊部第一百八凡四字今存一字
只部首缺今存六十一字
食部第一百十三凡一百四十四字
甘部第一百十四凡十二字
旨部第一百十五凡三字
次部第一百十六凡五字有殘缺
幸部第一百十七今存三字有殘缺

以上為一卷即本書第九卷
放部第二百七十一凡三字
丌部第二百七十二凡十一字
左部第二百七十三凡三字
工部第二百七十四凡六字今存三字
卜部首缺今存七字
兆部第二百七十八凡二字
用部第二百七十九凡七字
爻部第二百八十凡三字
㸚部第二百八十一凡四字
車部第二百八十二凡一百七十五字今存九十七字
舟部第二百八十三凡六十四字今存二十七字
方部第二百八十四凡四字
以上為一卷即本書第十八之後分
水部首尾缺今存一百四十四字
以上為一卷即本書第十九卷
糸部第四百二十五凡三百九十二字
系部第四百二十六凡五字
素部第四百二十七凡六字
絲部第四百二十八凡七字
黹部第四百二十九凡七字
率部第四百三十凡一字
索部第四百三十一凡三字
以上為一卷即本書第二十七卷

胡快反尚書乃話民之弗率孔安國曰話善言也說文合會善言也廣雅話調也謂調和也話說言也譮（說文籀文話字也聲類或）儈字也儈合儈市也古會反在人部（字書古文為詁字在古部也）諈（竹恚反爾雅諈諉累也郭璞曰以事相屬累為諉也）諉（女恚反漢書尚有可諉者孟康曰諉累也蒙讀曰諉說也猶諺言安罪數生也）警（居影反尚書儆警子孔安國曰警戒也）周禮歲則以法警戒群吏鄭玄曰警謂敕戒之也左氏傳警于夷杜預曰警懼或狄也又曰軍衛不徹警也禮記大昕鼓徵所以警衆也鄭玄曰警猶起也廣雅警〻不安也或為儆字在人部也謐（莫橘反爾雅謐靜也安也野王案韓詩賀以謐我是）謙（去兼反周易謙輕也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙〻

尊而光卑而不可踰野王案謙猶沖〻謙也尚書滿招損謙受益是也國語謙〻之德賈逵曰謙〻猶小〻也說文謙敬也蒼頡篇謙虛也）誼（魚寄反周禮六德曰誼鄭玄曰誼者能制事也周易理財正辭禁民為非曰誼又曰剛柔之際誼無咎也王弼曰義猶理也）毛詩豈無誼聞傳曰誼善也禮記誼者宜也謚法除天之害際議能制命曰誼行議不疾曰誼今並為義字在我部誐（魚何反說文嘉善也）詡（況羽反毛詩川澤詡〻傳曰詡〻並大也禮記德發揚詡萬物鄭玄曰詡猶普也遍也又曰長事主衰會同之鄭玄曰詡謂然而有勇若者國伏也亦篇詡和也極人者也知說文人語也）諓（似淺反尚書諓〻靜言野王案說文諓善言）也國語又知是諓〻者賈逵曰諓〻巧言也公羊傳其惟諓〻何休曰諓〻淺薄之貌也楚辭諓〻人諓〻靈可想王逸曰諓言皃也詷（徒貢反說文共同也一曰譀也蒼頡篇也亦調也聲類又會也字書詷調也）會譞（吁緣反說文譞慧也野王案譞慧也与儇字同在人部）誧（布後布古二反說文誧大也一曰人相助也廣雅誧謀也誧諫也）諰（思理反說文思之意也蒼頡篇言且思之聲類知之也）設（尸熱反周禮設官分職野王案設猶置也毛詩肆筵設席傳曰設席重席也韓詩建設既設〻陳也公羊傳譏之所設何休曰設施也國語必設以此賈逵曰設許也廣雅設合也）護（胡故反史記奉調）護太子如淳曰調護猶營護也又曰護載車即而護之野王案猶監護極略之也又擁護子云以護顧仍覽廖木護鮎則護本[illegible]也方言掾護也郭璞曰扶持護之也漢書以吏事護高祖野王案護猶視也蒼頡篇護辯也廣雅護助也樂名大護字書為護字（在言部）讉（胡退反說文中止也司馬法曰師多則民讉之讉是也蒼頡篇讉讀也聲類相勤也）譒（補佐反說文譒敷也尚書曰王譒告之是也野王案此亦播字同在手部也）託（他各反公羊傳託不得已何休曰託以也論）語可以託六尺之孤野王案方言託寄也凡寄為託廣雅託依也說寄也或為侂字在人部記（居意反尚書撻以記之孔安國曰記識其過）也野王案禮記猶錄是書記所以錄識之也又曰今王即命記功是也禮記太史執簡記鄭玄曰記禮書也說文記疏也聲類古文為[illegible]字在丌部也譽（餘庶与餘二反尚書罔違道以干百姓之譽孔安國曰不違道求毛詩以永終譽箋云譽聲美也國語上稱子譽）諸射也賈逵曰譽稱也禮記孔子曰君子不口譽人則民作忠鄭玄曰譽繩也謝（似夜反左氏傳使郤鄭如秦謝緩野王）

案說文謝辭也謂相辭謝也國語子犯聲衎於晉謝季文子是
也禮記大夫七十而致事若不得謝鄭玄曰謝猶聽也楚辭君
弟謝与養夫王 与照反毛詩我歌且謠傳曰徒歌曰謠韓
遠曰謝去也 **謠** 詩有章曲曰歌無章曲曰謠說文獨歌也
謳 於侯反左氏傳謳者乃出野王案說文謳齊歌也孟子緜
駒處於高唐而齊右善謳是也廣雅謳喜也埤蒼亦為
嘔字在口部字書 為命反尚書搏拊琴瑟以詠野王案詠長歌
為慪字在心部 **詠** 言之也國語以歌詠之毛詩序言之不
足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之是也禮記人喜則斯 **訖** 居迄反
陶斯詠鄭玄注詠謳也或為咏字在口部也 尚書天
既訖我殷命孔安國曰畢訖殷之王命也又曰惟訖于富
孔安國曰惟訖於富也禮記訖其嗜欲鄭玄曰訖止也 **諍**
側迸反說文諍止也野王案今世 **謼** 虎都反儀禮大祝謼
以為爭字爭諫也引也在爭部也 佐食鄭玄曰呼猶命也
說文謼召也野王案謂也方言或呼為謼 **諺** 宜箭反左氏
於咦也廣雅謼鳴也今亦為呼字在口部 傳周諺有之
說文傳 **訝** 魚嫁反周禮掌訝掌邦國之積以待賓客鄭玄曰訝
言也 迎也尔雅亦云郭璞曰公羊傳跛者訝跛者 是
也聲類亦為迓字在辵部字書或為御字在 **詣** 魚計反史記衆
牙部 又同名訝為枒字在木部 傳詣谷陽野王
案詣到也蒼頡篇詣 **訒** 而振反論語其言也訒為之難言之得
至也說文候至也 無訒乎孔安國曰訒難也說文訒鈍也
講 古項反論語學之不講聞義不能徙也野王案講謂論
以斛說訓誨也左氏傳講事不令杜預曰講謀也國語
一時講武賈逵曰講習也又曰仁者講功賈逵曰講猶論也又
記沛公之有天下業以講解韓林曰講和也說文和解也廣雅
講讀 **譒** 逋賀反淮南子摩譒韓詩訢章曰譒傳也野王案譒
也 傳遁言之也國易或其神頻舌譒口說也是說文敷
書也今亦為 **訥** 奴骨反論語君子欲訥於言
播字在手部 苞咸曰訥遲鈍也說文難也 **讎** 子雅反說文讎譍也 觀
又毛詩無言不讎傳曰讎用也左氏傳豪讎為仇杜預曰讎對也尔
雅讎進也郭璞曰讎猶譍也漢書高祖讎數倍舊為曰讎不售也又
曰以兮罩廣求能讎也賈曰相應為售劉向别錄讎校中經
野王案謂考校之也說文讎猶應也廣雅讎箋也毛詩不我能畜
反以我為讎箋云惜我德也野王案讎猶怨也尚書撫我則

虐我則讎是也禮記父讎不与共戴天兄弟之讎不 **儔** 下府
反兵交遊之讎不同國野王案讎亦仇也 反說
文侍也野王案謂相類侍也聲類亦儔字 吉誰反尚書帝儔
也侯在人部或為疇字在立部也 **儔** 咨孔安國曰疇
適也左氏傳用稱服任杜預曰儔求也又曰王信子脈畀杜預
曰儔惡疾也說文此福文字篆文為稿在心部聲類或為
讎字在言部或為 古乎反說文痛呼也蒼頡篇大呼也野
章字在車部也 **謼** 王案此亦与嘑字同在口部或為嗁
字在㕣部漢書又獵者為之則呂鉤鉅斯
辟而已晉灼曰鉅激字 **謍** 胡瓊反毛詩營
之往來兒也說文謍小聲也 青蠅傳曰營
今並為嘵字在口部也 **譊** 祖交反歸藏有鳥得滿言語說
 野王案譊譊猶諠呼也庶字
義以大譊譊為爭是也說文恚呼蒼頡篇訟 **諎** 壯百反孝王
聲也廣雅譊鳴亦与呶字同在口部也 記諎侯則
詩鄭玄曰諎諎然大外聲也說文大聲也或為 **譟** 素到反尚
唶字在口部字書或為唶字口部也 礼車捷笞
譟鄭玄曰譟謹也方言謂字也說文擾也廣 **諛** 与珠反尚
雅鳴也聲類群呼煩擾耳也 書僕臣諛
廉后自聖孔安國曰諂諛也莊子不擇 **謏** 千紂反說文
是非而言謂之諛蒼頡篇諂從也 相誘使也 **讇** 丑冉反
周易君子上交不讇下交不瀆野王案說文讇諛也公羊傳曰
讇乎隱公何休曰讇猶佞也禮記立容辨卑無讇鄭玄曰諂
謟頌身以自下也孟子 **諂** 說文或
聠意言謂之讇也 讇字也 **謷** 五勞反五交反尚書大
 傳曰敖不得心則
民讒謷野王案謷亦讒也說
文不肖人也一日哭不止也 **諠** 許袁反公羊傳其言枝江河為
 諠也何休曰諠詐也毛詩終
不可諠兮傳曰諠忘也尒雅有斐君子終不可 **訹** 私律反啄馬
諠兮道盛德至善民之不能忘也郭璞曰食食忘 賦訹迫也往
威趂西東孟康曰為利所訹誘也說 **譇** 竹加傷加二反說文譇拏
文誘也廣雅訹說也 羞羞也蒼頡篇詐辞也
滔相違可二反楚辭或說謗亦不疑野王 **謕** 女加反埤蒼譇拏
案說文兗州謂欺曰詑也 言不解也野王
案方言郎謾謾也為 **謑** 直敦反說文
誓字在手部也 語訏謑者也 **謏** 馬緣二反莊子僻
謗也古言秦晉謂楚為謗郭璞曰言 佐謗謑野王案說文
謗也又曰謗惟也燕代之間曰謗也 **謷** 五類反說文控擊也 **謹**

五丘反說文變謔也野王案 **謰** 旅旁反方言謰謱拏也南楚曰謰
今並為上字在上部 謱郭璞曰言譇挐也字書或為
嗹字在 路古反廣雅謱謰嚾呼也字書謱不解
口郎也 **謱** 也一曰重也或為嘍字在口部也之 **詥** 侯閤反
書訟服子發孔安國曰詥遣也尔雅亦云郭璞曰謂相歸遺也
毛詩詥亦條侏燦箋云詥譸也韓詩我不往子寧不嗣音
詥寄也曾不寄問也說文一曰相 **謵** 楊協反協二反說文謵
言也字書或為此字在是部也 部言也聲類謵聾言不止
譺 魚記反說文譺咍也蒼頡篇譺欺
也廣雅譺調也野王案相啁調也 **誑** 冥逅反左氏
傳是我誑吾兄杜預曰誑欺也尔雅謫振訨郭璞曰書云無
或為張欺誑人也聲類或為㤮在心部 辭也
文謾相 莊簣反公羊傳賽公子喬何休曰如其事曰訴
誤也 **譖** 加誣曰譖劉熙曰言勞人口譖廣雅譖毀也
所蔭反論語浸潤之譖孔安國曰譖毀也野王 **譏** 居依
案禮記為人臣者有諫而無訕是也蒼頡篇訕非也 反
反公羊傳何譏尒何休曰譏猶譴也礼記關執禁以譏鄭
玄曰譏謂察也說文誹也廣雅譏譏諫譏譏問也之 **謹** 音章
又左氏傳楚取楚孫預曰楚取也四語其刑稿詆賈逵曰詆先
王之法曰橋加謀殺曰詆又曰藥代之詆晉賈逵曰以惡
取善曰詆礼記不首其義是詆於祭也鄭玄曰詆猶妄也又曰
詆上利私而不可以鄭玄曰詆問也又曰受祿不詆鄭玄曰詆
事不詆鄭玄曰於事不積曰詆方言詆詆與也吳越曰詆祺
曰詆與以晉言何欺也郭璞曰稍何為者舫以欺詫之也說文
加言 **誹** 甫違反大戴禮立誹謗之木所以書疚
日作之婁橋反午柱頭應昭曰橋梁邊板所以書政治
之愆失也至秦去之今乃 **謗** 補浪反左氏傳謗國之杜預曰謗毀之
復主也說文誹謗也 **謗** 曰進言者莫不謗杜預曰謗詛國語
國人謗王賈逵曰謗誹也又曰左史謗之 **譸** 竹尤反尚書無或譸張
賈逵曰對人道其惡也 為幻孔安國曰譸張
誑也無有相欺或為侜字在人部蒼頡篇亦 **詶** 說文本
字也野王案譸誰也音除留反在口部也 譸字也
諐 去尋舉牛二反 說文諐迫也 **詛** 側據反周禮詛祝掌盟詛而祝辭鄭玄曰
日詛詶祝之使敗也野王案尚書厥口詛祝也毛詩負詛爰 大事曰盟小事曰詛
司盟掌司盟萬民之犯命者詛其不信者鄭玄曰盟詛者

歎相兵忌之也或為[illegible]文又反說文[illegible]也 [illegible]且楚交
禳字在示部 **䛆** 丈或為祝字在示部 **詨** 尔雅詨離也說
文亦嗃也周書王作浩浩 **[illegible]** 聲類亦 **誖** 補潰反尚書費誓大道
[illegible]畫聲類辭別也 誖字也 孔安國曰誖亂也周易
雷風不相誖詩康[illegible]悖 **[illegible]** 說文籀文 **䜌** 力官反力全反說文
逆也或為悖字在心部 誖字也 亂也一曰理也一
曰不絕也漢書鉅 **[illegible]** 說文古文 **誤** 牛故反尚書其勿誤于庶
鹿郡有南䜌縣 䜌字也 獄孔安國曰誤謬也野王
案左氏傳以救公誤 **詿** 公賣反說文詿誤也野王案漢
之遂失秦伯是也 書以為文有詿者是也 **誒** [illegible]疑反說
文誒々可惡之辭也春秋傳曰誒々出々是也野王案莊子桓公見
鬼去是誒々為痛歎月不出是也又云々一曰然也野王[illegible]
也与唉字 **譆** [illegible]
在口部也 [illegible]左氏傳從者曰譆[illegible]曰懼聲
也礼記伯魚之母死朞而猶哭夫子曰誰與哭者
譆其甚也說文痛也歎和之唉字在口部也 **詢** 胡[illegible]
又說文膽滿氣也[illegible]聲 **謞** [illegible]方言謞[illegible]
類在人上也字書一曰市[illegible]也 之譆也楚野以南東陽交通
語也非際曰亦中國相輕易之言也說文 **誹** 子亦反毛詩[illegible]
謗也[illegible]怪字在心部 誹々傳曰誹々[illegible]
不思稱其上也又曰誹々[illegible]不[illegible]也[illegible]亦誹
々不[illegible]也郭璞曰賢者陵替[illegible]事也
韓詩[illegible]々誹々不善之[illegible]也說 **[illegible]** 子[illegible]反國語[illegible]相其背曹遠
文[illegible]此以字在[illegible]部 曰[illegible]也礼記[illegible]警[illegible]鄭
玄曰警[illegible]也說文[illegible]意也 **[illegible]** 字書[illegible]也 **詍** 餘世反說文詍々多
謚法[illegible]古曰[illegible]也 言也野王案毛詩
無[illegible]詍々是也或 **[illegible]** 直[illegible]反說文[illegible]言也一曰[illegible]也一曰
為[illegible]字在口部 小兒未能正語也字書[illegible]也 **[illegible]** 文
或[illegible] **[illegible]** [illegible]有[illegible]部[illegible] **[illegible]** 達[illegible]反說文[illegible]也
字也 [illegible]字書[illegible]相[illegible]也 **[illegible]**
他[illegible]二反說文[illegible] 許曰反說文[illegible]語訓々也[illegible] **[illegible]** 胡[illegible]反說
也[illegible]語[illegible]語也 **訮** 五[illegible]訮也廣雅訮[illegible]也 文言[illegible]
[illegible]一曰相[illegible]也字書[illegible] **[illegible]** 呼[illegible]反[illegible]說文
為[illegible]字在口部也 [illegible]言[illegible]大[illegible]說文又曰[illegible]十
西有[illegible] **[illegible]** 說文[illegible]也 [illegible]說文[illegible]工[illegible]
也 **[illegible]** [illegible]字也 **[illegible]** [illegible]是也今為頻字在頻部

軒

諞 [illegible]二反尚書截々善諞言孔安
國曰巧善為辯佞之言也說文巧言也 **[illegible]** [illegible]說文[illegible]如[illegible]
是也廣雅[illegible]笑也今為[illegible]字在[illegible]部或為[illegible]字在[illegible]部 [illegible]也如未歸先[illegible]發
之[illegible]以言相[illegible]也[illegible]其[illegible]為[illegible]吾為子口[illegible]
說 [illegible]說文言相[illegible]也 **詑** 達[illegible]反說文[illegible]也野王案
[illegible]顏[illegible]說[illegible]不[illegible]也 史記[illegible]王[illegible]反乃使中大夫
[illegible]說也 **諳** [illegible]反說文加言也野王案 **[illegible]** 記[illegible]
也廣雅[illegible]說也 与[illegible]字同在土部也 [illegible]書[illegible]
令人面[illegible]說文[illegible]也 **[illegible]** 說文[illegible] [illegible]傳曰[illegible]天[illegible]也說
廣雅[illegible]也[illegible]訓也 [illegible]字也 **[illegible]** [illegible]
文[illegible] 說文[illegible]也[illegible] **誇** [illegible]反尚書[illegible]
[illegible]也 **[illegible]** 曰[illegible]不[illegible]于[illegible]德是也 [illegible]孔安國曰[illegible]
[illegible]大也方言[illegible]也說文[illegible]也野王案以大言相[illegible]也
漢書上[illegible]大[illegible]人是也[illegible]言不實[illegible]或[illegible]字在
大部 **誕** 達[illegible]反尚書[illegible]乃[illegible]說孔安國曰誕[illegible]也又曰乃誕[illegible]
文[illegible]孔安國曰誕大也毛詩[illegible]之[illegible]何[illegible]之[illegible]日[illegible]
也韓詩[illegible]先登于[illegible]岸 [illegible]也左氏傳[illegible]之[illegible] [illegible]日[illegible]
命[illegible]誕也[illegible] **[illegible]** 說文[illegible] **[illegible]** [illegible]字書[illegible]
[illegible]書曰[illegible] **[illegible]** 文[illegible]也 [illegible]字也
[illegible] [illegible]反[illegible]詩[illegible]紅[illegible]也[illegible]說文[illegible] **[illegible]** [illegible]詩[illegible]
[illegible]入之言也[illegible]曰[illegible]也
[illegible]々傳曰[illegible]也[illegible]也[illegible]
又曰[illegible]也[illegible]曰[illegible]也說文[illegible]也
詩[illegible] **[illegible]** [illegible]說文 **識** [illegible]反說文[illegible]
[illegible]也 [illegible]也 [illegible]是也[illegible]聲
為[illegible]字在[illegible]部 **[illegible]** [illegible]反說文[illegible]日[illegible]聲之
[illegible]字在[illegible]部 [illegible]之聲也方言[illegible]
[illegible]也[illegible]之[illegible]言相[illegible]也[illegible]也[illegible]聲
[illegible]字也野王[illegible]名也[illegible]古文為[illegible]
[illegible]也在 **[illegible]** [illegible]說文[illegible]也一曰[illegible]
[illegible]部也 **[illegible]** 也野王[illegible]字也 **[illegible]** [illegible]文[illegible]
大[illegible] [illegible]反說文[illegible]也春秋傳曰[illegible] **[illegible]** [illegible]說
也 **[illegible]** [illegible]字也[illegible]在口部 **[illegible]** 方言
楚[illegible]曰[illegible]也 [illegible]尚書[illegible] [illegible]國曰
[illegible]也在口部也 **[illegible]** [illegible]也方言[illegible]也[illegible]之

[illegible] **[illegible]** 方言[illegible]也[illegible]曰[illegible]秋中
[illegible] **[illegible]** 說文[illegible]字也廣雅[illegible]也 **[illegible]** [illegible]孔安國曰[illegible]也
毛詩[illegible]言[illegible]也又曰[illegible]傳曰[illegible]也韓詩[illegible]
[illegible]又曰[illegible]言[illegible]也[illegible]曰[illegible]言為[illegible]言也
[illegible] 字[illegible]字[illegible]類 **[illegible]** [illegible]說文[illegible]言也廣雅[illegible]也野
[illegible]為[illegible]字在口部 王[illegible]亦[illegible]字同在心部
[illegible] [illegible]說文[illegible]也[illegible] **[illegible]** [illegible]說文[illegible]
[illegible]書[illegible]人不[illegible]也 [illegible]也一曰[illegible]
也[illegible]字[illegible]令[illegible]曰[illegible]在[illegible]野王[illegible]
[illegible]江淮[illegible]為[illegible]之[illegible]令亦以人相[illegible]為
[illegible] [illegible]尚書[illegible]其[illegible]野王案[illegible]也
[illegible]說[illegible]不[illegible]詩[illegible]鄭玄曰[illegible]世方言[illegible]
[illegible]自[illegible]東西[illegible]說文[illegible]之[illegible]也廣雅[illegible]也
[illegible]古[illegible]曰[illegible]也名[illegible]清而[illegible]也
[illegible] [illegible]反[illegible]野王案 **[illegible]** [illegible]說文[illegible]
[illegible]也今[illegible]為[illegible]字在[illegible]部也 有[illegible]言在[illegible]
[illegible]也[illegible] **[illegible]** [illegible]論語[illegible]文[illegible]而不[illegible]
[illegible]為[illegible]字在心部 鄭[illegible]曰[illegible]也[illegible]言自[illegible]
而東西[illegible]為[illegible]也詩[illegible]文[illegible]鄭[illegible]
曰[illegible]不[illegible]為[illegible]字在心部 **[illegible]** 詩[illegible]
[illegible]曰[illegible]又曰[illegible]曰[illegible]大也 子[illegible]
方言[illegible]也中[illegible]是[illegible]日[illegible]說文一曰[illegible]也 **[illegible]** [illegible]
[illegible]也野王[illegible]也[illegible] **[illegible]** [illegible]說文
也[illegible]字[illegible]在口部古文為[illegible]字在[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]說文[illegible]也一曰言不[illegible]也[illegible]以為[illegible]
[illegible]与[illegible]字同在心 [illegible]野王[illegible]漢書[illegible]是也[illegible]類[illegible]也
[illegible]音[illegible] **[illegible]** [illegible]說文
[illegible]也[illegible] **[illegible]** [illegible]也[illegible]
[illegible]曰[illegible]也又曰[illegible]也野王[illegible]礼記[illegible]
子曰[illegible]以[illegible]之令亦[illegible]字在心
[illegible]字也 **[illegible]** [illegible]說文[illegible]也
[illegible]也在口部 **[illegible]** [illegible]說字也 **[illegible]** [illegible]言也
[illegible]詩[illegible]曰[illegible]也[illegible]也[illegible]郭璞曰[illegible]
[illegible]也[illegible]詩曰[illegible]聲也[illegible]也[illegible]又曰[illegible]盈也廣
雅[illegible]也 **[illegible]** 說文亦[illegible]字也 **[illegible]** 說文亦[illegible]字也 **[illegible]** [illegible]又[illegible]也[illegible]

之鄭玄曰争罪曰獄争財曰訟周易訟不親論語未見其過而內自訟者苞氏曰訟猶責也左氏傳訟閒公子晉杜預曰理之也說文諍也一曰歌訟野王案歌頌之訟今為頌字在頁部 **𧦝** 說文古文訟字也 **謓** 昌仁反說文謓恚也賈侍中說謓咲也蒼頡篇謓怒也野王案此与瞋字相似而不同在目部今為嗔字在口部也 **[illegible]** [illegible]反說文[illegible]々多言也河東有此謂[illegible]蒼頡為[illegible]字在口部也 **譍** 蒼頡篇[illegible]也譍[illegible]亦譍字也 [illegible] 文辭訐也 **讒** 社咸反尚書讒說殄行野王案說文讒譖也毛詩讒夫乱方是也 **訐** 居謁反論語惡訐以為直者苞氏曰攻人之陰私說文面相斥罪相告訐蒼頡篇相發揚惡也 **訴** 蘇故反論語公伯遼訴子路於季孫馬融曰訴譖也野王案左氏傳訴公於晉侯是也說文訴告也野王案訴者所以告冤枉也故楚辭訴靈懷之鬼神是也廣雅訴毀也訴惡也或為愬字在心部 **𧦅** 說文亦訴字也 **譴** 去戰反說文譴問也蒼頡篇呵也廣雅譴責也譴怒也譴[illegible]也方言譴喘轉也郭璞曰譴喘猶宛轉也 **訶** 呼多反周禮不敬者訶而罰之鄭玄曰訶猶詰問之也注又曰訶譴怒也方言訶怒也陳謂之訶非禮曰相責也說文大言而怒也字書或為呵字在口部文為哥字在口部也 **謫** 知革反毛詩室人之遍謫我[illegible]曰謫責也又曰[illegible]謫[illegible] 曰謫[illegible]左氏傳自取謫日月之災杜預曰謫譴也國語秦師必有謫賈逵曰謫咎也方言謫怒也郭璞曰謂相責怒又曰南楚之南凡相非議謂之謫北燕曰[illegible]也 **譙** [illegible]二反說文譙[illegible]也一曰相[illegible]也[illegible]尚書王亦未敢譙公孔安國曰譙讓也方言譙讓也齊楚宋衛荊陳之間曰譙[illegible]蒼頡篇訶也亦譙字也漢書亦有譙[illegible]無辭音似焦反也字書[illegible]々[illegible]曰[illegible]々敖也禮記哀心感者其聲噍以殺鄭玄曰噍踧也 **[illegible]** 聲類亦譙字也 **誚** 說文古文譙字也 **讓** 如尚反尚書允恭克讓光被四表野王案[illegible]讓推賢也又曰推賢讓能庶官乃和得遜于位讓于虞舜論語謂泰伯讓禮記不辭讓而對非禮也[illegible]讓不辭其上讓也左氏傳[illegible]依己卑讓也周禮司救掌萬民之衺惡過失而誅讓之鄭玄曰讓責也儀禮賓入門皇升堂讓鄭玄曰讓[illegible]也儀禮賓入門[illegible]擧手平衡也讓注

推功尚曰讓說文以[illegible][illegible]亦為攘字在手部 **誎** [illegible]漬反說文數諫也野王案詩所謂風諫亦誎也詩今為刺字在刀部 **[illegible]** 息[illegible]反說文[illegible]諫也 **誶** [illegible]反[illegible]周禮用情誶之鄭玄曰誶告也尔雅亦云郭璞曰相問訊也毛詩歌以誶之傳曰誶告也韓詩誶諫也禮記[illegible]其誶言鄭玄曰誶問也漢書毋敢集帝立而誶語服虔曰誶猶罵也說文誶讓國語曰吳王誶申胥是也廣雅誶議 **詰** 去質反尚書其克詰爾戎兵孔安國曰詰治也野王案周禮制軍詰禁左氏傳詰姦盜是也周禮大司寇之掌建邦之六典以詰四方鄭玄曰詰謹也書云王耄荒度作刑以詰四方是也禮記詰誅暴慢鄭玄曰詰謂問其罪也廣雅詰責也詰[illegible]也詰讓也左氏傳詰朝相見杜預曰詰朝平旦也 **[illegible]** 莫叔反說文相責讓也今為望字在出部也 **[illegible]** 於萬反[illegible]說文[illegible]聲類[illegible]詭從也野王案此亦婉字在女部 **詭** 俱毀反毛詩無縱詭隨箋云無聽於詭人之善不肯行而隨人為惡者[illegible]以百說[illegible]一信[illegible]曰詭[illegible]司馬相如封禪書奇物譎詭野王案譎詭猶奇怪說文詭責也廣雅詭惑也說文以詭異之詭為恑字在心部 **證** 諸孕反論語其父攘羊而子證之野王案說文證告也楚辭所以證之不遠王逸曰證驗也蒼頡篇證任也聲類證徵也 **詘** [illegible]反易往者詘也來者伸也詘伸相感而利生焉野王案詘猶枉曲也毛詩詘此群醜傳曰詘收也左氏傳曲而不詘杜預曰詘撓也[illegible]詘聚也說文詰詘廣雅詘曲詘折也字書或為屈字在出部短屈無尾為屈字書[illegible]在毛部 **誳** 說文亦詘字也 **詗** 呼政反又知敬反史記多与金錢令為中詗長安徐廣曰詗候采察之名也孟康曰司知罪人處告[illegible]律名為詗西方人以反間為詗說文知處告言之也 **讂** 呼縣反說文流言也蒼頡篇[illegible]書有所求也野王案亦与夐字同在夐部 **詆** 都禮反說文詆訶也野王案呂氏春秋無[illegible]無[illegible]漢書除誹謗詆欺法是也蒼頡篇詆欺也廣雅詆欺也聲類[illegible]也或為呧字在口部也 **誰** 是推反毛詩誰謂荼苦野王案誰不知其名[illegible]猶也誰[illegible]乎誰知烏之雌雄是也尔雅[illegible]也說文誰何也聲類何以詞問其名 **諽** [illegible]反毛詩不長夏以革傳曰諽更也野王案諽猶改變也周易天地革而四時成湯武革命從乎天是也說文一曰謹也蒼頡篇一曰戒也聲類謹也字書或為悈字在心部今為革字

在革部 **讕** 力但反說文讕[illegible]也野王案此亦謾讕以甘言相假被也漢書讕[illegible]天是也 **譋** 說文亦讕字也 **[illegible]** [illegible] **診** [illegible]反說文診視也野王案史記臣意診其脈是也聲類診驗也 **詧** [illegible]反說文[illegible]詧也野王案此亦察字也在宀部字書一曰[illegible]字在口部 **訧** 有周反毛詩我思古人俾無訧兮傳曰訧過也說文訧罪也尚書曰報以庶訧是廣雅訧惡也今亦為尤字在乙部也 **誅** [illegible]拘反尚書商罪貫盈天命誅之論語於予與何誅孔安國曰誅責也國語[illegible]之曰誅小國[illegible]大[illegible]之曰誅禮記[illegible]為有誅鄭玄曰誅罰說文誅討廣雅誅殺 **討** 恥老反論語世叔討論之馬融曰討治也禮記[illegible]者君討鄭玄曰討誅也又曰有從而討也鄭玄曰討猶去也漢書以為人之數討[illegible]之音義曰討除也毛詩傳[illegible]討[illegible]也箋云[illegible]也[illegible]之文也 **讄** 力水反論語子路請禱子曰有諸讄曰禱尔于上下神祇孔安國曰誄禱篇名也說文[illegible]累功德以求福 **[illegible]** 說文亦誄字也 **謚** 時志反謚法謚者行之迹也劉熙曰謚申也申理述見於後也禮記古者生無爵死無謚鄭玄曰古謂殷以前也白虎通謚之言列所以臨葬而謚之何因衆聚會欲顯揚之也 **誄** 力水反周禮大祝作六辭六曰誄鄭衆曰誄謂積累生時德行以錫之命為其辭也又曰遣之曰讀誄鄭玄曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此故累其行而讀之以作謚也公羊傳讀誄於南郊禮記賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也鄭玄曰誄累也[illegible]當由尊者成也又曰魯[illegible]戰乎乘丘縣賁父死之圉人之浴焉有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之士有誄自此始也鄭玄曰誄其[illegible]功以為謚也因雖以生為稱無謚也 **諱** [illegible]貴反[illegible]鄭衆曰諱先王之名也左氏傳諱國惡禮也野王案諱猶隱也禮記卒哭而諱鄭玄曰諱避也說文諱忌也 **諆** [illegible]反呂氏春秋[illegible]猶牛馬不可誣諆通之說文諆欺也 **[illegible]** 說文亦諆字也 **詬** 許遘胡遘居候二反左氏傳[illegible]詬之杜預曰詬罵也禮記孔子曰常以儒相詬病鄭玄曰詬病猶恥辱也野王案左氏傳不[illegible]其詬是也 **訽** 說文亦詬字也聲類或為吼字在口部 **該** 古來反國語以該于王宮賈逵曰該備也方言該咸也郭璞曰咸猶皆也說文軍

中駘也廣雅詼諧也詼巳也今以爲嘲之嘲字在口部 **諜** 徒頰反周禮邦國傳諜賊鄭玄曰諜賊反間爲國賊者也左氏傳使伯嘉諜之杜預曰諜伺也又曰諜者楚幕有烏杜預曰諜間也國語諜其情治賈逵曰諜候也史記私以中情出小口間大曰諜史記豈效此嗇夫諜ゝ利口捷給哉野王案辨利之譬也 **諥** 之仲反爾雅諥歇也也 **譯** 餘石反礼記五方之民言語不通嗜欲不同達其志通其欲北方曰譯鄭玄曰間之名也依其事類耳方言譯傳也譯見也郭璞曰傳語即相見也說文譯四夷之語也 **詔** 諸曜反尚書多詔尒四國曰無詔救之者也又曰詔王太子晉適乳母國語救也周礼以八柄詔王馭群臣鄭玄曰詔告也助也尒雅詔道也郭璞曰謂教道之也又曰詔樂勴也郭璞曰謂贊勉之史記秦始皇廿六年尊王爲皇帝令爲詔命爲制廣雅詔書也 **誘** 餘手反說文亦羑字也羑集也引也教也進也導相勸事也在羊部或複爲𧥣字在厶部 **誚** 說文亦譙字也 **謚** 胡猾反尒雅謚靜也 **謖** 山陸反儀礼祝入尸謖鄭玄曰謖起也尒雅亦云郭璞曰礼記是故尸謖是蒼頡篇謖也 **詀** 託篆反方言南楚或謂詀謕曰詀謕轉語也字書詀聲也 **註** 之嘗反方言南楚或謂讒事曰註廣雅註誤註識也蒼頡解令並爲注字在水部 **𧩯** 於劒反方言誣𧩯與也吳越曰誣荊齊曰𧩯與猶秦晉言阿與也郭璞曰相阿與者所以致誣𧩯也蒼頡篇𧩯𡞞也說文爲㛥字在女部 **諑** 猪角反左氏傳又使諑之杜預曰諑訴也方言楚以南謂諑爲譖楚辭謠諑謂余以善淫王逸曰諑譖也廣雅諑責也諑數也 **譠** 託山反方言譠謾欺也楚郢以南東揚之郊通語也郭璞曰亦中國相輕易蚩弄之言也 **謇** 居展反周易謇者難也方言謇吃也楚語也郭璞曰亦北方通語也或爲蹇字在足部 **[illegible]** 居縣反亦謇字也字書爲切字在力部聲類亦謇字也 **𧫦** 於題反毛詩自詒𧫦阻箋云𧫦猶是也左氏傳𧫦伯舅是賴杜預曰𧫦歎聲也又曰爾有母遺𧫦杜預曰語助也字書語聲也亦發語辭也郭言𧫦或曰醫今或爲繄字在糸部 **讚** 子旦反方言讚解也郭璞曰讚訟所以解釋物理也釋名稱人之美曰讚業讚頌者所以佐助導引褒揚其德美也尚書益贊于禹孔安國曰贊佐也今並爲贊字在貝部書贊

爲攢字在手部也 **諻** 呼橫反方言諻音也蒼頡篇諻樂也 **譚** 風塵以實譚方物之理野王案譚猶著也漢書又譚良牧懌又是也蒼頡篇亦人姓亦人名譚公惟私是贊類譚記也字書譚誕 **謏** 所陰穢了二反礼記發慮憲求善良足以謏聞不足以動衆鄭玄曰謏之小廣雅謏誘謏[illegible]盛謏也 **詅** 蘇丁反廣雅詅賣也埤蒼詅衒也 **讜** 都朗反漢書復聞讜言野王案讜直言也聲類善言也 **謌** 葛羅反尚書謌詠言野王案礼記謌之言也說文故書之ゝ不足故謌之也詩云我謌且謠傳曰曲合樂曰謌或爲歌字在欠部古文爲哥字在可部 **[illegible]** 古覽反說文古文監字視也監視監下也在臥部 **謦** 先解反說文古文逢字也逢欬也告也石走部 **訢** 徐虐反說文亦忻字也忻笑也漢也在心部或爲吘字在口部也 **訡** 牛金反說文或吟字也吟呻也嘆也在口部或爲齡字在齡部 **誒** 杜楪反廣雅誒喜害書或爲悚字在心部 **諱** 下叉反廣雅諱言也埤蒼爲楊相告書野王案尒雅爲衎字在行部 **諐** 丘陵反左氏傳故諐息鳩杜預曰諐過也字書或爲愆字在心部今或諐字在未部 **論** 餘昭反廣雅論說也 **評** 皮柄反字書評訂也 **詥** 胡閤反字書或嗑字也嗑多言也在口部 **諊** 居陸反字書或鞫字也鞫治罪也讀書用法也又窮也在革部許或爲趜字在走部或爲𥷒字在究部 **謳** 先句反字書或嘔字也嗚喿也歌句之先也在口部或爲嘔 **[illegible]** 呼鹿反蒼頡篇[illegible]也聲類亦恨字也恨由恨也悔也在心部 **訣** [illegible] 亥字書亦訣字也訣史也詖又憋爲戒字在未部 **[illegible]** 古懈反字書或[illegible]字也咪字諱也在口部也 **[illegible]** 反字書亦愧字也慙也恥也在心部或爲媿字在女部或爲聭字在耳部 **[illegible]** 弋志反字書亦[illegible]字也[illegible]也在目部 **詎** 渠據反莊子庸詎知吾所謂知之非不知耶庸詎知吾所謂不知之非知耶史記且[illegible]君在[illegible]質詎能此乎漢書詎有其人乎字書或爲[illegible]字也詎至止也猶也拒也在手部音聚擧反字書或爲距字在足部 **䜌** 虔向反字書或爲[illegible]字[illegible]纂也不久也在口部 **詝** 竹与反廣雅詝[illegible]也字書亦佇字也在心部 **警**

爲酬反聲類或讎字也讎費言喜不提也在心部 **諲** 神真反字書或禋字也敬禋甘也在示部或爲[illegible]字悕誤也擇也在心部 **諤** 魚各反韓詩或直也言之諤ゝ野王案諤ゝ云直之言也韓詩外傳[illegible]之諤ゝ又直執筆條噴役君之過是也廣雅諤ゝ語也字書咢字也野王案咢亦驚也在心部或爲愕字在真部也 **譎** 公抉反廣雅譎[illegible]也埤蒼譎[illegible]難也字書亦憰字也憰智也在心部 **讞** 宜箭反[illegible]不避也字書或[illegible]字也[illegible]也在口部或爲進字在辵部今亦以爲議罪之讞字音宜蹇反在水部 **詨** 訓教反山海經鵲鳥鳴自詨郭璞曰今吳人謂叫呼爲詨字書嘄字在口部以此爲叫交字也廣雅詨号也野王案[illegible]也[illegible]也在支部音居青 **譿** 胡桂反字書或慧字也慧才智也儇也[illegible]也在心部也 **譓** 爲相如封禪書義征不譓漢書音義曰譓順也野王案訓順亦与惠字義同在叀部也 **訃** 芳付反礼記凡訃於其君曰君之臣某死鄭玄曰訃或皆作赴赴至也臣死使人至君所告之字書亦赴字在走部或爲[illegible]字在足部或爲[illegible]字在辵部 **謝** 辭夜反字書亦謝字也謝辭也在心部也字也救亡也也聊也在文部 **[illegible]** 并睪反字書或爲趯字也趯[illegible]行也在走部聲類或爲擇字在人部 **譈** 枝對反字書或爲懟字也怨也恚也在心部 **誏** 盧蒼反字書亦朖字也朖明也在月部古文爲朤字在目部也 **設** [illegible]反字書或[illegible]字也[illegible]持也把也在手部 **誀** 廣雅誀誘也字書亦餌字也 **謮** 側革反蒼頡篇謮讓也廣雅謮怒也謮讁也今並爲責字在貝部說文亦嘖字也嘖呼也在口部 **訦** 呼吱反埤蒼說始訶也 **誔** 達冷反廣雅誔說也 **誺** 褚飢丑利二反書誺不知也沅澧之間凡相問而不知答曰誺郭璞曰亦如聲之轉也 **[illegible]** 丁迴反蒼頡篇[illegible]猶也今並爲敦野王案[illegible]也詩云王事[illegible]我是也字在支部訓擲字同在石部或爲捸字在手部 **[illegible]** 力足反字書[illegible]亦錄也 **謥** 且送反蒼頡篇謥詷也聲類謥[illegible]也今亦爲憁字在心部 **譮** 狀會反東觀漢記園陵樹蘗皆諧其數廣雅古語訟也埤蒼[illegible]也說

丈夫聲也或爲諳字書亦之騃反埤蒼户言譆[illegible]
叫字在口部鞴字也是也字書誡也戲
反尚書對曰往譆孔安國曰恨辭也毛詩譆麻昔擇賛云
者而痛傷之聲也野王案論語顏淵死子曰譆是又曰
譆語或王傳曰譆歎也箋云有所痛夫之書也禮記譆無
也聲宜曰咿喔聲也論語子夏聞之曰譆孔安國曰
不平之聲也蒼頡篇譆悲唶譟[illegible]郊反埤蒼代人說也野王
也今亦爲嘄字在口部也案禮記無譟說是也今爲
勦在力諑呼數反埤諵女函反埤蒼諵諵譠竹遠反埤蒼譠
部也蒼[illegible]數也聲也字書亦語也[illegible]說也聲
顛或爲姐字[illegible]乎遠反聲諦達計反吉言諦也箋鄭曰誤
在廿部也[illegible]謹也詩鄭箋曰亦審諦也見其
義諫力代反廣雅[illegible]也上意詞反廣雅詷
也謀同爲[illegible]說也詷婦埤蒼詷詷也譪上尸
反埤蒼譜詞也趙魏云野王案誠他秋反埤蒼
命謂舉手相詷罵爲業諸是也誠賤[illegible]侮也諕乓字
書誠[illegible]數報反廣雅[illegible]告也[illegible]居小反埤譌吐和反
讀也埤蒼[illegible]詰也河東云蒼[illegible]亂也方言楚
或謂慧爲[illegible]詐如之反廣雅詞謨譯凡來使字
譏日亦令通語也詷也埤蒼詷謗也書亦言也訑
返亦反廣雅訑異也字書古文爲[illegible]字在户部數訑之訑爲
評字詃之[illegible]反埤蒼[illegible]而不知別也日詃何
也也爲言何不知廣雅詃快也
對也野王案[illegible]相學對之禮記與數學論辯子
夏之門人洒掃譍對是也今爲應字在心部也訝或思反
訶況也聲類或[illegible]逆尒反莊子仲尼曰[illegible]一方廣
字也在[illegible]部雅訝告也莊子或爲訝字也
反蒼頡篇[illegible]明教反蒼頡篇[illegible]之讀
陸知也[illegible]也聲類譁讀相亂也
居[illegible]反蒼頡篇[illegible]言[illegible]也廣雅[illegible]也譅陸律反埤
雅也廣雅詞[illegible]也[illegible]說反埤蒼[illegible]言
也埤蒼[illegible]他甘反埤蒼譫ゝ書說詢杜來言一曰視
聲也[illegible]也說[illegible]性[illegible]見[illegible]字在[illegible]部[illegible]
連壽反史記皆[illegible]語[illegible]曰[illegible]而有可得中語廣蒼譫
屬廣雅[illegible]譫[illegible]也對見其事也[illegible]

原本玉篇零卷

四七

反孟子曰不好善則人將曰訑訑予既已知之矣劉熙曰
訑訑自得之也廣蒼訑訑顧言野王案毛詩傳詑
ゝ漫意也爲訑字在讀達谷反廣謶之藥反廣[illegible]曰揉
它部字書言也雅讀數也雅[illegible]論也反子
書賦過說烏桓先生誃字書亦訦渠告反字書誎千更反
非標曰說詐也說字也訦審也一曰誠字書
誎詼口回反漢書東方朔與郭舍人俱在帝前
也亦也文類曰嘲戲也字書詼嘲也
謟他皆反尒雅謟疑也郭璞曰傳云譱是闡反說
天命不謟是也或爲慆字在心部也文篆文善
字也義善也工牲也大也在競渠竟反聲類古文競字也
誩部或爲善字在口部競強也爭也逐也高也在誩部

誩部第九十二　凡六字

誩軋仰大鄉二反
說文競言也譱是闡反尚書作善降之百祥野王案說
文善吉也故曰吉人爲善惟日不
足也又曰誐誐善論言野王案善乃也老子善行行者無迹
迹善閉者無關鍵之毛詩覆背善詈箋云善大也蒼頡
篇工也往也篆文爲善字在言部競渠敬反毛詩秉心無
聲類或爲善字在口部競傳曰競強也左氏
傳有觀競者杜預曰競逐也又曰師競已甚杜預曰競爭也說
文彊語也一曰逐也廣雅競高也聲類古文爲倞字在人
部或爲競[illegible]聲類古文讟徒木反左氏傳民無謗讟杜預
字在言部競字也曰讟誹也方言讟痛也郭璞
曰讟誹怨痛也廣雅讟痛也字書或
爲廣字在广部譶徒荅反方言譶諮
言導譶也說文疾言也蒼頡篇言不止也聲類或爲[illegible]字
野王案言ゝ相對談也在口部

曰部第九十三　凡十一字

曰爲月反尚書曰皇極之敷言孔安國曰ゝ者曰大其義
也又曰有鰥在下曰虞舜孔安國曰ゝ者語更端也毛詩
子曰何哉箋云曰我也爾雅粵于爰曰也夏小正時有
養日養長也日之也說文曰詞也野王案書籍說將語
之詞也尚書帝曰咨四岳舜讓于禹曰益是曶莫芋反
也廣雅曰語也字書同爲曰說文曶

原本玉篇零卷

四八

告也字書或爲笏字也用ゝ書笏命在曶呼骨反說文出氣
同部古文爲笏字在竹部也詞也韓春秋有鄭太子
曶說文古文曷何葛反尚書予曷何也毛詩曷云能
也智字也曷毛傳曰曷逮也又曰曷予靡之傳曰曷
害也尒雅曷盍也朁旦感反毛詩憯不畏明傳曰朁曾也尒雅
郭璞曰盍何不也亦云郭璞曰發語辭也今亦爲憯字
在心沓徒荅反楚辭天何所沓十二焉分王逸曰沓合也說
部遝延沓手野王案沓猶重疊也說文語交沓ゝ
也野王案亦與嗒同字在口曹似勞反毛詩乃造其曹傳曰曹
部漢書遼東有沓縣群也國語民所曹好貿遝曰
曹猶共也史記十餘曹備之如淳曰曹輩也又曰分曹循行
邵因服虔曰分曹職事行也說文獄之兩曹治事者也廣
雅曹字書今乃經乃之二旦塵反魏志
耦也曹替字也亦字書告也遷有韓遷也

乃部第九十四　凡五字

乃以改反尚書雖乃之休孔安國曰乃汝也周禮乃施
邦貞于邦國鄭玄曰乃者更申勑之也韓詩乃慰
乃心大也儀禮乃數實爵鄭玄曰乃猶而也公羊傳乃者
何難也曷爲或言而或言乃ゝ難乎而也漢書乃者嚮皇集
新聚野王案乃猶往也說了說文籀文
文乃者中辭之難也乃字也𠄎說文古文乃字也
投陵ゝ反尒雅逌乃也說文驚聲也或曰逌迺說文古文
往聲類至也或爲迺字在辵部迺字也

丂部第九十五　凡四字

丂苦道反說文氣欲舒出也上大
以爲丂字又爲巧字也甹普經反毛詩莫予荓蜂自
求辛螫傳曰甹蜂掣曳
也尒雅亦云郭璞曰謂牽挽也說文亟詞也
或曰俠也訓使爲使字在人部寧奴庭反說文
願詞也野王
案今亦以爲安寧之寧或爲亏呼多反說
寍字字書在宀部文反丂也

可部第九十六　凡四字

可口我反周易天地萬物之情可見矣野王案又曰有親則可
久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

原本玉篇零卷

五三

論語雍也可使南面百世可知是也禮記曰體物而不可遺鄭玄曰可猶所也又曰無入而韓吳字廣曰可美鄭玄曰可猶上也說文可肯也

奇　渠知反尚書珍禽奇獸弗育于國野王案說文奇異也謂傀異也楚辭余幼好此奇服是也老子居使奇兵而為奇君吾將以無之歌王弼曰詭異亂群謂之奇淮南爲奇之脈許叔重曰爲數也奇長也又曰静為躁奇許叔重曰奇有尚於人也字書一曰不耦也野王案隻單之奇爲畸字在田部奇居儀反

哿　古可反毛詩哿矣富人毛傳曰哿可也杜預注左氏傳哿嘉也

哥　古何反說文聲也古文以為歌字野王案尚書歌詠言是在欠部亦爲謌字在言部

兮部第九十七　凡六字

兮　胡雞反毛詩綢繆束楚有韡兮之於野王案說文語所稽也楚辭帝高陽之苗裔兮是也方言兮凡相傳乘相見惟言兮詩亡之書兮凡嶷湘閒之閒

乎　先章反說文驚詞也

𡗿　說文驚詞也謂之又兮也

羲　許宜反山海經天帝之子羲和生十日野王案十日精從甲至癸也唐虞以為掌天地之官尚書乃命羲仲（欽羲和）羲和是也蔡邕外皇之號羲皇之道曰羲義光及白也又曰羲和承陽主道曰羲和曰御也說文羲也白屏道解之伏羲何相之人遠畫八卦以治天下伏而化之故曰伏羲也

乎　尸祜反尚書何畏乎鳴哭論語不亦說乎說文語之餘也廣雅乎極乎辭也

虧　去為反說文虧字也虧缺也毀也壞也在亏部

盱　義秩反孟子使民盱盱然勤上林賦（鰅鰫鰬魠）野王案盱亦聲也曰盱盱睢睢動作不安也盱字亦聲說文為盱字在手部

号之杜預曰呼號也今依號曰令江東言號也野王案號呼聲號咷號啼說之號泣號咷九二惕號莫夜有戎勿恤也詩式號式呼是也說文痛聲也廣雅號鳴也

亏部第九十九　凡六字

亏　禹俱反尚書王曰亏來孔安國曰亏嘆也毛詩于以采蘩傳曰于以猶於以也又曰俴曰于社傳曰于往也韓詩

于何不臧于何猶奈何也左氏傳于氏之不易杜預曰于曰也儀禮皇之于厥鄭玄曰于為也亦雅吳亭于也鄭玄曰轉相訓也考工記為代為鍾而樂謂之銑銑閒謂之于鄭玄曰此鐘體也鄭衆曰于衣之上祿者也銑鍾口兩角也

亐　字書今亏字也

虧　去為反毛詩不虧不崩箋云虧猶毀壞也楚辭善蕃蕃而虧兮王逸曰虧歇也又曰八柱何當東南何虧王逸曰虧缺也亦雅虧毀也說文氣損也廣雅虧去也虧少也或為虧字在亏部

粤　有月反尚書乖粻曰叔粤三亦有泰粤說粤國曰粤作也亦雅粤於也粤曰也春秋粤殿粤對曰在夫是也說文亏審也粤之詞也審粤

平　伎兵反尚書平秩東作孔安國曰三月丁夫是也平均也又曰和也千天成孔安國曰水治曰清土治曰平野王案毛詩亟儼孺是也又曰王道平二乳安國曰平平辯治也野王案毛傳平平左右是也周禮大司馬以佐王平邦國野王案度禁傳平者成也又曰罪𥿋田獄平野氏鄭玄曰平辯其折刑飾伍也說詩義凱既平安王平猶正也又曰於和且平傳曰平齊等也又曰平王之㝁傳曰平正也左氏傳平我晉杜預曰平和也又曰鄭人來渝平杜預曰和而不盟曰平亦雅平易曰也郭璞曰謂易置也漢書北平可數張晏曰民有三年之儲曰外平故曰餘三年食進業登曰平餘六年食三登曰泰平說文語平舒也𠀤法布無何紀曰平治而不會日平執事有制日平附不靈骸不遺曰平

𠀤　說文古文平字也

㐬部第一百　凡二字

㐬　胡孰反毛詩嬿婉之求傳曰㐬㐬猶安也謂相親支也又曰惟慕之㐬傳曰㐬言也韓詩曰㐬語牧㐬詩也左氏傳香不再矣惧㐬之杜預曰謂杷歸之也老子凡物㐬㐬復歸其根野王案㐬不安靜之辭也呂氏春秋靈熟四行㐬㐬然冬夏不輟漢書蘇說者㐬㐬蓋是也史記所遺物及言語㐬㐬𥚁遺書曰其所遺物及言語㐬㐬野王案㐬㐬不審定有無之辭也漢書上曰吾欲㐬㐬張晏曰所有欲施人義也廣雅㐬有也說文以為古文丕字也丕大也在一部𨚗鄉㐬為𥁕

𥁕　魚世反周禮大蕢禮樂射𥁕書數也野王案𥁕猶技也論語求也𥁕孔安國曰多才𥁕也或為𥁕字在艸部或為藝字在貝部

記以月為量故功有𥁕禮樂是也左氏傳陳之𥁕極杜預曰𥁕准也又曰貢之無𥁕杜預曰𥁕法制也爾雅其貪無𥁕貢從曰𥁕也又曰由人無𥁕貢從曰𥁕常也禮記由𥁕莖者正鄭玄曰由𥁕小使也字書𥁕種也種樹之𥁕為藝字在丮部或為蓺字在草部

音部第一百一　凡十六字

音　猗金反尚書八音克諧無相奪倫孔安國曰八音金石絲竹匏土革木也毛詩德音孔昭傳曰音聲也傳又曰凡遠邦國聽命讚禮記曰敬樂瞽蒙命作𥁕儀諸侯德命宣王高祖曰聞聽命此聽遠曰紀群族祭祀燕諸君子故曰九者可謂有德音可以為大夫也禮記凡音之起由人心生也心之動物使之然感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音鄭玄曰宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲也野王案直出於聲曰聲以聲相顯曰音故樂記曰情動於中而發於聲聲成文謂之音

韽　於南反周禮韽聲之樂甚鄭玄曰韽讀為闇韽之闇聲也說文下聲也

韶　視昭反尚書蕭韶九成野王案舜樂名也周禮乃奏韶鄭玄曰韶小不成也時洗舞南風以舞大韶以祀四望是也禮記韶繼也鄭玄曰韶之言紹也言舜能繼堯之德也

章　諸羊反尚書天命有德五服五章哉孔安國曰五服五章之別也考工記平章各別所以命有德也周禮為車服旗章以旌之貴賤鄭玄曰章者以其尊卑之別也考工記畫繢之事青與白謂之章論語夫子之文章野王案謂章句也禮記喪服帶領樂章是也毛詩篇各別為章分為節是也禮記大章章之也鄭玄曰堯樂名也言堯之德章明也周禮以天產作陰德以中禮又樂二章也楚辭辨明章于周章五遊曰周章猶周流也漢書審知御史章奏伏兩觀之誅野王案牋表之屬也漢舊儀某相天將軍黃金印龜文曰章章表也章書也章程也釋名名偕曰章章歸著夫之兄曰兄章也韓法儀泰令儀曰章法度制文曰章敬春高帳曰章說文以文章為彰字在彡部

竟　居慶反毛詩譖始竟背憎杜預曰竟終也方言

竟亘也秦晉或曰亘或曰竟也說文樂曲竟也廣雅竟窮也

韸（薄公反毛詩鼉鼓韸々傳曰韸々和也韓詩謌々聲也拌茶〇鼓聲也）

韹（胡紘反字書或鍧字也渠聲也又鼓聲也在金部）

韽（升金反說文或吟字也吟呻吟也在口部或為訡字也在言部）

䶂（陁奇反礼記咸池備矣鄭玄曰黃帝所作樂名也池之言施也言德无不施也今為咸池字在水部）

頀（胡故反周礼以奏咸則歌小呂舞大護以享先妣白虎通湯樂曰大護也言承堯能護民之急也廣雅護護也）

韺（於迎反字書五英也野王案帝嚳樂曰五英也言能調五聲以養万物調其英華也々）

韶（市遥反）又廣雅韶韶也字書六韶也野王案帝白虎通韶樂曰六韶也言協和律呂以調陰陽並者萬物者也

䪩（于币反字書聲也）

韾（乙螢反字書聲也）

䪪（為韻字也）

韻（音和韻也）

告部第一百二　凡二字

告（公篤反尚書王庸作書以告野王案廣雅告語也左氏傳見四月乎而告之是也穀梁傳告請也尒雅告謂也鄭玄曰謂請也漢書高祖當告歸之田服虔曰告音如嗥也李斐曰休謁之名也告曰寧也孟康曰古者名吏假曰告律吏二千石有告有寧告者在官有功最法所當得者也賜告病滿三月當免天子優賜其告使得帶印綬將官屬歸家治病至成帝時郡國二千石賜告不得歸家和帝時賜告賜寧絕也）

嚳（口篤反說文嚳急也告之也野王案此嚳也或為俈字在人部今為酷字在酉部帝本紀嚳是高辛是為帝嚳也白虎通嚳者極也言其施行窮極道德也）

𠙵部第一百三　凡一字

𠙵（口犯反說文𠙵張口也）

吅部第一百四　凡十三字

吅（況袁反說文驚呼也聲類與讙字同）吅古文讙字也諠譁字在言部

𠷎（女交反說文𠷎亂也字書一曰窒也）

𠷎（說文籀文𠷎字也）

嚴（宜凡反毛詩有嚴有翼傳曰嚴威也又曰下民有嚴傳曰嚴敬也礼記收族故宗廟嚴々々故重社稷鄭玄曰嚴猶尊也孝經孝莫大於嚴父是也又曰十手所指其嚴乎鄭玄曰嚴可畏也楚辞嚴䫻兮野王逸曰嚴壯也說文教令急也野王案孝經其政不嚴而治是也廣雅嚴儼也）

𡅅（說文古文嚴字也）

喌（之六反說文呼雞重言之也字書或為咮字在口部）

咢（五各反周礼占夢六夢二曰咢夢杜子春曰咢當為驚咢之咢也毛詩或歌或咢傳曰徒擊鼓曰咢也尒雅徒擊鼓謂之咢々孟子所以咢人野王案咢猶直言也史記咢々出言以咢々是也淮南下無根咢之門許叔重曰无根咢无垠鄂端之貴也說文譁訟也字書或為譁字在言部或為顗字在頁部或為愕字在心部古文為咢字在㗊部廣蒼以玉有垠堮為垠字也在土部）

單（丁安反尚書清明于單野王案單猶一也說文單大也字書或集字也）

𠷓（乃多反蒼頡篇除疫人也野王案周礼遂令始難是也說文為難字在隹部）又古文嚚字也

囂（許矯反說文嚚字在㗊部）也語聲也在㗊部

嚚（也在㗊部聲類或為器字在口部）

哭（口木反礼記斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而偯此哀之發於聲音也）

喪（息唐反毛詩喪亂蔑資傳曰喪亡也白虎通喪之言亡也）亡也死謂之喪言其喪亡不可復得見也生者哀痛之也礼曰喪礼曰喪服斬衰不封不樹喪期无數喪之觀是也喪也野王案居喪中為喪也礼記生則養死則喪々畢則祭礼喪礼喪陰喪續樂章是也又為忌諱又為喪也如喪考妣野王案喪之喪也礼記予上之母死而不喪是也又曰說人喪德玩物喪志野王案喪猶失亡也國語衰南國之師禮記子夏喪其子而喪其明是也礼記秦穆公弔公子重耳曰喪亦不可久也鄭玄曰喪謂亡失位者也古文為𡂤字在㗊部

品部第一百五　凡四字

品（披錦反尚書五品不遜王肅曰五品五常也野王案品猶衎程也周易曰獲三品周礼膳用百品是也國語不遜九品賈逵曰品法也又四辜神品物賈逵曰也亦類也說文眾庶也蒼頡篇品式也廣雅品齊也）

喦（女輒反又說文喦聶也又多言也野王案此与聶字相似而不同也在耳部）

曐（古文星字也星々辰也在晶部今為星字也在日部）

喿（所金反也封伍?）也說文令喿高星也在晶部喿之喿音唐睹反在巨部

喿部第一百六　凡三字

喿（先到反說文鳥群鳴也又音是播及廣雅喿鳴也方言為鐰字在金部）

𠸶（為王字書一日為屬也方言為鐰字在金部）

鱢（才心反埤蒼搔拙也字書或為鱢字也）

𪅩（鱢字也鱢角屬也在金部）

龠部第一百七　凡九字

龠（餘酌反周礼笙師掌教龡龠鄭玄曰如箎三孔也又曰龠師掌教國子舞羽龠鄭玄曰文舞有持羽吹龠者所謂龠舞也文王世子秋冬學羽龠毛詩左手執龠右手秉翟是也亦雅大龠謂之產郭璞曰管長尺圍寸淼之有底賈氏以為如箎六孔也漢書起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為合若龠者之量也蒼頡篇龠五撐）

龡（充為反周礼笙師掌教龡竽笙塤龠簫箎篴管野王案樂人以口祭吹管也礼記上丁入學習龡）

龢（除離反說文管樂也有七孔也或為箎字在竹部）

龤（胡皆反說文樂和龤也虞書八音克龤是也野王案此亦諧字也今為和調也今為和字在口部）

龤（野王案此謂弦管聲音之和調也今為諧字也）

龥（以主反說文龥調也字書龢龤也）

龣（才心反爾雅大龠謂之產郭璞曰龥言編竹為之長一尺四寸圍三寸孔上出寸在言部）

三分横吹之小　古學反礼記孟春其音角尚書曰謂
者尺二寸也　龣　樂器之聲也三分損益一以生龣〻數
六十四爲木者以其清濁中民之象也春氣和則角聲
調也又曰龣爲民角亂則憂其民怨也白虎通龣者躍
氣動躍地也蒼頡篇東方　龣　樂徐反蒼頡篇龣〻鄣九
音也今並爲角字在角部　龣　成也樂器曰龣也字書
或籥字也　籥　充爲反字書古文唱先導也
是管也在竹部　龢　發歌句也爲諧字在言部

冊部第一百八　凡四字

冊　楚責反尚書史乃冊祝孔安國曰史爲冊書也周礼凡
命諸侯則冊命之鄭玄曰謂簡冊書王命也又曰大
祝掌六祝之辭六曰冊祝鄭玄曰冊祝遠罪疾之說文
符命也蔡邕獨斷曰冊者簡也不滿百文不書於

欠部以上缺

反說文　歠　可達反蒼頡篇歠也說文覆飲也野王案
所礙也　也詩云飲酒歠礼記酒清人歠是也今、
並爲湯字　歗　所力反說文悉意也蒼石僅也野
在水部　王案公羊傳歗數而嗽是也今爲色
字在　𣢦　多咲反說文盍酒也野王　𣤛　呼東公康公
部　反此与驪字同在肖部　高五反說
文堅精意　𣢨　箭悉反說文　𣤩　公溫反說文曰
口閉也　指而嘆也　多不可知也　歒
所咎反國語周靖先啟賈逵曰歒歐血也野王案以口
徹取之也左氏傳歜如忌是也蒼頡篇小渖也字書
爲噏字　所銀反說文欶欠也　𣤭　於淯反說文咽中
在口部　欶　蒼頡篇歡歟也　聚息不利也
𣢔　口滅反淮南有視歠如也許叔重　歒　口嚀反二
曰歠不滿也又曰滿如歟　蒼方言江
湖之閒謂貪嗛曰欿郭璞曰欿　欦　呼含反淮南一聲
𢵸難也說文欿得也　張之一謂欲之許
欲重曰特軟猶者謂近塵爲欲遠欲爲張也太玄經
下欲出入也虛宋忠曰欲含也說文欲猶也野王案西京
賦欲灃吐　歉　口莫反穀梁傳一穀不升謂之歉劉兆
歉是也　曰歉不足也礼記貴不歉於上鄭玄曰

歉恨不満之皃也野王案孟子彼以其富我以吾義吾
歉乎其誰南棠盎期衣名也塞意猶不歉是也說
文食不飽也今　𣢋　於利反說文嘆也聲類不平也野
爲悒字在心部　王案嘆語不定之象也
歐　於口反左氏傳伏弢歐血杜預　𣣄　居恡反太玄經
曰歐吐也今或爲嘔字在口部　賻斗歐歟不
蒼頡篇說文心有所惡若吐也說文　林戴反礼記
又曰二口相就也今爲嗚字在口部　㱘　章上不廣
歟野王案歎上歟也月令國　其表歟始之反說文歟
鼻风歟是也說文逆氣也　𣢗　鼻也擇秦穀梁廣雅
吐也　歔　呼伏反說文五逆聲　呼及尸葉二反說文歡歗
也　歜　也一日小笑也　也漢書舟楊歜歗歟
也　𣢘　楮制反說文歠也聲類亦　歔　丑角丈八二反說文
鳴字也鳴廣鳴也在口部　出歔先嘶也一曰
先鳴盡也蒼頡　次　且吏反尚書呼宮驛次孔安國曰次位也
篇詞也　有易擬斯次主謂曰次者可以安行
族之祀也周礼掌次下士四人掌王次之法以待張事鄭
玄曰次自脩止之處也又曰宮正掌宮中之官次舍鄭玄
曰次諸吏直宿若今時部署諸廬也舍其所居寺
也又曰祀五帝張大次小次鄭玄曰次謂幄也大次初
往所以居小次既接祭退俟之處也又曰大喪覲如次序
鄭眾曰序次爲序也鄭玄曰槐立竹席也有次列成
文者也又曰掌許廣入館次于舍門外鄭玄曰如今官
府門更衣處也左氏傳凡師再宿爲信過信爲次又
曰數皇居于宋杜預曰次止舍也次謂暴傳次者止也論語
生知之者上學而知之者次也困而學之又其次也
野王案次第相次比也礼記夏淶次鄭玄曰次舍也
又曰祠者者觀次鄭玄曰次傳遽也又曰季冬日窮于次
鄭玄曰言日月運行此月皆周帀也野王案次者天十二
辰日月五星行之所歷以爲次舍也子曰奇朽星日星
紀寅曰析木之津卯曰大辰〻曰壽星巳曰鶉尾午曰
鶉火未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰
娵訾之口凡十二次也蒼頡篇次敘也說文不前不精
也廣雅次近也字書一曰比也婦人首飾之次爲髮字
在髟　㳄　胥顯古文　羨　字書亦古　㰦　苦唐反穀梁
部　次字也　文次字也　傳四穀不升

謂之歉劉兆曰歉虛也說文飢也虛也野王案大戴礼、
豈曰歉也是也凡器物空虛亦曰歉也詩酌彼歉爵
是也水空虛爲溓字在水部　𣣆　去其反左氏傳背
空爲康字在广部　皆以歎大國野王
案歎猶無也謙謙歉〻天子是　歆　羲金反毛詩
也蒼頡篇歎也字書歎饑也　无然歆羡傳
曰歎並貪羨也又曰覆帝武敏歆〻然如人道
感已也左氏傳能歆神人杜預曰歆享也野王案歆猶
祀鬼神饗客享之享亦曰歆也國語王歆大牢是也
國語又曰民歆而德之賈逵曰歆猶服也又曰楚史歆欠
貴逵曰歆貪也說文神食氣也野王　吹　充出反說
案左氏傳神不歆非類是也　之詮韻也
詩云吹求厥寧是也野王案今並爲
聿字在聿部也蒼頡篇書皇也　歠　昌悅反囑　謂充不歠
也野王案說文歠歠也礼記毋歠醢是也蒼　稿餘
頡篇啐也或爲吷字在口部也　㱃　反同
礼膳夫掌王食之飲鄭玄曰飲酒漿也又曰酒正掌四
飲一曰清二曰醫三曰醬四曰酏又曰漿人掌王之六飲
一曰水二曰漿三曰醴四曰涼五曰醫六曰酏也左氏傳
卑宴將飲酒野王案說文飲歠也謂色可歠可歠
若也夜猷病水飲論語飯疏食飲水而枕之是也猶
號東而射飲羽於石梁野王案飲猶獵也又曰
猜鳴及左氏傳猶飲馬於河野王案以可飲之身與人
飲之曰飲酒我爲女主之礼記爾飲飽何也是也
古文爲㱃字在水部　歙　呼濫呼甘二反蒼頡篇歙
或爲飲字在食部　歛也廣雅歙殘也歙歠也
丑淚反呼　㰜　呼字反呼蒼頡歡歡笑
蒼敷欲也　盡也廣蒼氣越息也　𣣓　武高反字書　笑不壞顏之
野王案小咲也或　於戲反蒼頡篇歔欷也字指
爲哂字在口部　𣣫　歔驅鳴也廣雅歔歔也　𣢄
歜歇反周礼冬時有歜上氣疾鄭玄曰　𣤩　呼洽反蒼
類　也蒼頡篇香氣歇歔曰歔也　歔欠歔也
𣢜　呼既反蒼　蒼歎歇也　𣤢　呼芥反蒼頡　篇歇歇也　𣣸　土康反呼蒼歎欠　也野王案此亦与
味字同咦　𣢓　丘賜反廣蒼大笑也呼　坊支弛豈
也在口部　蒼頡曰亦廣雅𣢓息也　𣤠　二反說

文相与語害而不更也蒼頡篇歃欲也亦歃歃嘗也或爲噏字在口部 **歖** 虛紀反字書古文喜字也喜樂也在喜部 **欮** 居月反山海經相柳之所抵厥爲澤渫爲谿相柳甚五壁不可以樹禹抵之五𣢿三沮郭璞曰欮猶掘也廣雅欮窮也說文欮欺石其也在厂部 **𣢾** 於佳反揚二反書或吐字亦唾聲也說 **欲** 土九反字書欲謂多智也也郢也在口部 **𣤜** 呼見反字書廢々不可古華反字書歃知也 **歊** 々欲猲嗚娂也 **𣢣** 五各反字書歃欱也 **𣣫** 許脂反廣蒼頡篇中吟也字書或欣字也在尸部或 **𣤎** 許自反字書爲叮字在口部或爲歐字在月部 **𣤜** 書或欬字也欬 **欪** 舒臣反字書古文呻字也 **歁** 丁含反字書或黔字在黑部欬也呻吟也噴書也在口部 **𣢚** 恥甫反字書古文貪字也貪欲也婪也在貝部 **歆** 於宜反廣雅歆歔調也字書或欣字也在欠部 **歋** 於建反廣蒼大呼用力也聲類體也亦爲䠞字在身部 **𣣸** 於斗反老子終日号而不嗄野王案嗄繫逆也今並爲嚘字在口部 **𣢙** 欸稻反今佶歔字也歔衣服重歔 **䬿** 思恂反廣蒼云歔欲喜也說文爲歔字在歔部皂野王案毛詩傳歔信也許也大也 **𣣽** 庶娛反廣蒼樂喜也爲悔字在心部

食部第一百十三　凡一百卌四字

食 是力反尚書食哉惟時海範八政一曰食孔安國曰勤農業也野王案此食謂五穀可食以養人命也論語足食足兵是也凡口所嚼咽者皆曰食也尚書惟辟玉食左氏傳肉食者謀之是也尚書乃卜澗水東瀍水西惟洛食孔安國曰卜必先墨畫龜然後灼之兆順食墨也又曰啟弗食言孔安國曰言書偽不實也國語其食鄭玄曰行道曰糧々謂糒也止居曰食々謂米也世本黃帝作火食左氏傳不可食已杜預曰食消也又曰功以食民杜預曰食養也禮記則擇不食之地鄭玄曰不食謂不耕墾也尒雅食爲也史記博之貴賤得使則食

野王案猶吞亦如人食也又尚書禹貢又周禮膳夫掌王之飲食鄭玄曰食飯也野王案飯爲食也禮記食居人人之左𢧵則食之並是也以 **饋** 巾至反毛詩可以饋飲食設供於人亦曰食爲飼字也 **餴** 餘傳曰饋餾也尒雅饋餾稔也郭璞曰今呼脩飯說文或饋字爲飯也字書一口熟米也 **餴** 也餴餴飯也說文 **餾** 力救反尒雅餾稔也郭璞曰今呼飯熟爲餾字也說文飯氣蒸也方言自關而東或謂饋爲餾 **饙** 甫湯反蒼頡篇饋饎也廣雅饋謂之饎也 **飪** 如甚反周易鼎象也以木巽火事飪也王弼曰飪熟也方言餡楊之間謂熟曰飪說文大熟也字書或爲脸字在肉部或爲恁字在火部

饔 於恭反周禮內饔中士四人鄭玄曰饔割亨煎和之稱也又曰凡賓客之食饔鄭玄曰食者客飪至之禮饔者腥帶之禮也於客饗饋於饔也說文熟食也或爲饗字在亯部 **𩜼** 說文播丈庸反、字習之反毛詩黍稷如饎箋云世如饎也方言饎之餳自關而東陳宋衛之間通語也說文米也 **飴** 說文亦飴字也 **飫** 字書亦餘字也 **饞** 先經反說文無稱餒饋字也野王案以畜前饎也 **餳** 徒當反淮南子見飴可以養老盜跖見飴可以黏牡也方言飴謂之餳自關而東陳楚宋衛之間通語也說文飴餌和也 **餅** 羊井反晏子見人作餅而還數霸文漢書宣帝微時每買餅象椒大餬也說文麵餈也廣雅餅飵也釋名餅并也溲麵合併爲餅餲餭餅金餅香饈而名之也鄭衆注考工記謂熬謂餅也吾 **餈** 餘㳄反周禮羞遵之實糗餌粉餈鄭衆補智反曰餌乾餅餅之也鄭玄曰合蒸曰餌餅之曰餈方言餅或謂之餈說文稻餅也或爲餈字在米部 **𩜵** 說文或餈字也 **餱** 胡謀反美也毛詩乾餱以愆傳曰餱食也說文乾食也周書乃餱糧是也 **饘** 之迷反左氏傳納豪饘焉杜預曰饘糜也說文周謂之饘衛謂之也或爲饘字在米部 **餥** 尒雅餥食也方言陳楚之間相謁而食麥饘曰餥說文餥餱也 **饎** 无爲反毛詩有飶爲饎傳曰饎酒食也尒雅

太玄郭璞曰猶今樹之饌稻而蒸通者也毛詩又曰大饎是承箋云饎黍稷也韓詩大饎大祭也儀禮饎爨在東壁鄭玄曰炊黍稷曰饎也方言饎熟也自河以北氣爲曰饎或爲糦字在米部周禮饎人掌凡祭祀共盛鄭衆曰主炊之官也或作饎說文此亦饎字也 **𩞄** 仕存 **饌** 又儀禮饌于西塾鄭玄曰饌陳也饌具也論語有酒食先生饌馬融曰饌飲食也廣雅饌進也方言自關以西秦晉之間凡取物而逆謂之養 **饌** 說文亦養字也漢書或以爲撰字在手部 **饡** 子旦反說文以羹澆飯也野王案凡因時流々汁澆饌是也 **餐** 字書古文饋字也 **養** 騎字反尚書撫維萬邦在養民野王案謂畜養也毛詩蓮養晦傳曰養取也又小石有養長也日之也野王案此長養之養音餘兩反又曰時有養夜養者長也公羊傳斯役扈養何休曰炊者曰養以水漿者曰役刈草爲防者曰斯也禮記立太傅以養之鄭玄曰養猶教也書養君積長之也孟子君子之所養可知已矣劉熙曰養猶守也說文是食養蕃養育也廣雅養樂也養使也養餚也古文爲㪅字在支部又音餘尚反孝經以養父母曰嚴也野王案奠鋪崖以供養尊者也國語祭養尸饗養上賓禮記生則敬養死則敬享是也 **飯** 扶晚反禮記飯黍黃粱稷稻鄭玄曰月諧飯也又曰文王一飯亦一飯野王案說文飯食也謂食飯也又曰飯 **飢** 女久反建鋪寄亭无者是也今名以爲餉字 **餌** 其相餌王建曰飪飪也說文雜飯也 **饛** 舍尊反說文或爲糅字在米部 **餳** 說文或餳字也 **餕** 又書食也 **餐** 穢飛反周禮司儀之職卿致饔餼如致積之禮鄭玄曰餐食也小礼曰餐大礼曰饔餼毛詩有饛簋飧傳曰餐熟食也謂黍稷也說文餐 **湌** 說文今餔也字書飲澆飯也湌字也 **餔** 語親載以行國之稱子先不餔也野王案廣雅餔食也楚辭餔其糟歠其醨是也尚書大傳春食餔子鄭玄曰餔子小子也說文日加申時食也野王案今爲脯字在肉部古文爲盎字在皿部 **飧** 思存反周礼宗賓賜之餐

鄭玄曰飧久食也禮記君未覆手不敢飧鄭玄曰飧勸食也說文飧呑也韓詩不素飧兮無功而食禄謂之素飧人與有質朴無治民之材居位食禄多得君之加賜名曰素飧素者質也飧者食之加也小人蒙君加賜溫飽故云飧之也**餾**（力舟反說文餾嗄也一曰糜案也）**饁**（為輒反毛詩饁彼南）畝云饁饋也韓詩餉田也國語其妻饁之貫逵曰野饋曰饁也**饟**（式尚式章二反尔雅饁饋也野王）案毛詩其饟伊黍是也說文周人謂餉曰饟也**餉**（式尚反書乃葛伯仇餉孔安國曰見農民於餉田者殺）其人奪其餉曰仇餉也說文饟也廣雅餉遺也**饋**（渠愧反周禮凡王之饋鄭玄曰進物於尊）者曰饋也儀禮特牲饋食鄭玄曰饋猶歸也又曰特牲饋食之禮鄭玄曰祭祀自熟始曰饋食也說文餉也蒼頡篇祭遠也**餽**（說文吳人謂祭曰餽也蒼頡篇餽饋也聲類亦饋字也）**饛**（莫東反毛詩有）饛簋飧傳曰饛滿簋皃也韓詩為盈字在皿部**饗**（虛掌反周禮上公饗禮九獻侯伯饗禮七）獻子男饗禮五獻鄭玄曰饗設盛禮以飲賓也野王案毛詩鍾鼓既設一朝饗之是也公羊傳饗齊侯于祝丘何休曰牛酒曰犒加飯羹曰饗儀禮礼記真親饗鄭玄曰勸強之也神明歆饗亦為享字在享部**飵**（在故反方言陳楚之郊南楚之外相謁而饗曰飵也又曰飵食也楚謂相謁食麥為飵也）**餂**（奴三書兼）二反方言南楚之外相謁而饗曰餂也**䭈**（於寸於恨二反方言相謁而食也秦晉之際河陰之閒曰䭈䬺）此秦晉語也郭璞曰今關西人呼食欲飽為䭈饐也**饂**（於恨於寸二反說文饂饐也廣雅饂食也）**餫**（胡問反左氏傳宣伯餫諸穀杜預曰野饋曰餫也）**餬**（户徒反尔雅餬饘也郭璞曰即糜也方）言餬寄食也齊衛于四方是也餬口之餬說文為鬻字在鬲部糊粘之餬為黏字在黍部或為糊字在米部**𩚵**（字書亦餬字也）**飶**（蒲結反毛詩有飶其香傳曰飶芬香也說文食之香也或為苾字在艸部）或為咇字在口部或為馝字在香部或為𪏺字在黍部**飫**（於據反尚書序作汨作九共槀飫范寧集）

解曰燕飫也飫猒也賜也賜下士故曰燕飫也飽和食宜飫傳曰飫私也左氏傳加膳則飫杜預曰飫厭也案私之飫為䬸字在肉部**飮**（字書上飲字也）**飽**（補效反論語君子食無求飽說文飽猒也野）王案飽足皆曰飽不飢於食也毛詩既醉以酒又飽以德是也廣雅飽滿也**𩛘**（說文古文飽字也）**𩛘**（說文亦古文飽字也）**餲**（於雞反說文飯餲也野王案大戴禮飲酒而醉食飽而餲是也或）為自字在由部字書或為噫字在口部**饒**（如招反左氏傳淺饒而邇野王案廣雅饒多也諸量厚）也禮記不饒富是也說文饒飽也廣雅饒益也厚饒也**餘**（与居反尚書餘波入于流沙野王案餘猶）亂也左氏傳君之餘也貴余餘書是也尔雅羽餘也方言晉衛之閒謂餘曰引郭璞曰謂殘餘也野王案礼記餕餘不祭是也左氏傳餘子不失職者杜預曰卿之庶子為餘子也公羊傳唐專餘宜驛文之充複何休曰餘者皆之辭也關東語也楚辭冀州兮有餘王逸曰餘他也說文餘饒也廣雅餘非也餘皆也**餀**（呼帶反尔）雅餀謂之喙郭璞曰餀物是也說文食而臭之也**餯**（呼廢反呼蓋餀臭也）**餞**（自翦疾箭）二反尚書寅餞內日孔安國曰餞送也毛詩飲餞于禰傳曰祖而舍軷飲酒於其側曰餞也韓詩送行飲酒曰餞野王案傳左氏餞宣子於郊是也**館**（古換反周禮凡軍之賓客館焉鄭玄曰館舍也野王案毛）詩于邠斯館國語館于宗廟是也說文客舍也周禮五禮五十里有市市有候館館有積以待朝聘之館是也野王案客舍逆旅名候館也礼記公館者公宮與公所為也私館者自卿大夫以下之家也周礼司空掌祭礼共以雍館鄭玄曰館所以承藉羞令宴也**饕**（他高反左氏傳縉雲氏有不才子貪于飲食冒）于貨賄聚斂積實不知紀極天下之民謂之饕餮也杜預曰貪財為饕貪食為餮也或為叨字在口部**𩟧**（說文籀文饕字也）**飻**（他結反說文貪也）**餮**（亦飻字也）**饖**（於吠反說）文飯傷熱也蒼頡篇食臭也**饐**（於冀反論語食饐而餲孔安國曰饐餲臭味變也）**𡔷**

（字書古文饐字也）**餲**（於例於芥二反尔雅食饐謂之餲郭璞曰飯饖臭也說文飯傷溼也）**饑**居衣反左氏傳冬晉荐饑杜預曰麦禾皆不熟也尔雅穀不熟曰饑郭璞曰五穀不熟也穀梁傳二穀不升謂之饑也五穀不升為大饑也今或為飢**饉**（奇鎮反毛詩降喪饑饉傳曰蔬不熟為饉也尔雅亦云郭璞曰凡）草菜可食者通名也穀梁傳三穀不升謂之饉**餒**（奴罪反說文飢餓也）**餧**（奴猥反論）語耕也餒在其中矣鄭玄曰餒餓也又曰魚餒而肉敗孔安國曰魚敗曰餒也字書或鮾字在魚部又音於偽反礼記餧獸之藥野王案以物餧与鳥獸食之楚辭鳳亦不貪餧而妄食是也廣雅餧飤也**飢**（居治）反毛詩惄如調飢野王案須食也說文飢也蒼頡篇飢餓也**𩚏**（字書古文飢字也）**餓**（五賀反論）語伯夷叔齊餓死于首陽之下說文飢也**餽**（據苟反方言饋餽之說文餟也蒼頡篇祭也聲類今）為餽字在鬼部今或為饋字在示部**餟**（始兌始劣二反說文亦餟也蒼頡篇門祭名也字書或為祝字在）示部**饘**（方言饘糊也字書亦饘字也）**䬴**（莫撥反說文食馬穀也野王案左氏傳秣馬蓐食毛詩言）秣其馬是也今為秣字也在禾部**䭆**（力為力亂二反說文馬食穀多氣流四下也）**飤**（囚恣反說）文飤糧也字從人仰食也野王案此謂以食供設与人也礼記孔子曰吾少施氏飤我以是也廣雅謂飼飤之勞饑飤常也今亦為食字**餗**（桑穀反周易鼎折足覆公餗野王案斷贅也說文陳留人謂饘為餗也或為）鬻字在鬲部**饎**（貫康反毛詩叔是用饎傳曰饎進也或為饎字在水部）**饘**（骨庸反方言饉豆）之周鄭宋之閒曰餛餺廣雅饒長也野王案謂延長也山海經鯀竊帝之息壤以湮洪水是也今亦為息字在心部**餌**（如志反周禮羞籩之實糗餌粉餈鄭玄曰合蒸曰餌說文餌餅也蒼頡篇餌食也野王案凡所食之物）也楚辭如食餌而近死莊子任公子為巨鉤五十犗以為餌又鳥獸礼鷹隼無騺所以捕之者餌也亦是也字書餌、饍也說文或為鬻字在鬲部**饍**（餘障反古書餌謂之饍鄭玄注礼記肝膋取狼臅中膏以與稻米）

（令南餦臭）䬆（力丁反方言餅或謂之䬆也）餣（扵劫反方言餅或謂之餣廣蒼餣深也）飩（徒昆反方言餅或謂之飩也廣雅飩餅也）餦（猪量反方言餅或謂之餦餛也）餛（胡昆反方言餦餛也）餭（胡光反楚辭粔籹蜜餌有餦餭王逸曰餦餭也方言餳謂之餦餭郭璞曰即乾飴也）䬳（古來反方言飴或謂之䬳也）[illegible]（扵蝸扵目二反廣雅餹謂之[illegible]字書高登字也登豆飴也在豆部）[illegible]（墨黃墨二反方言餳或謂之餹郭璞曰以豆屑雜糅也字書餹豆也）[illegible]（尋力反埤蒼[illegible]也）餹（徒當反方言餳或謂之餹郭璞曰江東皆言餹也釋名[illegible]謂餹曰餹餅也）[illegible]（又廣之世雅餦臭也）䭔（丁回反埤蒼[illegible]賁也）餎（公洛反字書餎餅也）餴（扶萬反字書賁始炊飯為餴呂氏春秋餅之美者有玄山之禾不周之粟陽山之穄南海之秬也字書餅也野王案今並為飯字也）餼（虛氣反左氏傳齊人饋之餼杜預曰生曰餼熟曰饔也儀禮餼之以其禮鄭玄曰以牲曰餼餼猶稟給也野王案禮記既餼稟稱事是也埤蒼餼饋也字書餉也或為槩字在米部說文為聚字今以為氣息之氣雲氣之氣在气部）[illegible]（徒臭反埤蒼[illegible]餅也）䬴（五丸反廣雅[illegible]也）[illegible]（達費或字書飯餬也）饁（乙業反方言饁飽也字書饁蒲也）[illegible]（聲賴反[illegible]字也）[illegible]（奴耕反蓄内[illegible]實也）饟（女江反字書饋饟[illegible]食也）[illegible]（尸野反埤蒼[illegible]餬也）[illegible]（奴曹反蒼頡篇[illegible]女也）[illegible]（記言反說文亦鬻字也粥也在鬻部）飦（叔果傳惟與飦粥廣雅飦饘也說文亦饘字也）餐（孔禁記小切粮饋責以為粮米為鉢鄭玄曰此國禮記食也此融當從御說文亦饌字也）[illegible]（呼去反埤蒼飢餇也）[illegible]（夜作反埤蒼飲飽也賁饑飲溢也）[illegible]（蒲寢反廣雅[illegible]長也埤蒼飽也）（字書之鬻字也鬻此釜溢也在鬻部）[illegible]（將羅反廣雅飽為饕也）養（余蒸反蒼頡若常訓賴祭曰餐也）飧（似孫反蒼頡篇餐饔也[illegible]賴嚜也字書或為飧字在口部）繹（餘石反公羊傳

繹者祭之明日也何休曰繹繼昨日事但不灌地降神尔尔雅繹又祭也周曰繹商曰融也郭璞曰春秋壬午猶繹是也祭之明日尋繹復祭之也白虎通謂之繹者何繹者君將他出也或為繹字在示部今為繹字在糸部）[illegible]（扵兄反廣雅[illegible]貪也）[illegible]（之康反埤蒼餅豕食也）[illegible]（胡郭反呂氏春秋伊尹曰甘而不[illegible]北而不[illegible]埤蒼元味也字書飽也）飷（子野反埤蒼飷[illegible]无味也）[illegible]（子冉反埤蒼[illegible]薄味也）[illegible]（古善反廣雅[illegible]饘也埤蒼[illegible]也[illegible]也或為[illegible]字在米部）䭛（力拾反說文古文粒字也粒糂也米粧也在米部）饎（視飪反聲類亦饎字也[illegible]又也[illegible]也在貝部）[illegible]（子旌反聲類或諸字也數酒也酸也在酉部或為醋字在肉部）餂（達兼反字書古文甜字也甜美也甘也在甘部）[illegible]（反聲類亦[illegible]字也来和羹也在來部）[illegible]（視利反字書亦嗜字也欲也貪也在口部或為賭字在肉部）餻（苦到反國語以膏沐餻師賈逵曰餻勞也或為犒字在木部在百部）[illegible]（埤蒼陳[illegible]反太夫子餓也字書亦尾字也尾餓也鳥獸尾也在尸部）[illegible]（居陵反廣雅[illegible]饘也）饐（於結反聲類或噎字也噎食不下也在口部）飲（於錦反字書亦㱃字也飲啜也水也在欠部或為飲字在水部）[illegible]（說文古文飲字也）餕（子徇反公羊傳餕饔未就何休曰餕餕食也饔熟肉也禮記餕餘不祭鄭玄食人之餘曰餕也又曰夫祭者餕餕者祭之末也古人有言曰善終者如始餕其是乙意術也可以觀政鄭玄曰為政尚施惠也）餘（扵北反字書豐也）

甘部第一百十四　凡十二字

甘（古藍反尚書稼穡作甘野王案甘者味之始者也毛詩其甘如薺是也曰甘酒嗜音孔安國曰甘〻嗜无猒足也周易甘臨无攸利王弼曰甘者佞邪悅媚不正之名也野王案左氏傳幣重言甘是也毛詩甘心首疾傳曰甘猒也左氏傳受而甘心焉杜預曰欲快意也楚辭此皆甘人王逸曰甘美也食人以為甘美也

甘樂也野王案孟子甘饑渴是也）𤯌（公含紅禪二反說文廣和也）甛（徒兼反[illegible]之始如飴說文甛美也廣雅甛甘也字書或為餂字也在食部）猒（扵艷反[illegible]野王猶足而不欲道為也禮記猶樂其志而猒其道是也說雅猒[illegible]猒也方言猒安也郭璞曰足則安也說文猒也禮記祭有陰猒有陽猒子為殤而死庶子弗為後也其吉祭特牲是謂陽猒凡殤與无後者於宗子之家是謂陽猒鄭玄曰猒飫神也野王案此字類甚多尋皆相似也伏合人心曰猒扵閑反為厭字在厂部猒〻之猒音於甲扵涉二反為黶字在黑部扵冉之猒音於豔反為黯字在心部厭著扵睹為𪓉字書扵頰扵葉二反在手部）[illegible]（說文亦猒字也）[illegible]（字書古文甚字也）[illegible]（徒戴反廣雅戒甘也）甚（時枕反毛詩上帝甚蹈野王案甚若頗篤甚孔也左氏傳五人甚焉是也說文尤安樂也廣雅甚劇也）[illegible]（說文古文甚字也）嘗（視楊反說文亦嘗字也嘗試也秋祭也口味也嘗曾也為之也在旨部）

旨部第一百五　凡三字

旨（支耳反尚書旨哉說乃言惟服孔安國曰旨美也周易詞也者各指其所之也野王案旨猶意也周易又曰其旨遠其辭文是也韓詩其樂旨且[illegible]樂也我春秋以為旨國高誘曰旨若也說文以書廣恬字在心部）[illegible]（說文古文旨字也）嘗（視楊反周禮以先王公羊傳秋何休曰嘗先辭也秋穀成者也論語君賜食必正席先嘗之也禮記有之飯稱嘗之是也左氏傳楚寢杜預曰嘗試也公羊傳公嘗託臣矣為之也國語有嘗來書不相有憂焉肯不藏莊子肯嘗而不死是也）

次部第一百十六　凡五字

次（囚仙反說文慕也欲也口液也或為涎字在水部）𣶒（[illegible]字書籀文次字也）

反闩亂也起往役毋過衰一人以其餘為
羨饒也又曰璧羨以起度鄭衆曰羨長也此傳
起度量也鄭曰謂羨不圜之也益廣徑八寸上
也考工記璧羨度尺好三寸以為度鄭衆曰羨徑
言羨延也其一袤尺而度狹為度毛詩曰有羨傳曰羨
餘也韓詩毋然歆羨〻願也淮南夫羨小於度計耕
量曰羨過也說文羨貪欲也野王案漢為人
所羨是也廣雅羨道也野王案羨門墓道也　盜
杜預注毛詩君子信盜傳曰盜逃也美士盜謂小人也春
秋傳曰竊者謂盜是也韓詩盜號也左氏傳
盜為盜也穀梁傳春秋有三盜微殺大夫謂之
取謂之盜非所取謂之盜辟中國之正道
盜也國語逸夫
剞猶謂之盜

幸部第一百十七　凡

幸　女涉反說文所以驚人也一曰俗以盜不止為
幸也一曰所犯驚人也讀若籋　四
特曰幸罪人也亦睪〻亦也
幸隸曰吉糧讇也字書一曰樂也　執　正執罪也又曰拘
也執足執持也又曰世執其力執有也夏小正執陟攻駒之時
捕執也毛詩執其鸞刀左手執籥是也周禮
守也又曰執鞭賈逵曰執結也禮記執執亦猶鄭玄曰
守也又曰肆諸市朝妻子執鄭玄曰執猶
左氏傳公曰執之是也又
曰執猶拘也又曰
者也說文捕罪人也廣雅
執拘也古文亦罰為執也
之賊元馬一駟
有國斗有執

玉篇卷第十八之後分

放部第二百七十一　凡三字（甫望）　丌部第二百七十二　凡五字（渠基）
左部第二百七十三　凡五字（則可）　工部第二百七十四　凡八字（古紅）
㠭部第二百七十五　凡三字（知輦）　巫部第二百七十六　凡五字（武俱）
卜部第二百七十七　凡八字（補木）　兆部第二百七十八　凡二字（治矯）
用部第二百七十九　凡十字（餘共）　爻部第二百八十　凡二字（胡交）
㸚部第二百八十一　凡四字（力計）　車部第二百八十二　凡（昌遮）
舟部第二百八十三　凡（之由）　方部第二百八十四　凡四字
金部第二百八十五　凡三百卌九字

放部第二百七十一　凡三字

放　甫望反尚書大放王命孔安國曰放棄也左氏傳棄從而放不可謂
有杜預曰放逐也又制名也又曰放于天子謝牧傾曰逐罪點免有
之一義也放野王案尚書放驩兜于崇山是也又曰傳放〻爲爭約也
教至也野王案放猶至也禮記放猶而放放而海而准是也論語
廣仲尼道善則放言也又曰放置也畢不復言世聯也說文放
逐也廣雅放去也放散也字書放遊也又曰爾雅捷又以爭傳
放于敖散恭劃九目放猶依也論語放於利而行　敫　餘灼
反廣雅敫劃也韓詩敫動也說文敫光景流也文說
文光景流也史記鴈爲人　敫　五高反毛詩嘉賓式燕以
大敖蒼廣曰音敖也　敖傳曰敖游也又曰傲人敖〻
傳曰敖〻長也左氏傳賈逵敖枉〻曰不成君无號論者
楚馳謂之敖亦雅昊敖戲謔也郭璞曰調謔也又曰敖
傲也敖〻傲也郭璞曰謂傲慢賢者也說文出遊
也傳傲慢也戲也敖傲也或為敖字在出部

丌部第二百七十二　凡十一字

丌　居基反說文下基也薦物之丌象形也　近　居意反毛詩往近王舅傳曰近已也亦爲近辭也說
文古之遒人以木鐸記詩言從从辵从丌亦古文記字也在言部
從丌聲也辭也从丌古文記字也在言部　典　都珍反尚書有典
經籍也周禮大宰之職掌建邦之六典鄭玄曰典常也又
曰典謂舜中正二人鄭玄曰典主也野王案典章傳曰典法也
殿三禮令典制典是也毛詩文王之典傳曰典法也亦
經典之書也說文五帝之書也從冊在丌上尊閣之
也一說典大冊也野王案尚書有堯典孔安國曰可為百代
常行之道也古文為籀字在冊部〻之籍字在竹部
顨　先頓反說文巽具也从丌頭聲也
易巽卦爲長女爲風　巺　巽　思閏反易巽入也爲伏也
孔安國曰巽位也論語巽與之言也孔安國曰巽恭遜謹敬之言也
執恭從丌為卦顨在心部說文以爲古文巽字也
（異）說文今具也又字書異本簫字在竹部　𢍏　說文古文
之巽也特也在寸部或爲顨字在頁部　畀　渠字也
必鼻反毛詩畀予也何彼穠矣毛傳予也爾雅賜也
畀　輔目(?)賜與也懷猶與也周邊其名也野王案毛詩從
昇者予何〻畀之是也說文相付與之約在閣上也
可由（畀）也畀之音伊女反在　部　奠　徒見反尚
書奠高山大川孔安國曰奠定也周禮喪事掌其奠鄭玄
曰喪所奠饋曰奠毛詩于以奠之傳曰奠置也儀禮奠觶
寘鄭玄曰奠傳也國語辟奠不雅賈逵曰奠定也又曰奠立
爲曰實大曰上者膳大之奠賈逵曰奠陳也禮記奠世繫
其無鄭玄曰奠獻也又曰釋奠于先師鄭玄曰設奠
酌奠而已无迎尸以下之事也又曰擇奠于其廟鄭玄曰非
時而祭曰奠說文從酋〻酒也丌其　其　渠基反尚書
允也傳雅其辭也毛詩曰其試孔安國
曰觀其行事也周易戰于野其血玄黃毛詩實惟
何其傳曰其辭也爾雅其辭也廣雅其堂也
畀　字書古文其字也
丌　尚書從其字如此

左部第二百七十三　凡五字

左　滔可反賀之反尚書予欲左右有民孔安國曰左右助也爾雅左右導也郭璞曰謂教導也又曰左右勸也

589

郭璞曰輔贊亂之也又曰左右亮也野王案人之所助曰左右左氏傳晏蹶而出右獲而吠之也凡物之兩邊皆曰左右左氏傳左輪朱殷亦雅鑒注其左出是也毛詩是左之也賓之道曰左猶遠也左氏傳賓將掫野一乘不正左乎杜預曰左不便也禮記執左道以亂衆殺鄭玄曰左道若巫蠱及俗禁也史記奉璧卻立左遷野王案任官左遷謂退黜也說文手相佐也從ナ工野王案說文以此爲左助之左以左爲兩邊爲ナ字在ナ部

差（楚賀楚佳二反）周易失之毫釐差以千里野王案差謂錯繆也毛詩參差荇菜野王案參差不齊等也又曰差池其羽蒼頡篇差可哀郭璞曰差也又曰既差我馬傳曰差擇也左氏傳何歟差池杜預曰差池不齊一也尚書大傳參自不差神則不格鄭玄曰差殺也說文差貳也不相值也從左從𠂹聲也廣雅差殘也差次也差邪也瘥病之差爲瘥字在疒部

當差差車

𢀩（說文籀文差字在車部書也從二）

工部第二百七十四　凡六字

工　古紅反尚書允釐百工孔安國曰工官也又曰帝曰（疇若予工孔安國曰百工之官謂宜也又曰工以納言）孔安國曰工樂官也考工記審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工又曰智者創物巧者述之守之世謂之工鄭玄曰又予謂以物教也詩工祝致告傳曰善其事曰工韓詩嗟嗟臣工工官也巧也謂善其事亦謂工說文巧飾也象人有規榘也

𢒄　說文古文工（多且賜毒事也從彡）

式　詩有五尚書百官承式孔安國曰式法也周禮以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三

違也白虎卜者赴也暴見兆也毛詩卜爾百福箋云卜予也爾雅王之勅燋曰灼龜觀兆墨拆卜于時道其吉凶韓詩卜貞大卜掌也說文灼剝龜也象灸龜之形一曰象龜兆縱橫也

𠧒　說文古文卜字也

卦　古賣反周易聖人設卦觀象易觀變於陰陽而立卦劉巘曰卦之言掛也謂懸掛物象以示人也野王案卦兆一爻可以筮爲卦五制曰卦以龜兆別曰卦也說文卦筮也貴卦挂也卦位也

卟　下（又說文卜以問疑也野王案此亦稽字）古兮反尚書曰明用稽疑爲說卜問以稽疑也字在 [illegible] 部曰今卜貞

外卦曰悔說文卦之卜體也今爲悔字在心部

貞　（陟京反周易貞者事之幹也君子貞固足以幹事又曰貞正也周禮大貞則奉玉）帛鄭衆曰大貞謂卜立君卜大封也又曰以貞來歲之媺惡鄭衆曰貞問也易曰師貞丈人也問於丈人國語曰貞於陽卜是也野王案問事之正曰貞左氏傳國卿君之貳也是謂事君撫則貞也國語 [illegible] 壽養生者死之復生不悔生人不愧貞也又曰孰祥貞老惟禮內貞外卦曰悔說文從卜以爲贄也一曰從鼎省聲也廣雅貞當也字書貞下體也謚法大慮克就曰貞靜事無邪曰貞清白守節曰貞不隱無屈曰貞國語曰貞內外不衰曰貞直道不撓曰貞之德應和曰貞禮記 [illegible] 爲偵字在人部

占　之監（又音之瞻反周易以卜筮者尚其占又曰極數知來之謂占野王案占）猶候也視兆以知吉凶也故曰以卜筮者尚其占也 [illegible] 吉蓋未聞也左氏傳皆占其徒衆之野王案占言占視也凡相候謂之占猶噍鄭占也郭璞曰隱度之也說文占視兆問也廣雅占驗也漢書日者占書野王案口占謂授言語使人書之也

[illegible]　（時照反）卜問也

兆部第二百七十八　凡二字

兆　除繞反周禮大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆鄭玄曰兆者灼龜發於火其形可占者也其象似玉瓦原之璺罅又曰卜人掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆鄭玄曰經兆百廿體此言四者分爲四部若易之二篇也尚書予龜兆孔安國曰十萬曰億十億曰兆左氏傳天子曰兆民又曰兆於死所杜預曰兆域也野王案兆猶效也事先見者也又曰其兆判孝兆是也國語其兆於民實遠國兆於 [illegible] 說文象形灼龜之兆爲兆字在土部 [illegible] 爲兆字在林部

[illegible]　說文古兆字也

用部第二百七十九　凡七字

用　餘共反尚書三德刑用孔安國曰刑用以平對也又曰式之用休之用威孔安國曰以義成之也又曰 [illegible] 孔安國曰予用 [illegible] 之主人鄭玄曰財用穀也國穀財也庠序用庸道也猷謀傳郝之說鄭眾曰之之何明其事以斷柱也說文可施行也從卜中衛宏說案古文中字如此蒼頡篇用以也廣也野王案中字在丨部也

甯　說文古文用字也

甫　（弗禹反禮記卜歲如之禮謂曰甫始也毛詩卑彼甫田傳曰甫田天下之田也甫之言大也又古以大田稅九）夫爲井稅一夫其田百畝詩有甫傳也穀梁傳甫者傳也男子之美稱也儀禮伯某甫仲叔季鄭玄曰甫丈夫之美稱也孔子爲尼甫周大夫家甫士大夫孔甫是其類也禮記爲量某甫鄭玄曰甫字也尊神不名爲之造字也又曰畤於尼神曰某甫鄭玄曰甫且字也尒雅甫我也甫大也野王案毛詩我甫田是也說文從用從父人之作廣雅甫衆也禮記帝甫繞通也鄭玄曰 [illegible] 十二月正飭大執爲章章者常亦尼其本

𤰈　（除綏反說文𤰈）詞也廣雅𤰈鼓也𤰈者字在𤰈部

甯　（奴定反說文𤰈）願也所安也從用寧省聲也

庸　餘鐘反尚書若疇登庸孔安國曰庸用也又曰庸勳親賢鄭玄曰庸功也毛詩昊天不庸庸常也易也亦難庸寡也野王案禮記中庸是也又曰庸游征庸庸鄭玄曰謂勞也禮記四不能五十里不合於天子附於諸侯曰附庸鄭玄曰小城曰附附庸者以國事附於大國未能以名通也方言庸代也又曰遠謂之庸民相與庸也郭璞曰庸以也庸鄙而賤之人也野王案庸人謂庸常人愚者

𤰇　許國庸態也王逸曰庸猶賤之也野王案庸人謂事人愚者也大戴禮孔子曰所謂庸人者口不能道善言心不知色色不能選賢人善之而託其身以爲己憂入動行不知所務止立不知所定日選於物不知所遺貴從物而流不知所歸爲此可謂庸人矣是也或爲庸字在亯部水部人部名爲庸爲牖字在水部人部名爲庸爲鏞字在金部城爲墉爲㙲字在土部

[illegible]　（所鮮也從庸）

[illegible]　（奴定反說文）室也音聲也野王案謂有所竄也國語如斯土邊幕牆幕城也

[illegible]　（俞由反鄭玄曰）若見所以奉也說文從也從用苦省也字在用部

[illegible]　（由專反毛詩）無母尒雅無由也音哉庚由也郭璞曰由也野王案由猶從也又曰由由自得之而由與之由同也又曰由之由由其方也由何異由其所用也由其道也又由如也

由　如皷由其所由也書曰由豫也亦曰由與也廣雅由行也由用也說文以由爲鯀由字在 [illegible] 部又音由

又在由部

爻部第二百八十　凡三字

爻 胡交反周易發揮於剛柔而生爻ゝ也者効此者也効天下之動也說文交也象易六爻頭交也 **棥** 扶園反說文藩也營ゝ青蠅止于棥野王案棥藩也今爲樊字在𠬜部 **希** 虛衣反廣雅希摩也希施也希止也希罕也字書希望也野王案說文以稀罕之希爲稀字在禾部希望晞字在日部以欷爲欷歔之欷字音許衣反在欠部絺畫ゝ式希

㸚部第三百八十一　凡四字

㸚 力計反說文二爻也 **爾** 如紙反尒也詩爾有者子蛩五爾將也說文麗爾猶靡麗也從冂㸚其孔兒覺ゝ也亦辭也爾意詞之必然爲尒字在八部 **爽** 所兩反尙書故有爽上孔安國曰爽明也毛詩女也不爽傳曰爽差也尒雅爽忒也郭璞曰謂用心差錯不專一者也國語貴有爽德賈逵曰爽貳也楚辭露雞臛蠵厲而不爽王逸曰爽敗也爽敗也楚人名羮敗曰爽尒雅爽忒也方言爽猛也廣雅爽明爽過也郭璞曰爽過邊也說文從大從㸚靡雅猶傷也爽明也爽貴 **𤕰** 說文篆文爽字也

車部第二百八十二　凡一百卄五字

車 昌耶反尙書車服以庸周礼服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車凡良車散車不在等者其用无常鄭玄曰夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫无篆墨車不畫也棧車不革鞔而漆之也役車方箱可載任器以供役者也言黃帝合轉車後尸之遠也山海經奚仲吉光是ゝ始以木爲車奚仲作車宋衷曰夏禹時人也有遼東賈以復古任之者爲車古也考工記車以行陸則人之德也說文輿輪之總名也夏后時奚仲所造也國礼數儀有戎車樂士曰戎車衆車也文身元戎車之亂鄭玄曰元戎車衆之兵車也書序曰武王戎車三百兩車鄭玄曰攻木之工作則名之曰乃乘輿車蔡邕獨斷曰天子至乘輿服御物天子至尊不敢媟嫚言之故託於乘輿也天下爲家不以京師爲常處則當乘車輿以行天下故羣臣託乘輿以言故或謂之車駕夫漢書臣上ゝ臣卑ゝ臣輿ゝ隸ゝ臣第六品之也以勝輿人之頂拉頰曰輿衆也論語君在輿ゝ如也馬融曰威儀中適之皃也漢書

轄曰九是也蔑文車轄轄也式轅之轄爲集字在金部 **軌** 居洧反考工記軌前十尺而策半之鄭玄曰謂軌以前之長也鄭衆曰軌謂轍也書式徑軌鄭玄曰謂軌法也輿下三面之材輢式之所樹持車正者也說文式前也周礼五番前軾是也 **軾** 舒翼反考工記輿人爲車參分其隧一在前二在後以揉其式以其廣之半爲之式崇鄭玄曰兵車式高三尺五寸說文車前也礼記僕者軾之鄭玄曰古者立乘式謂小俛主之曲礼式視馬尾是也野王案乘車遇所敬則式礼記爲字式黃髮式路馬入置也式是也廣雅軾謂之式也 **輅** 何格反史記婁敬脫輓輅蘇林曰一木横遮車前人推之也說文車軨前横木也持令不傳勤之物爲御事在木部 **軷** 蒲末反毛詩取羝以軷毛傳曰重軷犯軷之牢也考工記輿人爲車以其隧之半爲之較崇鄭玄曰較兩輢上出式者也兵車較兩下丸五尺五寸說文車輢上曲銅也亦爲較字也尙書大傳較老教其志見其事鄭玄曰較猶見也大史經君子小人之道較然見矣野王案廣雅較明也漢書較然易知是也漢書大田較若畫一或音撰項反 **較** 字書亦較字也 **轛** 都遺中戚二人考工記參分軹圍去一以爲轛圍鄭玄曰兵車之轛圍二寸八分八十一分寸之十四轛式之植者衡者也其同人爲名也鄭衆曰轛車輿軨立者也立者爲轛横者爲軹說文又傳軾也爲樹字在木部 **輢** 於綺反論語在輿則見其倚於衡也說文車旁也 **輒** 竹葉反說文車兩輢也從耴聲也漢書上書言便宜輒以聞野王案輒猶專輒也又曰專有水旱輒也亦爲剸是也 **剸** 文車的剸也周礼孤乘夏篆是也一曰指車也節 **輴** 丑倫反礼記天子之殯也蔽塗上衆周礼或爲軬字音治轉又在玉部龍輴而椁幬諸侯輴而設幬鄭玄曰龍輴畫轅以龍也字書亦輴字也 **軸** 直六反說文所以持輪也或爲輜字在革部 **輜** 牛賢反方言輜謂之軸說文車搖横若軶一曰車若輂 **軫** 之忍反說文載以爲輅猶曰窻輴軸車也楚辭待軸又曰遵道曰軼車重軨而中也礼記已駕僕展軨效鄭玄曰展軨具視也尙書大傳未命爲士車不得有飛軨鄭玄注如今窻車轉ゝ軨廣八寸長注地畫左蒼龍右白虎金二千石俱元畫耳大夫紅車轓以周天下家曰車轓屏翳曰轓說文車轓屏輢也漢書大棣以轓車本佐曹卒其二賈

車前有曲轅不抱也遂曰謂之轄盖長展曰車三載龍車前有曲輪轄高人攬轄立其中由軒者歐式曰龍車 **軩** 說文曰車相御說軹字如此 **軫** 之忍反考工記車軫四尺鄭玄曰軫輿後横木也說文使御解也楚辭中結軫而增傷王逸曰紆屈也軫隱也心中隱軫而痛也又曰出國門而軫懷王逸曰軫痛也孟子軫兄之臂而奪之食方言亦云軫戾也郭璞曰相了戾也江東呼爲善淮南子軫之音許畔書曰軫轉也大玄經軫轉其道不窮曰軫展也 **轐** 屬蕭又考工記六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸加軫与轐焉四尺也鄭衆曰轐謂車伏兎也說文車伏兎下革也 **軸** 畫ゝ音除陸反考工記輪人爲輪ゝ有五分一者爲其工者蒙字也爲之三者爲利鄭玄曰爲其息也爲其堅器也爲利滑密也說文持輪也從礼記遷于祖用軸鄭玄曰軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長床穿程前後著金而關軸焉也詩何人之軸傳曰軸進也軸病也方言車轄軸任也東齊海岱之軸野王案毛詩杼軸其空是謂織機參軸之 **轂** 古禄反說文車輻所湊也易曰車說轂是也廣雅轂束也 **輦** 力善反說文輓車視也一曰一輪車也 **輮** 如由反考工記車人之爲車行澤者反輮行山者仄輮鄭衆曰反輮謂輪輮反其木裏需者在外澤地多泥集也野王案說文車輞也所謂牙者是也字書輮輞也由直木爲揉字在大部或爲揉字在木部 **輪** 力均反考工記視其輪欲其幎爾而下迆也鄭玄曰月也野王案車輪也又曰兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸鄭玄曰兵車乘車之崇也所謂轉以進者也說文有輻曰輪无輻曰輇周礼大司徒掌九州之地域廣輪之數鄭玄曰輪從也廣横也考工記攻木之工輪人爲輪鄭玄曰不攻木之官別名也孟子梓匠輪輿是也孔記晉獻文子成室張老曰美哉輪焉美哉奐焉鄭玄曰輪言輪囷高大 **軗** 五木反考工記輪人爲輪斬三材必以其時轂也者以

其篆賈逵曰轉尸也說文轉運也野王案謂轉迴旋也毛詩展轉反側楚辭光風轉蕙是也廣雅轉行也方言更楚之間或謂之轉爲佗轉野王案古專轉之別名也 **軻** 口我反楚辭軻而留滯王逸曰轗軻不遇也說文接軸車也聲類或爲

字在木部

輸 始珠反尚書微我而孚輸而孚孔安國曰輸敗也信雷輸諸侯信我王也野王案左氏傳輸粟于晉是也左氏傳又曰輸積聚以貸杜預曰輸盡也穀梁傳輸者墮也野王案毛詩載輸亦載是也方言說輸脫也遊廢之所見作輸樹蠹而孚我熱謂之擾輸秦晉謂之姪歎文字輸也廣雅輸傳也僞輸懸也輸寫也輸更也

輞 之宙反儀禮一亦軒輞中輿方日吉輞輟也晉尉之矢也輞聲也錢土輞重也廣雅輞任也

輂 詩輂反文說速使千員載王案輂猶部也大車駕送奋珠輂渠起自輂頭也說文輦黄中百来為一輦盖鐵庫比也

軋 乙熱反輾傳前鄭亦軋轢也蔽曰軋辜曹陵鄭玄為狀軋曰男也楚辭軋洋洋之無從王逸曰直也軋物已心方謂五動其進元從也服為鐵猶軋元旅屬期日其來轢軋非有根帶也史記匈奴法有罪小者軋漢書音義曰月剋其旬也方言楚或謂之為块軋郭璞曰块軋不利也漢書而弗軋也音義曰軋跋蹑也說文軋輾也

軷 蒲葛反說文軷祭也野王案今亦以為蔟及之走漢書軷鍋不軷併為以字在尸部或為軷字在大部或為覺字在覺部或為敟字在人部

轈 才向反毒蒲高轈軷也說文車前說也野王案呂氏春秋陳鯨轈俱上林賦陵巢之所轥轢是也

軏 說軏又考工記輕墜乃軏鵬事曰軏齊轥盧也說文車轍也從九聲也左氏傳君將動氏於軌物者也故謂尋以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物國語相齊從內政以寄制國五家為軌軌為長又曰康之于軌盛貫建日軌法也廣雅軌跡也古文為軌字在行部又為廷字在是部

軽 子龍反說文車軸也今為軽字在是部

輳 字書亦軽字也

軙 書耕反說文車轄勒摩而管也廣雅軙軙盧也或為樸在手部或為鞭字在金部

軼 徒貝徒結二反左氏傳僅其快軼我杜預曰軼突也孟帶傳軼者何鞅者也柯林曰踰過也說文車相出也聲類為從他出前也野王案昼等超軼越塵莲辭軼迅風於清源是也

軬 扶荆反考工記命大夫車之轈其實本也為者此元鼓唯軼也豈兄執也卒自輞也說文軬但也行里是也

輊 竹利反說文輊輕也輊軒日軒也說文車輊前頓也然前低

軵 而勇反說文反推車令有所付也如淳曰軵推也字書自奪

𨊻 及方反說文車轉也漢書輕車

軨 力丁反說文車轖間橫木也

蘇林曰從不輕敗也軨亦輕也左氏傳鞭軨軨中小嚴合也

輢 於寄反說文輢車旁也

䡅 古獸反說文車耳反出也野王案今亦以為角字合所以載車與四角有輢輢之圍也

輒 又云車耳謂之輒盧植曰輒軵門車兩旁之板也輿中所以為人所憑倚車輢謂之輒其門是也與之輢也

軺 力照反說文小車也廣雅輕車也

𨌁 力反軺軵也說文輕車也小車也軺車又曰軺使車也輕車小車軸可推也鄭玄曰門扶不清入出軌也說文猶

輅 軨力反輿駕之軨軨也

輬 力居反說文車大軨也

輷 呼宏反說文輷車聲也野王案呂氏春秋軒軫相迤而履我軺之漢書羽三發輷是也說文車有所付也

軫 之忍反說文車後橫木也考工記軫之方也以象地也鄭玄曰軫輿也野王案毛詩輿軫之從車付聲軫或為栽字在手部

輇 市專反說文車有輻曰輪無輻曰輇鄭玄曰輇讀為輇謂軨上當所蔽之輪也

轛 力角反考工記大夫乘墨車謂之輇穀梁傳說之德日具數日轛且輪其間衡也

輹 輹其蔽輈有其輿也聲類輹鑣也說文輹車軸縛也

轐 蒲木反說文車伏兔也考工記軸之長以其一為之尊字也

軏 五忽反論語大車無輗小車無軏何以行之哉苞咸曰輗轅端上曲鉤衡也說文大車轅端持衡者也野王案今亦以為軏字

輗 五雞反說文大車轅端持衡者也漢書吏罪者輗鞍甲顯以輗車蓋卓然履如是也聲類輗字在木部

輪 力均反說文有輻曰輪無輻曰輇說文在車部周禮考工記輪人為輪者也周禮三則輪者車所以行也在車部之軌車輪之廣而三輪五分廣六尺六寸之輪以為輻輪尊也

軸 直六反說文所以持輪也野王案軸之言持也軸為輪用之法也案軸猶長也

𨍏 力竹反說文車轄也

輹 世今反廣雅輹輹輿也

轒 扶云反說文淮陽名車穹隆轒也字在木部

轑 力討反說文蓋弓也

輮 如九反說文車輞也

軧 丁禮反說文大車後也

輻 方六反說文輪轑也野王案老子三十輻共一轂也

轂 公木反說文輻所湊也

軝 巨支反說文長轂之軝也以朱約之

輨 古緩反說文轂耑沓也

轄 下瞎反說文車聲也一曰轄鍵也

軎 于劌反說文車軸耑也

轙 魚綺反說文車衡載轡者也

軹 諸氏反說文車輪小穿也

轛 徒對反說文車橫軨也

軜 奴荅反說文驂馬內轡繫軾前者也

輜 側治反說文軿車前衣車後也

軿 蒲丁反說文輜車也

轀 於云反說文臥車也

輬 力章反說文臥車也

軺 以招反說文小車也

軘 徒昆反說文兵車也

輣 步耕反說文兵車也

軒 虛言反說文曲輈藩車也

輜 側持反說文軿車前衣車後也

轒 扶云反說文淮陽名車穹隆轒也

輓 無遠反說文引之也

轘 胡慣反說文車裂人也

輕 去盈反說文輕車也

輶 以周反說文輕車也

轈 仕交反說文兵高車加巢以望敵也

輩 補妹反說文若軍發車百兩為輩也

軋 烏轄反說文輾也

輾 知輦反說文轢也

轢 力的反說文車所踐也

軌 居洧反說文車徹也

軼 徒結反說文車相出也

轚 古歷反說文車轄相擊也

輚 士限反說文臥車也

鞠 居六反說文車鞠也

[illegible] （竹蘭反說文 車平舒也）

舟部第二百八十三　凡卅四字

舟 （之由反尚書若濟大川用汝作舟楫周易黃帝刳木為舟 也詩就其深矣方之舟之傳曰舟舩也又曰汎汎之舟子傳曰舟）人主濟渡者也山海經番禺是始為舟世本共鼓貨狄作舟墨子巧倕作舟呂氏春秋虞姁作舟考工記舟以行水人之任也亦雅天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟韓詩謂水中曰造舟方言自關而西或謂之舟或謂之航說文象形也周礼雞彝鳥彝皆有舟鄭衆曰舟尊下臺若今時承槃也詩何以舟之維玉及瑤傳曰舟帶也

俞 （與珠反礼記子無言教曰唯女俞鄭玄曰俞然也）野王案相然譽之也尚書帝曰俞往欽哉是也說文空木為舟也從亼從舟從巜巜水也廣雅俞益也又音[illegible]阿監猶子也出後[illegible]

有艘名經舟 舩 （[illegible]世本共鼓貨狄作舟舩宋忠曰黃帝二臣也 伯益封[illegible]）[illegible]二臣是也方 舩 （餘[illegible]反）言自關而西謂舟為舩說文從[illegible]聲也 （亦雅舩又）[illegible]祭也[illegible]郭璞曰書曰高宗彤日是也[illegible]祭之明日又祭[illegible]有不倫敘謂祭也[illegible]從天下也說文[illegible]

[illegible]也舟奉之[illegible] 舳 （除陸反[illegible]郭璞[illegible]）[illegible]為[illegible]字在舟部 舳 （今江東呼柂為舳說文漢律名舩方長）

[illegible]為 艫 （力奴反漢書舳艫千里李斐曰[illegible]）艫也說文一曰舩頭也 舠 （[illegible]說文舩行不安也）從刖省聲[illegible]言差為舠字在[illegible]部也 舠 （[illegible]）[illegible]

[illegible]至也說文艐著沙不行也而書遂代三艘為艐字 艐 （[illegible]） 船[illegible]而長者謂之艐 艐 （[illegible]）

朕[illegible]帝曰有[illegible]朕位漢書朕[illegible]爾雅朕我也[illegible]秦始皇廿六年天子自稱曰朕蔡邕獨斷曰古者上下共之貴賤不嫌則可以同號皐陶與帝言朕屈原曰朕皇考曰伯庸秦獨天子以為稱漢因不改又[illegible]鄭衆曰朕謂單剡推而行之也遣

遣毛服許外重曰服兆也野王案 般 （[illegible]）[illegible]

[illegible]般旋也廣雅般[illegible] 般 （說文古文） 般還也 鵃 （[illegible]）[illegible]

[illegible]說文舩師也[illegible]

[illegible]

[illegible] 艫 （[illegible]說文古文[illegible]） 舸 （[illegible]） 艇 （[illegible]）

東或謂舟為艇說文 [illegible] （[illegible]） 為艇字在舟部也 [illegible] （[illegible]） 艏 （[illegible]） 舸 （[illegible]） 艅 （[illegible]） 艎 （[illegible]） 艦 （側陷反廣雅[illegible]） 艬 （[illegible]）

方部第二百八十四　凡四字

方 （甫望反尚書方命圮族孔安國曰方[illegible]也[illegible]）[illegible]

[illegible]

𣃼 （[illegible]） 杭 （[illegible]）

万 （[illegible]）

玉篇卷十八之後分

卌五枚

勘了　廿張紙

[illegible]二月廿二[illegible]　馬道

續撰原本玉篇目録

冊部第一百八存三字
㗊部第一百九凡九字
只部第一百十凡二字
㕯部第一百十一凡六字
欠部第一百十二凡一百三字存四十字

以上卽本書第九巻前刻冊字至㰤字中間之闕文

山部第三百四十三凡一百三十七字
屾部第三百四十四凡二字
嵬部第三百四十五凡二字
屵部第三百三十六凡十字
广部第三百三十七凡九十六字
厂部第三百四十八凡四十字
高部第三百四十九凡七字

危部第三百五十凡四字
石部第三百五十一凡一百六十字
磬部第三百五十二凡八字
𠂤部第三百五十三凡二字
阜部第三百五十四凡一百四十三字
𨺅部第三百五十五凡五字
厽部第三百五十六凡四字

以上卽本書第二十二巻原注凡十四部六百三十一字（按原注字數多不合姑就錄存之俟攷）

冊其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下達書起年月凡命諸侯三公薨及以罪免者以冊書也廣雅冊書也古文為䇲字在竹部字書或為𠕋字在冂部

嗣（詞利反尚書乃嗣與孔畜）曰嗣繼也毛詩嗣歲我王業大嗣續也又曰子寧不嗣音傳曰嗣習也又曰以興嗣歲傳曰嗣來歲也義也嗣戲今斷豪也說文諸侯嗣國（𠀤子𠁷嗣）曰孔古文為孠字在子部

扁（補殄反說文扁署也扁門戶之文也）毛詩有扁斯石履之卑兮傳曰扁〻乘石皃也王后乘車履石莫去將登車履石也野王案扁廣而薄不方圓之皃也今言扁匾者謂之頨帶是也或為㔸字也在石部

霝（力丁反蒼頡篇）萬霝笙也

㗊部第一百九　　凡九字

㗊（壯立反說文衆口也）

嚚（魚陳反尚書父頑母嚚象傲也左氏傳曰口不導忠信之言為嚚說文語聲也）也蒼頡篇嚚惡也字書頑也古文為𡆇字在一部

囂（許高五高二反周禮司稽掌禁其鬭囂）鄭玄曰囂讙也野王案謂囂𧶉諠也左氏傳在陳而囂叔孫囂塵也毛詩選徒囂〻傳曰囂〻聲也又曰謗口囂〻詩云囂〻衆多皃也又曰讒我囂〻傳曰囂〻猶嗷〻也亦舉囂囂也鄭衆曰囂然閔望也孟子曰湯使人聘伊尹囂〻然曰我何以湯之幣為我則取曰氣充自得之皃也說文氣出頭上也廣雅囂〻寒也或為買字也在

䨻（莫迴反說文囂乎也野王案謂呼囂也聲類或為嘪字在口部）

𠾅

吕君反字書古文言字

嘂（古弔反周禮雞人掌呼旦以嘂百官鄭玄曰以驚起）也實五也在一部百官使早興也又曰銜枚掌禁呼野王案此亦叫字說文高聲也一曰大呼也春秋公羊傳曰魯昭公叫然而哭是於魯大德謂之叫也或為叫字或為訆字並在口部或為訆字在言部

器（袪冀反周禮司農掌器械法器實器鉶器所以古為禮樂之器也野王案說文器皿也）器也史記舜作什器於壽丘木器千斛素木器千石是又曰一命受器鄭衆曰始受祭器為上大夫也左氏傳藏之器也杜預曰器猶用也礼記曰器字書五工各以其器食之鄭玄曰器謂也

𡇵（字書亦器字也）

𠾂（食各反青蠅古文囂字也）字書囂也直言也在一部

只部第一百十　　凡二字

只（諸移反毛詩樂只君子箋云只之言是也左氏傳樂旨君子杜預曰只詞也說文語之辭也）

𠷎（呼丁反說文聲也野王令謂如此為如𠷎是也）

㕯部第一百十一　　凡六字

㕯（女滑反說文言之訥也野王案禮記其言㕯〻然如不出諸其口是也今並為訥字在言部）

矞（余橘反說文以錐有所穿也一曰滿也左氏傳有自然貞之矞如入者死其又乳也桑以為言敬與不矞）為敬字也在羽部

商（舒羊反周易商兌未寧王弼曰商〻量裁制之謂也）鄭玄曰商量也說文以外知內也廣雅商度也尚書商也礼記秋其音商鄭玄曰商之為言章也秋氣和則商聲調也又曰商者五帝之王也次宦臣之象也漢書商陰氣張陽氣章也楚辭商風肅而害生王逸曰商風西風也漢書曰則有商中如清曰適建也商〻賈之為貴家在部

𠻱（說文商〻字也）

𡭗（說文古文商字也）

𤕪（說文主古文商字也）

欠部第一百十二　　凡一百三字

欠（去劔反禮記侍坐於君子君子欠伸鄭玄曰志倦則欠體倦則伸說文張口氣悟也）

欽（去金反尚書欽明文思孔安國曰欽敬也毛詩鼓鐘欽〻傳曰言使人歎樂進也又曰憂心欽〻傳曰思望之心中欽〻然也亦舉欽〻憂也）

欻（許物反說文欻有所吹起也）

歇（虛謁反說文息也一曰氣越泄也）

在口部 歔 呼去於據二反說文吹氣也 字書此歔字也或爲㰦字在口部 歟 弋於反說文安氣也野王案語末之辭也孝經是何 款 太一反說文款言歎論語抑與之類是 [illegible]

[illegible]

[illegible]

玉篇卷第廿二

九十四部 六百卅一字

山部第三百卅三　　屾部第三百卅四

嵬部第三百卅五　　屵部第三百卅六

广部第三百卅七　　厂部第三百卅八

高部第三百卅九　　危部第三百五十

石部第三百五十一　　磬部第三百五十二

佀部第三百五十三　　阜部第三百五十四

䏍部第三百五十五　　厽部第三百五十六

山部第三百卅三　　凡一百卌七字

山 所閒反周禮大司徒掌辨其山林 [illegible]

岡古唐反毛詩陟彼高岡傳曰山脊曰岡尔雅山脊岡郭璞曰謂長山脊也韓詩列岡曰岡廣雅岡也臥也岑仕金反尔雅山小而高曰岑郭璞曰岑崟岑〻獄也方岑大也郭璞曰岑崟嵒兒也漢書截嶭岑〻元有奔亂也崒子恤反尔雅崒者厜㕒野王案岑〻齊之盡也郭璞曰謂山峯頭兒也野王案毛詩山冢崒崩是也巒力官反尔雅山如墮山櫕郭璞曰山隨長者巒州謂之巒說文山而高也野王案焚釋登密山而連望是也密麾青反尔雅山如堂者曰密郭璞曰狀如堂室也尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅者是也峙定之嶅字為嶅字在穴部也岫禮人反尔雅山有穴為岫郭璞曰為穴也籀文為㝛字在穴部也嶷仕眼二反說文巖高嵃魚簡反尚書嵃嵒孔安國曰嵃高大峯也启也韓詩為下國嵃后實云嵃之言儼也又曰不嵃其德傳曰嵃長也亦作嵃遂也郭璞曰嵃稽迷嵃上疾也險峭之嵃為隆字在阜部也隥說文又嵃字也嶞〻閑累反毛詩嶞山喬嶽傳曰嶞山〻之嶞〻者也說文山之嶞〻者也崟宜金反楚辞嶔崟嶬峨王逸曰山阜陬隈者也廣雅崟高也嵫對高邑也吞時起也野王案史記崔子雷反毛詩南山崔〻傳曰崔〻高大也又意氣稱五嶽崔起是也嵬又毛詩陟彼崔嵬傳曰石戴土曰崔嵬尔雅云郭璞曰石山上有土者又音且遲反春秋應有崇仕隆反尚書乃崇降罪疾孔安國曰崇重也尔雅崇充也郭璞曰增崇所以為充塞者也又曰其戰崇軍孔安國曰崇高也尔雅崇充也考工記戈崇秘四尺鄭玄曰崇高也尔雅崇充也郭璞曰左傳師升楚之巢是也又曰崇卒也禮記升巢濟鄭玄曰崇充也尔雅崇重也崇曰益高也崇貫達四崇執也崇崇也又曰為小而崇貫達四崇積積也又四崇崇也之崇貫達四崇禁也禮記崇貴事宗廟鄭玄曰崇猶尊也亦躰達也八達謂之崇郭璞曰四道交出說文崇山大而高也崈在宗下也者也說文崇嵬也山也一曰山谷也嵃文山宮也隆說文又隱字也嶠方制反說文嶠嶽也中黄反尚書嶽嵃傳嶽之野孔安國曰嶽氏之嶽在嵩桂之界也詩傳嶽〻嶽文麥也或為嵃字在西部漢書嶽嵩之上文嶽曰嶽郡厳下小屋也晉灼曰重遍墓曰嶽謂崔嵬文嶽也在氏傳字之廟也之嶽有漆地四嶽也方說文嶽也楚辞山嶽嶽婦嶽山名也曰嶽說文山皇也廣峨五多反楚辞峩嶽之峩嶬峨高也王逸曰高兒也說文是

峭七笑反淮南城峭者必崩岸峭者必陀又谷也峭許叔重曰峭陗也方言峭險高也郭璞曰峭峻之兒也廣雅峭嶮深也峰字書亦峰字也峯扶弗反說文小膏通也嶸胡萌反下峥說文嶸字也二反說文赤地王逸曰流滯幽冥嵩陟嵩而嵩遺坪嵍嵩嶽書山下之節也嵩扶來反說文山兒也嶅七力反說文山也野王案高岐下曰嶅五尭反說文字在山部也峪右嶺反說文力山可使高者崿謂之斷山也崿老劉曰岑小山者也崿蒼山也岑貫力彫反山崔崎時書岏嶇嶺在嶺名山原也嵳崒峻嶫之仕也石崎曰石山高為崝字在石部也崥嶺山蒲兮反說文山也塊(嶹)曰山崖也野王案蒼兮曰高也嶠山嶠嶠也嶄仕咸反說文嶄岩也左傳曰嶄然山峻高也䧍嶺山閒也嶒姉山嶒嶒也山峥字在嶺字五石部山旦二反字書山嶝夏寒曰嶝苦也嶝郭璞曰山在山嶝也嶬五之石字也嵮〻高也說文山嵮〻古者也嵲五結反字書嵲嵲山也嶭字在嶭部山嵩字在嶭也山峯也巒八結反尔雅嶭山嶭〻郭璞曰嶭嶭〻高也嶷今丈南山連名嶭遂嶭嶭嶷也嵐許奇反楚辞嵐嶁蒼嵐也高為嶫字在阜部字也峚五結反字書峻也嵫說文嶺字也嶽鄭玄曰崇高也廣雅嵠長也嶝下主反說文山也嶞嵐三反字書嵐崴也嵐說文嶬嵎字也嶧今寂反說文嶮嶧山也山嶠山嵣岪也嵃字也說文嶺山也崎在者也嵃爾雅嵃者也嶒字也嵎嶋字也嵥崎奇反說文嶺字在阜部也嵃矢實字也嶝鷹蒼蒹谷鄭玄曰嶸叵嵃之嶸之嶺嶧也是崱嶷十至有嶮山也嶼山郭璞曰今在石敖鳳皆陽嶺五結反說文嵎陽之山東北二百五也在東郡也嶧也鄭玄曰山嶺也嵩鄉部也嶠說文嶠書曰知嶠者也嶺說文古文嶧字也嶽也尔雅嶧道二達謂之岐旁者也大嶽在宋縣者不至者而名野王案嶧道之分也不客稱為嶒岑也者也說文嶻嶭峨也嵒平非五番二反字書嶬字也說文石嶬也嶅五萬反也野王案嶹巤今嶹為嶹五部也嶷在九反說文嶧也在部也嶭字在阜部嶹嶺又字書嶺之嶭也在嶹部也嶲左嶷部在阜部江氏左傳左知嶹蜀字也嵩為嶷字說文嶽部山五嶽字在嶬嶭人五廣雅山上也以為古文嵩公所嶽靖嶹五字也五萬反五莫嵃牒字言文嵩字也野王案嶨亦也嵩崔字五在部也嵯峨五毛反說文嶷嶺字在嶺部也嵃在部也崇五嶺也嵃字也尨嵋也尔雅嵃嵩人部嶁嵩也嶢在嶺也尔雅字嶮嶮嶼古文嵃字也嵃高也俊從也崷也嵩也兵人部嶁嶺五也嶧嵃字

古羹反埤蒼嶸〻高也埤蒼山峯也嶸崢嵥也在上也山峯嵊也山嶸土耕反尔雅小山嶸大山嶸郭璞曰小山嶸大而嶸也郭璞曰山嶸也中岳嵩高山是也嶽小山五嶽嵩之高曰嵩郭璞曰嵩高山名也毛詩嵩高惟岳傳曰山大而高曰嵩也又曰嵩高山為中岳字書嵩字也嵌苦衫反嵌崟兒也說文嵃嶔也嶽胡瓶反王逸曰嵃嶂嶬嵌嶔也嶸苦咸反楚辞嶸嵌之山也埤蒼嵌字也嶢五嶠二反說文尚書深嶢嶂也嶸不嵲五結反說文嶢嶸也孔安國曰嵃嶢山嶸蒼嶸嶸也嶢五結反說文嵃嶢山也在峽埤蒼嵃嶢也嶂字在阜部嶰有峯抵之峽山也嶺埤蒼岎嶢也嵬峽在方反嶢埤蒼嵃山也嵃嵃五結反說文山也嵩力丁反埤蒼嶸嵃也嶸岑也嶒辛也又嶝之山也嶺五嵃五嶺二也淮南子夷至八嵃于丈反說文嵍崟也嵃嶮高也嶓〻嵃也又蒼峰嶺汰曰廣崖嶸嵯峨高也嵃寒高也五字嶽也嵐嶸五嶧曰說文嶺嶷也嵩之嵃高也韓詩曰四牡嵃〻載嶮也又曰嵃〻高也五子嶓山嵌埤曰嶺高也說文嶂嶽字嵐寒山嶷嶺又口嶸嵃〻今嶽也野王案尚書嶷天下為嶶嶸字劉熙曰諸嶧之嵃嶸〻然也五嶺五子鄗嵃皆嶧也漢書嶸〻其國曰嵃說文嶸高也嵃〻嶸嵩也嵃說字嶽嵩在嵩部嶸東有嶓山江水出焉以嶸也嶸蒼嶸曰嵃山崑崙嶓雅嶺曰嵃嶂嶧在山嶧嶸之山也嶸嶸五名嶸貴北嵩在部山嶧嶺也嶽史記嶽山五嶽也郭璞曰嵃中之嵃嵩者嵃嶂嵃嶸之嶸崑崙之北方嶷嶽也是貴惟帝之三嵐為崑崙山三貴故以為名也嶧崑崙三也鄭璞曰崑崙山三重嵯五丈嶧大山者也尔雅重巒嵃郭璞曰小山崙也嶸崑崙五山者也又曰崙五重嵐傳曰小山嶺嶸之大山崙嶸山如累嶸也又曰嶸嵩研嶽嶧嶧五山嶽五大五山嶽五嶽一孔嶽山嶽也山嶽嶽以之為名也嶸嶽蒜嵩山嶽五西南三百六十里嶸嵐嶸曰埤蒼嶽嵃五嶸帶之嶸之山郭璞曰嵍入也嵃五嶸曰山名下有嶧嵲東方嶽嵃嶸嵎嵃四嶸人也斯中嵩嵃四嶸入也野嶽山字五嶽也字也嶠五嶠嶽也山嶧嶧尔雅嶸太山嶸四嶸也嵃字嶸字嵩也嶸也嶸方嶽嵃高也郭璞曰嶽嶧嵃嶸也嵃在嵃嶸嵃五嵃之嶸二嵃五嶽也嶸五嶽嵃嶽五山嶸嵃嶽高也嶷嶸嶸嶺嶽也郭嶺五嶸嵃嶸五嶽嶸山嶸嶸五嶸五嶸山嵃嶸嶸也嶸子心反嶸嶸五嶺五嶽王高嶸嶸也嶺嵩嶸高大也嵃五嶽嶸嶸嶸嶽也嶸嵃五嵃嶸嶸嶸說文嶸嶽嶸山嶸嶸也嶸五嶸嶸也嶸嵃嶸

汾山[illegible]山也又[illegible]嶇[illegible]

[illegible]也嶠[illegible]高[illegible]也字指

嶇[illegible]崎[illegible]崎嶇[illegible]

相[illegible]也崛[illegible]高皃也崎[illegible]崎嶇王逸曰山[illegible]

[illegible]埤蒼崎嶇[illegible]史記崎嶇[illegible]之閒

[illegible]宋也嶢廣雅[illegible]也說文[illegible]

字在阜部也嶔[illegible]楚辭嶔岑[illegible]

上林賦[illegible]嵾[illegible]埤蒼[illegible]

[illegible]

嶫[illegible]之[illegible]也上林[illegible]

[illegible]嵬[illegible]

[illegible]王逸曰嵯[illegible]西京賦[illegible]

[illegible]

嶸[illegible]廣雅[illegible]嶸[illegible]

嶕[illegible]嵲[illegible]

王[illegible]漢書[illegible]

[illegible]崩[illegible]詩不騫不崩[illegible]

[illegible]

又曰[illegible]

[illegible]

崩[illegible]

山部第百卌三

凡二字

[illegible]說文二山也[illegible]

[illegible]

[illegible]

嵬部第三百卌五

凡二字

嵬[illegible]

[illegible]高而不平也[illegible]

[illegible]山部[illegible]

[illegible]巍[illegible]

[illegible]以此為巍[illegible]字[illegible]在嵬部

屵部第三百卌六

凡十字

屵[illegible]

[illegible]崖[illegible]岸[illegible]

[illegible]

[illegible]崖[illegible]

[illegible]

[illegible]嵟[illegible]

[illegible]

[illegible]屵[illegible]

广部第三百卌七

凡九十六字

广[illegible]

[illegible]府[illegible]

[illegible]

[illegible]府[illegible]

[illegible]

[illegible]庠[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

廬[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]庭[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]庢[illegible]

[illegible]庠[illegible]

[illegible]

[illegible]序[illegible]

[illegible]

[illegible]廣[illegible]

[illegible]

[illegible]廥[illegible]

[illegible]廡[illegible]

[illegible]房[illegible]

[illegible]

庵[illegible]廚[illegible]

[illegible]

[illegible]庫[illegible]

[illegible]廄[illegible]

百十六迭易為馬此應氣之莫也說文馬舍也 **𠘧** 說文古文廄字也 **廥** 古會反說部鄭廥焼撿廣曰庫廄之名也野王案廣雅廥亦倉也也又曰小屋謂國廥是也說文芻藁藏也野王案戰國策請萬家謂令人就廥是也 **庾** 徐乳反毛詩我庾維億傳曰露積曰庾國語野有庾積實遺曰大曰大倉小曰庾〻積者禾稼之積也說文水漕倉也一曰倉無屋也考工記陶人為庾實二穀厚半寸脣寸鄭衆曰庾讀為斛〻貰二升斛孔有 鄭玄曰豆實而獻ㄆ二升也論語子華使於齊冉子為其〇請粟子曰与之釜請益曰与之庾苞咸曰十六升為庾雅曰四豆曰區〻十區為庾說文以十六升庾為逾字在辵部或為斛字在斗部也 **⿸广俞** 學類右文庾字也漢書觀中帬於廁身自滌洒蘇林曰廥者執實達注周官咸𡚶子也腧行清也孟康曰東南人謂鑿木空中如槽者謂〻也 **廁** 側吏反左氏傳將食張如廁陷而卒野王案說文廁清也墨子有罪有道者令持廁野王案史記庫哉於廁是也釋名或謂之溷或謂之廁也楚辞佃廁王逸曰廁雜也野王案倉頡篇次也廁雜也太史公於陽雜廁有男女是也史記從行至霸陵居北臨廁李奇曰霸陵北頭廁近依水瑩其上邊望也如淳曰居高臨垂邊曰廁蘇林曰廁側也韋昭曰岸夾水曰廁也 **庰** 伊并反說文庰蔽也庰广屏藏也或為屏字在尸部或為帡字在巾部也 **廛** 除連反周禮遂人掌邦野田里上地夫一廛一廛田百畝鄭衆曰廛居也揚子雲有田一廛謂百畝之居也鄭玄曰廛城邑之居也孟子曰願畝之宅樹以桑麻者也韓詩胡取禾三百廛兮廛尊也方言東齊海岱之間謂居曰廛禮記市廛而不征鄭玄曰廛市中物邸舍也屋停遼市者百步為社委壽公以廿卅賃為賦羊為屋也 **⿸广兑** 胡閱反說文屋牡瓦下也一曰維綱也 **⿸广書** 于孔二反說文屋壁中會也葦韜篙鄭古屋會也 **廉** 力兼反尚書簡而廉孔安國曰性簡大而有廉隅也儀禮設洗于堂廉鄭玄曰側邊曰廉國語長廉以驕〻賈逵曰廉刺也禮記其器廉以深鄭玄曰象金傷害物而入義也楚辞吾將清以廉潔王逸曰不受曰廉田有為廉言史記野王案廉猶察視詳審之也漢書廉間有如劾以重論是也方言箸三廉者謂之羊頭野王案廣雅又曰廉清也說文以廉視為覝字在見部 **庢** 陟栗反說文礙止也 **龐** 蒲江淸江二反也詩曰四牡龐〻傳曰充實也說文高屋也字書古文為龐字在馬部漢書九真郡有都龐縣音寵也

座 於栝反說文無山也頓廢有廩偕也 **底** 都礼反左氏傳物乃坻伏杜預曰底止也又曰勿使有所壅閉湫底以露其體杜預曰底滯也說文止居〻也一曰下也野王案淮南上窮至高之末下測至深之底是 **废** 蒲達反毛詩召伯所废傳曰草舍也今或為茇字在草部也 **廙** 餘力反說文行屋下殿也蒼頡篇殿𡖋也野王案今亦為翼字在羽部也 **庳** 裨婢反礼記庳隱之夫臺內而庳鄭玄曰庳猶短也左氏傳宮室卑庳无觀臺榭野王案庳猶卑也礼記其登高光自庳是也國語松柏不生庳賈逵曰蔽上俾視也說文中伏舍也一曰屋下也 **庇** 部鼻反國語先王以而獲而庇焉賈逵曰庇庇礼記孔子曰雖有庇人之大德不敢有君民之心〻鄭玄曰庇覆也廣雅庇廕也方言庇寄也齊衛宋魯陳晉汝潁荊江淮之間或曰 **庤** 直几反尚書庤乃糗糧孔安國曰庤具也毛詩庤乃錢鎛傳曰庤具也郭璞曰謂儲具也說文儲置屋下也或為偫字在人部或為峙字在山部古文為時字在日部也 **庶** 舒豫反毛詩[illegible]傳曰庶[illegible]又曰庶見素冠兮傳曰庶幸也不難寺去郭璞曰庶幾[illegible]也又曰尚庶幾也庶冀而也郭璞曰詩云不尚息焉是也國語庶可已乎賈逵曰庶冀也野王案左氏傳庶免於難是也周禮宮伯掌王宮之士庶子凡在版者鄭衆曰庶子宿衛之官也鄭玄曰謂王宮之士宮中諸吏適子也庶子其支庶也喪服傳曰庶子不得為長子三年鄭玄曰為父後者之弟也亦言衆子未能適則也大即謂之庶子庶之為大切也左氏傳三后之姓於今為庶杜預曰三后虞夏商也野王案不与天子同姓為庶姓又曰薛庶姓也是也又音章豫反周禮庶氏掌除毒蠱以攻說禬之以嘉草攻之鄭玄曰讀如煮〻驅除毒蠱之言也攻說祈名也祈其神求去之也嘉草藥物其狀未聞攻之謂燻之也又曰翦氏掌除蠹〻物鄭玄曰庶除蠹〻蠱也野王案戚蠹博蠹為蟥 **廔** 力侯反說文屋麗廔也一曰穜也 **𢉃** [illegible]反說文屋從上傾下也聲類𢉃隤也今為隤字在阜部也 **廢** 甫吠反周礼八則三曰廢置以馭其吏鄭玄曰廢猶退也毛詩廢徹不遲傳曰廢去也公羊傳廢其無聲者何休曰廢置也置者不去也齊人語也礼記殺之所由廢鄭玄曰廢猶也又曰君子遵道而行半塗而廢而不能也鄭玄曰廢猶罷止也爾雅廢舍也郭璞舍放置也又曰廢大也野王案毛詩廢為殘賊是也說文屋頓也固疾為癈字在疒部也 **庮** 餘周反周禮牛夜鳴則庮鄭曰朽木臭也鄭玄注礼記曰

孫是也春秋傳一董一蕕是是也說文屋水也 **庢** 竒律反說文礙止也廣雅庢塞也野王案此亦[illegible]字也[illegible]才能也在人部或為[illegible]字在止部 **庽** 馬達反說文通迪也 **庠** 似羊反左氏傳晉使方冀奔杼之官杜預曰[illegible]官者也在梓毋州里𪉯池敦字書為䃽布右部 **庈** 直來反左氏傳寸傳洿山澤之險杜預曰庥旅也又曰有盧无而肯劉兆曰庠猶也楚辭庠逢鵝鵝追鴆衆野王案庠猶蹤迹之也史記秦女夫貴而失人庠矣是也淮南庠四方八極許叔重曰庠猶也漢書象舉庠与書曰四庠不泯也說文庠有屋也蒼頡篇庠猶大也廣雅庠雅也 **廞** [illegible]反周禮司裘之職大喪廞裘鄭玄曰興者若諸侯之廞〻謂象似作之者也又曰大喪帥瞽而廞作匶鄭〻曰興者言之行也狀謚作證鄭衆曰陳也說文陳興服於庭 **廟** [illegible]反尚書七世之廟可以觀德孔安國曰天子七廟有德之王則為宗其廟不毀爾雅室有東西廂曰廟韓詩見神所居曰廟禮記天子七廟三昭三穆与大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆与大祖之廟而三士一廟鄭玄曰此周制也殷則六廟之也曰廟通白先祖之尊貌也在也 **庿** 說文古文廟字也 **廇** 力救反說文中庭也尚書大傳廇者邑也其以生以生言之也古廟通曰先祖之尊皇所在也 **廫** 力雕反說文空屋也野王案書未廫字之空尸部 **庲** 年庲字也未人杜之後漢有庲降禮蜀有夏書曹𣪠又也 [illegible] 廡烏也都曰㝵也稍人等樹園為廄說文廡伏字也急也在木部也 **廂** 思楊反爾雅室有東西廂曰廟无東西廂有室曰寢郭璞曰夾室前堂也野王案尚書[illegible]東廂是也卌尋反[illegible]大也孔禮記[illegible]安曰量在心之[illegible]也方言[illegible]小使大東敦可之郭廣雅廉謂之廉又一敘刺自關而東或謂之廉[illegible]空也 **庬** 莫江反毛詩為下國駿庬傳庬厚也韓詩庬寵也[illegible]庬大也又曰庬有也[illegible]大為有[illegible]也方言凡物之大皃曰豐庬深之大也又曰豐也秦晉凡大皃謂之庬說文為厖字在厂部雜亂之庬為牻字在牛部也 [illegible] [illegible]敦反廣雅[illegible]舍也字書[illegible]廡也 **康** 千敏反廣雅舍也坪蓋下屋也 **廠** 字書 **廮** [illegible]反說文蒼[illegible]也 **庯** [illegible]反蒼頡篇[illegible]安樂也 [illegible] 杜加反蒼頡篇[illegible]也 **廝** 息移反公羊傳廝役扈養何休曰刈草為防者曰廝廣雅廝使也字書廝役也野王案謂賤役也史記門廝之廝是也或為傳字在人部也 **廋** 所留反左氏傳服讒蒐慝杜預曰廋隱

也論語人焉廋哉孔安國曰廋匿也楚辭□史記若扗山廋王逸曰廋隈也方言廋求也蠢晉之間廋或室求曰廋野王案孫子廋國中三日是也字書廋膏也䊷閻之廋為瘦字在多部秦獲序字在大部

廌（莫嫁反廣雅廌庵也）庫（之譯反埤蒼庫舒也字書亦譯字也障陽也在阜部）層（力三反蒼頡篇層扶也說文古文藍字也藍大薑也在竹部）廣（室井反說文亦高字也高小臺也在高部）庀（宣物反說文古文丸字也丸居也在門部字書亦古文度字也度法制也楷也音使故宜）落二反爾雅人部野王案古文滿書皆以為度字也庀（平□反周禮庀其蔘精鄭衆曰庀具也五代傳子木揆庀戰杜預曰庀治也㪉梁傳上杜劉兆曰庀蔭敕也國語抖文季氏元政貢達曰庀揩經也字書古文訛字也在言部也）㢊（鳥頰反說文亦寫字也在山部也）龐（方林反字書或䴡字也或□字也瘦瘦也在四部也所□□之廣也在示部）庢（之□反說文亦廣字也在山部也）

廦（四戚反廣雅廦舍也埤蒼廦康也）康（力木反國語市也孔安國）廡（廡西園廡室實貴逮曰）廉（廣廉也廣雅廉也曰）廎（苦荇反埤蒼廎廡也字書或為積字在革部）廍（亦林反廣雅廍廢也）㢆（方安反埤蒼㢆腐也）廊（方廊反周書玉安明堂之廊有重廊野王案漢書廊廡下是也國語謂一本之林是也淮南書曰廊屋也）廆（胡娘反禮記若廈廈屋者鄭玄曰今之門廡其形旁廣而大也野王案）康（書五福三曰康寧孔安國曰康寧無疾病也又曰廣大也康衆樂康孔安國曰康樂也康衆樂也惠也大戴禮今民無安樂曰康亦康安靜也又曰康莊之衢爾雅五達謂之康野王案謂康安樂也說文記四通之謂康莊也又曰康名鎮也字在水部屋室為康深溪也又為虛字在人部瘦為瘦字在穴部屋室也）店（都念反字在土部也）庎（諸說字也說文在土部）庩（力□反字書古文恰字也在糸部）厤（字書古文恰字也在糸部）痞（胡塞反字書或為痤字在疒部也）序（□□反字書古文從字在支部也）廙（力羞反廣雅廙舍也埤蒼長庚）廡（余□反說文古文麋字也聚金也左氏傳）麻（莫白反說文麻也字在麻部也）麻（亦有貴）庩（萊也在木部或為庩）庭（□□反說文□□□也在山部也字書亦為□也在□部也）

隸刻之刻刻隸下敶刻下四持握者也廐（居救反爾雅聚也山曰廐說文曰廐山小岸也野王案前也者義曰持蔽度吹古材廐疑文以為者曰廐閣也鄭玄注孔記廐者也買甚歙閣也与以為廐蕨食物者也廐也以此為廐或為字在寸部也）廱（於容反說文天子饗飲辟廱也）麻（亦古文為持字在寸部也）庵（大也居也）逢（言部古曰庵古文作罘閣請知鴞之鳩謂廬也廬有梁者為謂扣補者也）廬（力居反廣雅廬舍也）廣（古□反蒼頡篇廣闊也）廌（亦謂之黃□□也）廑（亦謂之黃也□殿）厂（□□□）

厂部第三百卅八

凡卅字

厂（呼旦反說文山石之崖巖人可居者也）厈（古文厂字也）厓（五佳反說文山邊也廣雅厓方也或為涯字在水部）厜（□□反）厓（漢書厓臣字也）壓（力□反說文厓也廣雅□□）厤（力狄反）厥（居月反說文發石也一曰山石也）

厤（古□□字也）厲（力世反說文旱石也字書厲燕也又曰嚴也高也高世說文長者也又嚴也）歷（□反說文治也說文也嚴孔安國曰嚴也□氏春秋曰□其堅也）厱（□□反）厬（說文氷泉曰厬□也其所開者也）厭（方世反說文古文為字在井部也）厥（□□反說文石也蒼頡篇厥屬也字在石部）厂（□□）厲（力世反）

始厲爾雅厲也方言厲為也東曰厲也上近也合亦作也又曰為厲全也為厲廣雅厲高也上近也俱也方也詩注曰使邊曰厲暴冒元覬曰厲也短也方也誰曰為厲小惡思愛曰厲說文厲厚石也野王案今為厲字在石部或水之厲為

厤（力□反說文厤石地也）厝（倉故反說文厝石也）厗（□□□）

厎（之履反說文柔石也）厠（初吏反說文清也）厥（□□反）厤（□□反）厢（□□）

庸（□□）

厯（□□反字書古文屡字也）厭（於□反說文合也）

厲（力世反）

厚者亦薄也考工記弓人爲弓厚其液鄭玄曰厚猶多也左氏傳厚將得衆杜預曰厚土地廣大也礼記孔子曰厚則也鄭玄曰厚猶速也又曰以厚其别鄭玄曰重也厚乱文復之厚也古文爲垕字在土部

高部第三百卌九　凡七字

高　古豪反尚書若升高必自下若陟遐必自邇野王案周礼矢在侯高則以并夾取之也毛詩高山仰止孝經高而不危是也說文高崇也廣雅曾祖王父之考爲高祖父爾雅曰高ゝ辰上也漢書高臣曰帝起細微撥亂反正之平定天下爲漢太祖功最高諡法默公閒民曰高ゝ尊上尊号曰高皇帝廣諡法無公閒民曰高也

𩫖（宣并反說文小堂也或爲廎字在广部）

亭（徒丁反說文亭民所安定也）一亭ゝ一尉史記亭祖法秦鄉聚亭李奇曰亭平也漢書大率十里一亭ゝ有長十亭一鄉風俗通謹案國語有寓望謝今亭也漢家曰秦十里一亭ゝ留也平也民有所訟史留平處勿失其正也言黄東海之閒亭父謂之亭公郭璞曰亭民也說文民所安定也蒼頡篇亭也爲民除害也西京賦狄亭ゝ以苕ゝ薛綜曰亭ゝ苕ゝ高皃也

亳（蒲各反尚書將湯亳殷野王案）殷之地名也說文京兆杜陵亭也

𩫏（力津反）也字書𩫏𩫏牛馬高脚

𩫸（薛綜又牌）蒼頡篇也

𩫵（蒼高也）

危部第三百五十　凡四字

危　遇爲反尚書人心惟危孔安國曰危則難安也周易君子安不忘危存不忘亡野王案危猶不安也說文危高也考工記凡弓爲ゝ弓危ゝ其矢也ゝ危ゝ不弓爲ゝ安其事也ゝ有直以直立者是者謂之危ゝ不弓爲ゝ安弓骨直以直立者爲之畏ゝ弓ゝ爲危矢鄭玄曰危猶疏也謂誠(?)有道危言危行何晏曰危厲也礼記孔子曰君子不危行ゝ不危言危鄭玄曰危猶高也又孔子曰可危也而不可辱鄭玄曰危謂毀滅(?)ゝ也又孔子曰外雷(?)危危正也危古文爲居字鄭玄曰危棟上也說文在高而懼也廣雅危隤也危正也危古文爲居字在山部也

𡿺　亡知反說文𡿺陋也野王案𡿺鹵(?)不安也韓詩危也字書爲𡿺字在文部

㠑　中所以覆也野王案遮覆也韓詩爲𡿺字在文部

（……）

鵖　牛結反國語有蔥子蔥蓋者縣劇也字書爲醜字在土部

嵬　五恧反尚書有之說嵬曰嵯一字在出部孔安國曰陸從小弓危也

石部第三百五十一　凡一百六十字

石　時亦反尚書關石和鈞王府則有孔安國曰金鐵曰石扶民所用遠ゝ使和平也又曰轉石論石有獸率舞青精貢惟石国病獨其利宜玉石文曰以嘉石達疲民凡民有罪坐諸嘉石以嘆石達前九覺獨老弱欲復於上而其長弗達者立於肺石鄭玄曰謂太厚即如石卵ゝ凡卑也左氏傳隕石于宋五隕星也史記弄化離而得石支野王案石猶堅厚也象謂得者一石野王案石謂斛也漢書有百斂之數不過百粟五千石穀石七鈞是也廣雅石柘也百卌斤之石爲柘橐在木部也

礦（古猛反）說文銅鐵樸也廣雅鐵樸謂ゝ礦銅樸謂之鍾又曰礦穢也

碭　杜浪反說文ゝ石也蒼頡篇碭累國（石碭碭之也）

磺（如見反說文石之次）玉也或爲瑒字在玉部

砮（奴胡反尚書梁州貢砮磬孔安國曰砮石中矢鏃古文爲摩字在玉部）

礜（餘庶反山海經羣塗山多礜石可以毒魚郭璞曰今礜石殺鼠蠶食之而肥也）在厂部

礪（力制反管子發虛之礪石野王案說文厲石亦色也名氏春秋傳厲中本即碑此所以知礦是也）

碣（渠竭反尚書夾右碣石入于河孔安國曰海畔山也說文特立石也東海有碣石）

礐（古文說文）

碫（都亂反毛詩取厲取碫傳曰碫石也可以爲碫質也說文碫石也杖鄭公注碫字石或爲碫）

碬（胡加反）字在革部也

礫（力的反楚辭杖傳閒暑ゝ甲是也）

磧（且歷反）隨知說文水渚有石也野王案上林賦下磧ゝ也廣雅磧瀨也

碌（力竹反）渫字也說文碌石見也如淳曰碌亦磧也說文碌陸

碑（彼皮反礼記公室視豐碑鄭玄曰豐碑斲大木爲之形如石碑於椁前後四角樹之穿中於閒爲鹿盧下棺以繂繞之天子斲四碑前後各重鹿盧也說文竪石也釋名碑本葬時所設以下棺臣子追述君父之功美以書其上後人因焉故建之道陌之頭顯見之處名其文就謂之碑也野王案三輔舊事漢惠帝爲四皓作碑在其隱處是也）

磒（于敏反說文落也野王案爾雅磒墜也郭璞有磨狀是也字書亦磒也）

磕（古文說文石聲也）

硞（苦學反爾雅雅硞革也郭璞曰硞狀固也說文石聲也）

硻（口學反爾雅謂ゝ礐郭璞曰之名聲也說文石聲埤蒼爲礐字在魚部）

硍（力甘反說文石聲也一曰硍磍廣雅硍ゝ堅也）

磍（力庸反說文石聲也或爲礱字在山部）

磨（字在山部）

礚（力奈反禮記公室抱麻上殺鄭玄曰搖礚ゝ下車也鄭玄一曰礚）

𥕢（苦蓋反說文石聲也一曰𥕢者名也又磨石聲也野王案磨ゝ少聲也）

𥕢𥕢許由祖孰磨ゝ有聲者是也

硻　口耕反淮南唐硻ゝ堅力之類許叔重曰硻堅也說文餘堅也

砢（力可反說文磊砢也野王案石之貌也）上林賦水石磊砢

礒（牛綺反說文硪礒也野王案此）是也字書亦碕也高皃之貌也在山部

磛（士咸反說文磛礹也山皃也野王案）此亦巖字在山部

硠（苦交反）說文硠磐也

磽（苦交反說文磽堅也地則礉小至在穀者子）

确（胡角反淮南爭處磽确而以封畔相）也說文确磬也聲類确磬薄也

磬（苦定反說文）搞字在土部

礹（五咸反）磬字也

𥓓（宜倚反楚辭嶔崟崎礒王逸曰山阜隔限也說文石巖也）

碞（牛咸反尚書顧畏于民碞孔安國曰碞僭是也）

碎（蘇對反淮南子春碎說文碎礦也廣雅碎磏也碎缺也或爲碎字在风部）

破（普臥反說文）碎也劑也廣雅破壞也

䂢（天歷反）說文䂢也廣雅碎也礼記孔子曰君子語小天下莫能破焉

𥑱（蒼歷反說文）

硩（天歷勑列二反周礼有硩蔟氏掌覆妖鳥之巢）

磯（居衣反說文）

碍（字在門部也）閡外閉也在門部也

礙（五代反說文礙止也廣雅礙距也碍至也埤蒼礙）閡也說文在門部也野王案今）

䃢（字在水部野王案）

礱（力公反國語天子之室斲其桷而礱之）與字同閼外閉門也在門部也

砉（力公反）說文山橋山巖空字同礱反

碓（丁對反說文碓舂也字在米部或爲碓字在）

碞（田勇反說文碞也石名也）石凡部也

研（五堅反說文研磨也廣雅研碎也或爲硏字在土部）

硏（以石研僧磨）

礦（胡猛反）

硯（字在石部）

䃺（五賀反說文石磑也）

礳（力公反）埤蒼礳磨也野王案以石研磨也

碾　女箭反蒼頡篇碾也說文碾也

碓（都對反）言碓堅也郭璞曰石物堅

磨　莫何反說文磨石也

磨（苦切反）

磻（補何反史記說文以石箸隹繳也）

礋（補作二反）

碆　以石箸隹繳也

碻（苦角反）

碕（補何反）

礹（以石箸繳也）

碏　研名礦爲榜字在木部或爲錯字金部也

砥（之履反）字也

砭（甫廉反蒼頡篇砭刺也說文以石刺病也廣雅砭謂之案）

砭（字也）

硯（魚見反）說文石滑也

硯　與見反說文石滑也野王案所以研墨也

硯（字在石部）

𥓍（虛爲反說文石地也埤蒼碎下）

碡（蒼碡也）

礋　鋤角反說文亦郭璞曰有石山上有石）雅亦云郭璞曰山上有石）

硜（口莖反）

磽（苦交反說文亦鑿也）

礉（胡交反）

𥗳（字在山部）

礐（胡角反說文石聲也）

碻（苦角反郭璞曰磽确也）

碓（力對反）

𥗮　亦在

磢　初兩反說文磋也埤蒼磢謂ゝ石磋聲也

磯（字在山部）

碼（力鎮反說文）

㶇（字在）

白明徹者名璃為瓶字硌力各反山海經上中山多磐
𥗞〻一嶽也在部也郭璞曰磊硌大石皃也老子
琭〻如玉硌〻如石王弼曰玉石字書石硬〻𥓓反尚書
碌〻硌〻趚於欲故不欲砡次玉也砡〻砿砡磬舟孔
安國曰砡細於碌皆石也說文亦碮字也碮思陸反巴烏
亦平也直也均也厂部也、二反山海

砦礋

經書山多玉踊砆璞曰磊砡石也砌且計反西京賦設砌厓
厂子也加〻黄碑明也孝一砌廣雅砌限也
廣雅物〻磪且對反方言建寂謂之碓郭璞曰所磨也礭丁狄反埤蒼磜且累反
尺也砲由反通石埤蒼
碻力宂反埤蒼礓力執反埤蒼石𥔲子禮反廣雅
礦黄恭也石磋制不迻礎礲磾碼也礶吳揮
也蒼頡䃥方制反山海經多磡礒音釋曰磨石
礌也精者為砥麁者為礪野王案所以磨刀者
也尚書若金用汝對礪是𥔹力甘反淮南磨𥕮礦之
在說文為厲字在厂部𥓽力加反許東曰治玉之石也
埤蒼青礪也說文礛之飢反埤硅牛六反廣雅碰䃼也
為䃯字在厂部也礛蒼礹磞也石也埤蒼硅者礹也
碎又慶反廣雅碎聲也埤蒼石聲野王案𥓺丁地反
𥑐上林賦碎碎砢砢是也石𥓺反埤
蒼𥔲磧也或為堤字在土部或為墊石𥕢丁狄反廣雅碥
是字在言部也詩為諦字在文部也石𥗅廣雅磧
礰也埤蒼石砒部皆反埤蒼砒礏也石𥐻胡翰反
研礙也石研研碓也
碕渠宜反說文碕石𥓻硉也野王案碕曲岸也
石䃫巨宜反楚辭蒞石碕而衡越野王案碕曲岸頭
嶲也上林賦激碓碕是也淮南積牒碕石以為崖
榹祷祷碝且侯反廣雅碝礦也埤蒼水中磧也孟子是
重曰長逆碽不可碽默割默曰碽切也野王案謂磨切
也淮南檥摩多有釋是也硨色高反埤蒼硨磒陰為交
与劉字義同在刀部𥓆碏相櫙外也石𥕟埤蒼硡
積也野王案鎮管之也字書賦奏欽傾〻以石是也字書
或為權字在人部以綎才所蜀為綎字在糸部
碌升略反埤蒼大骨𥗶方木反埤蒼礱磏多沙石也至
磿宣也廣蒼磿碓也石碌宣〻〻為碌字在玉部
碾丑木反埤蒼䃎教𡘋反埤蒼礨石也野碌
碧碌碓也礬直著石也石𥕽才遥反埤蒼石也
石𥔇書〻大案秋𥕮不黏

是𥑫石鎗反司馬相如賦碌礦硌漢書音義曰硪𥕬
加石𥔲前部也相碎磗曰硪音也揚雄長揚賦𥓉
轎磋也产漢書音義曰列碓戟為
棊設長枚轎碎而藏砊也碬丁加反埤蒼碬高下也硍
抄畢反埤蒼碌碓磊𥕧也聲類碌𣈱磋𥔲
碌碌不平也或為銀字在金部礥力屢反埤蒼碌碑砼
㻬璧字也石𥔦歡褸三〻為巷字在金部也
礎聲類亦初舉反淮南小雲丘而柱礎潤許叔重曰楚人謂柱碣曰礎
廣雅礩礎也
碌力罪反廣雅碌礑聲也石𥖩丁研反大字經碼之也碼
確確石也碣之碌硜也聲類硜硜也
也今本為馬字在厂部石碻〻如枝堅二反公羊傳閭其
磧丁研反大字經碼之磧然野王案磧然聲也
碌上林賦碌碌是也
碟才合才闔二反
礫𥕧〻高也石磷五合五闔二反埤蒼磷礭也石𥗽人丈反埤蒼
確高也礫埤蒼礫確也礫楚雄黄也石硟是吾反埤蒼
石𥕧𨸏以厚𥓉者也𥕷古𥔲反廣雅礭礭也石礷丁狄反埤蒼
也𥔲者石斯思移反廣雅斯磨埤礭礭行也埤蒼礭礦也
王也礙音中反楚辭巨寶遠于碌砡王
石礙也石𡋯吾回反埤蒼硊皇也埤蒼砊瑕大聲也礙扶廣反
其曾在南山之陽傳曰殷聲雷聲也或為
碗字在車部今或為殷字在手部磐薄歡反蒼頡
千磐王弼曰磐山之安者也聲類大石也
漢書武磐平野王案磐平礭根據也磁牛交反
磐字也磐山之石礹古挮反埤蒼石礹曰礭反曰
小石也在山部𥔲之次玉者也礹乾礭磁石人
美韓康伯曰礭堅皃也
埤蒼為𥓉字在金部也石𥕩石字書亦碼字也
石礮碓也石𥕩力合反廣雅
書𥓉石碑也𥕢礭礦礰碓也
為石碉𥓓字書亦礦字也礦石𥓉力枝反
硫口忽反字書礸力貢反字書𥔲礭也在金部也石𥓉
石𥕧或為𥔨字書硫者也字書硫石
碎書張硫也磷力真反埤蒼
磁石也硬也字書繒卑也
書稀石碉硬也
𥔲力安反字書𥕸礭石也石碏戶各反字書𥕧〻
也礸石字書埤蒼礸
流𥗋𥕧石石破聲也
野王案漢書燒紙𥓽遠是也音土低反也
石𥑋𥕢字書亦𥓽字也
也碓也磈〻力宂反字書
廣石室也𥕢胡蔥反字書亦𥕢字也
在厂部石磳
石碑〻宣字也
礦子林反字書亦𥕢字也𥕧〻𥕢也在木部
也石礦且𥕢星柳二反東方朔十洲記猛獸又作
之充也石磐連鏈連針二反說
充也石𥔲牛也
石碑碑石也卓聲也在
石碑字書古泥反周礼
部古曰被書碑或為碩杜子春讀為釋鐘之鏗
鐘教為也鄭天夫讀為麥古謂鏗教本上〻大也

即上曦哀世碼華樹反字書碼砼趀遺反字書𥓓都匯
如知重也石磁磁石之次者也石䃈字書碡碓也石𥕢又滾
書者金父之仁反字書碗斗泰反山海經其水多碗云
曰碎也石砍字書砍也石碗郭璞曰未聞黄碑碉礭碗
碗崴峽峨王逸曰巖崿石碉同本曰沫二反埤蒼碉礭
𡾰也埤蒼碨礭碨曰也石碉陝隈也聲類碉礭石皃也
石礑子𥔲仕反沫二石𥗋里兼反廣雅碌碌也字書亦石𥓉
石埤蒼礭也石𥕢𥓉字也書也後也在金部
七惜七叔二反毛詩執礭〻傳曰礭〻言無亮有
客也朝𥕩〻𣁋也左氏傳衛大夫石碏也
礦除飢方言𥕸𥕢謂之𥕧曹埤蒼礦砊坐也
石也郭璞曰謂𥕧碧也石礦字書礦石大聲也
分胡𥕢反埤蒼石䃃古押反埤蒼山倒也
石書礦砂也石碑或為研字在止部石研賦前反字象
以注廣雅研石
聲也字書大聲石研字也石𥕽𥕢𥕢又埤蒼碕磧
肹石磩也石𥔲字書礭石也
紀飲以濾石碑砍苦拉反古文奇字秦𥕧動小术聚
蒼硊磧也砍山𥕧谷中左思吳都賦左芳臨𥕧
劉逵曰吳東石𥔲口𥕢反楚辭𥕢𥕢海之碭〻碓
門也石𥕢波𥕢之𥕢〻字摘磨碓聲也石𥕢若耕
又謂䃂䃂然小人也鄭玄曰小人之皃也說文古磬
字也磬字也磬樂石也又曰音定反在磬部
磊力罪反楚辭石磊〻之于葛〻
說文衆石也磊碲磊碉也石𥗋力𥕢反字書
呼獲反莊子奏刀騞然淮南子騞然美
書然磐然也𥗋不方音合於桑林之舞

磬部第三百五十二　凡八字

磬口定反考工記𠛬戚之聲野王案以石為樂聲
也尚書泗濱浮磬是也世本毋句作磬禮記叔之
之雅磬也詩笙磬同音傳曰磬折野王案禮記一柯
有年謂之磬折鄭玄曰帶以下四尺五寸之磬
寸磬折立則磬上也礼記公族有罪即磬于甸人
部玄曰縣縊殺之曰磬室童之磬為𡓁字在土
部或為空室㱿說文籀文磬字也一曰磬聲也野王
在字六部也案此音苦拉若耕二反礼記石聲磬〻
以仁志是也磬去𡋯反說文樂器也野王案所謂之鏗鄭玄
字書反也磬日形似磬貫以為工之也磬
後勞反字書猶文或磬字繫小擊也
也在革部或為鼓字在鼓部也𣪠除陛反字
磬力宗反字書磬〻鼓聲也𩏣也登反字書鼛鼓聲
磬口迢反字書磬不可近也

𠂤部第三百五十三　凡二字

𠂤都迴反說文小阜也聲類小塊𡴘𠂤遊反說文𠂤高也

阜部第三百五十四　凡一百卅三字

阜 扶九反尒雅高平曰陸大陸曰阜蒼頡篇山庳而大也廣雅丘无石曰阜〻初也周礼以阜民鄭玄曰阜盛也毛詩曰藏孔阜傳曰阜大也韓詩阜肥也國語所阜財用賈逵曰阜也又曰助上阜盛賈逵曰阜長也 **陵** 力弁反韓詩无失我陵〻四陵曰陵尒雅大阜曰陵八陵陀南陵息慎西陵威夷中陵朱縢北陵西隃鴈門是也陵莫大於加陵梁莫大於湨梁墳莫大於河墳丘陵〻上也廣雅陵馳也周易礼永貞〻吉終莫之陵也王弼曰永保其吉莫之陵也野王案陵謂侵侮慢易〻也左氏傳陵人不祥是也左氏又曰吾侯觀鼓之陵城野王案廣雅陵亦也陵犯也又曰而不陵我社稷曰陵侮我也礼記喪事雖遽不陵節鄭玄曰陵躐也尒雅陵慄也郭璞曰陵遽戰慄也蒼頡篇陵极地廣雅陵暴也陵駛也說文以陵犯陵遲〻陵為夌字在人部字書或為字在力部也 **䧢** 胡鯀反說文大阜也蒼頡篇少山也 **阞** 盧德反考工記凡溝逆地阞謂之不行鄭玄曰阞脈理也說文地理也 **陰** 於金反尚書亮陰三祀孔安國曰陰默也信默不言也左氏傳趙孟視蔭鬱傳曰陰猶杜預曰陰日陰影也又曰鹿死不擇陰杜預曰陰所休蔭處也毛詩陰靷鋈續傳曰陰揜軌也箋云揜軌在軾前者輸上太宮鍾聲又四時万物之謂陰出无形深不可測之精陰白帛遠陰者之寫也說文陰闇也水之南山之北曰陰以舊薪曰之陰為霒字在雲部也 **陽** 餘章反尚書歸馬華山之陽孔安國曰山南曰陽毛詩春曰載陽傳曰陽温也又我朱孔明傳曰陽明也又曰清陽妙方清陽眉之間也又曰君子陽〻無所用其心也韓詩陽〻君子之皃也又曰卬若陽兮眉上曰陽又曰有美一人陽若之何陽傷也考工記弓人為相餘欲赤黑而陽聲鄭玄曰陽猶清也穀梁傳山南曰陽水北曰陽劉兆曰以見日為陽也野王案毛詩在南山之陽左氏傳濮陽諸姬是也周書蓋氣內畜雖欲隱之陽喜必見野王案陽猶詳詐也大戴礼陽喜必有怒氣陽怒必有喜氣是也尒雅陽予也郭璞曰詩云陽如之何也憐〻人曰時為何陽又曰十月為陽曰郭璞曰純陰用事嫌於无陽故以為名之別名也又曰山西曰夕陽郭璞曰暮乃見日也又曰山東曰朝陽

郭璞曰即見日也又曰土積高曰陽上方之陽雙曰[illegible]楊雄鄴刑水之間或好曰為陽郭璞曰此本謂雙偶國廣其訓漢〻曰也 **陸** 力鞠反周易鴻漸于陸王弼曰陸高山之頂也左氏傳曰在北陸杜預曰陸道也尒雅高平曰陸北陸墨也西陸昴也韓詩高平无水楚辞長余佩之陸離王逸曰陸離亂皃也又曰陸離分離也廣雅陸厚也 **𨺵** 說文籀文陸字也 **阿** 於何反尚書帝曰於阿衡孔安國曰阿倚也毛詩考槃在阿傳曰陵曰阿又曰隰桑有阿傳阿曰美儀礼當阿傳阿曰上東西鄭玄曰阿屋棟也考工記門阿之制五雉殺人重屋四阿鄭玄曰四阿若今四注也重屋複笮也左氏傳阿下執事杜預曰阿比也國語大臣諫而阿野王案阿意曰意人曰不何其或賈逵曰阿隨也楚辞皇天无私阿王逸曰竊愛曰私所曰阿穆天子傳獵于阿水〻阿郭璞曰阿水岸也廣雅阿邪也阿近也 **阪** 甫晚蒲坂二反毛詩漆傳曰陂者蘊蓄在阪〻隨所說文澤鄣也一曰𤰞也廣雅陂〻也或為坡字在土部 **陂** 彼宜反毛詩時彼澤〻儀傳曰陂澤鄣也國語陂漢以象帝舜賈逵曰陂鄣也礼記无漉陂池鄭玄曰水邊曰陂穿地通水曰池尒雅水自河出為陂說文陂陸也一曰池也爲山廣曰陂又陂池也淮南陷其名陂許叔重曰陂面也或為坡字在土部又音彼寄反周礼凡聲陂聲散鄭玄曰陂謂偏侈也礼記商亂即陂鄭玄曰陂傾也周易无陂无也廣雅陂推也又音普阿蒲何二反上林賦陂池陂陁下屬江河野王案陂池猶靡迆也 **陬** 側流子侯二反山海經海外西南陬至東南陬郭璞曰陬猶隅也尒雅正月為陬郭璞曰攝提貞于孟陬曰之別名也廣雅陬隅也陬角也 **隅** 牛俱反考工記宮隅之制城隅九雉鄭玄曰隅角也隅廉也毛詩惟德〻隅傳曰廉也箋云如宮室內繩直則外有廉隅也又曰止于丘隅箋云丘角也說文陬隅也 **險** 義儉反周易卦有小大辞有險易野王案險難也又曰天險不可升地險山丘陵王公設險以守其國野王案險猶阻也周礼凡聲險鄭玄曰險偏則也聲歛不越也考工記凡相角疢疾險中鄭玄曰牛有病則角裏傷也左氏傳以險徼倖杜預曰險猶惡也國語以內險〻賈逵曰險邑也尒雅嶢翼大而險郭璞曰險薄也方〻險高也廣雅險斬也 **限** 胡簡反周易艮其限裂其夤王弼曰限才〻才也象辞二久〻限室章不能登辭王業限猶闗也東觀漢記鍇鑰斷識門𨳝是也楚辞涯〻漫天微王逸曰限度也史記子服惟仁无有限

度說文限阻也一曰門榍廣雅限界也限齊也自然少 **阻** 側於反尚書黎民阻飢孔安國曰阻難也尒雅亦阻郭璞曰謂阻難也韓詩阻〻憂也又曰道阻且躋也左氏傳阻兵而安忍阻兵无衆安忍无親杜預曰恃兵則民殘〻則衆叛也又曰是復也在天猜阻〻杜預曰阻鼓廣雅阻難也 **陮** 徒罪反說文陮隗不安也或為雁字在广部也 **隗** 牛罪反說文隗高也國語有隗姓也左氏傳有叔隗季隗也 **阭** 瑜準反說文阭高也一曰地名也 **陣** 力罪反說文磊也 **陖** 居顏反說文陗高也摩鞠或為峻字在山部 **陗** 且笑反淮南陗法刻刑許叔重曰陗陖也野王案此謂嚴峻也山陵陗陖本曰陗大宇經重城〻陗其方不過是廣雅陗急或為峭字在山部也 **隥** 都鄧反穆天子傳甲子天子踐前〻隥郭璞曰隥阪也說文隥仰也字書或為墱字在土部 **陋** 力豆反論語君子居〻何陋〻有尒雅陋隱也郭璞曰陋小也書云明揚側陋是也楚辞陰極山其無陋王逸曰陋小也說文陋阸陋也或為𨑇字在辵部 **陝** 胡夾反尚書无自廣以陝人說文陝隘也 **隘** 於賣反礼記廣則容姦隘則思欲野王案隘迫隘不大也毛詩序魏地隘陜是也字書亦陝字也 **陟** 竹力反毛詩陟彼高山傳陟登也尒雅陟升也野王案升〻也古陟彼崔嵬是也通達之御曰陟尚書三考黜陟是也又曰山三襲陟郭璞曰襲重也古文為𢓊字在彳部也 **陷** 音孝經不陷於不義野王案陷猶墜入也孟子曰陷於死〻陷大者是也楚辞陷滯而不濟王逸曰陷沒也說文高下也一曰陵也廣雅陷隤也或為錎字在金部說文以土坎為埳字在土部 **隰** 似立反毛詩隰有苌楚隰有路往者左氏傳逐翼侯于汾隰杜預曰汾水邊也尒雅高平曰原下溼曰隰傳下平曰原尚書大傳隰〻言溼也廣雅隰〻墊也埶〻溼意也 **隰** 字書亦隰字也 **隈** 烏偃反漢書殷隈阿洛之間說文崖隈也蒼頡或為崦字山部也 **隤** 徒雷反周易曰夫坤隤然示人簡矣韓康伯曰隤柔皃也韓詩曰天上帝即不我隤〻也礼記太山其隤乎野王案說文墜下也楚辞歲忽〻其隤盡是也廣雅隤壞也本或為穨字在禾部或為墳字在土部說文以墬為座字在广部 **隊** 徒憒反尒雅隊落也說文墬從高墮也野王案考工記隱恩而馳不墜是廣雅墜失也音徒對反左氏傳方為二墜杜預曰墜部也又曰右拔戟成一墜杜預曰百人為一墜 **降** 古巷反尒雅降落也降下也野王案毛詩降而生商是也國語明神降之賈逵曰降歸也庄子曰夜无降司馬彪曰降惟也蒼頡篇以降去〻降為降字在尸部又曰音胡江反尚書[illegible]

遂掩德乃降乱安国曰降下也野王案謂下而服從也毛詩我心則降是也攻地服邑亦曰降周礼假人享降国邑春秋公羊人降鄣是也公羊傳降之者何取之也礼記羽鳥死曰降鄭玄曰降落也說文以降服之降為夅部 **隉** 魚結反說文隉危也尋迦說出也賈持中莊法度也也出國語不也周書曰來之死隉字也或為字在部藏為融 **隕** 為敏反尚書若將隕于深淵孔安國曰字在山部無隕深淵也毛詩其黃而隕傳曰隕隋也左氏傳隋子將奔杜預曰隋見傾擠也尔雅隋落也說文從高下也 **陁** 陁峨反回誘取不陁崩賈逵曰小陁崩也人曰欽三丘支子之宅賈逵曰陁毀也淮南岸崝者必陁許叔重曰陁落方言陁壞也今与地字 **頹** 口崇反說文頹反野王義同在寺部也崇今亦為頹字在人部 **陊** 使所反說文陊落也蘧顏為 **陔** 口蠢口廣二反說文亦崩也廣雅陊壞也陔關簡肴類亂盡也野王案此亦陁字也 **隫** 徒木反說文通溝也或為也陁陷也陁墮也在土部隫在水部或為瀆字在谷 **防** 扶方反周礼稻人掌夫表勸事鄭玄曰防部也謂偃猪畜者也毛詩曰夫之防亦謂堤當百夫也左氏傳數防利杜預曰防溝渠利也國語不防山川賈逵曰防障也礼記人散与知防鄭玄曰防業救益者也楚辭上義遊而防露王逸曰防蔽也尔雅客謂之坊郭璞形如今小床風昌舐者所以自防隄者大防水鼓兒也說文防隄也或為坊字也野王案周礼凡為防廣与崇方其殺三分去一左氏傳季夫防水數見是也說文防溝也 **隄** 都奚反漢二天左氏傳隄或為坊字在土部也隄謂隄下野王案說文隄隄也當于作隄以樹荊棘是也尔雅隄謂之梁郭璞曰即橋也漢書毛隄之與蘓林曰隄限也又曰隄封可蘓林曰隄當人滑擧曰為隄如淳曰寄曰隄題曰封青積曰積出為封隄也百讀曰隱說家凡也或以為元是也蒼頡 **陡** 字書古文 **阯** 之時止二反左氏傳略基陡也陡字也基址具離隨壮積曰阯城之也說文基也 **阺** 丁丁第二反說文秦謂陵阪曰阺為址字在土部蒼頡篇阺理也聲類阺下也 **陘** 胡經反尔雅山絕陘郭璞山曰連中斷者在于婦夫孟陸司馬彪曰陘灌左氏傳有陘庭也曰常山者井陘 **阢** 五忽反說文石山戴土也居欽擺二反尔雅重為也或為屼字在山部 **隒** 甗曰隒郭璞曰山形如累甗甗甑也說文隒崖也廣 **阸** 於責反左氏傳阸遷雅隒方也又阸杜預曰阸隘不便事也楚辭隘山峽以隘陟 **隘** 王毛詩誕寘之隘也邊曰隘陟似虎崖又陝塞王逸曰隘猶迫隘也礼記君子以為隘也鄭玄曰隘陋也廣雅隘急也隘陋也野王案此亦隘字也說文隘字在[illegible]部

隔 說文古文隔字也隔塞也 **障** 之讓之揚二反尔雅上正章郭璞曰平項者也又曰山上正障郭璞曰山上平也說文障隔也野王案礼記開道路无有障塞是也蒼頡篇障隔也亦小城也野王案漢書使居一障間漢手士乘障是也或為嶂字在厂部墇防風澤為墇字在土部也 **隩** 於報反尔雅隩隈也郭璞曰今江東呼為浦隩淮南隩者不争隈是也又曰內為隩郭璞曰到崖表之名也蒼頡篇澳藏也說文為隩字在水部隈隩為奧字在穴部也 **隱** 於謹反周易天地閉賢人隱野王案隱不見也論語吾无隱乎尔雅隱占威曰隱痛也又曰侍君者三愆言及之而不言謂之隱是也国語不可以隱於私賈逵曰隱猶依也又曰以隱為令賈逵曰隱安也礼記大道既隱鄭玄曰隱猶去曰隱猶去也又曰寧據思隱情以度慶也當思念情之所以度復時之否也尔雅隱微也郭璞曰微循逆遁也又曰隱占也郭璞曰隱度也孟子王知隱其无罪劉熙曰隱度漢書序篆其外隱以今雅服虔曰隱幕也纖推幕之也方言隱度定鏡文隱藏隱謙法見君堅貴曰隱之稱不私曰隱不顧尸國曰隱懷情不書曰隱雖隱辭也說文以隱遠為寧在郭隱憶之隱為盧字在部憂痛之隱為字在心部脅隱為石字 **隈** 於回反左氏傳秦人過析隈杜預曰在石部也隈隱藏之處說文水曲隈也 **遺** 上善反說文遺遺小塊也 **隮** 胡反說文水衡官名一也一曰赤路也或為隮字在水部 **附** 扶付反尚書天但震動用附我孔安國曰衆附我也礼記凡有獄訟者其附于刑者歸于國王鄭玄曰附猶麗也又曰王師之馘亢以辭獄訟者也之以附到物廟鄭玄曰附附手書也廟告可持恭也考說記業重敬附人鄭玄附近也毛詩附遝之附傳曰附著也又曰本附于天傳曰附生也國語附以曾名賈逵曰附益也礼記同寢止則明斜陷競輕攻提重鄭玄曰附禍托也漢書土河黎單中世騎來附者為藉筆直良而吉者廿而二年耕者一等之戟叔廿王而侵之廣雅附托也說文附婁之附為附字在人部以與音蒲口反附婁小土山也春秋附婁无松柏是也野王案今為培字在土部也 **隴** 力董反說文天水大阪也字書有隴為上篆之瀧為壠字在土部也 **隆** 力冬反說陳陵 **陝** 式冉反公羊傳曰陝以東周公主之自陝以西召公主之阿則今弘農陝也說文農陝古虢國也野 **陝** 已租反說文如居兵反說文王案寺之斷封也東陰東聚也河東安邑東也 **陭** 於奇反說文上黨陭氏陵野王案漢書上黨有陭氏縣 **隃** 式注式于二反尔雅八陵西

隃鴈門是也郭璞曰鴈門山也 **阮** 牛遠反呂氏春秋傳乃之阮衛之陰高誘曰山名說文代郡五阮關也 **陪** 公萬反說文大阜也一曰古扶風郡有陪阜 **隫** 被家反說文丘名也 **隴** 方句反說文上名也廣雅陂主也聲類亦陵也 **陽** 為觀臺為二反說文鄭地陵也春秋傳曰衿會鄭 **陼** 之与反尔雅上如陼者上丘丘水積于陼也水中高也聲類或為陼字在水部 **陳** 除珍反夫于政陳于恙孔安國曰陳尸也厥易厥當以陳貴賤鄭伯曰陳列也周礼玉甚肆陳甚賁鄭玄曰陳猶蓄也毛詩胡逝我陳傳曰陳堂塗也尔雅亦言郭璞曰堂下至門徑也韓詩變東若曰陳文曰陳堂錫戰圍陳是也左氏傳陳家而觀之杜預曰陳設張也補闕之備而觀之也呂氏春秋大夫女子陳親高誘曰陳衆也說文陳宛丘也舜後媯滿所封也廣雅陳布也陳數也說文以陳列之陳為敕字在攴部又說為 **陴** 虔字在庶部文陳字說文古 **隥** 之寶反說文耕以出下隥去也一曰耕作苗也蒼頡篇陰敢 **陶** 徒高反尔雅再成為陶丘上部也廣雅陰陵也郭璞曰在濟陰定陶城中有陶丘又曰鬱陶喜也郭璞曰孟子云鬱陶思君是也野王案書陶亦哀思也尚書鬱陶乎予心是也毛詩聊其陶之傳曰驅馳皃也韓詩君子陶陶君子皃也又曰令我不樂日月其陶陶除也又曰上帝甚蹈陶陶變也又曰鼓鐘伐鼛淮有三洲憂心且陶陶暢也其樂聲陶亦其人左氏傳使為君積陶杜預曰陶主衣服官也礼記子遊曰人喜則斯陶鄭玄曰鬱陶也楚辭陶嘉四方恕篤王逸曰嘉及吉時駘來飄也方言陶養也陳楚韓衛之間說曰陶說文夏書東至于陶丘ラ有堯城堯之所居者陶唐氏作冗之陶為字在缶部也 **阽** 餘占反楚辭陷余也以危死王逸曰阽危也說文壁危也 **除** 雉居反毛詩日月其除除去也又曰何福不除傳曰除開也年穫四月為除月方言南楚病愈者謂之除漢書史初除之官如淳曰凡言除者除故官就新官也說文除殿階也 **階** 古諧反尚書舞于戚于閒也野也廣雅除道也王案所以登堂之道也卯礼不得階主鄭玄曰階上進也言讓之辭不得指序主人也孟子使舜完稟損階劉熙曰階梯也野王案礼記屢人設階楚辭欲釋階而登天兮漢書願我傷陛面復我既新登漢我蓄階先后慈達之孔德野王案此謂官爵之階級也說文階陛也 **阼** 辭故反儀礼主也作階鄭玄曰阼猶酢也東階所以答酢 **陔** 古臺反史記泰一壇三陔廣賓客也說文主階 **陔** 階次也字林曰陔重聲類陔隴也毛詩序南陔孝子相戒以 **陛** 蒲礼反說文升高陛養也或為核字也在土部也 **陛** 也野王案天子之陛也

晏子春秋烏當階也有冀呂氏春秋臣請伏於陛下當兩階之間是也蔡雍獨斷曰陳長於陛以戒不虞羣臣與至尊言不稱斥故呼陛下者告之野王案史記今陛下興義兵誅殘賊是也

隟 去戟反左氏傳宮於虞隟杜預曰隟閒也野王案猶閑暇因講四時之隟是又曰蓋之隟壞孫之卦也野王案隟猶穿穴也史記由駒之過隟是也國語曰上下无隟賈逵曰隟舋也史記樂毅与燕王有隟野王案隟猶閒也閒也隟所以為有惡隙也說文隟壁際也廣雅隟裂也

陾 而升反毛詩捄之陾〻傳曰陾〻衆也說文

際 子例反論語唐虞之際於斯為美也杜預曰際交會之閒也左氏傳子未又無属聲也際杜預曰際接野王案此謂賓客交接也尔雅際捷郭璞曰捷謂接續說文壁會也廣雅際合也方也

陭 蒲林反周礼行卿信驗鄭玄曰陰土驗靈謂卑石也詩无陰傳曰陰藏左氏傳陰在數在下為杜預曰諸侯之臣曰陪臣又曰寵有陪斬杜預曰陪加也又曰也鄭陪鄰杜預曰陪益也國語五物〻官陪屬方方賈逵曰陪助也論語執國命馬融曰陪其後野王案陪猶隨又曰增益不陪益袁不補鄭玄陪補猶治也列國之大夫自稱曰陪臣其尔雅陪朝也郭璞曰陪位為朝也

隊 徐愛反說文遂邊卑避反又左氏傳守陴者皆哭杜預曰城上僻倪也

陴 垣也說文城上女墻也籀文為䪁字在𩫏部也

隍 胡光反周易城復于隍說文城池也有水曰池无水曰隍尔雅隍虛也又曰隍壑也郭璞曰空即為壑也蒼頡篇城下坑坑也

陸 斯竹反上林賦河江為陸郭璞曰山谷通窮獸曰陸漢書合陸於天地神祇之衰曰陸開也合聞也說文依山谷為馬牛圍字書或為𡉚字在竹部也

陲 時規反說文陲危也

隔 古核反又說文小障也一曰庫城也

隗 為官反淮南蓋陸〻見暴无濕史之閒定矣蔣并皇西隗便羅羽也楚人謂之五角說文隗堅也尔雅或為䫍字在頁部壇也在乀部攸眉哥巍為䫍字在糸部

隈 時均反說文尔阜

陥 力均反訖二反說文山阜陷也野王案此也

隃 亦翰字也論淺也寰也在水部也

陷 所隕反酢陳二反尔雅八陵東陵曰阭也

隋 烏感反尔雅隋闇也郭璞曰隋〻然二反尔雅山陘中陵郭璞曰中央高也礼記築異也野王案此亦嶮字也在日部也

隆 力弓反尔雅山陘中隆之隆樂操音也郭玄曰隆猶盛也又曰班鑄陸諸長着鄭玄曰隆猶多也字書今陸字也

陛 壼大也在土部竪為陛字在𡍢部

陀 徒何反方 工說輪已原即為蹲古登陀陂也楚辭又陁豹飾食待陂陀王逸曰陂陀長陛也或曰倚徒為近陂陀之中也子虛賦罷池陂陀下屬江河野王案陂翁靡迤也廣雅陂陀徂陰也字書陂陀不平也

陛 埋埒

又蒼頡篇陛上也廣雅陛

陈 丁戈反蒼頡篇小塊也道也舞鞭今竹字在竹部封傳也字指陛臺也

阪 都館反埤蒼皆大夫十版也字書或

𨻳 竹家反說文礙字也礙石可以為鑑實者在石部或為埤字〻也磚毀也在土部或

除 里升反字書除版又左史為𨻶字在土部今或為巖字在山部

阡 且田反史記秦孝公據井田開阡陌〻〻通南北日阡字書阡陌也蒼頡篇阡字在谷部或為阡字在土部也

隴 於蒔反廣雅隴亂嶮也字指城臺深也

隱 除銅反字書或陲字也彌城也廣在王部或為田字在田部胡遺反字書古文墳字也城封墓也

隣 補本反左氏傳吳膝有堂杜預曰隣在田南今書建平郡有隣縣野王案南書徵盧獄據是也今隨字為在水部也

隋 大狐反字書隋土也

隆 徒郎反字書或堂殿也附也成也在水部

隅 都破都道二反鶊鳥字也鳥海中可居山部

隴 書古文字書大平字也序部也

𨻶 敕林反蒼頡篇又蒼頡篇也

降 似林反蒼頡篇小阜在三輔也

陼 也在部聚鄉

陪 胡犬反蒼頡篇業字在部幕附陂也

陝 書曰陝周也野王案字書亦字也在部也亭在東在

陳 雅水業也塗也尔雅廣才謂之隙準

陪 胡犬反雅水業也塗也礼記有覺貳之廣

階 胡皆反說文階陛也野王案晉階陵也尔雅廣才謂之陼准

陸 尔雅陸謂之阪也

陂 甲聲類是陳也野王案山也字書作陂

院 胡覺反居援反字書或為寬字在山部說文坊也野王案礼記字謂陸之庫長也擇業長陵也

陋 於斗反尔雅陋也漢書禁𨻳陂也野王案左氏傳陋

陟 字書胡尺反又說文古文陟字指說也在山部陟〻又說文

陰 時組反穀梁傳嶺嶄嶺水為陂是也

陸 又馬相如賦上嶺嶺而觸陸嶺也

陸 江南之陸瀨漢書音義曰陸長也孟康曰陸命立也東海伐德之郵謂秦府而饒謂之陸命郭璞曰斷壁

隁 不語竹者也又曰隁倚也郭璞曰江南人呼梯為隁所以倚物而攻者

階 樹公反廣雅附陂也

障 之亮反善爰雅水自伏由為武陌又左氏傳樹緣三障善頡篇孝尼有也

陌 由謂三交杜預曰陌猶動也風俗通南北為阡東西為陌

隧 辭醉反周礼遂人掌邦之野王案五家為鄰五鄰為里四里為酇五酇為鄙五鄙為縣五縣為隧者也又曰鄰長

隧 廣雅隧道也

隧 度為土遂一里外也又曰萬人掌以度為土遂邦畿地也鄭玄曰四甲外也四里外也又曰二百里外曰遂王者之百里外天子之都距百里外至三百里也鄭玄其地離城三百里外至三百里也五

氏傳伐吳為三隧杜預曰隧道也又曰請隧不許曰王章也杜預曰掘地通路為隧王之葬礼諸侯皆縣柩而下也又曰當陳隧者井堙木刊杜預曰隧徑也聲類為墳字在田部遂水之隧為隧字在水部也

隓 許規反𨸏書我孔安國曰墮毀也左氏傳陳事實而長翁杜預曰墮損也榮遂傳隨猪橫取也方言墮壞也說文陂阤阜曰墮也

隮 子兮反周礼視祲掌十煇之法九曰隮鄭玄曰隮氣也鄭眾曰隮謂虹野王案毛詩云朝隮于西是也聲類亦躋字也在足部也

陣 除鎮反周礼到陳如戰之陳野王案謂陳師旅也左氏傳為魚麗之陳先偏後伍〻承彌縫曰此魚麗陳〻法也謂部衛要公問於孔安國曰軍陳行列〻法也

隅 職縛反方言陽益也郭璞曰謂增益也

𨻳 辶虛奇反字書或𨻳字在土部山部或為𨻳字在土部

隁 於建反周礼宮人為其井匽除其不鍟鄭玄曰匽路廁也郭玄曰匽〻猶也諸〻謂雷下之地受畜水而流者也左氏傳規偃豬杜預曰偃猶下濕之地野王案隄所以畜水也鄭玄曰隄周礼無聚卽隁是也蒼雅隁狀也

隱 胡勞反穆天子傳隱〻翔猶字書隱狀也郭色之內所翔翔也擊虞決疑晉注城下道為壕〻也傳曰二嶧〻嶧〻閒或作隥字也

隋 辭規反漢書有隋陽有縣也

𨻳 力侯反漢書交趾郡有羸𨻳縣

𨺅部弟三百五十五　凡五字

𨺅 扶救反說文兩阜之閒也

𨺨 扶責反說文陋也字書今為隘字也在阜部

𨺥 似季反讀又說文草塞也

𨺟 似季反今為𨻳字在阜部

𨺭 似季反說文塞上亭守烽火者也燧字在火部

厽部弟三百五十六　凡四字

厽 力捶反說文累坂土為牆壁也野王案書古文尚書以此為參字

絫 力捶反歲祭〻是也案〻之實也野王案小實也公羊傳王以仇先祭而祭也劉兆曰絫次積也楚辭層臺累樹王逸曰絫重也漢書推𨻳重者不絫應劭曰古絫為一絫為十絫為一銖說文絫增也絫十絫〻重也廣雅絫積也今為累字也累字在糸部

壘 力揰反說文軍壁也本壘字也壘字在土部

參 又廣雅書乃蔡多絫上孔安國曰言冷築惡盡多絫列在天也野王案礼記聖人參於天地並於鬼神王府王公絫聽〻色士居民之絫糾得是也周易參五以變別獸曰參五以觀而時數也爰〻言參

（者謂糾紛也變五方胡拮也野王案廣雅笭即之也考工記四者三即威施三曰即威時是以礼有三隸建國必辛主弼三獲者政考子礼之大祭都出四書礼者隋大戴威法於月也方言祭分也骨由祭郭璞曰謂分密也皇名爲祭字音所令反在篇部祭箕筴文曰爲蔡字書楚今又在竹部）

玉篇卷第廿二

延喜四年六月十三日以御書本業頭書

西京知恩院方丈徹定自號松翁年
七十餘博雅好古人也今年夏來遊
東京索余所刻玉篇語以崇蘭館及
久邇宮親王尚有藏本在此刻之外因
屬訪之松翁歸後果假得原本影寫
見詒凡四十三紙（原紙較長今改爲四十八葉）其一殘卷
標嗣字至歎字即前刻第九卷中之闕
文也其一山部至厽部即原書弟二十
二卷完然無損末題延喜四年當唐
昭宗天祐元年世閱千歲歷劫不朽
亟補刻完之光緒十年六月黎庶昌
再識於日本東京使署

（文部又音古閑其下名曰泠水所出西入湖漢）

泠（說文或泠字也廣雅泠寂也）

泛（孚劒反國語泛舟于河賈逵曰泛浮也毛詩泛彼柏舟傳曰泛々流皀也又曰泛々其景傳曰泛々駛疾而不疑也說文浮之聲也與汎字相似而不同漢書載以爲覂字覂覆也音方鳳反覂駕之馬是也在西部）

汓（似流餘周二反周礼掌禁川游者鄭玄曰備沈溺也野王案謂人拍字浮泳水上而進也左氏傳將游而遂是也尔雅從流而下曰泝游礼記孔子曰大人不倡游言鄭玄曰游猶浮也不可用之言也說文浮於水上也古文以爲泅字）

泅（說文亦汓字也）

游（字書亦游字也旌旗之游爲斿字在㫃部）

砅（力制反毛詩深則砅傳曰以衣涉爲砅尓雅亦云郭璞曰衣謂褌也尓雅又曰帶以上爲砅韓詩至心曰砅楚辭櫂舟杭以横砅王逸曰砅渡也說文履石渡水也今爲厲字在厂部古文尚書以此砅爲厲之礪字在石部）

濿（說文亦砅字也）

淒（且奚反毛詩淒其以風傳曰淒寒風也又曰風雨淒々傳曰風且雨淒々然也說文雨雲起也）

湊（青豆反楚辭依湊而下降王逸曰湊聚也住南裏世湊字者不知原心反本詳斟重口漢覺逸也野王案公羊傳湊公寢而之是也方言湊威也說文水上人所會也廣雅湊寂也）

湛（直斬反周礼刷闇之湛鄭玄曰未聞毛詩湛々露斯傳曰湛々露盛皀也方言湛安也郭璞曰湛然安皀也說文湛沒也蒼頡篇水不流也又音視林反左氏傳戰于湛阪杜預曰襄陽昆陽縣北有湛水入汝）

湛（說文古文湛字也）

湮（於神反國語湮替隸圍賈逵曰湮下也尔雅湮落也郭璞曰謂沈落也說文湮沒也湮塞之湮爲垔字在土部）

氼（奴的反礼記孔子曰君子氼於口小人氼於水鄭玄曰氼謂覆沒不能自理出者也又曰死而不吊者三氼也鄭玄曰不乘橋舡者也說文沒水中也野王案家語子路氼溺是也廣雅氼濆也聲類此古文溺也野王案今皆爲溺字）

沒（莫突反左氏傳沒從之也杜預曰沒々沈滅之言也國語不沒爲後賈逵曰沒終也史記始爲小吏乾沒徐廣曰隨勢沉浮也服虔曰射成敗也一曰得曰爲利爲乾失利爲沒淮南美然之喜沒者歡之說文沒湛也聲類沒溺也古文爲旻字在又部終竟殟沒之沒爲歿字在歹部）

泿（於目反說文泿沒也水皀也名泿爲隈字在阜部）

滃（於孔反楚辭雲霧鬱等滃鬱兮王逸曰滃合吐氣也說

文雲氣起皀也草木翳薈爲蓊字在竹部多大滃𤁠爲𩂀字在多部）

泱（於黨於楊二反毛詩惟水泱々傳曰深廣之皀也又曰泱々白雲傳曰白雲之皀也左氏傳泱々乎大風哉杜預曰泱々弘大之聲也說文滃也廣雅泱々流也聲類滃泱雲起皀也廣蒼以泱々白雲爲䨺字在雨部）

渰（於儉反毛詩有渰淒々傳曰渰陰雲皀也說文雲雨皀廣蒼爲䨄字在雨部）

澍（之樹反淮南春雨之灌萬物無地而不澍無物而不生說文時雨所以澍生万物者）

溟（莫經反莊子北溟有魚其名曰鯤海運則將徙於南溟々者天池也司馬彪曰南北極也玄曰月遠故以溟爲名也說文小雨溟々也）

涑（[illegible]反說文小雨落也）

瀑（蒲剝反毛詩終風且瀑傳曰瀑日出而風曰瀑說文疾雨也一曰沫也蒼頡篇瀑漬也今爲暴字在夲部）

湒（子立反說文雨下也一曰沸也）

澬（字私反說文久雨曰涔澬一曰水名也聲類澬爲𩅦字在雨部）

潦（力道反毛詩于彼行潦傳曰行潦流潦也說文雨水也野王案礼記季夏水潦盛昌是也）

濩（胡郭反毛詩是刈是濩傳曰濩煮之也尓雅亦云郭璞曰煮葛爲絺綌也韓詩濩瀹也礼記孔子曰濩而不慎濩於貧賤鄭玄曰隕濩困迫失志之皀也說文霤下皀也廣雅濩汙也）

涿（猪角反山海經成山涿水出焉漢書有涿縣應劭曰涿水出上谷涿鹿縣說文流下滴涿也）

𣲍（說文奇字涿字有涿亭）

瀧（力弓力公二反方言瀧涿謂之沾漬郭璞曰瀧涿猶𤃬滯也說文雨瀧々也廣雅瀧漬也）

涂（莫表反說文涂沛也野王案涂沛水波皀也聲類水聲也）

漊（力矩反說文雨漊々也一曰汝南謂飲酒習之不醉爲漊）

滈（胡道反說文久雨也埤蒼滈々流爲滈又音呼角反左思蜀都賦龍池滈瀑濆其隈）

溦（莫非反尓雅谷者溦郭璞曰水通於谷者也說文小雨也聲類亦溦字也水覃之曰溦々者莫悲反）

溲（思救反字指溲澈小雨也）

漾（淮南雨寬漾溦則成澤茶韓野王案此亦溦字也）

浞（仕角反說文水濡皀也廣雅浞漬也埤王畫左氏傳寒浞氏之饒字書蒼浞即說浞爲也）

濛（莫公莫孔二反毛詩零雨其濛傳曰濛雨皀也埤大雨濛々然也說文微雨也廣蒼爲霥字在雨部尓雅西至于太濛郭璞曰即濛汜也野王案濛汜日所入也淮南東貴濛頊之光野王案廣雅濛々闇霧氣也）

沈

雉林反尚書沉亂于酒孔安國曰沉謂冥醉也周礼以貍沉祭山川鄭玄曰祭川澤曰沉尔雅祭川曰浮沉郭璞曰投祭水中或浮或沉也毛詩載沉載浮野王案沉没也國語沉竈生蛙氣不沉滯是也左氏傳有沉溺重膇之疾杜預曰沉溺濕疾也方言沉大也郭璞曰謂上高水也一曰濁沉也廣雅沉没也莊子是陸沉者司馬彪曰無水而沉也野王案陸沉猶淪翳也言居陸而若沉溺者謂也史記陸沉於俗避世金馬門是也

淊 胡感反說文泥水淊〻也一曰繅絲湯也

㴱 作罨文說文穢㴱涵也

涵 胡躭反說文水澤多也毛詩僭始既涵是也今為函〻字〻書以涵為含下協反浸沉也以含容之涵為函字在㔾部

洳 如庶反說文漸溼也野王案毛詩彼汾沮洳是也

㴽 古洳字也

漫 枚劉反毛詩其漫矣傳曰漫滑也美去漫竟也又曰數彼漫〻傳曰漫〻和也尔雅亦云郭璞曰謂和樂也國語神求優裕於饗者賈逵曰優饒也又曰獨恭不優鬼違曰優多也說文漫澤多也廣雅漫漫也漫〻游〻也今並為優字在人部說文以憂樂之憂為憂字在夊部

瀼 乃康反毛詩零露瀼〻傳曰瀼〻盛也說文露多也廣蒼露貌字在雨部也

涔 字廉反毛詩潛有多魚傳曰潛糝也尔雅糝謂之涔郭璞曰今作槮聚柴木於水中魚得寒入其裹因以簿圍捕取之也韓詩涔魚池也說文涔潰也涔陽浦在郢野王案今亦以為潛字

渥 烏學反周易覆公餗其刑渥王弼曰渥沾濡之皃也毛詩顏如渥丹箋云渥厚漬也說文渥沾也

漼 口角公椽二反說文漼沾也廣雅渥漬也

洽 胡夾反尚書道洽政治孔安國曰道至普洽也毛詩洽比其隣傳曰洽合也說文洽霑也蒼頡篇稿徹也字書或為霑字在雨部

瀌 彼叔反毛詩雨雪瀌〻箋云雨雪之盛瀌〻然也

泐 理得反考工記石有時以泐水有時以凝有時以澤鄭衆曰謂石有時解散也夏時盛暑大熱則然說文水凝合之理也

潐 䆮焦漆二反說文盡水也或曰中絕小水也蒼頡篇潐盡也廣雅潐清也太玄經滌然自盡宋忠曰潐然絡靜白也野王案潐者之政則有汸潐淮義之論是也聲類冷水潐物也音合鑒又周礼為鑑字在金部

𤄰 字書亦潐字也

滯 直屬反周礼凡珍異之有滯者斂而入于膳府鄭衆曰謂滯貨不售者也左氏傳續常職出滯淹杜預曰積貸稱也又曰奉滯淹杜預曰有才德而未敘者也國語震雷出滯賈逵曰滯蟄虫也又曰底著滯淫賈逵曰滯廢也又曰氣不沉滯賈逵曰滯止也又曰散告滯積賈逵曰滯久也楚辞淹洄水而疑滯王逸曰滯留也字書或為墆字在土部

汦 之是反說文著止也

[illegible] 仏宅反說文水裂去也

澌 相雉反說文水索也蒼頡篇澌盡也流水之澌為凘字

瀱 耕厲反尔雅井一有水一無水為瀱汋郭璞曰山海經天井夏有水冬無水即此類

汔 許訖反周易汔至亦未繘井又曰小狐汔濟未出中也鄭玄曰小狐不能渡川須汔然後能濟野王案說文汔水涸也毛詩汔可小康傳曰汔危也箋云汔幾也尔雅幾汔也郭璞曰謂相摩近也周書升星行厚扶于說文或曰汔泣也廣雅汔盡也

涸 胡各反國語天根見而水〻涸〻而成梁賈逵曰涸竭也廣雅涸盡也

㵃 蒼頡篇渴也類此亦㵃字也

虛 杜即反說文水虛也字書虛而歔字在人部屋室虛也

消 呂桃反周易君子尚消息盈虛天行也野王案消息猶斟酌也又卸驛不傳聲聞上日消息鄭玄注國傳消息為盛衰是也說文消盡也蒼頡篇消滅也金鑠消鋒鑄字在金部

渴 口遏反周礼渴澤用鹿鄭玄曰渴故水處也毛詩匪飢匪渴野王案渴謂須飲也礼記酒清人渴而不敢飲是也蒼頡篇渴涸也說文渴盡也須飲之渴為㵣字在欠部

溼 楚夏反周易水流溼火就燥野王案溼猶潤也未必同而軟之溼以為之鄭玄曰溼猶生也方言溼憂也而雨秦晉之閒或曰溼秦晉之閒凡志而不得欲而不獲為溼而有憂而曰溼郭璞曰溼者生憂惕恨之名也呂氏春秋膝之閒即溼為下高誘曰溼猶溼也說文幽溼也

湆 去及反儀礼大羹湆在爨鄭玄曰湆煑肉汁也野王案礼記羹有湆為不以塵也說文湆幽溼也字書亦溼字也

汀 初丁反楚辞葬汀洲兮杜若王逸曰汀平也或為㓅字在丁部

汙 杜故反毛詩汙載杜傳曰汙頓也穿去頓澗之地也左氏傳處不避汙杜預曰汙勞事也國語塞小源而為潢汙賈逵曰大曰潢小曰汙野王案說文濁水不流也濁汙行潦之水是也儀礼就直南其灑婁道之汙鄭玄曰汙白也盾人或呼全隨為汙礼記遵修則復而陵道汙則復而汙鄭玄曰汙猶衰也有陰有致也廣雅汙溼也汙濁也

汙 杜故反尚書舊染汙俗咸与惟新野王案汙穢相染汙也漢書今漸汙者舊汙是也韓詩曰學汙某有穢也野王案左氏傳曲質要滋汙是也左傳又曰川澤納汙杜預曰是受汙濁也說文一曰小池為汙一曰塗也廣雅汙濁也

湫 子小反周在湫三反左氏傳及湫音疾杜預曰南郢郢東南有湫城說文湫水在周地安定朝那有湫

湫 左氏傳湫隘囂塵杜預曰湫下也又曰勿使有所壅閉湫底杜預曰湫集也底滯也孟氣集滯而體羸也又曰湫乎攸乎杜預曰湫愁隘也礼記孔子湫然作色鄭玄曰湫然變動皃也又餘寠曰寠以湫底王逸曰湫底猶卷

潤 如舜反尚書水曰潤〻下〻作鹹野王案潤交也蒼頡篇潤澤也廣雅潤益也潤也論語浸潤之譖野王案廣雅潤飾也淮南以曰限滋閩相與許慎曰潤入之處也野王案謂潤利也廣雅潤益也

準 之允反尚書準人綴衣虎賁孔安國曰準人平法謂士官也準也又地准隸象猶曰以准天地也野王案准猶擬儀之也漢書以類相准是也莊子作維寒患曰準平礼記而故謂南海而准鄭玄曰准猶平也尚書大傳非萬里之平鄭玄曰准也廣雅准均也字書或為唯字在三部

沺 仁九反說文水皃也一曰濉也蒼頡篇亦水名

灢 尼閒反尔雅浧大也尾下郭璞曰今河東汾陰有水口如車輪許濆沸涌出其源限若之為潘渪溢洽潘浸所無如之相去數里而夾河〻中渚上又有潭〻潭皆潛相通在汾陰者人壅其流以為陂種稻呼其處為潘魁此是也淮南潦水不泄潰瀁極望旬月不而為潭變瀁而無灌也許叔重曰瀁淺漏之濟也說文水淺也

浘 且罪反說文新也

浄 似政反韓詩會解瀞潡瀞清也說文無

瀎 莫列反說文拭滅皃也今亦為抹字在手部

泧 呼括反說文滅〻也字書滅為柳字在手部

洎 居器渠器二反周礼士師之職祀五帝則沃尸盥洎鑊水鄭玄曰增其沃汁也野王案說文灌釜也春秋多洎之則淡火洎之則焦是也史記中水而洎之徐廣曰肉汁也至也野王案左氏傳去其肉而以其洎饋是也

洝 烏旦反說文渜水也

湯 吐郎反說文熱水也公羊傳湯沐邑者何郎之湯沐邑也野王案以為洗沐浴也廣雅湯爚也野王案熱之物至于湯而飲亦夏是也殷暴雄史記商湯名天乙也二湯也夏之文投高陽之質故皆以為號謚法除去殘曰湯又音託湯又毛詩子之湯兮傳曰湯蕩也箋云遊蕩無所不為也

韓詩善射奡湯舟孔安國曰奡多力能陸地行舟也野王案决敗相
音力示曰湯鋸忘敗决圍湯也是也今導書作舟盪賦也湯又音
部黨反尚書湯湯流水孔安國曰流皃也毛詩汶水湯湯傳曰水盛大也汶水湯湯傳曰大皃也**湏**（奴管奴館二反儀禮設湯）
畫手抆鄭玄曰沐浴**湝**（徒吾反說文湝漬渥也埤蒼湝也）
餘汁也說文汲湯也**渦**（張之反孔武傳宰夫）
勠求熟野王案說文泭盡也礼記泭豚若泭雞醢泭
魚鱐背泭整簋醢背鄭玄曰凡泭調草之以汁和也說文
去曰潘也聲類亦泭字也**涗**（始銳舒芮二反說文…）
在肉部或爲腳字在肉部其無鄭衆曰涗水溫水也鄭玄
曰涗水以灰所泲水也礼記明水涗齊貴新也鄭**湑**（古亂胡亂二反史記）
書治溏清也說文澂溫水也釋名曰涗…
如湑湯捺廣曰湑汁也野王案楚辭**漸**（封職反說文衛也）
濱井其如誠是也漢書湯…**澌**（廣雅澌盡也聲類澌）
汏（達蓋反楚辭齊吳榜以擊汏王逸曰汏水波也淮南爲汏則汏也）
廣雅汏洗也又音勒達反左氏傳又射汏輈杜預曰
汏過也又音勒汏斬杜預曰過由也汏或爲汰**淅**（先歷反說文淅米也）
鄭玄曰淅汏也**滰**（其兩反說文浚乾漬米也孟子曰孔子去齊）
接淅而行是也**潘**（孚袁反聲類潘淅米汁也）
廣雅淅洗也毛詩釋之溲溲傳曰淅米也溲溲聲也說文溲沃也野王案
礼別學浚酒是也國語太姒楺文王不變大號千参育而浚丈
王實…日爲膏劑也野王案淺…便處也亦謂之消
又大澳小澳之後澳文記其西…大小淺飲之湯即…
湜（宇書古文湜字也）**瀞**（…楚辭溲…潔白…淸也）
湜湜清傳也…瀞瀞…之流
澂泲也…日水下過海也野…堂案史…**澹**（聲類今…）
史記…文…泲…**渡**（…字也）**濄**（淸…）
之野王案…湯也…泲…
是也…淸…也**澹**
說文滿…**潘**（宇書亦潘字也）**潘**（…爲…字在…部）
滌字也…
爲…國又…系…追…以…
…思之…行之也…之…
在…部謹曰…
氏傳曰…以生…自…

瀋（說文古文…字也又…在部）
雅滄溢也…**灂**（說文古文…）**瀋**（…字也野王案說）
事國又左氏傳遺之…汁可以沐…
之…之汁也礼記…說文之曰…潘水在
河南…或爲潘字也…野王案人…
春秋…左氏傳…漢書…淮郡…
瀾（力旦反礼記…聲…類…）
也說文瀾潘也今以此爲波瀾之瀾字**泔**（古甘反說文周謂潘曰泔）
雅泔**滓**（壯里反說文澱也聲類）
瀾也滓…或爲…字在革部**淅**（思酒反礼記）
日…漢曰…淮南中…之…**湔**（…以清之鄭玄）
取…其…曰…之…
子不…廣曰…計也…
說文…也…頓…也**灑**（…溲滫也）**瀡**（…字…）
吉…中可…潛測三…
之…是也說文…也野王案…中…**泠**
… 說文泠…
掛之反礼…爲…
…反
淪（…）
廣雅…**湫**（…說文…）**湯**
…
…日…
… **滑**
… **瀝**（說文…）
…
湎
…
濡（說文…）
…
…
…**汰**（…）
… **淶**
…

見部飲…名湯
…字在酉部**汰**（說…記禮君子之道淡而不厭鄭玄曰）
…子淡…野王…說文淡…
…是也…曰食…漢…
部**澆**（…）
…而…曰…
…
汚（…）
灝（…）
泡（…）

㴻
酒
漇
溈
汁
澗
灌

607

欶也一曰吮也**洞**胡弄反毛詩洞酌彼行潦傳曰洞遠也野王案訓遠与迥字同也在辵部說文洞疾流也字書或為洞字在大部**滄**且郎反漢書欲湯之滄一人吹之百人揚之說文滄寒也**瀙**且定反說文瀙滄寒也**漱**所霤反考工記善為溝者水漱之鄭玄曰漱猶齧也礼記雞初鳴咸盥漱野王案說文漱盪口也廣雅漱濯也今亦以為澣浣之湅字**淬**此潰反淮南身淬霜露許叔重曰淬犯霜露也子盧戴時刲輪淬鄭玄曰淬浸也方言淬寒也郭璞曰淬猶瀨也說文滅火器也淬堅[illegible]字在大部**沐**莫穀反毛詩予髮曲局薄言歸沐野王案說文濯髮也礼記方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內鄭玄曰給齊戒自絜淨也浴用湯沐用潘又曰孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁鄭玄曰沐治也管子沐樹之枝日中无尺陰野王案斬樹之枝也字書為𣏽字在木部**頮**呼憒反尚書王乃洮頮水野王案說文頮洒面也礼記面垢燂潘請頮是也說文此亦古文靧字也靧在頁部**沬**說文此篆文頮字也沬洒面也廣雅沬洗也**浴**踰蜀反左氏傳觀其裸浴薄而觀之野王案說文浴洒身也大戴礼夏小正**浚**[illegible]反礼記夏[illegible]

玉篇卷第廿七（凡七部 四百廿二字）

糸部第四百廿五（亡狄反）　系部第四百廿六（奚計反）

素部第四百廿七（蘇故反）　絲部第四百廿八（蘇基反）

黹部第四百廿九（丁履反）　率部第四百卅（山律反）

索部第四百卅一（蘇各反）

糸部第四百廿五　凡三百卆二字

糸亡狄反說文細絲也廣雅糸微也音邇也**𢆶**說文古文糸字也**繭**古典反礼記世婦卒蠶奉繭以示

于君蠶事既登分繭稱絲野王案說文繭蠶衣也釋名蠶曰繭[illegible]礼記言繭ゝ鄭玄曰繭[illegible]新微也纊著祀為稱字在衣部行而是[illegible]傳之為衣子淮南丘為紆字在是部亦為此字**絸**說文古文繭字也**繅**蘇高反礼記及良日夫人繅三盆手鄭玄曰三盆手三淹也凡繅每淹大總而手振以出緒也又子老反周礼弁師掌王之五冕皆五采繅鄭玄曰繅雜文之名也合五采絲為之繩垂之延前各十二所謂前後邃延者也鄭眾曰繅當為藻ゝ今字也繅古字也同意又曰王執大圭繅藉五采五就[illegible]伯執躬圭繅三采[illegible]子執穀璧男執蒲璧[illegible]二采鄭玄曰[illegible]采文所以薦玉也木為中幹用韋衣而畫之野王案冕旒玉繅說文為璪字在玉部繅席為藻字在草部今礼家通為此字又為繰字**繰**字書古文繅字**繹**夷石反尔雅繹陳也野王案尚書[illegible]繹之也毛詩會同有繹是也韓詩曰[illegible]繹ゝ盛皃也論語繹之為貴馬融曰[illegible]之為貴也方言繹長也繹理也絲曰繹之鄭玄曰言[illegible]繹之也又曰繹陳也又大也東齊之間或謂之繹ゝ郭璞曰[illegible]是也說文抽絲也廣雅繹事也繹終也繹充也[illegible]為繹字在食部[illegible]為繹字在糸部[illegible]為數字在文部[illegible]傳曰繹業也尔雅繹ゝ[illegible]**緒**叙呂反[illegible]緒也又曰緒事也楚辭款秋之緒風王逸曰緒餘也[illegible]殘餘也莊子[illegible]者先生有言是也說文絲端也廣雅緒末也**緬**彌善反穀梁傳改葬之礼緦舉下緬也劉兆曰緬猶輕而奪也[illegible]可頓而望實遠曰緬[illegible]思也說文數絲也[illegible]字書[illegible]字也**純**時均反論語麻冕礼也今也純儉孔安國曰古者績麻卅升布以為冕今也純易成[illegible]儉也尚書故事惟純孔安國曰純粹也野王案純至美也周書大執純乎[illegible]中正純粹精也是也又曰純[illegible]不厭純孔安國曰為純一之行也儀礼[illegible]為純鄭玄曰純猶全也考工記諸侯純九大夫純五鄭玄曰純猶皆也杜預[illegible]傳[illegible]純孝也杜預曰純篤也國語守以純固賈逵曰純專也論語純如也何晏曰純ゝ和諧也尔雅純大也野王案尚書純佑秉德毛詩錫尔純嘏是也方言純好也又曰純文也廣雅純緣也純[illegible]也鄭玄注礼記古文緇字或作純旁才所以書家多誤以

繒為此字說文以寺縛背之純為縛字在寸部訓大之純為奄字在大部又音之閏反周礼凡立市出其[illegible]賣純制[illegible]于泉曰純[illegible]也又曰司几筵[illegible]設莞席純[illegible]鄭眾曰純緣也儀礼純衣緇帶鄭玄曰純絲衣也[illegible]天子[illegible]御組而純[illegible]緣曰純[illegible]名也周礼純帛不過五兩是也又音之指反毛詩白茅純束傳曰純包之也**綃**私焦反礼記綃黼丹朱中衣鄭玄曰綃[illegible]名也詩云素衣朱綃是也又曰綃[illegible]也鄭玄曰綃[illegible]也又曰君子執青裳衣綃衣以裼之鄭玄曰綃綺屬也說文生絲也蒼頡篇綃[illegible]素也綃[illegible]也**綪**[illegible]反說文赤繒也**綄**于元反說文[illegible]也**紞**[illegible]反說文絲下也春秋有[illegible]此**紀**居矣反說文絲別也[illegible][illegible]反說文[illegible]絲色也**絓**胡卦反左氏傳[illegible]絓於木而止野王案絓猶礙也礙過也淮南飛鳥不動不絓網羅是也楚辭心絓結而不解王逸曰絓縣也方言絓持也管曰絓說文繭滓絓頭以作纊絮一曰絮絓也廣雅絓止也絓獨也類有祈疑也**繀**[illegible]對反方言維車趙魏之間謂之[illegible]車東齊海岱之間謂之道軌說文著絲於筟車也**經**[illegible]連反尚書[illegible]孔安國曰經[illegible]遠也又曰寧失不經孔安國曰經常也又曰經既得卜則經營孔安國曰則經營規度之也周礼體國經野鄭玄曰經謂為之里數也鄭眾曰營國方九里國中九經九緯又曰六典一曰治典以經邦國鄭玄曰經法也又曰[illegible]市以地治市鄭玄曰經界也又曰遂人掌邦之野經田野造縣鄙形體之法鄭玄曰經形體皆謂制分界也周書[illegible]于上王[illegible]曰經猶義也考工記[illegible]而无折經而无絕鄭玄曰經亦謂逆理也毛詩經之營之傳曰經度也公羊傳[illegible]經而死何休曰經自經也大戴礼凡地東西為緯南北為經尔雅[illegible]謂之經[illegible]曰五音別名也其義未詳風俗通十千曰萬十萬曰億十億曰兆十兆曰經（說文經織也廣雅經徑也[illegible]）**織**之力反周礼典婦功[illegible]野王案[illegible]經緯以織繒布也礼記治絲繭織紝組紃是也又曰[illegible]織地德貴速曰織成也說文作布帛之總名也又音之戴反尚書厥篚織文孔安國曰錦綺之屬也今梁州貢織皮孔安國曰今之罽也毛詩織文鳥章箋云織文徽幟也礼記士不衣織鄭玄曰染絲織之也[illegible]幟字也在巾部[illegible]說文[illegible]部合織字也字書古文織字也[illegible]字書古文織字也**紝**

（如深女林二反左氏傳以執斲執鍼織紝皆百人杜預曰執鍼女工也紝織繒布者也說文機縷上縷也）絍（說文工紝字也）綜（子宋反列女傳織可以養滌敬推而往引而來者綜也綜可以為關內之師野王案說文機縷持絲交者也太字書經方畔也千后東忘曰所以紀綜之也）綹（力九反說文緯十絲為綹）繢（胡憒反禮記舉布野傳婢持奥之傳野也著頓著似纂色赤也說文織餘也）緯（為貴反左氏傳天地之經緯野王案大戴禮東西為緯南北為經又曰嫠不恤其緯杜預曰織者常苦緯少寡婦所宜憂也昭謂經之以天緯之以地貫達曰經者遵上也緯者所以經也大戴禮夏小正農緯帶表衣奪古曰緯束也說文機織絲也楚辭我以與為像字林音羣也音于違反在巾部）緷（古浣反亦雅曰明緝之緷帶緷曰列明數多少之名也說文緷帶也廣雅緷束也埤蒼大束也）紀（居擬反尚書協用五紀孔安國曰五紀謂肯曰也又曰五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數又曰既歷三紀世變風移孔安國曰十二年曰紀父子曰世毛詩綱紀四方鄭玄以罔罟喻為政張之為綱理之為紀又曰有紀有堂傳曰紀基也左氏傳黃帝以雲紀故為雲師而雲名杜預曰以雲紀事也又曰不知紀綱野王案紀綱猶統數也國語紀農協功韋昭曰紀猶錄也協同也禮記衆之紀也微而衆親鄭玄曰絲縷之數有紀者也又曰中和之紀鄭玄曰紀總要之名也又曰日月窮于紀鄭玄曰紀猶會也又曰衰紀以那之終童為敘鄭玄曰紀猶事也野王案周禮安人寡禮循衷紀卷禮之禁令是也呂氏春秋方事之紀高誘曰紀猶會也又曰九佛九變大焉之紀高誘曰紀猶節也方言紀緒也漢書衆庶冤而紀之野王案紀猶紀識之也句者通紀者理也所依理上下繫屬人道是以維紀為化言說文絲別也爾雅紀識也天地開闢至魯哀公十四年積二百七十六萬歲分為十紀曰九頭五龍攝提合雒連通序命循蜚因提禪通流紀也）繈（居兩反漢書出繈千萬身者曰繈也孟康曰錢貫也管子曰幣藏千繈是也說文觕類也繈之繈為襁字在衣部）纇（力對反左氏傳刑之頗纇北顏曰縲事纇以戒偽頓也野王案纇謂不調也非為明月之珠不能孔纇訴將重曰纇將纇也說文纇絲節也）結（建但大公牙侍

（紱細與丘鈎手音何欲曰絲縷也縷識切音齊人謂之紋茶公手之紬劉兆曰細綢為紋也說文絲勞印紬也責華與綏也）納（奴荅反毛詩十月納禾稼宋納內也公羊傳納者何納者入辭也野王案尚書女作納言孔會其出納其餘是也左氏傳厲公納之杜預曰納藏也國語獻三卻而納其室賈逵曰納取也楚辭衣納々而[illegible]王逸曰納々濡濕貌也說文絲濕納々也廣雅納々著納也亦納為衲字在衣部）紡（方往反左氏傳文說紀鄣紡焉杜預曰紡纑也所紡以度城也國語執而紡之賈逵曰紡猶懸也周禮明青陶衆紡鄭玄曰紡々絲為之今之絹也說文網絲也）絶（疾悅反尚書天用勦絶其命孔安國曰勦截也絶謂斷之也又曰[illegible]中絶野王案說文絶斷也又曰絶天通大始綿々作道絆敵棄其絶是也又曰無背絶遠孔安國曰九綢與絶遠棄之也爾雅絶澤謂之銑郭璞曰穿有光澤也穆天子傳戊寅天北征乃絶漳水郭璞曰絶猶截也漢書絶梓旗幣也何如詩可絶汲也廣雅絶滅也絶落也）㡭（說文古文絶字也）續（似足反爾雅續繼也野王案尚書予迓續乃命日子又國語禮世不續是也禮記續紐鈞々幣言屬又毛詩陳制度續侍曰續々制也）纘（子父反爾雅纘[illegible]句[illegible]詩我紉我戎功是也）縷（[illegible]二反說文綫縷也）紹（[illegible]也可鹽紬通遷養云細綴也轉背由違上下紬采也大義亂紬亦以為助野王案紬亦綢繆助也史記請為緒亦是也爾雅紿絓也野王案紿也詩華翕衡紿是也說文一曰緊糾也絡法跳達縫組曰紿對烈日亂他才億直以遠世旗縫切目之資如五蕃何後之顏也）繫（說文古文紿字也）縕（他丁反說文縷叙也）綎（說文丑經字也綎蕃佩紘也）縱（子用反尚書欲敗度縱敗禮孔安國曰敖縱情欲數敢孔覆也野王案縱猶恣也禮記欲不可縱為不可當是也毛詩柞棫通為傳曰森矣日縱又曰縱我不往子寧不來野王案縱雅縱重也左氏傳而縱乃齊為桂預曰縱散也禮記縱言至也者禮記鄭玄曰縱言事也爾雅縱亂也也郭璞曰縱放亂也說文縱緩也）紓（始舌反毛詩彼交匪紓々緩也左氏傳以紓楚國之難杜預曰紓緩也方言紓解也野王案左氏傳而緩禮紓

（是也或為作[illegible]字在人部）緛（如緣反說文緐盤勞也）紆（於于反左氏傳詘而不紆杜預曰不紆曲也說文紆詘也一曰縈也）緈（胡頂反說文緈直也訓很為婞字在女部）繬（狀允反說文繢冕也）纖（也禮記禫而纖鄭玄曰黑經白緯曰纖[illegible]或作孅字方言纖小也自關而西秦晉之郊梁益之間凡物小或謂之纖繒帛之細謂之纖史記闕人說纖漢書音義曰纖繒畫也責非纖縷也或為孅字在女部）細（思計反尚書王細布有孔安國曰細小也說文細微也）恖（說文古文細字也）緢（武儦反周書惟緢有稽孔安國曰惟察其貌有所考合也說文旄絲也）縒（且吝反說文參縒也野王案今為錯字在金部字書一曰鮮也）紊（文運反尚書若網在綱有條而不紊孔安國曰紊亂也）縮（所陸反毛詩縮版以載也從禮參附闗縮曾北面々縮之節古曰猶淶也雷以東西為縮古文積為數野王案禮記古者冠縮縫今也衡縫是也國語若縮則是其橫縮時明則賈逵曰縮盈也又曰盈縮背化賈逵曰縮退也孟子自反而縮劉熙曰縮也宋忠曰縮止也爾雅縮之謂之縮郭璞曰縮者約束之名也又時亦縮以數是也又曰縮亂也郭璞曰猶縮縮亂法也又曰縮綸也郭璞曰縮縮也謂孝縮縮縮之也今任語上盤說文一曰盤也疏所六之之繻字在手部）纂（[illegible]）級（居立反國語明等級以導之禮賈逵曰等級上下等差也左氏傳士降一級而辭杜預曰下階一級也野王案階之等數名曰級也禮記主人就東階客就西階拾級聚足連步以上是也禮記又曰拾卑以級斯賓曰級次也史記秦始皇賜爵一級野王案宜任自卑之高猶階梯而升將士命一等名為階級也左氏傳加勞賜一級是也又曰斬首廿三級野王案師旅斬馘首一人賜爵一級因名首為級也說文絲次弟也）綢（直周反毛詩綢繆束薪傳曰綢繆猶纏綿也禮記有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧翣鄭玄曰綏亦旌旗之緌也夏綢其杠以練為之旒殷人刻繒為之牙飾其側亦飾多爵也廣雅鳥也緌也禮記我青生刃人）總（子孔反尚書百里賦納總孔安國曰甸服之內近王城者也禾藁曰總入之供飼馬也野王業謂于成百里也又曰准法不急總猶師孔安國曰總

精我衆故使精之也周礼辨其物而執其總玄曰總薄之種列与大丸也又曰王后五路總重朱總鄭衆曰以纏爲之總著馬勒直兩耳与兩鑣也鄭玄曰車轄上宜有鳥左氏傳糺其罪人桎械曰總齊領也礼記總手而山五繫玄曰總手持者也又曰長事欲其總〻尔鄭玄曰總〻趣事皃也又曰衆慕總至鄭玄曰總猶揔猝也楚辭然總〻其雜合王逸曰總〻猶等〻聚皃也又曰建黄旗之總旄王逸曰總合也方言叢也南楚總謂之叢野王案總猶普也說文總聚束也廣雅總皆也總衆也總結也總〻束也亦爲揔字在手部聚總之總爲稯字在禾部

約 於略反周易納約自牖野王案尔雅約少也約儉也約縛也毛詩約之閣〻傳曰約束也竟亦約謂纏束也左氏傳人尋約杜預曰約繩也論語不可以久處約孔安國曰久困則爲非也考工記凡任索約大汲其版之孔任鄭玄曰約縮也築者以繩縮其板大夫之言板就也築之則不堅矣礼記孔子曰小人貧斯約鄭玄曰約猶窮也說文約纏也又音於妙反周礼司約掌邦國及萬民之約劑鄭玄曰約言語之約束也野王案今並以此音於要反周礼音於妙反漢郊歌靁〻震〻電燿〻明德鄉治本約王邦也又音烏教反楚辭主雨九約王逸曰約要也野王案謂要期也呂氏春秋犧象之約是也

繚 力鳥反儀礼賓奠于膺曲與右取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌玄曰繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明食之及繞其末也礼記士帶繡紕再繚四寸鄭玄曰以纖緣二寸又再繚之也野王案繚猶繞也楚辭繚之以杜衡王逸曰繚縛束也說文繚纏也

纏 除連反淮南纏以朱絲說文纏約也日月行舍爲躔字在足部

繞 如小反淮南使繞其舩速泰夾考工記凡相角耆牛之說文繞纏也

紾 紾而錯鄭衆曰紾讀爲抮縛之抮謂牛精角理也

繯 爲善胡串二反幽諧纆山有說文紾轉也字胃逵曰繯還也方言所以懸釋也宋魏江淮之間謂之繯或謂之環說文繯是也野王案羽獵賦紅蜺爲繯是也蒼頡篇繯繡也

辮 蒲殄反說文辮交也

縎 古忽反說文縎結也廣雅縎結不解也或爲愲字在心部

結 古姪反尚書結怨于民孔安國曰与民結怨也毛詩心如結兮傳曰言執義一則用心固也左氏傳

使陰里結之杜預曰結成也又曰衣有襘帶有結杜預曰結也又曰載而不結杜預曰不結衛閑也又曰始結陳好野王案結猶構也楚辭結余軫於西山王逸曰結旋也淮南君子行斯乎其所結許弁畫曰結要也呂氏春秋申不結抗高誘曰結交也說文結締也廣雅結詘也

締 徒計反楚辭氣繚轉而自締王逸曰締結也說文結不解也

縳 [illegible] 字爲蔟會簪栝楅三寸冐以綃之說文綃束也

縛 扶獲反左氏傳襄公縛秦囚野王案說文縛束也又曰許男面縛杜預曰縛手於後唯見其面也

絿 渠周反毛詩不競不絿傳曰絿急也廣雅絿求也

絅 苦營反說文引急也

纗 方仰反說文不剬也蒼頡篇不匀也

給 居及反礼事人事給斷攢以給衣大夫齊野王案給猶供也左氏傳殺欲養茂不給則應是也左氏傳年脈逮給杜預曰是給事也國語豫而襲給賈逵曰給及也敏齊給賈逵曰給足也自外齊給賈逵曰給備也論語禦人以給孔安國曰佞人口辯捷給也礼記孔子曰恭而不中礼謂之給說文相足也或爲𢈪字在广部

綝 丑林反尔雅綝善也說文綝止也

縪 卑二反儀礼并夫牟縪縪係屬鞁鄭玄曰縪謂縫著於武也考工記大車中縪鄭玄曰縪謂以組約其中央爲執之備其央擊也

紖 直忍反說文紖引也

紛 尚書之戎反系于王組玉青曰黄充之紙事也野王案廣雅紛巡也紘窮也曰劵帢紙准其始國易大明紛始是也又曰洗絲縷孔右孔安國曰洗絲當亦爲天子也周礼死緍則各〻畫其所以鄭玄曰小曰死者曰緍也詩緍朝朱蒸傳曰自昆反時食爲緍朝儀礼惟棺長六尺鄭玄曰緍見也左氏傳敗於爭也杜預曰緍冕也國語高朗令緍賈逵曰緍猶或也礼記子張曰夫子曰緍小人曰免鄭玄曰事本爲緍又曰鄭又緍遂焉鄭玄曰緍遂猶充備也說文緍絲緍也爲周法六尺爲步〻百爲畝〻百爲夫〻三爲屋〻三爲井〻十爲通〻十爲成〻十爲終埤蒼以死沒之緍爲緍字在歹部

奴 文古文緍古文緍字也

𢇇 古文尚書如此

絭 辭撩手足二反抗文絭合也蒼頡篇蒼寶最貴名也春秋傳屠與欲我集是也野𣏟素𠀤惡吳客賦集腈紉紋是也

繒 疾似

似登二反說文帛總名也

䋲 說文籀文繒字楊雄以爲漢律祠宗廟丹書告曰也

絩 他叫反說文綺絲之數也漢律綺絲數謂之絩布謂之總綬組謂之首

綺 枯倚反楚子計然綺出齊䌷野王案淮南慎以綺繡是也說文有文繒也

縠 胡木反戰國策王之憂國愛民不如愛尺之縠也說文細縛也

繰 也廣雅繰謂之縹釋名縀繒之約縠

縓 古倫反說文兼絲縛也

縛 氏傳縛一如斷桂預曰縛卷也野王案繰猶縛也之也又曰以惟縛其妻孝工記凡而縛之是也亦作十引謂之縛帶縛曰列捐數多少之名也說後又一曰縛失也又音居緣反釋顏令作縛字

緣 肩及管子民但爲緣說文緣專維也野王案史記取一斛祀以緣之是也釋名似緣蝗之色緣而澤也

縞 古針若倒二反毛詩縞衣綦巾傳曰縞白色也說文縞鮮色也廣雅阿縞縑也

練 力見反周礼染人掌春暴練鄭玄曰暴練上甚赤而暴之也說文練繒也湅絲爲湅字在水部治金之練爲鍊字在金部揀擇之練爲揀字在手部

縰 尸亦疏瑟二反說文粗紬也蒼頡篇著細曰綸粗曰紬綸大者也生細也字書一曰紸紬不同也

紬 除紬反說文大絲繒也

𦃃 首禮反說文緻緻也一曰二縺也微幟信也有綮幡顏

纇 力外反方言東齊謂布帛之細者曰纇博蒼似縜而細也

緝 又緝緝也

縵 莫旦反周禮縣年五赤卿宋貝綿縣帷著綿也莫日負綿之五赤畫而充家也人曰磐師掌教之綿樂鄭玄曰綿樂雜聲之和樂者也礼記不學綿不能安絃鄭玄曰雜并也左氏傳降服乘縵杜預曰車無文也說文繒無文也漢律賜衣者縵表白裏是也

繡 思又反考工記畫繢之事五采備謂之繡野王案尚書黼黻絺繡是也

繪 胡猜反尚書山龍華蟲作繪孔安國曰繪會五采也論語繪事後素鄭玄曰繪會也

絢 許縣反毛詩予笑絢兮傳曰絢遠也儀礼玄纁〻繫長尺絢組鄭玄曰采文成曰絢論語素以爲絢乎馬融曰絢文皃也

約 聲類絢字也

紘 廣雅絲索也聲類五絢字也

縷 且最反毛詩萋兮斐兮成是貝錦

絑 章禮反尚書蔡夫株孔安國曰絺文若粟米也文宜也

綃 若焦反說文生絲也需如積

也廣雅紫䌸絆文數絹也聲類綃**綠**（力足反楚辭綠葉于）綱也今以為緻字〻書亦緝也素紫王逸曰綠青也說文帛青黃色也古文為綠字在糸部**縹**（說文楚辭章綠于為裹王）逸曰可表聚緣青蒼也又曰頻列字于縹王逸曰縹光縹〻也說文帛青白色也亦細之縹為為華字縹說文帛青經縹緯也一曰在草部**綪**（綪縹染也）之爲反尚書大傳大晃縹〻逢越大琴絲〻建趙鄭玄曰朱赤文也說文赤繒也震書肖字也**纁**（盡軍反）爾雅三染謂之纁郭璞曰纁絳也如淇作也考工記三入為纁說文淺**紬**（式出反）史記紬績金匱之書徐廣曰古紬繹也紬之門名也蒼頡篇紬字也**絳**（古巷反）說文大赤也蒼頡篇絳縣在河東野王素昔所都也左氏傳曰雍及絳是也**縉**（子燼反）烏既又淮南縉把而鼓許叔重曰縉實也說文帛赤色也縉也一曰納也**縉**說文帛赤色也春秋傳有縉雲氏**緹**（他禮反）周禮赤緹用祀之有緇緣也鄭玄曰緣色也說文帛丹黃色也**綪**（且見反）左氏傳綪茷旃旌杜預曰綪絳大赤也取染草名也**綟**帶綃又不帶一條相之緣繡綠曰今之髮言注儀禮綠衣緣也說文帛赤黃色也**紫**禹貢論語為紫之奪朱**紅**（胡工反）論語紅紫不以為褻服說文帛赤白色也爾雅綠謂之紅漢書女紅之物如淳曰紅然立也條業為紅字在糸部**綸**青白色也今為紫尊論語君子不以紺緅飾在草部**紺**說文帛青而赤色也**綦**暴綦染記三入為青四入為緅又死去聲曰大麻子皮弁絲土也毛詩縞衣綦巾傳曰蒼艾色也說文綦文也緻綦傳曰是不能相遵春謂之蹤衛謂之綦劉兆曰大性竝者也綦述絣也跡東令不斷故也綦如見絣也禮記世子綦組綬鄭玄曰綦文雜色也又曰偏學著綦鄭玄曰綦繫也方言車下鐵陳宋淮楚之間謂之畢大車謂之綦郭璞家車也說文女所繫也一曰不借綦也廣雅**綦**字書亦劉紛繡之綦鑒也或為字右部**綦**（綨字也）于𠂉說文帛如紺色也或曰綦蒼也廣雅綼青**緑**也字書或綠字在糸部丞赤也綠為綠

字**緇**（創敕反）毛詩緇衣之宜兮傳曰緇黑色也考工記陳用七入為緇**紂**（周禮入擊）帛鄭玄曰雷緇字記使監佐緇二反說文帛字也古作緇以初為聲**纔**青頭色也一曰微黑色也一曰如紺也一曰淺也漢書纔數月耳文頰曰青聲野王案此上音似來人雅僅傳也聲言注周官禮記立為紂字來觀漢**緅**（他敵反）說記及諸史貴遠注曰誰生為財字也**綼**（文帛緣色）也詩曰捷衣如劇是也詳詩為䋏字**縷**（力討反漢書金樂鑠）在帛部今並為叢字在華部緻如博聞錦色也綬以綠為質也書鉤曰華去也出琅邪平昌縣似艾可染綠也說文帛綦律聲類此亦綦字手不孕上二文也詩絲衣其紑也在草部**紑**傳曰絜鮮色也詩鉤覽見也字也**綟**（充甘反）淮南淳人不得綟淮考縷說文充謂之綟謂衣赤色鮮也蒼頡篇綟如衣色也**綌**（徐俟反）周禮罪氏掌蠲則作幕綌鄭衆曰單綌細蹇之羅也說文縷系色也又音居俟反漢書闐史與綠綌張晏曰符書帛裂而分之若刊也矣且傳以為漢謝出入關用傳猶今過所也皆用帛對丸裂繻帛之製也此故用傳耳而漢史有刺識其注還故關吏曰為復傳還當合者也未為史緒帛也或曰可以為符信秦名也蘇林曰繻帛書也篇周出入守以傳〻頃曰裂繻頭合以為符信也野王案左氏傳如魯沃犯子帛字裂繻琿臺為字在中部**縟**（哀服傳如魯沃）長成人者其文縟衰未成人者其文不縟鄭宣曰縟猶數也大數者謂宴除之節也說文紫宋**繐**（鄭緯反）儀禮繐廣終幅長六尺鄭玄曰餝也繐合也情深也紛繁也繐一幅六尺是以敬敬而結之也說文細繐也野王案所以為背也漢書江充衣紗單繐衣梢是也𩋐名繐疑也繐可以莫物也楚辭〻宗朝稅之繐〻王逸曰索好皂也又曰許佩于桀繐野王案森繐好皂也亦東職蠶長袖之飄繐**縭**（字書亦繐字也）**紘**（為萌反周禮弁師掌王之）綵曰黃袖昱也五冕皆朱紘鄭玄曰朱紘為繐紘綠膚南綿秋武繐也鄭玄注禮記冠有笄者有紘〻在纓處兩端上屬下不結也杜預注左氏傳紘纓從下而上者也說文冠卷也儀禮讀若曲紘鄭玄曰紘綰縆也淮南八紘九野之形埒許叔重曰紘維也野王案紘〻維〻猶大舍

猶八紘**紘**說文亦紘字也是也**紞**（丁敢反周）蒼頡篇冠垂也語觀繡雲亂實達曰羽畫者也說文冕前塞耳也儀禮鉤衣頓裏亦紞鄭玄曰紞被之緣也禮記家五種元紞鄭玄曰紞以組為之綎之領側若今被識主時華紋有織祀去也**纓**（於盈反）周禮纂纓十有二等鄭衆曰當為習有制字為之鄭玄曰馬鞅也禮記士有赤纓纓天子之冠有玄冠丹組纓諸侯之冠有**綏**（自）玄冠綦組纓士之冠也說文纓冠系也又周禮夏采掌大喪以乘車建綏復于四郊鄭玄曰以旄牛尾為之綴之於橦上所謂注旄者也禮記有虞氏之綏鄭玄曰謂注旄竿首也大夫之綏也周禮建大麾以田是也又曰武車綏旌鄭玄曰盡飾也綏謂垂飾之也儀禮始冠緇布之冠也太古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而緊之可也鄭玄曰緌冠飾太古質蓋亦無飾也野王案鄭玄注禮記緌之鋪也禮記緌擻甄冠緌纓緌布冠績緌諸侯之冠也自天子下達有事於奧緌是也不雅緌纏也人曰綃縷也郭璞曰緌繫也說絓冠古本反毛詩何彼緌矣傳曰纓也**緄**緄也說文織成帶也**紳**（仁反論語子張書）諸紳孔安國曰紳大帶也鄭玄注禮記所以自紳約也廣雅紳束也或為紳字在部**纏**又奇漢書黃赤綬綠青綬綬皆長三尺二寸為之與紱同采而首半之綬者古佩璲也佩璲相迎受故曰綬紫綬以上綬綬之間得施玉環鉞綬黃綬皆長二尺與綬同采而首半之凡織綬先合單紡為一絲四絲為一扶五扶為一首五首成一文〻采淳為一圭首多者絲細少者絲麤皆廣八寸說文紱維也蒼頡篇紱也**繟**（充善反）毛詩檀〻傳白繟〻舒緩也禮記其樂心感者其聲繟以緩鄭玄曰繟寬綽之兒也說文帶緩也聲類亦為憚字也在巾部**紐**（時章反周禮幕人掌）帷幕幄帟之事鄭衆曰紐組所以繫帷也禮記天子玄組綬公侯朱組綬大夫純組綬子綦組綬士縕組綬也鄭玄曰綬者所以貫佩玉相承受者也爾雅遂綬也郭璞曰即佩玉之組所以連繫瑞玉因通謂之遂也續漢書古者佩玉尊卑有數五霸迭興長兵不息佩非戰器紱非兵旗於是解去紱佩留其絲綬以為章表紱佩既廢秦乃以采組連結於綬光明章表轉相結綬故謂之

（紱也廣雅綸組綏綬也）緺（古華公蛙二反說文綬紫青色也）組（作古反尚書厥篚玄纁璣組孔安國曰組綬也說文綬屬也其小者以為冕纓尔雅釋草似組東海有之郭璞曰海中草生有象組者因以為名也）纂（子緩反國語纂以為奉賈逵曰奉藉也所以藉玉之纓也以纓織纂取其易也楚辭纂組綺縞王逸曰纂組綬類也漢書錦纂組害女功應劭曰今五采屬綷也說文似組而赤黑也）繤（字書亦纂字也）紐（女九反周禮弁師掌王之五冕皆延紐鄭玄曰紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與說文紐系也一曰結可解也野王案禮記弟子縞帶并紐是也廣雅紐束也鈕鼻之紐為紐字在玉部或為鈕字在金部）綸（力旬公頑二反周易彌綸天地之道劉瓛曰彌廣也綸經理也毛詩之子于釣言綸之繩說文青絲綬也禮記子曰王言如絲其出其綸鄭玄曰今有秩嗇夫所佩也續漢書曰百石青紺綸一采宛轉繆織長二丈說文糾青絲綬也范子計然布平者綸絮之末其瓦絲之出布不可以布平為綸求也野王案此謂麻絲絮為綸也尔雅釋草綸東海有之郭璞曰海有象之因以為名也太玄經鴻綸天宋忠曰綸絡也方言[illegible]車紂[illegible]曲綸郭璞曰今江東通呼索為綸也）綎（達丁反呂氏春秋其類脩綎高誘曰綎解也絲綬也說文系綬也）絙（胡官反說文緩也）繐（思歲反喪服經繐衰裳鄭玄曰治縷如小功而成布四升半細其縷者也凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐布也說文衣以為今有如曰細布者也）緦（說文蜀細布也聲類亦繐字也）繐（聲類亦絁字也）綦（渠之反說文綦履也野王案以上繩字也縷錦頭也在衣部）紟（渠禁渠金二反儀禮記紋紟衾鄭玄曰紟單被也鄭玄注禮記所以束要之者也禮記婦事舅姑紟纓鄭玄曰紟帶也說文衣系也聲類帶繳也或為衿字在衣部）絵（字書籀文紟字也）緣（餘絹餘專二反求業業有之此新黄曰衣緣循也禮記緣廣寸半鄭玄曰緣錫達也人曰明王以綢緣也鄭玄曰緣猶因緣也莊子有蠡鱻權緣而樹之不時則墜衛毀者野王案相緣對而登上之也衆督緣木求高而表孟喜推而極執滑茂未不去而凱觚極得塗防）

（本去而緣是也史記來為小吏未有因緣野王案續漢書常欲去之未有雅緣是也古言悉極謂之緣郭璞曰鎧緣也廣雅緣循也）綷（子對反淮南組衣不綷以使彼羅野王案說文綷衣也細如上林賦綷曰本漢書青散曰綷綷縮也也）緆（先歷反說文細布也或為倫字在巾部）緥（補道反淮南成王在繈緥之中說文小兒衣也或為褓字在衣部）縛（子且反說文藏祭民女子九綺以半為輕空間禪絮絲名曰縛衣狀如禪襦也蒼頡篇縛布名也）纀（樸木反亦織素則裸切之縛郭璞曰削緞其織之衣之裳也字書為繼字在衣部）緻（猗河輸椿二反說文為論縷也蒼頡篇錦緻也聲類衣織布文也）絛（吐刀反周禮革路龍勒條纓五就鄭玄曰其條纓以緣絲纖之也說文扁緒也）絑（章俱反說文純赤也）（也一名事為君也蒼頡篇希施駁也）綖（手山反說文綖冕也）綖（字書亦綖字也）紃（道還反禮記紃以五采鄭玄曰紃施諸縫中若今之絛也內則曰織紝組紃鄭玄曰紃絛也）緟（除恭反說文增益也蒼頡篇緟疊也聲類[illegible]也字書或為褈字在衣部今並為重字在重部）纕（息羊反國語[illegible]賈逵曰[illegible]之楚辭既替余以蕙纕王逸曰佩帶也說文援臂也廣雅纕帶也卷也又于貧反衣袖卷也）縜（文牟絲中紐也二反說反考工記上綱與下綱出舌尋縜寸焉鄭衆曰縜華縜也說文縜持綱紐者也）紞（[illegible]反毛詩冒言未紱傳曰以朱紱紱之也韓詩紱紱也說文[illegible]耳者野王案禮記[illegible]以作紞字也）紞（[illegible]反說文繰一枚也蒼頡篇謂之紞縷一緣也畢也野王案尔雅為[illegible]字在衣部）纍（力為反不[illegible]以縷著環曰明末縷建持繫今不鬼地也野王赤說文縷綫也楚辭[illegible]縷走也公羊傳十馬縷縷何休曰繫馬曰維繫牛曰縷）（書稱於以市石孔緣樂而紱之謂之繼縷人目襤縷敝也南楚凡人貧衣被醜弊謂之襤縷故左氏傳篳路襤縷以啓山林杜預曰此之又也縷敝也陳宋鄭衛之間謂之被縷郭璞曰謂物之行敝者也）綫（為蕭天周禮縫人掌王宮之縫線之事鄭玄曰綫縫也）緣（說文）

（古文字也）縫（扶封反周禮縫人掌王宮之縫線之事以使女御鄭玄曰女御縫線王及王后衣服者也禮記縫齊倍要鄭玄曰縫紩下齊也野王案說文以鍼紩衣也詩可以縫裳羔羊之縫是也左氏傳征朱亦縫杜預曰衣際而非縫闕隔也人曰亦縫縫色杜預曰亦縫補神合也廣雅縫會也）縫（扶工反喪服傳曰縫也野王案謂換尋下也漢書縫以為緒者約曰以為諸縫著衣也說文縫緝縫也廣雅縫余也或為錯字）緝（[illegible]縷異衣丁健緝王逸曰重有縫祀服衣對也說文不縫）紩（治栗反尔雅紩也郭璞曰今人不字也縫紩衣有吉紩衣博之縫說文大縫衣也廣雅紩納也紩索也古文為鉄字在金部）綩（女宛反說文衣微也廣雅綩綬也聲類讖縫衣綦覓反說文紩縫也聲類）組（縫鉀也或為紩字在衣部）緆（時戴反周禮縫入等王之用為言曰緝之言劝也吾也左氏傳疵緝以樹鵠子杜預曰緝治也說文緝績也）縿（名裂衣論諧詁表衣若蒼頡篇為純壁也字書本宴字也蒙衣服也蒼衣也在衣部）纍（力陟反左氏傳莊釋纍四在禰曰纍贅也國語曰不鮮纍兵不斷賈逵曰纍下緣也所以禁兵也論語雖在縲紲之中孔安國曰縲黑索紲攣也所以拘罪人也說文綴得理也一曰大索也人音力偽反尚書不矜細行終累大德孔安國曰輕忽小物而積害毀大也左氏傳相時而動無累後人野王案為人所擾持縣絕曰累公羊傳宋嘗致其君與夫其大夫孔子及者何累也伏收荀息皆累也何休曰累建溺孔秦人猶也叔張傳及裹室累也劃也曰累實集也人曰冥鄭業也劃也曰累速是也禮記孔子曰不累長上贊古曰累積緣也及雒手變溺之累漢書音義曰諸不以罪死曰累着恐先收是也野王案此亦義音力靜反實積之累會力揣反亦為象字在糸部）累（字書亦累字也）縏（胡騁反說文紲絆也蒼頡篇曰力細音青絲為縷也漢書何為有榮氏粹）縻（叉也詩絆紼之傳曰綸繢也不雅爪古孔璞曰綱繫之也禱持綿華也毛詩人曰鰥其績傳曰婦人之禱綱之婦縫也鄭箋曰郎今之當墨也邪又始帶縈之於體因石為緯縫繫也者義其从女子既許嫁之所著然繫鳥於人義見禮記詩曰親結其縭伊遵女重結其可繫者以中戒之也）

人曰繘亦也郭璞曰繘者繫也亦備綆也字書或作繘詩繘也說文以絲亦繘也繫胡奚反周礼奉牛繫鄭衆曰繫青黑色也方言繫袖謂之袖郭璞曰即小兒次衣衣也說文繫徽也一曰赤黑色繒縿所眷反尒雅也旛旗為縿字在巾部纏帛縿也作亂于縿事璞曰衆旒所著也說文縿旗之游也竟為縿字在巾部方綽反說文綿繩也一曰驚索鉤帶徽王塵反毛詩也帛也蓋縿屬繫者也王素徽轉所以繫也尚書大杂五典王者曰徽是也尒雅徽善也郭璞曰詩云太杂嗣徽音是也人曰婦人之徽謂之縭縭緌曰即今香囊也徽巿又結帶繫之於體曰名為徽也楚辭破伯牙之號鍾扶人筝而撫徽王逸曰徽琴鉉也淮南縛而徽之散五林人呂折并貫曰綾琴備猶謂之徽說文聯幡也一曰赤紀也一曰大索也蓋補當等伏也或有徽徽狀加幟婦人縭也尒雅或為褘字在衣部撰徽幟為徽字在巾部紉女中緩徽二尺礼記衣裳綻裂紉箴請補綴紉那真反索紉繩縷也楚辭紉秋蘭以為佩王逸曰紉索也長而繪之也方言剝續也楚謂之紉郭璞曰今亦以綫貫針為紉說文繟繩也廣雅紉禁也紉也禾紉之紉縛則耕反儀礼係襲表于帶中為紉字在糸部縛一領而上不縛鄭玄曰縛屬也紅淮之閒謂繫牧絼曰絼絼以非孟尚書傳說之紆繫絼也一曰為維之者也絼絼謂維其牛心孔安國曰絼正遠謀其非急之心也又曰木直繩則正郭王家說文繩索也此本徽作繩縱本繩求急曰徐亦曰也繩所以取直也毛詩其繩則直傳曰直不失繩直也尚書之謂之繩兔齒繩者營其貴論方制之正也說正則以禽縛其葉板上下相糸象贊之撰也書為繩文曰繩其祖武傳曰繩戒也孔記以繩纓寧鄭玄曰繩猶度也不奉繩繩敬奇也野王案繩繩戒慎也詩宜尔子孫繩繩孔繼繩繩敬皇也廣雅繩直也繩繩譽之繩為繩字在言部縈於營反毛詩葛藟縈之傳曰縈旋也說文縈收卷也䋯胡縣反周礼屬人掌其徐青鈎幣言曰也說文䋯絢也著衣裝蜀䋯之頤以為行敎也鄭玄曰注儀礼䋯之言拘也狀如刀衣鼻在屨頭也尒雅絢謂之救郭璞曰救絲以為絢也或曰亦曰名也說文纑縷絢也字書為絢字在糸部緃胡卦反左氏傳夜縋而出書為綘字在衣部　緶扶顈曰緶纍也說文以繩有

所懸也廣雅繾索也鎮繫之繾字在石部纘狂秋反說文繾緣也一曰鎮字為綜乎之罪也廣雅戚及表字其屋也如繾說文繫金縷之纏也說文纏字在衣部也字曰繫也鳥繳也說文著縛也毛詩竹閉緄縢傳曰縢約也文曰縢文繫弓於弛也又曰木嫌隊繳傳曰縢繩也繫縢鄭玄曰繫以縄縛之也禮記繩絚二尺周纏鄭玄曰縢纏之也大字之纏謂之縢兵縢經傳說文日縢繡之縢齊為纏縢縢也邪名之繢之為纏縢而之布組文羊也者曰綃綃之貴縢以為繡也輦其繡爵鄭玄曰繡綃也以言為又曰縢雲以素為䌙也鄭玄注說之纏也鄭年劉繡繡繢也旌于衣縢繻勇也以虞少半符各狀之邪王素蓋蓋繢萬縢繢也楚辭地於志以為縢縢懿若以為青是也准南縢尸為民邪王素纏猜灯也漢書繪繢尹帝為繡尸是也說文次萠也邪王素史記孔子記帝華縢綰三絲是也負纑以縛縢次物也維夫問亦姓也從敂以縢邪周鄭玄曰維繒組結也又曰維邪尤紘卒王之太宰鄭衆曰維持之也毛詩縢之維之傳曰維𦅾也楚辭縢維馬縶王逸曰繪為連縢維北方也楚辭縢維馬縶王逸曰繪為連縢維北方也楚辭縢維馬之縶之孔縢陰之則維之也乃維乃則雨縢乃天有四維東北為報德之維而北為背陽之維東南為信陽之維也說文車縢維也虞善縢縢也維陽也二夫說文車絥也蓄相莫邑絥亡負縢縢字在車部𦄼說文縢絥也或為絥字在革部𦅫𦄼扶說文馬緣繫也或為絥字在革部𦅫𦄼扶說文馬緣繫也或為絥字在革部縢絥扶說文馬縢也毛詩可以縢馬紘之緊　縢傳可以縢馬繫之也說文馬縢也鍾（？）春字乎縢毛詩縢縢縢字亦其非半部縢縢毛詩縢縢傳曰縢縢也左氏傳縢之紼其亂麥縢縢說文亂也縢半部縢縢說文縢綠也纏亂也縢是王遠曰縢亂也孟子縢縢與角工其書野王素壺與緣縢亂也絲無書亂廣雅大也亦亂之閬或縢之縢縢緣說文馬尾纏也蓄縢萬馬尾縢也廣縢縢縢縢縢縢縢也縢縢縢縢縢也縢縢縢縢縢也廣縢縢縢也縢縢縢也縢縢縢字書古文縢字也縢縢縢字在門部縢縢字書古文縢字也縢除都反方言自關而西秦晉之閒謂之縢說文縢縢也縢縢縢縢縢也說文為縢字也縢縢縢縢縢曰縢縢曰縢縢縢縢曰縢縢縢縢縢也縢縢縢縢王子反考工記車下縢也不縢其邪為縢其中縢縢曰縢縢也方言句縢而東周洛韓魏之閒謂之縢也縢縢字書上縢字也或為縢字在竹部縢縢之縢縢縢說文縢縢也縢縢縢縢縢縢說文縢縢也縢為縢字在革部縢縢縢縢說文縢縢也

纘先涵反莊子達之以萬物說文纘胃繘直追反社君說剸鄭玄曰所以事社也周礼作劑人曰牛則執剸鄭玄曰所以繫制之者也廣雅剸縢也緣用礼祭祀飾其牛牲鄭衆曰著牛鼻繩所以牽牛者也今之綸之縢鄭玄曰字當以象為聲也字書古文縢字也縢縢字書古文縢字也縢胡縢反說文以長縢繫牛也縢縢字書亦縢字在手部縢縢縢縢縢也縢知反說文牛系也蓋繫其牛縢也縢縢縢縢也野王素史記縢縢縢縢縢也縢繫縢縢縢縢也人曰縢縢縢小也縢縢縢也縢縢縢縢縢縢縢也縢縢縢縢字在广部縢縢縢說文以縢為絲縢縢字也之縢縢縢縢縢縢縢縢也縢縢文縢縢縢縢縢也說文縢縢也縢縢縢縢縢縢縢縢字縢縢縢縢縢縢縢縢縢縢縢縢也

錢李斐曰束也貫錢一貫千錢也如淳曰胡公士
名錢為緍者謂古祀布貫束故謂緍錢臣瓚曰
而貫者積反從巧之家率衆來所以謂之緍錢
陵中書有緍曰敝布是也方言緍施也秦曰緍吳越
之間縕也綿絹之紙紲郭璞曰相寵及之名也說
文釣魚繁也并緍錢說文為鍲字在金部
紙 之是反東觀漢記蔡倫典作紙而方所謂蔡侯
紙者也說文紙箸也一曰絮也或為帋字在巾部
絮 蔽權反孟子麻縷絲絮輕重同說文繫帛也俱
書以買絮從之帝告約曰巴蜀以頌上中為買
絮 持物為蜀人以絮中為楷絮又者動魔或札
記凡絮異客絮異主人辭不能事鄭玄曰為
其拼於寐也力各反山海經九丘之以水絡之郭
絮猶調也 **絡** 璞曰絡繞也方言自關而東周洛
韓魏之間或謂綆為絡楚謂為纂縷鄭綿絲
王逸曰絡縛也尒雅絲綸也郭璞曰綸繩也謂牽
縛縷絡之也今俗語亦然方言絡謂之格郭璞
曰所以轉篗絡車也說文絡絮也一曰麻未漚也蓋
類篙未練也絡布也 **纊** 去況反說文纊絮也一曰
或為絖字在糸部 縶也禮曰纊有衣絮是
也廣雅纊塞也或 音續左氏傳皆如挾纊孔
為物字在衣部 **纊** 為禹鄭玄曰纊今之綿也
說文纊絮也廣 **統** 閑書一月之措十統布二丈
兼紀索謂之統 弗兆音義曰統令緣也說
文止績 **繫** 去詣反國等朝繫之乃縛徙之野王案繫
字也 止拘束之也苗滯之也猶轄音皇輓氣也
截繫而不食何曼曰不知匏瓜繫滯一處也閒
札以丸南繫邦國之民鄭玄曰繫速綴也說文繫繫
也一百為繫也音曰異人蓋謂萬 **縛** 才負人紙文繫
繫也以繫來為係字在人部 縛也一曰絲也
且則反說文續 **緝** 且入反毛詩緝熙凡有緝衙傳
之所緝也 曰緝明也野王案緝之客也又安緝續
也卻得也緝猶明也野王案也謂續迎單帳
某緝緝緝敍以是也尒雅緝光也緝續緝ᴗ緝ᴗ緝紳
緝ᴗ且朿宜也方言緝以慧惟繒之緝紉郭璞曰繫
纖頭索也野王案繹續也說文緝續也齊緒家
下為緝字聚會緝 **紨** 童扶反說文紨布也一曰粗細
ᴗ為緝字在十部 也漢書載送年文名羅紨
子扶反曰紨文又繼遲劍其可方續野王案紨
續 文續續也敘探得續切也切事也亦雅出表郭
猄曰捐切勞也野王案尚書虞續戚熙是也亦雅
又曰續緒也續事也續業也郭璞曰謂功業也又曰續

試也鄭璞曰切繒有試者也 **纕** 力明反孟子身纕
賛辭以切繒為約字在力部 纕妻辟纑劉熙
曰纑績縷纑以為腰纏也又說山而纑縷徐廣曰纑
麻也可以為布方言纑謂之纑郭璞曰謂纏也
說文布縷也盧頻幕未練者也 **絡** 被連反毛詩為縫
也廣雅縫績也幫頻纏緝也 為縫傳曰縫
麻曰縫細得縷曰縫 **縫** ◦紆反尚書
繹曰縫說文縷紺細也縷字書或為縷字也 有州貢縫縫
孔安國曰縫 **綎** 說文縷叉縷衣也辟衣
細葛也 **綌** 綌從巾者 綯綈傳曰絺之靡
者為締絢蓍之縠者 **縐** 字書亦縐字也 **綫** 去今千
也說文締之細也一曰織也 縐字也 安二反
漢書遣建縫葛書義曰細布也見弁服 禁森夾
史曰絟以葛也今或為荃字在草部 閒孔安
桑穹布總縷紵之麻草之物鄭玄曰總十五升
布抽其半者也自為細而可以紵 說文
屬細也草名之紵然為 **繐** 說文工紵字也字
紵字在革部 書龍文紵字也 **總**
斯梨又喪服傳繐者十五升布抽其半有事其縷
无事其布曰繐鄭玄曰謂之繐者其縷細如繐也或
曰有絲也說文一 **緆** 先狄反喪服傳緆者麻之有
曰細麻絲布也 緆也十五升布抽其半有事
其縷无事其布曰緆鄭玄曰諸 **綸** 綸瑞第也
其布使之滑易也或為緆字在糸部
大綿緆衣為端衣大夫土疑衣衣服傳
縗 長六寸博四寸鄭玄曰作上曰衰下曰裳廣當
心前後有衰負有適等等衰俱凡不在心也

以下接經字

清國公使黎蓴齋氏好古博雅之士也與楊惺吾
謀訪求古典隨得隨刻著古逸叢書若干冊中
有玉篇二冊蓋其古抄本在予處者刻成是冊
但系部前半缺焉予偶借覩高山寺所傳古文書
護巻子本玉篇一軸展而致之則系部前半全存
合之為完冊亦奇矣因寫眞更上梓歸蓴齋
蓴齋氏併行于世
明治十六年十一月　篁山淨緣良介識

絰 大結反喪服傳苴絰大五分去一以為帶
之絰斬衰之帶五分去一以為帶大功之絰齊
衰之帶去五分去一以為帶小功之絰大功之帶去五
去一以為帶緦麻之絰小功之帶去五分一以為帶
鄭玄曰麻在首在腰皆曰絰ᴗ實也明有中實
為制此服焉首絰象緇布冠之缺項腰絰象大
帶又有絞帶象革帶也禮記絰 **繸** 禪將反說文
也者實也鄭玄曰所以表哀戚也 文象也一曰繸衣
也蒼頡篇綬也 **緣** 胡見反方言緣摩也西
也磬頭綠綻也 南摩益熱詔之緣說文一曰素
非純 **紨** 方兆反說文象屢也 **緉** 故緣反字書綢紋也
屢也 登頰篇小兒屢也 之東西或謂之緉
鄭璞曰結履中紋也說 **䋾** 公鄭胡結二反毛詩齊
文屢兩頭也一曰紋也 ᴗᴗ鍇ᴗ絜爾牛羊野王案
左氏傳絜粢豐盛孔 **絜** 是也禮記所以
自絜也鄭玄曰絜猶清也又曰君子有絜矩之
道鄭玄曰絜猶結也君子有絜法之道也莊子
真大蔽牛絜百圍野王案絜猶束約之也夫約
知其圍大小也史記度長絜大比權量力是也說
文麻一端也繸法不行此義曰絜字書亦挈字也
在手 **繆** 莫候反淮南紘繆習中許拼重曰紘容也
部 繆靜也說文象之十絜也一曰綢繆也廣
雅綢繆也 **紝** 方莖方卒二反說文氏人既書布也
綿連也 字書一曰无文綺也或為絣字在糸部 **緼** 於
文論結衣鄭經兆乱舍國曰組象也禮記紞為縝縕
為紽鄭玄曰縕猶今纊及舊絮也縞今綿也說文
縕紼也廣 **紼** 音物又謂禮及荃附南屬又紼鄭玄曰
雜紲亂也 紼懷猶引也鄭注微禮引棺在軸
輴曰紼禮記助葬必執紼鄭玄曰機車索也亦縊
紼紼也郭璞曰頭索也野王案凡索皆曰紼不
上於奉紼引車也毛詩汎ᴗ楊舟紼纚維之是也
韓詩君子至止紼衣繡裳其色縕赤曰紼說文亂
麻也蒼頡篇紼總之 **綍** 字書紼字也 **繂** 字書亦名
字書一曰總綍索也 綍字也
所纖反方言纕縷也關之東 **紘** 禪察扶ᴗ之ᴗ
西謂之樣郭璞曰紦履中絞之 **紞** 韓詩素絲紞ᴗ傳
曰紞所以識紐也總紞於此成文於彼也韓詩
緎 紐環也禮記編纂素紕衽之游也鄭玄曰
紕緣邊也又曰禪紕以爵韋鄭玄曰在旁曰紕
在下曰紕尒雅紕餝也郭璞曰謂緣飾也見詩
禮方言紕理也秦晉之間曰紕郭璞曰紕耽文
蔽人罽也野王案周書曰ᴗ以紕為獻是也廣雅

紕繆也。又音匹之反。礼記：一物紕繆，則民莫得其死。鄭玄曰：紕猶錯也。

綱（凡屬反。周書：西旅以白越紕綱為獻。野王案：説文：西胡毳布也。漢書：織罽則文繡重人无得衣罽是也。本雖非罽也。郭璞曰：毛罽可以作罽，瀯也。或為罽字在毛部。今或為罽字在网部。）

繸（辞醉反。左氏傳：莫繸。繸千瑩谷杜預曰：古服也。）緎（為逸反。毛詩：素絲五緎。傳曰：緎，縫也。尔雅：為象之縫也。韓詩曰：緎，裘之名也。韓詩緎數也。或為黬字在黑部，或為黬字在革部。）

彝（餘之反。周礼：司尊彝掌六尊六彝之位。春祠夏禴，祼用雞彝鳥彝；秋嘗冬烝，祼用斝彝黄彝。四時之閒祀，追享朝享，祼用虎彝蜼彝。鄭玄曰：彝亦尊也。尊者彝為上，彝為下。彝，法也。言為尊之法也。亦雅）彝（器也。又曰：彝，常也。野王案：尚書：无從匪彝，彝倫攸斁是也。或為彝字在彑部。古文為𢑱字在廾部。）

綏（思唯反。尚書：五百里綏服。孔安國曰：安服王者政教也。野王案：謂王城千一百里至千五百里也。毛詩：有狐綏綏。傳曰：綏綏，迟行也。又曰：雄狐綏綏。傳曰：相隨綏綏然也。國語綏謗言。賈逵曰：綏，止也。尔雅：綏，安也。野王案：毛詩：福履綏之是也。論語：升車必正立執綏。周生烈曰：執綏所以為安也。野王案：説文：車中把也。左氏傳：出戰交綏。杜預曰：司馬法：逐奔不遠，從綏不及。逐奔不遠則難誘，從綏不及則難陷。鄭玄曰：古者軍退為綏也。季而為退，故曰交綏。行退綏綏，為字在部。）

繂（作續反。尚書：續冕也。周礼：原備也。曰：繂也。）繼（古詣反。周易：明兩作離，大人以繼明照于四方。王弼曰：繼謂不絶也。國語：文繼其絶。賈逵曰：繼，續也。尔雅：繼，紹也。説文：繼，續也。衣部傳繼母如母。鄭玄曰：繼母之配父，與因母同，故孝子不敢殊也。大元妻耕子，幼子无大功之親，與之適人，所適者以其貨財為之築宮廟，歲時使之祀焉，妻不敢與焉，是則繼父之道也。）

續（毛詩：毛大功之親所適者以其貨財為之築宮廟，）

纘（於(?)高反。毛詩：青衣素冠，繩傳曰：緭，縟也。介雅：是云鄭玄曰：紈，緻，纚，結也。方言組繩名也。說文：繩繩不紹也。聞而未同。沛韓鄭法類而未成，紹束封為糾（?）。字也。）

紹（字書古文紹字也。）綴（毛詩：韓詩傳曰：綴，墨也。礼記其情也。紺字也。）繁（扶袁反。毛詩：正月繁霜。傳曰：繁，多也。字曰：繁猶盛也。又音蒲(?)析反，又蒲也，漢書有繁延壽。）縿（所(?)銜反。又毛。）

詩以縫(?)縿。傳曰：縿，縿(?)也。左氏傳：縿(?)。公杜預曰：縿，縫也。字書或為縿字也，在衣部。

繾（口阮反。礼記：繾繾（?）縫也。字書或為繾字，在食部。）繾（曰：繾繾，牽持之意也。又曰：今夫一縫，君之與也。進也。）

鄭玄曰：縫猶也。又曰：縫綿行不必。郭璞曰：縫綿繾縫也。字書亦縫字。

紗（所加反。周礼：内司服掌王后之六服，褖衣。鄭玄曰：紗，素紗也。今之白紗也。六服者，皆以素紗為裏，使之張顯也。今世有紗縠者，名出於此也。）

縞（公老反。周禮：染人掌凡染，春暴練，夏纁玄，秋染夏。廣雅：紗，步也。衣曰：以素黄之絲為下緣也。礼表記緒也。）

繙（孚袁反。以條絲繩其下也。鄭玄曰：謂縫中也。）紕（也。廣雅：綷，緣也。或為繐字在革部。）繐（餘戰反。紐二反。周礼弁師掌王之五冕，皆玄冕朱裏，綖。鄭玄曰：綖，冕上覆也。礼記：天子玉藻，十有二旒，前後邃延。鄭玄曰：延，冕上覆也。邃延，言皆出冕前後而垂也。）

紱（匹(?)及反。礼記：又曰：纊(?)者蕞(?)之紱，也。縮聲也。野王案：繾(?)繾，絇之也。方言：趙(?)秦謂之縫，又曰：縫縫（?）。）

縺（郭璞曰：縺褸(?)之謂也。又曰：細綰也。嬰，縺(?)嬰謂之縫，縫之名也。又曰：嬰。）

纀（仁文反。說文：纀，縷也。廣雅：纀，裨也。縺，縺也。繾，縺縺也。）

纑（吕(?)都反。說文：縺也。左氏傳：縺(?)字音縺，縺縺。說文：纑，布縷也。）續（黄也。鄭玄曰：續，續也，續(?)重也。繁，衆也。尚書：大傳大夫之中綺王）

纀（孝(?)真(?)反。說文：楚謂兩(?)撩(?)縶(?)擿(?)也。鄭玄曰：言文章之可觀也。廣雅：續(?)，續也。絲縱(?)争(?)說文為幃(?)字，在門部。）綠（

且(?)容反。尚書以五色彰施于五色。野王案：顏(?)首縱色也。周禮：天(?)秉(?)火(?)以五采(?)以成(?)鄭(?)曰：畫繢之事，五采備謂之繡。考工記：畫繢之事，青與赤謂之文是也。廣雅：繢，象(?)也。草(?)菴(?)之(?)衆(?)黄(?)繡(?)，）

綠（力(?)玉反。毛詩：綠衣。傳曰：綠，間色也。礼記：素綠。）緑（為(?)也。麻(?)玉反。毛詩：綠兮衣兮。）緯（于鬼反。尚書：緯，文也。鄭玄曰：緯字音緯(?)。）

纆（亡(?)北反。毛詩：緯緯(?)有務。傳曰：纆，索也。野王案：毛詩：寛(?)兮(?)綽(?)兮，是也。或為綽字，在女部。）縿（野王案：毛詩：寛兮綽兮，是也。或為綽字在系(?)部。）

綽（昌灼反。又音。）緤（私列反。毛詩：毛傳(?)曰：緤，繫也。）綟（力計反。說文：綟，艸也。）縲（力追反。廣雅：縲，索也。礼記：縲，絏也。）緂（力卓反。）

緶（所(?)延反。廣(?)雅：緶(?)，緶也。）紕（毛傳曰：繻(?)，繻也。繻(?)者(?)，繻(?)不可以繻也。）繩（字不以繩者，以繩之，繩者也(?)，或為繩字，在糸部。）

縈（縈(?)名(?)也。）繮（側(?)鳥反。左氏傳：朝之繫(?)。劉兆曰：天性然，有之縈(?)如(?)見(?)縈也(?)，或為縈字在馬部。）纗（字不以繩(?)。）

孔安國曰：一入曰緅，三年小祥以緅飾衣也。考工記：染羽三入為纁，鄭玄曰：染纁者三入而成，又再入以為緅。緅，今礼俗文作爵，言如爵頭色也。廣雅：緅，青也。聲類：閒色也。字書：青赤色也。

綪（側耕反。字書：蒼(?)赤之流。今為茜字在艸部。）繪（胡外反。說文：繪，會五采繡也。野王案：野王書所以懸(?)櫛(?)胡(?)所以懸(?)䋷(?)也。）

縹（匹沼反。說文：帛青白色也。廣雅：縹，青也。野王案：字書所以懸擇者(?)。齊海(?)之間謂之蕞(?)縹也。）繰（丁(?)狀反。蔕(?)繰(?)尚(?)書(?)者(?)也。）

纚（所(?)綺反。說文：冠纚也。繰(?)，履(?)纚也。）繅（無(?)如(?)反。字書：無(?)繅(?)字也。）

緋（芳(?)非反。廣雅：緋，絳(?)也。）纖（方(?)盡(?)反。字書(?)：纖(?)維(?)也。又(?)廣雅：纖(?)細(?)也。）

紅（字(?)書(?)小(?)紅(?)也。）緈（如(?)高(?)反。聲(?)類(?)：緈(?)字(?)也。）綘（也。在(?)革(?)部(?)字(?)書(?)亦(?)緈(?)字(?)也。）

緍（亡(?)巾(?)反。字書：亦緍字也。）緤（叶(?)反。字書：亦紲字也。）縛（字(?)也。）

緟（直(?)龍(?)反。字書：緟(?)也。）綵（倉(?)海(?)反。字書：綵，繒也。）縹（子(?)公(?)反。介雅：縷(?)也。）

纁（許云反。周(?)九(?)之。或(?)為(?)纁(?)也。）纈（胡(?)結(?)反。字書：纈(?)也。）

紬（直(?)由(?)反。字書(?)：紬(?)也。）紂（文(?)也(?)。）

緼（於(?)云(?)反。字(?)書(?)：緼(?)也(?)。）纊（苦(?)謗(?)反。字書：纊(?)也(?)。）

綠（力(?)玉(?)反。字書：綠(?)也(?)。）

紘（胡(?)萌(?)反。字書：紘(?)也(?)。）

緌（字(?)書(?)：緌(?)也。）

繕（是(?)戰(?)反。字書(?)。）

紈（胡(?)官(?)反。字書(?)。）

纏（直(?)連(?)反。）

縱（子(?)用(?)反。）

紟（渠(?)禁(?)反。）

紓（傷(?)魚(?)反。）

緁（七(?)接(?)反。）

紺（古(?)暗(?)反。）

綎（他(?)丁(?)反。）

或爲傀字在手部 絓 古鉢反蒼頡篇細細也 縛 詡林反埤蒼縛綨也今爲蕁字在才部
纈 王拮反上林賦纈紛軋物郭璞曰皆不可知了色也方言纈謂之纈郭璞曰謂纈縷也未詳
纈纏纏也埤蒼纏紛也細要之纈音之忌反亦爲纈字在糸部 絹 胡邑反方言纏績謂
之綠挩郭璞曰衣帶背也 綠 力質反廣雅綠蔴緣綠也 𦇧 並貴反蒼頡篇紛散爲也
紹 力舉反廣雅紹裳然也埤蒼紹裳紱也 紫 力說反廣雅紹裳也 絊 疏翻反埤蒼絊
綠 縱 牛瓢反埤蒼紼繩也 紱 公孫反在南州曰裏而元所紱祖也紵紼重曰紱挂也埤蒼紱
中約也野王案莊子國有傳紘西遊見是也 繻 思劉反淮南所以鐵纏之間紏紏重日纏頻
穀 紐 神羹反廣雅紐布也埤蒼纏布也字書或爲也憖字紕布經也在凹部或爲鍳字在言部
䘾 於遠反韓詩或遊之子統衣繡裳繞衣緣衣也蒼頡篇統絨也 緯 子代
五寸系賦上天之紳香旭者至室終之借衽對埤蒼繹事也今並爲戴字在車部 絹 如止反毛詩六
紲紲傳曰紲紲然至盛也蒼頡篇文壘皇也 絅 徒外反爲綢相連也 繞 又埤
蒼紪紬也穀細紬也 纈 胡管反國語如秦謝纈帶貴連曰纈遊也亦誰纈紓也郭璞曰
緝遊纈也野王案緝寬也考工記一寸纈一寸急是也或爲紱字在素部 顈 呼景反埤蒼顈
綴也所王案禮記以爲蘇字 䋙 古買古兩二反公羊傳桌屬也音乳顈乳迦二反在林部
成公四年鄭伯綎卒 緁 刊集反儀禮會笄用桑長四寸緁中鄭玄曰桑之言表也用以爲笄長四寸不翦也緁笄之中央以安髮也注又曰今文樓爲縷也禮記制紬屬之中央以安髮也在衣部
綗 口迥反蒼頡篇布名也詩云衣錦綗衣野王案也詩爲褧字在衣部 繞 奧留反儀
禮主人括徵衆主人繞于房鄭玄曰衣裳持祖以免代冠免之制未聞爲舊説以爲如冠狀
廣一寸喪服小記曰斬衰括髮以麻免而以布紘用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前
交於額上卻繞髻今文皆作繞禮記冠至尊也故去冠以狀之或爲悗字在巾部絻文或冕字也
冕冠也音 絻 亡演反左氏傳晉元帝纏之杜纏蒼互在四部 𦆎 預曰纏東時也又曰衣諸侯而纏

至於纈曰 所果反禮漢書責人叫娶衣納紫而纏卒也 綗 巳廣雅纏謂之欄釋名纈索初生
之色 𦃃 力旦反廣雅纈緌索也 綰 叶骨反廣雅 力也纜野王案纜線索也 綰 救也 縲 徂
又字書 絧 齊容反廣雅絧紳也 紼 道何反子虛賦被約絡緇絡也紵紵緆漢書音義曰纊
細精 纖 居翻反東觀漢記時大雨上對纖纈蓋廢也百餘幹野王案纖帛蓋也綸蒿亮集
不得持烏青反 縺 所居反大士傳孫衡皆布單條但持繳是也衣縺中矣姦挾帳線被揮未
紡廉絲纖曰纈纈 縒 徙到反蒼頡篇不青不纈也纈纈然也纈也纈顏緑色也 𦄵
巳每又埤蒼 纏 立遠反方言紛纏謂之禪纈浴紛纈也郭璞曰今亦呼涑衣也 𦅳 又埤 去飛
蒼頡叔衣也野王案王后文娠 紓 公但反字書也今亂家爲國字炅行字也 紆
摩底衣也 䋰 所隆所客二反蒼頡篇紲也字書在衣部反疏字也疏書所記也在土部或
搗足字 縛 力爲反聲類冉素也從縛也字書亦縛在足部字也絆索也在索部或爲縛字在
紫 紾 居思反聲類從繫字 絧 孰神反國易狀地部也繫急也亂也在繫部綢經萬物化醇
廣雅絧絧元氣也漢書如 紋 亭物反蒼頡字畫續絧如淳曰絧亦茵也篇紋縷也 繡 音
二綃 僻遠反漢書陽勞王欲 縳 刃田反字字也纈名擯後談謂武王纈字佰纖書紬織也
絞 胡交反儀礼齊衰絞帶以擬之鄭玄曰倉黄之色也野王案又曰大夫不絡行是也又戴
礼夏小正八月玄鮫玄者黑也鮫者若綠色然婦人事縿者表也礼記又曰小殮布絞縮者一
幅者三 文 絞帶絞横者三横者五布絞二衾絞給如朝廊一幅爲三不辟鄭玄曰二衾或屬之如朝
服者細布精廉也小斂之絞尊於鮐斬車古以爲緊之擬也大斂之絞一幅三析用之以
爲緊之急也絞紒或歿所用束緊之者也

糸部第四百廿六　凡五字

系 胡計反爾雅系繼也世本有帝系篇帝系者相繼續也說文系繫也亂作通繼音中嬬人
孫 狀作溼書系夫系系爲之野王案今 縣 菟昆以繫系者也籀文爲蠶字在糸部 又亦雅

子之子爲孫孫之子爲曾曾孫之子爲玄玄孫之之子爲來來孫之子爲晜晜孫之子爲仍仍孫之
子爲雲孫 㒸 補曲之子曰離孫雖之子曰耳孫子之子爲外孫郭璞曰言若未祖屬微昧也
系者言有系注之親也晁錯已隔家書不忘親之見孫也仍小重也雲言斷遠如雲漢也漢書內
外孫耳孫爲爲曰玄孫皆王英內外孫耳孫上去其曾高益遠但耳聞之也晉灼曰玄孫之曾孫也在
緒 先王表也古文爲緒字在子部 繇 餘昭反毛詩繇繇長不絕也又曰繇繇雀息莒蒙傳曰
舜日小鳥也又日繇繇羣羣傳曰繇繇靜也韓詩繇繇文也亦循繇繇嚴也郭璞曰謂繇精也故
齊舉傳繇繇千里劉兆曰繇精粗麼也變韓赤繇繇繇王速曰繇繇如漫而繇以方藏頤仔
重曰繇繇也又曰繇繇小弁之繇寺大我野王案繇繇旅之言也大戴礼先繇繇之事者先赤赤之功是
也方言繇繇也趙曰繇莫繇之間謂衣相被謂之繇也郭璞曰相遑及之也漢書繇人繇力尊
料音義曰繇力也說文繇𦀍 繇亦繇名繇
繁者 繇 之系而光文也字書繁繁也
繇 有繇今用二反尚書序繇繇繇楚繇繇曰繇字也孔安國曰即今之畫字也言至也用畫也元氏
傳繇繇沃繇繇繇曰繇繇道也千繇繇道也又曰繇書也郭璞曰礼記人喜則斯陶陶斯詠詠斯猶猶斯
古今字也說文繇從也野王案此亦與儀字同舞也在人部取以爲與繇字同獸音與
周又在犬部收以爲頭繇之 繇 遷到反爾礼文䋯繇字古隸皆又在卝部 繇繇以興遷胡抑
廬鄭衆曰繇羽葆幢也禁以繫牛尾爲之大如斗在最後黄屋左繇繇者以繫牛尾爲之大如斗在最後
爲頭上也字書亦繇字也 繇 者所持繇也在羽部

素部第四百廿七　凡八字

素 蘇故反尚書素絲縞也考工記凡畫繪之事後素鄭玄曰素白采也礼
記繹紀以素鄭玄曰素生帛也范子計然曰素出三輔迹八百說文白緻繒也周礼掌人掌染
物蔴衣如之春 敵 素狀獸或爲 䌊 亦春作狀成也毛詩不素餐兮傳曰素空也野王案禮空
虛也左氏傳與其素厲寧爲無勇也韓詩素質也人但有質朴無治民之才居位食俸爲餅

（君之加謁故曰素儀礼特牲成素鄭玄曰刑法五篇素饌事乃成左氏傳不從于素林預曰不還素所處之制也明堵素先成事實達曰素猶類也衣服傳氣練及素食鄭玄曰素積故也謂處平生時飲食也礼記有氣素之心鄭玄曰凡物無飾曰素又曰孔子達於礼而不違於素鄭玄曰素猶所也方言素廣也又曰素本也郭璞曰五色之本也漢書呂色玉屋衣不素食私貫雜能以食鄭玄素素食菜粒食也又曰每有水旱等無素食是也雅法違礼不走樂曰素）素（今俗繁字也）繁（亂也又說文素屬也）勦（繪將又說文白勒鑄也廣雅勒隸也）繂（力出反左氏傳藻繂鞞鞛杜預曰藻繂以韋爲之所以藉玉也王五采公侯伯三采子男二采也礼記繂帶諸侯大夫皆五采士二采鄭玄曰此謂襲尸大帶也繂繂也繂之不加箴功也爾雅紼繂也郭璞曰繂索也說文素屬也字書或爲繂字在韋部或爲繂字在糸部）繛（昌約反說文繛緩也或爲綽字在糸部）𦅻（明管反說文繛也或爲緩字在糸部）繛（飾之又字書亦繛字也繛等也帛也在糸部古文爲綽字在絲部）

絲部第四百廿八　凡七字

絲（息茲反尚書說州青州貢絲開礼藤用之新集說文蠶所吐也）𢇁（貢緋又說文古文絲字也糸緘也在糸部）轡（鄙媚反毛詩轡如絲野王案所以御馬車中馬轡也字書爲轡也）𢇁（古通反說文織橫絲也緝絲從糸部）𢇁（古縣反說文織絹以絲貫杼也說文五古文𢇁字也𢇁字在糸部）𢇁（尊也在糸部或爲𢇁字在糸部）

黹部第四百廿九　凡七字

黹（丁雉反周礼祭祀猳五祀則黹冕鄭玄曰今人紩刺紛米也亦繡黹紩也鄭璞曰今人呼紩衣爲黹說文鍼縷所紩衣也或爲𦃃字在衣部）黼（甫物反考工記畫繢之事黑與青謂之黼對王畫而書黼紱是也杜預注左氏傳黼亦白與黑相次也尒雅黼戴謂之黼尒雅黼章也斧謂之黼）

（郭璞曰黼文畫爲斧形也野王案毛詩方裘又黼是也礼記君黼裘以誓獮鄭玄曰以爲以紈白黼爲黼文也）黻（拂拔反毛詩黼黻之明衣裳傳曰黻紱也說文合會五采鮮色也今亦爲黻字在林部）黺（甫憤反尚書藻火粉米黼黻孔安國曰粉米也說文畫粉也今亦爲粉字在米部）䊵（子內反說文會五采繒色也或爲粹字在巾部）𪓐（字書亦𪓐字也）

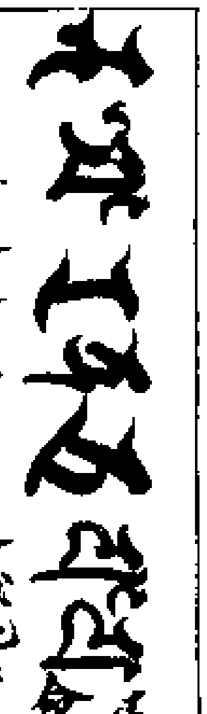
率部第四百卅　凡一字

率（山律反尒雅率循也率自也論語子路率尒而對何晏曰率尒先三人而對也說文捕鳥畢也以絲網有柄字行亦將循也行也導也在行部先道之率爲達字在走部野王案今亦通爲此字又音山律力出二反礼記古之獻繭者其率用此與野王案史記有罪而者各以率受賞漢書以口率計斯斂步此成家之間十七八是也登增革計數也計率也廣雅率斂也又音所類又史記斬群瑕斂其罰百率徐廣曰率即鍰也考工記文爲鍰字在金部）

索部第四百卅一　凡三字

索（蘇各反尚書牝雞之晨惟家之索孔安國曰索盡也野王案此謂鴻盡也左氏傳志索擊獻儀礼取矢不索是也周易震索索視瞿瞿王弼曰懼而索索也毛詩宵亦索綯野王案繩曰索尚書衣褐筆索焚韓弁加無以爲索並是也左氏傳始以南政疆以周索杜預曰索法也礼記吾離羣而索居鄭玄曰索猶散也水玄經小索大索用材乃度家志曰索數也大戴礼十身曰索說文草有莖葉可爲繩索也廣雅縭紂緘紼絠緪繩纆縻紲縲微綖綱笑羃索也又曰索纘也索索又索爲索字音所格反在山部）繂（力出反字書亦繂字也或爲繂字在糸部）絡（力各反字書亦絡字也絡纏繞也在糸部）

玉篇卷第廿七



者　命之義須

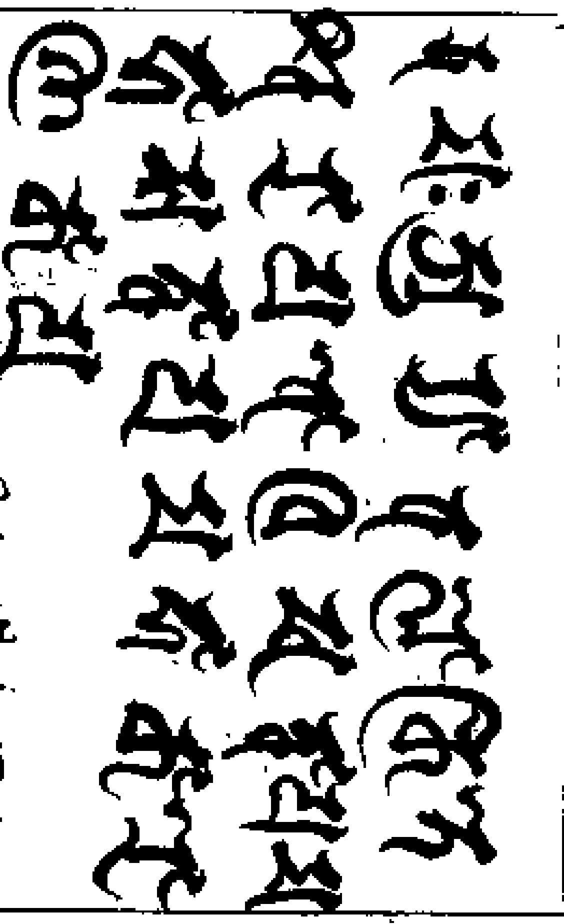
礼之義依接之義稽首之義也稽者至也

首者頭也尊重敬礼之儀以頭至地故云

稽首也者寶之義者三義

如梵文次者可云歸命寶王今准此方言而云歸

命三寶也不能許陳之



者稽首之義如先者義廣

者義扶慧去字者是字上加兼八點

即定慧具足稽故云義廣也

文化五年春月

[illegible]

經籍訪古志

玉篇零本　舊鈔卷子本　石山寺藏

現存第二十七卷糸部第四百二十五至索部第四百三十一凡七部四百二十二字為一卷每行長七寸強字數不定卷末有梵字及訓釋數行又石山寺經藏墨印又高山寺東大寺崇蘭館及佐佐木宗四郎家並藏殘本今鈔錄為三冊一言部第九十一至幸部第一百十七中間有缺此為一冊即第九卷一第十八卷之後半分放部第二百七十一至方部二百八十四此為一冊一水部淦字至洗字中有缺質損壞處此為一冊即第十九卷按清康熙中張士俊翻刻宋板玉篇天保甲午昌平學重雕以行於世固已為希世之珍然已非唐孫強增字之舊卷首題云大廣益會玉篇一部并序凡三十卷而合為上中下三卷朱彝尊所謂釋慧力撰象文道士趙利正撰解疑至宋陳彭年吳銳丘雍輩又重修之於是廣益者衆而玉篇又非顧氏之舊者是也若此本之傳則遠在孫強增字已前真為顧氏原帙也每注中有野王按語與慧琳經音及弘決外典鈔等所引合其為可貴珍品非宋本所可得而比肩也

書原本玉篇後

玉篇與說文並重說文討篆籀之原玉篇疏隸變之流于是其書必駢衍寖博辨析滋多如自序所述總會校讎之備文字訓詁者及致今世行本大廣益會玉篇注文簡略所引書多不詳出誰氏頗與野王序不應然自唐孫強加字以來經陳彭年吳銳丘雍等重修宋本抄行相沿且千歲無異辭學者雖致獻疑而莫由證其非已　本朝四庫提要據永樂大典所引顧野王及宋重修玉篇悟為二書已斥大廣益本非孫強之舊而又以篇字韻不收上元本至謂重修本注文較繁故以多為貴則亦是揣度之辭蓋不見原本之故也日本柏木探古舊藏有古寫本玉篇一卷自放部至方部相傳為唐宋間物簡攜以示予予觀其注文翔實內多野王案云云真迹顧氏原帙也又有言部至幸部一卷水部淦字至洗字一卷糸部至索部一卷藏高山寺東大寺崇蘭館及佐佐木宗四郎家不可得而見探古皆傳寫有副因贈全帙假而刻之惟放部一卷探古梏惜殊甚別寫以西洋影相法於是顧氏之書遠久而亡存什一者得復傳於世今就此卷與張士俊宋本校全部凡二百四十九字張本增多一百二十四字幸部凡一百七十五字增多七十三字舟部凡六十四字增多四十六字不特注文繁簡與重修本倍蓰悉孫卹增加字數其可因此證見上元本之舊其可貴非且姚古興文所頭二十八字也古書之亡者衆矣而字學尤甚漢藝文志載小學十家四十五篇舉所謂史籀蒼頡凡將博學元尚訓纂無一存者僅存者急就篇耳玉篇又其晚出者猶足惜乎哉

光緒八年壬午十一月遵義黎庶昌

右玉篇卷子本四卷其第十八之後分從柏木所藏原本用西洋影照法刻之毫髮不爽餘俱以傳寫本入木刻成後日本印刷局長得能良介從西京高山寺借得糸部前半卷以影照法刻之廼又據以重鐫而糸部始爲完璧四卷中唯柏木本最爲奇古餘三卷大抵不相先後然皆千年以上物也是書所載義訓皆博引經傳其自下己意者則加野王按三字按顧氏玉篇經蕭愷等刪改行世（見梁書蕭子顯傳）至唐上元間有孫強增加之本又有玉篇抄十三卷（見日本國見在書目）是則增損顧氏之書在唐代已有數家（釋慧力象文玉篇趙利正玉篇解疑當別自爲書與顧氏原本不相亂）然就此四卷校之則爲顧氏原本無疑今孫強等增損之本已無傳僅存宋陳彭年大廣益本余舊疑廣益本雖亦三十卷僅分爲上中下三冊若顧氏原本更簡何能分爲三十卷豈知其所云廣益者特於正文大有增益而注文則全刪所引經典並有刪其大字正文者據廣益本於祥符牒後載舊一十五萬八千六百四十一言新五萬一千一百二十九言新舊總二十萬九千七百七十言又雙注云注四十萬七千五百有三十字余以廣益本合大字注文并計之實只二十萬有奇絕無注文四十萬之事今見此本始悟其所云注四十萬者爲顧氏原本之數故並三十卷舊一十五萬者孫強等刪除注文增加大字並自撰注文之數也新五萬有奇者陳彭年等增加大字並自撰注文之數也或者不察延以顧氏原本注文爲簡孫強陳彭年注文爲繁傎之甚矣按野王所收之字大抵本於說文其有出於說文之外者多引三蒼等書於字異義同且兩部或數部並收知其網羅蒼雅在當時已爲賅備廣益本遞有增益而不爲之分別使後人無從考驗得失殊失詳慎又原本次第多與說文同說文所無之字續之於後廣益本則多所凌亂間有以增入之字夾廁其中近人乃欲以玉篇之次第校說文之次第不亦謬乎今顧氏原本雖不得見其全而日本釋空海所撰萬象名義（三十卷當唐開成會昌間）其分部隸字以此殘本校之一一脗合則知其全書皆據顧氏原本絕無增損淩亂又日本僧昌住新撰字鏡（十二卷日本昌泰間所撰當唐昭宗光化中）其分部次第雖不同而所載義訓較備合之釋慧琳一切經音義（百卷唐元和十二年撰此爲中土佚書）源順和名類聚鈔（二十卷日本天延間所撰當宋開寶間）具平弘決外典鈔（四卷日本正歷二年具平親王所撰當宋淳化二年）釋信瑞淨土三部經音義（日本嘉禎三年撰當宋端平二年）皆引有野王按語若彙集之以爲疏證使顧氏原書與孫陳廣益本劃然不相亂亦千載快事也今第就顧氏所引經典校其異同爲之札記如左光緒十年正月楊守敬記

干祿字書

顏元孫撰

干祿字書目錄

總論
平聲
上聲
去聲
入聲
刺史楊漢公跋
成都勾詠跋
丹陽孫沐跋

干祿字書目錄終

干祿字書

朝議大夫滁沂豪三州刺史上柱
國贈祕書監顏元孫撰第十三姪
男金紫光祿大夫行湖州刺史上
柱國魯郡開國公眞卿書

明　嘉禾周履靖校正
金陵荊山書林梓

史籒之興備存往制筆削所誤抑有前聞豈唯豕上加三蓋亦馬中闕五迨斯以降舛謬寔繁積習生常爲弊滋甚元孫伯祖故祕書監貞觀中刊正經籍因錄字體數紙以示讎校楷書當代共傳號爲顏氏字樣懷鉛是賴汗簡攸資時訛頻遷歲久還變後有羣書新定字樣是學士杜延業續修雖稍增加然無條貫或應出而靡載或詭衆而難依且字書源流起於上古自改篆行隸漸失本真若總據說文便下筆多礙當去泰去甚使輕重合宜不揆庸虛久思編緝頃因閑暇方契宿心遂參校是非較量同異其有義理全僻罔弗畢該點畫小虧亦無所隱勒成一卷名曰干祿字書以平上去入四聲爲次（每轉韻處朱點其上）具言俗通正三體（大較則有三體非謂每字總然）偏旁同者不復廣出（謂忩殳氐冈日召之類是也）字有相亂因而附焉（謂彤肜宂究禕禕之類是也）所謂俗者例皆淺近唯籍帳文案券契藥方非涉雅言用亦無爽儻能改革善不可加所謂通者相承久遠可以施表奏牋尺牘判狀固免詆訶（若須作文言及選曹銓試兼擇正體用之佳）所謂正者並有憑據可以施著述文章對策碑碣將爲允當（進士考試理宜必遵正體明經對策貴合經注本文碑書多作八分任別詢舊則）有此區別其故何哉夫筮仕觀光惟人所急循名責實有國恒規既考文辭兼詳翰墨昇沉是繫安可忽諸用捨之閒尤須折衷目以干祿義在茲乎綆短汲深誠未達於涯涘歧多路惑庶有歸於適從如曰不然請俟來哲

平聲

聡聰聽（上中通下正諸從悤者並同他皆倣此）　㓛功（上俗下正）　䕺藂叢筩筩（並上通下正）　童僮（上童幼下僮僕古則反是今所不行）　衷衷　馮馮　雄雄　虫蟲（並上俗下正）　沖种（上沖和下种幼）　躬躳（並正）　彤肜（上赤色從冬反下系名音融）　龍龍龍從從從（並上中通下正）　逢逢（上俗下正諸同聲者並準此唯降字等從夅）　恭恭庸庸（並上俗下正）　穠穠（穠華字上通下正）　兇凶（上通下正亦懼也許勇反）　鍾鐘（上酒器下鐘磬字今並用上字）　邦邦　雙雙　支支　卮巵　篩簁　虧虧　規規　見見　漸漸　差差　窺窺（並上俗下正）　羸羸　篪篪（並上通下正）　麾撝（上旌麾下謙撝字其指撝亦作麾）　隋隨（上國名下追隨）　羈覊（上羈勒下羈旅）　祇祇（上神祇巨移反下適秖章移反）　畁畀（上尊卑下畀與必寐反）　禕禕（上禕美音漪下禕褕音暉）　辝辤辭（上中並辝讓下辭說今作辝俗作辤非也）　兹茲茲　耆耆耆　蓍蓍　雞雞雞　醫醫（並上俗中

通下正 私私 茲茲 淄淄 尼尼 蚩蚩 齹齹 並上俗下正 狸貍 夷夷 龜龜 衰衰 棊棊 丕丕 絲絲 疑疑 並上通下正 貽詒 上貽遺下詒言 齍齋 上齍粢音咨下齋戒側皆反 微微 徽徽 輝暉 肥肥 歸歸 並上通下正 胥胥 虛虛 疏疏 於於 菹菹 豬豬 鋤鉏 並上通下正 蒭蒭芻 上中通下正 膚膚膚 上俗中通下正 俞俞 殳殳 並上俗下正諸從殳者並準此 儒儒 襦襦 駈驅 厨廚 並上通下正 扶扶 上俗下正 鳧鳧 上通下正 苻符 上人姓下符契 鶵雛 並正 麁

麄麤 上中通下正此與精粗義同今以粗音才古反相承已久 壺壺 爐鑪 蒲蒲 蘇蘇 圖圖 並上俗下正 徒徒 上通下正 塗途 上塗泥下途路 徂殂 上往下死 棃黎 埿泥 蜺霓 並上俗下正 溪谿 兮兮 携攜 並上通下正 堤隄 上俗下正 互氐 上通下正諸從氐者並準此 齎齎 上通下正 臍臍 並正 稽稽 上俗下正 鷄雞 並正 犀犀 上俗下正 棲栖 並正 鞋鞵 蛙鼃 並上通下正 崖涯 上山崖下水際亦音儀 埋薶 懷懷 犲豺 並上通下正 堦

階 堦砌字上俗下正合作階級之階 俳徘 上俳優字音排下徘徊字音裴 揩楷 上揩拭苦皆反下楷模苦駭反 灰灰 臺臺 回回 並上俗下正諸字有從回者並準此 頹頹 盃杯 並上通下正 珎珍 辰辰 鄰隣 麟麐 並上通下正 瞋嗔 上瞋目下嗔怒 屯屯 上屯厄下屯聚 分分 裠帬 並上通下正 殷殷 上殷姓下殷勤 筋筋 上通下正 忻欣 並正 勤懃 上勤勞下懃懇 猨猿蝯 上俗中通下正今不行 黿黿 原原 樊樊 並上俗下正 翻翻 上通

下正 冤冤 上俗下正 鴛鵷 上鴛鴦下鵷鶵 蕃藩 上蕃殖亦音繁下藩屏 肫豚 鎛槫 巛坤 並上通下正 完完 寬寬 冠冠 看看 单單 並上俗下正 安安 上通下正 懽歡 並正 磐盤 上磐石下盤器 餐飧 上千安反字亦作餐下息魂反 删删 關關 攀攀 並上俗下正 鰥鰥 鰥寡字上通下正 乹乾乾 上俗中通下正下亦乾燥 虔虔 上通下正 遷遷 牽牽 邊邊 怜憐 全全 權權 愆愆 焉焉 並上俗下正 燃然 然燒字上通下正 年秊 廛廛 延延 僊僊

鈆鉛 沿舩並同 甎甎專專甎塼 並上通下正 烟煙 並正 弦絃 上弓弦下琴絃 仚企 上高舉兒許延反鍾明述書勢云鳥仚魚躍下企望丘賜反 飄飄 上俗下正 標摽 上標記字必遥反下摽擊字頻小反 喬喬 堯堯 樵樵 析料 髫髫 並上俗下正 迢迢 並正 燋焦 焦爛字上通下正 梟梟 上通下正 僥僥 並僥倖字古堯反相承已久字書作儌今不行用僥亦僬僥字謂南方短人也音焦堯 鵰雕 並正 彫凋 上彫飾下凋落 宵霄 上夜下雲霄俗作霄非也

妖祆 上妖冶下祆胡今亦用上字 繇繇 上畢繇字下卜兆繇音胄 餚肴 上俗下正 巢巢 上通下正 抄杪 上初交又初教反下杪末字弥小反 皐皋皐 上俗中通下正 篙篙 所以刺船上通下正 牢牢 鼇鼇 翱翱 並上俗下正 曺曹 上通下正 褒褒 並正多用下字 謟諂 上土高反諸字同聲者並從舀下丑冉反諸字同聲者並從臽 鼂鼂 上俗下正 騷騷 靴鞾 呵訶 並上通下正 歌謌 並正多用上字 苽瓜 鵶鴉 並上俗

下正 衙庌 耶邪 邪柤 楂槎 奢誇 誇麚 麚 並上通下正 覃覃 蠶蠶 並上俗下正 含含 耼聃 並上通下正 墻墻牆 床牀牀 庄莊 並上俗中通下正其粧粉合用此字相承從米已久 商商 觴觴 並上俗下正 腸腸 上通下正 塲場場 上音長中音傷下音亦 壃疆 強彊 瘡創 下亦創造 章章 羌羌 粮糧 並上通下正 凉涼 凉字上俗下正 傍旁旁 上中通下正 臧臧臧 上俗中通下正 嘗嘗 襄襄 凰皇 凰皇字並上俗下正 喪喪 光光 岡岡 剛剛

並上通下正 芒邙 北邙山上俗下正上芒刺字音亡 黌黌 橫橫 迎迎 旍旌 明明 京京 輕輕 羹羹 上通下正 嬴嬴 上嬴多下秦姓 鎗鐺 上鐘聲楚庚反鐺音當今並以爲鐺釜字更無別體 亨享 上亨通亦亨宰字下祭享字 庭庭 坰坰 霛靈 並上俗下正 冥冥 萍萍 並上通下正 耕耕 上俗下正 罌罌 爭爭 並上通下正 劉劉劉 上俗中通下正 流流 上俗下正 畱留 上通下正 休休 上通下正 鄒鄒鄒鄒 收收 牟牟 上通下正 球璆 並正 脩

修 上脩脯下修飾 兜兜 溝溝 餱糇 並上通下正 陰陰 上通中下正 簪簪 侵侵 並上俗下正 砧碪 上通下正字亦作椹 衿襟 並正 婬媱 上婬蕩字音淫下妖媱字音遥 猾滑 上俗下正 擔簷 檐僉奩 音連 詹詹 沾霑 並上通下正 凴憑 上通下正 氷冰 興興 矜矜 滕滕 繩繩 陵陵 並上通下正 凌凌 上浸凌下水凌 蒸烝 上衆也火氣亦祭名今並通用上字 楞稜 弘弘 滕滕 上俗下正 能能 函函 上通下正 鑒鑒 又古懺反上通下

正凡凡上俗下正

上聲

擁壅上擁持下壅塞朧壟上朧坂下壠壟冢塚上冢墓下冢塋悚竦上悚懼下竦㊀蜯蚌講講並上通下正徙徙上通下正帋紙氏氏並上通下正伎枝此此尒介爾爾並上通下正㫖旨上中通下正光兕兕上俗中通下正峙峙跱上俗中下正市市裏裏恥恥齒齒並上俗下正心止軌軌並上通下正宄究上奸宄字下究㊁字

否否可否反否泰字同今俗並作否非也圯圯上圯毀下圯橋喜憙上喜樂下憙好許吏反扆扆上俗下正矣矣上通下正挔旅黍黍巨巨並上俗下正藇藇与與所所楚楚叙敘並上通下正褚褚上竹呂反下丑呂反儛舞黼黼並上俗下正俯俛並俯仰字俗以俛音免非也然作上字爲勝（竪）（豎）取取並上通下正皷鼓上俗下正秙殺土土虍虎苦苦並上通下正覩睹並正篤薄上薄藉下厚薄軆體蠡蠡並上俗下正又力

奚反禮礼並正多行上字洗洒並正上亦姑洗字下亦灑掃字啓啓称稱並上通下正觧解解上俗中下正罷罷上通下正採采上通下正綵彩上綵采下光彩餧餒上奴罪反下於僞反隱隱上俗中通下正筭筍准準沓沓並上通下正菫槿上菫菜下木槿慜憫上慜傷下憫然隕殞上墜下殞偃偃坂阪上通下正阪亦阪泉字蒲板反苑苑上藥名下園苑夲本懇懇衮袞並上通下正斷斷斷上俗中通下正欵款亶亹散

散懣滿並上俗下正憤滿字亦遠一音亡本反浣澣椀盌餅餠並上通下正秆稈並正篹纂上纂組下纂纘版板上通下正下亦板蕩字簡揀上簡冊下揀擇相承並用上字典典舛舛並上俗下正蠆蠆斗斗兖兗汚沔並上通下正剪翦上俗下正瑑琢上琢璧文音篆下琢玉竹角反夭夭遶繞㲃麪肇肇兆兆並上通下正巧巧敲皜並上通下正嫂嫂嫂上俗中通下正嫽嫽上俗下正埽掃上通下正棗棗蚤蚤藻藻擣擣擣

皁老老惚惱並上俗下正皂皁藁槀寶寶考考並上通下正坐坐坐上俗中下正璅瑣菓果果木字並上俗下正寡寡寡上俗中通下正寫寫假假並上俗下正舉擧瓦瓦鮓鮓並上俗下正粿粿糝上蜜瓜粿中下並羹糝覽覧攬擥並上通下正養養兩兩枉枉上俗下正象象網網爽爽並上通下正莾莽駔駔整整（內）（丑）並上俗下正景景永永騁騁礦鑛並上通下正鯁哽上刺在喉下哽咽作鯁亦通並並上通下正亦音蒲

猛反逈迥上俗下正冷冷上力鼎反下力丁反灰友丑丑阜阜缶缶牖牖受受旧臼並上俗下正諸字從臼者並準此咎咎韮韭畒畝並上通下正走走走上中通下正后后苟苟狗狗並上俗下正叟叟上通下正扣叩上牽馬也下叩擊也亦作扣寢寢上通下正甚甚上通下正忝忝上俗下正撿檢上檢束字音斂今以爲撿校及檢尋字下書檢及檢則字居儼反掭掭上通下正等等上通下正減減上俗下正

去聲

凍凍夢夢並上俗下正寬寬並正羲義譬譬並上俗下正戲戲上通下正俻俻備寐寐並上俗中通下正類類置置邃邃秘祕嗣嗣璽璽並上俗下正器器上通下正鼻鼻帥帥飼飤弑弒並上通下正愧媿謚諡並正毅毅毅上俗中通下正貴貴上通下正著著著上俗中通下正御御庶庶並上俗下正遽遽筯箸並上通下正勾句數數並上俗下正喻諭上通下正慕慕度度

步步並上俗下正妬妒顧顧寇寇厝措並上通下正醋酢上酸也下酬酢字今並作酢傃遡向也並正害害帶帶泰泰並上俗下正最冣兌兌頼賴鱠膾並上通下正聟壻嵗歲並上俗中通下正閙閙茘荔戾戾隸隸弊弊祭祭藝藝帝帝勢勢塞塞並上俗下正契契契脃脆繫繋繼繼薊薊並上通下正叡睿篲彗並正第第次第字上俗下正逮逮上及也徒計反俗音徒再反非也下人姓音錄沠派掛挂上俗下正畫

畫上畫下正隘阨佐佐並上俗下正戒戒介介並上通下正佩珮上帶也下玉珮也古並作佩学學對對並上俗下正退退輩輩袋帒再再刻劾並上通下正塊凷並正多行上字唯坊書作凷癈廢上妨廢下癈疾祓祓祓除字音廢亦音拂上俗下正喙喙上許穢反下丁角反詫訛（亂）晉晉疊疊並上俗下正乔若慰慰亂亂疢疢隽儁並上通下正亦作俊字奮奮糞糞並上俗下正訓訓上通下正憲憲上俗下正獻獻券券

劵字本從刀從力古倦字建建並上通下正万萬並正遁遁上俗下正噴歕並正粲粲亂亂偽倪奐奐嘆歎舘館菻蒜竿笄並上俗下正愞懦寬寬寨寨並上通下正宦宦棊棊並上俗下正諫諫厲厲並上通下正麺麪變變羨羨並上俗下正鸛燕宴宴遍徧並上通下正線綫並正卞弁上人姓下皮弁古並作弁廌薦上本獸廌字觸邪獸也音丈買反相承别用豸字以廌薦字作薦亦通占名召上俗中下正諸從名者準此

巢糴吊弔並上俗下正耀曜咲笑並上通下正廟庿並正皀皃貌上俗中通下正劾效上劾下放效字或作敩校校上比校下校尉棹櫂上通下正橈撓上奴効反又音饒下撓擾字火高反閙吏上通下正盗盜摻操暴暴躁躁並上俗下正竈竈上通下正耄耄上通下正馱馱𧍧蠆[illegible]草並上俗下正夏夏上俗下正覇霸上通下正射躲赦赦並正塹暫上通下正闇暗上幽闇下日無光今行下字迺匠況況恙恙上俗下正樣

樣狀狀壯壯並上通下正競競夐夐勁勁並上俗下正硬鞕孟孟正正並上通下正清清溫清字俗作淸非也倿佞上俗下正聽聽定定廷廷並上通下正今俗音庭非也臭臭廐廐舊舊貿貿富富售售並上俗下正獸獸並正鬪鬭鬪上俗中通下正寇寇上俗下正絍絍並正音汝鴆反譖譖上俗下正豔豔上通下正儉儉並正稱稱上俗下正應應上物相應下言相應隥隥上通下正汎泛並正

入聲

穀穀哭哭僕僕並上俗下正曝暴上通下正宍肉夙夙肅肅倏倐並上俗下正尗叔上通下正鞠鞫上鞠養又窮鞠其六反下鞫罪熟熟上誰也下孰也古作孰今不行沃沃嚳嚳並上俗下正督督篤篤並上通下正局局局上俗中通下正足足屬屬並上通下正學學擢擢並上俗下正朔朔稍稍斵斲邈邈並上通下正岳嶽並正樸朴上樸素下愿朴字亦藥音卜反悉悉悉上俗中通下正膝膝迊匹蟀蟀漆漆並上俗下正逸逸卒卒宻密並上通下正帙袠昵暱並正歘欝鬱颮颮乞乞並上俗下正厥厥闕闕發發上俗下正襪襪上通下正勃勃突突奪奪並上俗下正煞殺殺上俗中通下正拔拔上俗下正鐵鐵鐵上中通下正節節決決蔑蔑熱熱滅滅並上俗下正鱉鼈缺缺切切竊竊徹徹潔潔並上通下正悊哲並正孽孽上庶孽下妖孽刷㕞上刮刷下拭㕞噎咽上食噎下咽喉亦嗚咽桼

糴敵敵狄狄嫡嫡閴閴並上俗下正析析歷歷覔覓並上俗下正鷁鷁上六鷁下鷁首戚慼上親下憂益益麝麝索索栢柏並上俗下正隟隙郄郤脉脈並上通下正跡迹役役蹠跖摭拓並正下亦開拓字貃貊蠻貊字上通下正其獸名者字作貘弈弈上弈弈下博弈藉籍上藉草下簿籍筴筞策上俗中通下正冊冊革革馘馘並上通下正搕扼並正摘擿上摘竹革反下料擿他歷反雜雜上通下正臘蠟上臘祭下蜜俗字

[illegible]也蹹蹋迊帀迊匝並上通下正狹狹插挿並上通下正協協獵獵並上通下正楫楫輙輒並上通下正慴懾上懼下失氣也亦作慴怗帖上安怗下券帖澁澀緝緝並上俗下正諸與緝同聲者並準此若若上通下正袷衿並正洽[illegible]上[illegible]下[illegible]鑿鑿壑壑惡惡鶴鶴並上俗下正貉貉博博並上通下正穫穫上草木落下[illegible]也餝飾林林稷稷直直色色積積嘿默並上俗下正或或惑惑並上通下正克尅上克能下尅勝脅脇劫刧並上通下正

干祿字書

有唐大曆九年歳次甲寅正月庚子朔七日

景午真卿於湖州刺史宅東廳院書之

干祿字書　終

太師魯公忠孝全德儀形古今存道殁身煥乎國史文學之外尤工隸書畫鍾蘇之精能極逸少之楷則頃因左宦曾牧茲郡才大事簡居多餘閑錄干祿字樣書于貞石仍許傳本示諸後生一二工人用爲衣食業晝夜不息刓缺遂多親姪頵頃牧天台懼將磨滅欲以文字移於他石貲用且之不能克終漢公諄懇蒙陰獲睹墨妙得以餘俸成願之意自看摹勒不差纖毫庶使筆蹤傳於永永時開成四年六月廿九日刻

史楊漢公記

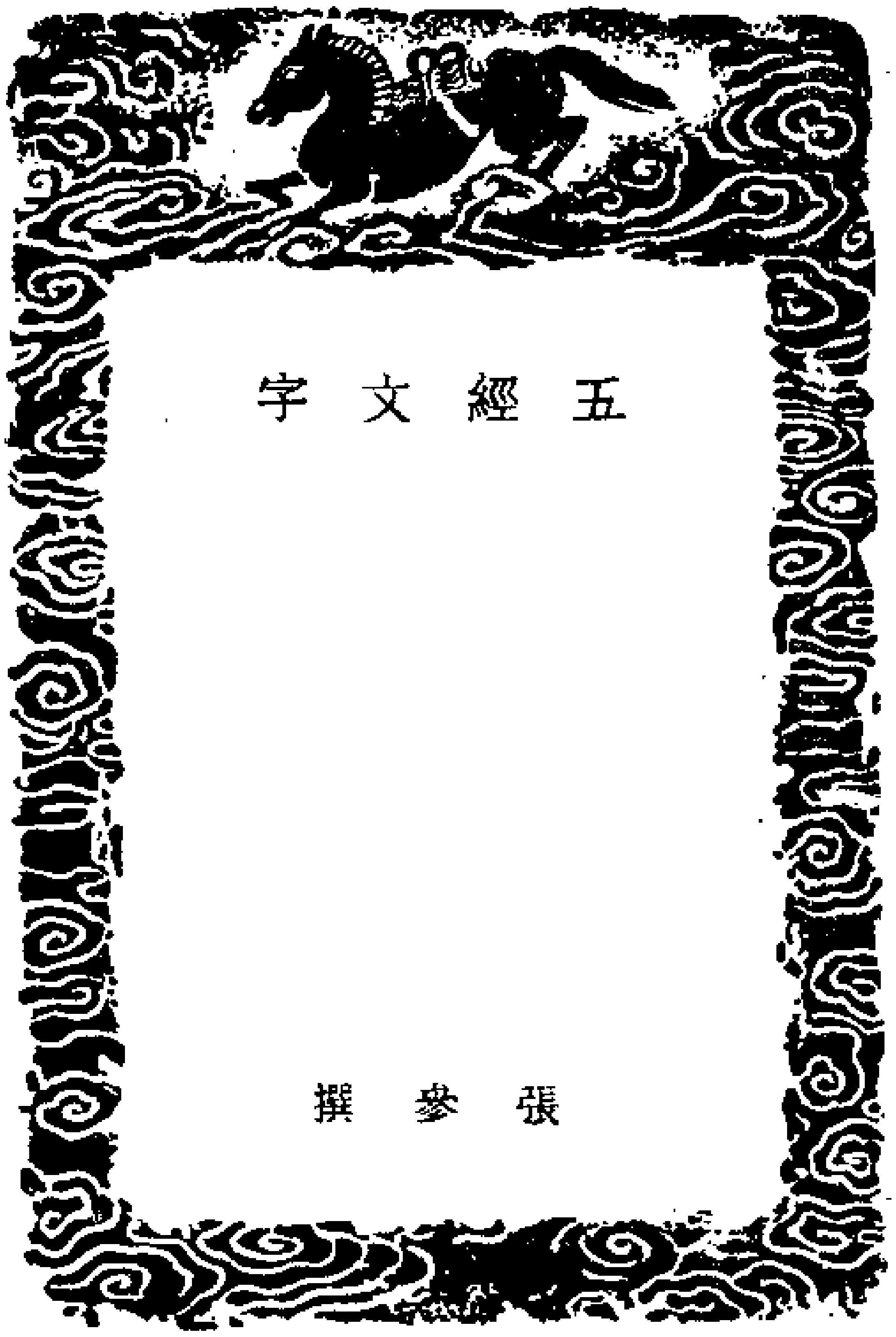
柳公權對穆宗用筆法曰心正則筆正是言也雖公權時以筆諫然論書法理固如是余觀顏魯公筆蹟乃知公權之言不妄魯公忠正人也功名事業列於國史其全德偉行英風義烈貫映千古文學之外尤工隸書大小二體筆力遒勁如服介冑如冠獬廌凜凜乎若請盧杞而叱希烈有不可犯之勢蓋其心畫所寓誠可畏而仰之徃由左宦臨牧吳興暇隙書干祿字槪鐫刻于石傳示後生然石刻在刺史宅東廳院傳之惟艱故世罕得善本而蜀士大夫所見惟板刻尤鮮得其眞府尹龍閣宇文公比刺湖州得魯公所書與楊漢公所摹二本特為精詳公深喜魯公書於干祿字槪尤致意焉非獨愛其字槪而且愛其書法之工非止愛其書法而又愛其心術之正惟愛之篤故惜其久而淪廢於是俾以暘蜀二本參校若顏書之刓鈌者以二本補焉不可推究者闕之合通顏書之士摹勒刊石于泮使學者矜式且欲所傳之廣噫魯公所

書定大曆九年自大曆至開成僅踰甲子石已刓缺婭顯欲移他石不果後刺史楊漢公摹勒成顯志時開成四禩也自開成歷五季迄皇朝距今凡五甲子漢公傳本亦寖磨滅魯公眞跡所存纔十四五爾劃公去郡今復幾載其石存亡不可知幸而存焉無好古博雅君子實而護之且有風雨摧剝之虞則彼筆蹤或未可保今公再傳茲石雖謂摹刻失眞然梗槩猶在學者意解神悟尚庶幾得髣髴於斯抑自公始也紹興壬戌八月既望梓學教授成都勾詠記

（左遂王劭文　同宗王材樹）

右干祿字書再以魯公石刻校之多所更定惟平聲有虒字在四支韻中是作壎篪之篪當竹下从虒今乃从虎自讀為虎而非可音池也上聲有惚字在十九皓韻中同為惱字攷字書惱字别無此體卽恍惚之惚也音忽夫此帖自唐入宋已經傳刻當時亦云寖磨滅矣况後世苟簡書寫而正之風日遠又安知非烏焉之類乎二字俱誤無疑姑識于此

嘉靖丁亥歲春丹陽孫沐書



五經文字

張參撰

五經文字序例

易繫辭曰上古結繩以理後代聖人易之以書契百官以理萬人以察蓋取諸夬夬決也王庭孚號決之大者決以書契也建周禮保氏掌養國子以道教之六書謂象形指事會意形聲轉注假借六者造字之本也雖蟲篆變體古今異文離此六者則爲謬惑矣王者制天下必使車同軌書同文故教人八歲入小學文有疑者則必闕而求之春秋之末保氏教廢無所取正各遂其私故孔子曰吾猶及史之闕文也今亡矣

蓋夫子少時人猶有闕疑之問後亡斯道歎其不知而作之也蕭何漢制亦有著法太史試學童諷書九千字乃得爲吏以六體試之吏人上書字或不正輒有舉劾皆正史遺文可得焯知者也劉子政父子校中祕書自史籀以下凡十家序爲小學次於六藝之末後漢許叔重收集籀篆古文諸家之學就隸爲訓注謂之說文時蔡伯喈亦以滅學之後經義分散儒者師門各滯所習傳記交亂訛僞相蒙乃請刊定五經備體刻石立于太學之門外謂之石經學者得以

取法焉遭離變難僅有存者後有呂忱又集說文之所漏略著字林五篇以補之今　制國子監置書學博士立說文石經字林之學舉其文義歲登下之亦古之小學也自頃考功禮部課試貢舉務於取人之急許以所習爲通人苟趨便不求當否字失六書猶爲壹事五經本文蕩而無守矣十年夏六月有司以職事之病　上言其狀　詔委國子儒官勘校經本送尚書省參幸承　詔旨得與二三儒者分經鉤考而共決之互發字義更相難極又以前古字少後代稍

益之故經典音字多有假借（謂若借后為後辟為避大為太知為智之類經典通用）陸氏釋文自南徂北徧通衆家之學分析音訓特為詳舉固當以此正之（唯今文尚書改就今字刪定月令依其時進本與釋文音訓頗有不同）卒以所刊書于屋辟雖未如蔡學之精密石經之堅久慕古之士且知所歸然以經典之文六十餘萬旣字帶惑體（若鼏冪同物禮經相舛蓋遂同桂春秋互出詁故同義詩類交錯之類）音非一讀（若鄉原之鄉為嚮取材之材為裁兩音出於一家而不決其當否）學者傳授義有所存離之若有失合之則難並至當之餘但朱發其傍而已猶慮歲月滋久官曹代易儻復蕪汙失其本眞乃命孝廉生顏傳經收集疑文互體受法師儒

以為定例凡一百六十部三千二百三十五字分為三卷說文體包古今先得六書之要（若古文作明篆文作明古文作坐篆文作坐之類古體經典通行不必改而從篆）有不備者求之字林（若桃福遺進之類說文漏略今得之於字林）其或古體難明衆情驚懵者則以石經之餘比例為助（若宜變為宜晉變為晉之類說文宜晉人所難識則以石經遺文宜與晉代之）石經湮沒所存者寡通以經典及釋文相承隸省引而伸之不敢專也（若舊變為壽臬變為栗之類石經湮沒經典及釋文相承作耳）近代字樣多依四聲傳寫之後偏傍漸失今則采說文字林諸部以類相從務於易了不必舊次自非經典文義之所在雖切於時略不集錄以明為經不為字也其字非

常體偏有所合者詳其證據各以朱字記之俾夫觀省無至多惑大曆十一年六月七日司業張參序

五經文字卷上

國子學　凡卅六部

一木部
二手部（又作扌）
三才部（又作戈）
四牛部
五爿部（音牆）
六羊部
七米部
八釆部（白莧反）
九人部（又作亻與人同）
十彳部（丑亦反）
十一辵部（丑斫反）
十二叉部（戈忍反）
十三走部
十四止部
十五缶部
十六癶部（音撥）
十七宀部（彌先反）
十八穴部
十九冂部（彌狄反）
廿勹部（音包）
廿一冋部（莫保反）
廿二冃部（莫報反）
廿三目部（又作罒）
廿四鼎部（丁泠反）
廿五鼻部
廿六罒部（亡往反）
廿七且部
廿八貝部
廿九肉部（又作月）
卅月部
卅一舟部（又作月）
卅二丹部（又作月）
卅三角部
卅四魚部
卅五酉部
卅六鹵部

木部（冒也冒地而生從屮下象根形今依石經省作木凡字從木皆放此）

凡壹伯玖拾貳字（陸字重文）

柿柹（上芳吠反見詩注下音仕從朩從𠂔聲𠂔音姊）樝（側加反又作柤見禮記）柟（人占反）梅（從每每字下作母從毋者訛毋音無由從母省放此）楷（口解反）桃桃（上說文下石經凡字從兆者皆放此）梫（七任反桂也）樿（之善反見禮記）本本（上說文從木一在其下今經典相承隸省）柢（丁奚反又丁系反）果（從木上象子形是果實字相承加草者於義無據）標（匹小反又必搖反一曰排）杪（名小反木末也）朶（都果反象樹木垂形見易）枵（許驕反虛名）樛（糾由反）梴（丑延反木長皃見詩頌）

杕（徒計反見詩）槀（苦老反木枯也）藁槀（上說文下石經）極（作椓訛）梢（音蕭又山交反見考工記）樸（音朴作撲者訛）桷（椽也）楊（木名）檐（弋占反）栭（音而）樀樀（丁曆反上說文從啻下石經凡敵適之類皆從啇）樓樓（上說文下石經）椐（九居反樻也見詩大雅）櫂（與棹同見詩注）椲（音枯榆木之一名見周禮）橑（音老車蓋之弓見考工記）桯（音盈車蓋之杠見考工記）枋（彼命反古柄字見禮經）桁（戶庚反見禮經）檠（巨京反又巨領反見禮經）楰（音庾木名見詩小雅）棫（音域見詩大雅）槷（魚列反樴也又讀如涅槷字書無文見考工記）臬（法也又與槷同）榼（苦臘反見春秋傳）

楗（音健見考工記）檿（烏簟反山桑也）栝（音括又音覓見禮記）柧（戶化反見春秋傳）檀（大丹反）棷（音叟薪也禮記以為郰棷之棷）櫄（丑旬反木也與杶同物而異名見春秋傳）杶（丑旬反）楛（下苦反）朾（他丁反見春秋傳）栁柳（上說文下經典相承隸省）棣（徒計反）柝欜（他各反二同上見易下見周禮）樠（莫昆反木名又郎蕩反見春秋傳）栝檜（二同上見夏書下見詩又苦活反見商書）柏（巴革反經典相承亦作栢）杇（一孤反見論語）槾（莫干反見論語）梱（苦本反門橛也）杝（弋支反象也禮記亦作扡又音雉見詩小雅）櫂（從手者古擧擢字今不行俗作櫂訛）櫌（音憂覆種見論語經典及釋文皆作耰）

欘（陟玉反斫也）櫡（知略反見考工記）栒栒（二同下見考工記）析（先狄反作扸訛）椑（步皆反又步覓反親身棺見禮記又薄兮反見周禮）機（從手者訛）杼（杼柚之杼）棖（丈行反）椯（丁果反棰也）椎槌（二同並丈追反並擊也下鼓槌）欑（才丸反）柎（方于反）枹（音浮鼓槌也）椌（口江反）柷（柷敔樂名）枑（行馬也音互見周禮）梐（傍禮反見周禮）棧（仕諫反）樏（力隹反山行所乘）棜（一據反）梁（從水從刅從木作梁者訛）楫（音接經典及釋文或作檝）校（音敎又音效皆從木）橫（從手者訛）樔（助交反）檇（子隨反見春秋傳音醉）椓（竹角反）梡（戶管反見禮記）楢槱

（並音酉上楢木名見論語下積木燎之見周禮）檻（下減反）柙（與匣同見論語）榑（說文作榑石經作榑）楬（表木見周禮）檮（大牢反檮杌字）樞（叱朱反）檢（檢察之檢居儉反從手者撿手之撿音斂）槎（助雅反見虞書注）榷（公卓反水上橫木所以渡）楘（蒙毒反見詩風）蘖（五末反見尚書）梟（公幺反從鳥在木上隸省）桑（作桒訛）槩（公代反）栲（苦老反見詩風）榖榖（木名上說文下經典相承隸使移木在左非禾字也）榦（古但反楨榦字）椽（丈緣反）休（象人息木陰加點者非）橈（枉橈之橈女絞反俗從手者擾撓之撓火刀反）樵（木也一曰薪）楅（彼力反束也又音福見周禮）栻（音式卜局也見周禮注）柚（柚橘也又杼柚字見詩）槃（音盤）

棲（巢也作栖同）枓（音主勺也見禮記）杓（匹幺反斗柄見禮記）椹（竹壬反射質也見周禮詩或體以為桑葚字）模（法也）柂（弋支反檣也字林又為柁架也經典多以柂為之）柲（彼利反戈柄）楔槹（上音結下音皐所以汲也）架（禮記作枷）桴（編竹木見論語）杠（古窻反牀前橫木今經典用為旌旗杠從手者舉鼎字）梜（工洽反又古協反見禮記）楚（從疋）棼（扶云反亂也）櫟（見春秋傳）楯棱（力登反見禮記注）枇（音毗）杷（皮巴反）棃（力知反）楀（音矩氏也見詩小雅）樕栜（上音速樸樕字見詩下所革反從朿朿音七賜反自此已下並見爾雅）樆（山梨也）槄（他刀反）榎（古雅反）

槸（牛勢反）椵（工下反又音加）檵（公地反又音計）栘（上兮反）檕（工系反）栩（香羽反）柜（九呂反木名）櫰槐（上音懷大葉而黑下音迴今經典通以下字音懷）樅（千凶反）欇（之涉反木名）朹（音求）枌（扶文反）桵（人佳反）楔（先列反又古鎋反荊桃也）樧（山列反）檓（大椒）栱（居竦反木名也）櫖樗（並丑餘反上散也下木名）欃（又咸反）槍（又庚反欃槍星名也）㮧（音突）榹（山桃也）楎（許韋反）樴（音特）榰（音支柱也）椰（音邪）榽（音奚）榼（音盍）槭（音二）椔（壯剎反立死也）楩（婢善反）枲（從台從朩朩音匹刃反今唯枲字從朩經典久相承從木今故移就木部後以明不從木也）

手部（拳也凡在左者皆依石經作扌）

凡壹伯伍拾貳字

指指（上說文下石經）拇（大指）摳（口侯反摳衣也）揖（一入反從咠作揖訛）拱拳（並音鞏上拱手下見周禮）㨒（苦圭反見禮經）按（烏捍反見詩大雅）撋（如專反見詩注及考工記）拍（音傅）掤（音冰以覆矢也見詩風）攕（音衫女手詩作摻）搢（插也或以揞為此字訛）捖（他活反又徒活反擿打也）揃（子善反搣也搣止列反見周禮注）摝（音鹿振之也見周禮）擭（寒步烏郭二反柞鄂也阱淺則施）掔（烏亂反見禮經）揱（音消纖小也見考工記）

摺擸（二同路合反又作拉及搚並見春秋傳注）摏（舒容反）挍搜（色留反上說文下經典相承隸省見詩頌）攣（力專反）撤（去也案字書無此字見論語）撎（伊志反肅拜也見春秋傳）㨎（如悅反案字書無此字見禮經）晢（章舌反見易）揲（時設反見易）撽（口弔反擊也見春秋傳注）拚（方問反與糞同爲糞除之糞見禮記）摕（之石反見禮經）拑（巨炎反見春秋傳）捘（七旬反又子內反見春秋傳）據（從豦豦音渠凡勮遽之類皆從豦作據訛）把（北下反）攝（作攝訛）挾（作挾訛）掾（弋絹反）拈（奴兼反春秋以爲怗字）插（初甲反）攜（戶圭反相承作攜或作㩦者皆非）捋（力活反從寽下作寸）

掇（丁活反）捊（負溝反引取也）揜掩（二同於冉反）拯（作抍訛）挑（徒了反見春秋傳）招（作佋訛）投（作投訛）撥（補末反）擿（丈曆反又音擲見禮記注）摘（竹革反）抉（烏決反）挋拒（上音振拭也見禮記下與距字同從巨）揭（居局反）掠（音略又音亮取也）搖搖（上說文從肉從缶下經典相承隸省凡瑤遙之類皆從䍃）掉（唐弔反）揚（舉也州名取輕揚之義亦合作此字俗從木訛）掀（火斤反又許言反舉也見春秋傳）撟（己小反又乙搖反）扛（音江舉也）擩（汝主反見周禮）擅（作擅訛）搔（素牢反）挹（於及反又）

（音揖見詩）抒（時與反除也見春秋）摭（之適反）擐（古患反釋文並音患）擾擾（如沼反上說文下經典相承隸省）援（從爰爰從于從𤔡𤔡音平表反作援訛）拔（皮八反又蒲末反）擣（丁老反）挻（式延反）挼（儒志反見周禮）捼（奴禾反見禮記注）撢（他紺反又他甘反見周禮）探探（上說文下經典相承隸省）搤扼（二同並烏革反上見禮經）掎（居倚反）撣撝（上揮奮下指撝字與麾同）摲（所覽反見禮記）擠（子弟反見春秋傳）抵（丁禮反）括括（古末反上說文下經典相承隸省）扐（郎得反見易）技（其綺反能也）

搏摶（上補各反從尃音敷凡搏縛之類皆從尃下徒端反從專）捄（音求又音俱見詩小雅）撮（子活反）拮据（上音結下音居並見詩風春秋傳注或以下字音爲據）抨（普耕反）扱（初洽反）撲（普卜反）抵（之爾反）捶（章壘反）搉（口皁反又音角見周禮注）抗（作抗訛）挂（古化反又作掛見易）掫（子侯反又側九反）捷換（胡玩反）掖（音液）措（初百反又初角反見周禮）揥（他狄反又他帝反見詩風）抶（笞吉反）撻（吐葛反）摽（匹堯反擊也又婢小反落也見詩又浦交反見春秋傳）摧（折也又子雷反擠也）挃（竹乙反穫禾聲見詩）

擔（丁濫反又丁甘反一音膽見禮記）摡（古愛反滌也見周禮）措（千故反置也經典多借錯字爲之）攪（工巧反）摻操（上山檻反見詩下千到反又倉刀反）接（交也）捲（巨員反又音車宛反捲衣也見禮記）扳（普姦反又必顏反引也見春秋傳及禮記注）捎（山交反取也見周禮枝梢字從木）攫（九縛反）掄挐拏（上女居反下女加反）摯（握持也經典通以爲執摯之摯與贄同）擘捭（二同並博厄反下見禮記）揫（子由反見禮記注）挈（苦結反）拜𢷎（二同下見周禮）擊（作擊訛）承（時澄反從手從丞丞時證反）摛（勅知反見爾雅序）舉（從才）抔（步侯反手掬也案字書無此字見禮記）扞（戶旰反經典相承亦作捍）挎（口胡反見詩禮）校（經典及釋文或以爲比校字案字書無文）

才部（草木之初生也從丨上貫一丨象將生枝葉一象地丨古本反）

凡拾貳字（壹字重文）

豺閉（作閇訛）𢦏哉（上說文下經典相承隸省凡從𢦏者放此𢦏音才）栽截（側吏反）胾（才再反見禮記及周禮注）載戴裁在（從才旁土）存（從在省從子）

牛部（大牲也牛件也件事理象角頭三封尾之形也）

凡叄拾字

犉（然倫反見詩）牿（古木反見詩）牴（當禮反）犄

（七如反見春秋傳）牢（作牢訛）牽（從去者訛）犀（音西）犂（洛西反論語或借爲犂牛字力之反）牝牡牼（口行反）犧（從義下兮）犖（力角反見春秋傳）犨（尺由反作犫訛見春秋傳）犆（與特同又音直）牣（音刃見詩）犒（勞師也見春秋傳周禮借槁字爲之）犅（古郎反自犅已下皆見爾雅）犻（布大反）犤（搋池反）犣（力涉反）犑（古役反）犦（布沃反又音雹）犪（巨歸反）[illegible]（安責反）牰（音就）犝（音童）𤛗（子力反）犈（音權又音卷）犌（古牙反）

爿部（音牆）

凡拾貳字（貳字重文）

牀壯（從爿從士凡裝莊之類皆從壯作壯者訛）臧（作臧者訛）牆牆（上說文下石經）戕（在羊反）將將（上說文下經典相承隸省）藏（在郎反又才浪反）狀（作狀訛）牂（音臧羊也見爾雅）斨（七羊反）

羊部（從丫象四足尾之形）

凡拾陸字（貳字重文）

芈羋（彌耳反上說文下經典相承隸省見春秋傳）羝（丁違反詩又作羝字）美（從羊從大從犬從火者訛）羭（美也見春秋傳）洋（音羊水流皃又音祥）羑（音酉見周書）羌（去良反從

（羊下儿）羹羹（上說文下經典相承隸省）羣（俗作群）獫（許儉反自儉已下並見爾雅）羳（音煩）羜（直呂反）羖（音古）翔

米部（象禾實之形）

凡貳拾肆字（壹字重文）

粱（粱米也）粲粲（上說文下石經從歺省訛）粊（周書篇名今文作費）糱（魚列反）糝（先感反）糪（普厄反）粺（米之精者）糜（蒙皮反）糒（音備見禮記注春秋傳）竊（作竊者訛）糗（去九反）糧（作粮訛）粹（悉醉反）氣（從未者訛）⿱殺米（素葛反放也春秋多借蔡字爲之）餼（許記反）粥（與六反又之六反）糅（尼冑反黏也）屎（許伊反說文作吚呻吟也見詩大雅）糲（蘭末反麤米也）⿰米畐（皮逼反見周禮注）糔（思柳反見禮記）糦（昌志反黍稷大祭也見詩頌作饎及饎並見食部）

釆部（蒲莧反辨別也象獸指爪之形）

凡伍字（壹字重文）

番番（音煩上說文下經典相承隸省凡潘蕃之類皆從番）悉（思一反）釋（音適）審

人部（此一部多作亻亻與人同）

凡漆拾陸字

僎（西兗反今經典音撰又音遵）儒（作儒訛）倅（七內反）

傀（公迴反見周禮）僚（歷小反今經典多用爲官寮字）儦（表驕反見詩）倭（一皮反又於危反）僝（士眷反見虞書）僑（石經從喬）俟（從矣）俣（疑矩反見詩風）傭（丑凶反）優（音憂見詩大雅及爾雅）仿（方丈反仿佛見禮記注）佗（大何反）傾頎（上苦營反下音祈）傒（音奚見春秋傳）佸（古活反見詩）侵（七林反）假（從叚叚音工下反凡遐瑕之類皆從叚從段者訛）僅（其靳反）任偏（匹先反）⿰亻瓜价（二同古賣反見詩大雅）傳傅（上史緣反下太傅字從尃）儷（偶也）僭（作僭訛）侜（竹牛反見詩）俴（將善反又錢淺反見詩）偪（彼力反）儗（牛己反見禮記）儳（士彡反又士監反見禮記）侮（作侮訛）

偃（從匽作偃訛）傷（作傷訛）侉（苦瓜反）係（工第反結束之）僔（走本反詩小雅作噂）偶（午口反）傑（巨列反）僊（音仙見禮記注）侐（況域反靜也又火季反見詩）儁俊（二同）偰（先結反殷始祖經典多借契字爲之與卨同）侀（戶經反刑也見禮記）侅（音該又戶楷反無侅人名見穀梁春秋左氏作駭）傎（丁田反顛倒字案字書無此字見春秋傳）佌（音此小也）佽（音次利也見詩小雅）僶（莫尹反僶勉也僶案字書無此字今經典或借黽字爲之）僤（都但反厚也見詩大雅）傞（素多反見詩小雅）僵（居良反）烋（火交反熱烋也案字書無此字見詩大雅）傫（力委反又力追反見春秋傳）傲（音敖不自正也見詩小雅）

仡（魚乙反搖也見詩大雅）傁（素口反與叟同見春秋傳）僄（匹徼反見春秋傳）⿰亻瓜（若華反案字書無此字周禮注⿰亻瓜雜借華字爲之）佮（與劫反又作路處也）個（古賀反見禮經注）侇（音夷見禮經）偲（七才反見詩風又音思見論語）咎（巨九反從人從各又音皋廧咎如見春秋傳）僰（捕北反見禮記）企（從人下止）弔（說文作弔從人持弓今經典相承隸省作弔）⿰亻執（與執同見禮記注）佻（他彫反又徒彫反見爾雅）倳（側吏反見禮記）債（責也見周禮）

彳部（丑亦反小步也象人脛形三屬相連）

凡貳拾參字（貳字重文）

得得（上說文下石經）德徑循（囚倫反）

復復（上說文下石經凡複覆之類皆從復又音扶富反又覆字書又復之復作復從夂久不行也）微（作微訛）徐（安行也）徬（蒲浪反附行也牽徬見周禮）徯（待也）假（工下反至也又音格經典多作假）徧（補見反帀也作遍者訛）御（從午從止從卩卩音節石經作御）徙（遷也移徙之徙作徙者訛）征彷徨（上音旁下音皇見詩作仿偟者訛）徇（辭峻反循也）徼（古弔反循也又古堯反要也案經典及釋文皆別作徼徼字從彳與字書不同俗作徼者訛）很（下本反）彴（音酌又之約反倚也見爾雅）徛（丘奇反舉脛有渡又音寄見爾雅）

辵部（丑略反說文作辵從彳從止今依石經作此辵）

凡貳拾陸字（壹字重文）

逴（丑略反見禮經注春秋傳作踔）迹（經典或作蹟）廷（求往反誑也見詩及春秋傳）遹逾（越也）逆（從屰屰音逆）迎（從卬）适（石經作适凡從舌者皆放此）遲遲（上說文下籀文並治尸反今從籀文）達（從羍羍音他葛反）迆（弋爾反邪也見夏書）遯遁（二同上易卦遯逃也下遷也經典通用之）邇（作迩同）遏（從曷）逞（從呈呈下作壬壬他頂反）逐（音條）隨（從左作隨訛）遽（作遽訛）逮（音代及也又徒計反見禮記）迴（從回同音絅）⿰口遝（吐荅反見禮記）邊邊（上邊鄙之邊下籩豆之籩籩亦作匱別見匚部）邍（古原字見周禮）

夊部（弋忍反長行也說文從彳引之今依石經作夊）

凡參字

建（凡健楗之類皆從此）廷（朝廷之廷凡庭挺之類皆從此）延（從丿從延延從止從又凡字從延者放此案字書從又者更有延字以經典及注並無其文故不出他皆放此）

走部（祖苟反說文從夭從止今依經典相承作走）

凡漆字

趨（從芻作趍者訛）赳（從丩丩吉由反糾收之類皆從丩作赳訛）趮躁（二同子到反上見周禮）越（從戉作越者訛）起

（從辰巳之巳）𧽤（畢一反上行也作蹕同）

止部（象草木生有基止形）

凡拾貳字（貳字重文）

歷（從止）歸帰（上說文下籀文經典通用上字）

歰（山立反從四止見周禮注又音山甲反）此步（薄故反從止下少少音吐葛反相承以少爲少者訛）歲歲（上說文下經典相承隸省）正定（從正）乏（於文反正爲乏）疐（直庚反疐距之疐見考工記）

缶部（瓦器象形）

凡玖字

寳（從缶亦訛從）罍（大瓶也）罃（與甖同又烏耕反晉大夫名見春秋傳）缾（與瓶同見春秋）罋（與甕同見周禮）𦉘（戶暫反見春秋傳）缹（方九反見禮經作缶者訛凡字從缶者放此）匋（口合反見爾雅）陶

夊部（象足有所刺夊也讀若黹）

凡肆字（壹字重文）

癸癸（上說文下經典相承隸省凡撥癸之類皆從癸）登（都曾反凡橙澄之類皆從登）發（從弓從發發音撥末反凡廢撥之類皆從發）

宀部（彌仙反象交覆深屋之形）

凡參拾漆字（伍字重文）

實（食栗反從毌毌公丸反象形從毌者皆訛）宴宴（上說文下字林）宇寓（上說文下籀文）安（作安訛）完（音丸全也俗作兒見音義）察（從祭作寮者非）富（作富者訛）官（作宦訛）竉（從穴者音籠）寫（作寫訛）寬（作寬訛）寁（子感反見詩風）害憲（從丰丰音介石經省從士從工者訛）究（音軌從几訛）宄（作宄訛）寡寘（上說文下石經）宓（綿一反凡密宓之類皆從宓論語注亦用作宓犧字音伏）宿宿（上說文下經典相承隸省）寂𡧍（上說文下石經今依說文）宐宜（上說文下石經）寢（病也字林作寢臥也以寢爲病）寤寐（此二字並從林轉注）奧（從宀從釆從大大隸變體從大大音其恭反）

宂穴（上人勇反從人穴食者見周禮下戶決反從宀從八）宧（弋之反自宧已下皆見爾雅）宎窔（二同一弔反）寎（丕命反又火命反）

穴部（土室也戶決反）

凡貳拾陸字（參字重文）

竈竈（上說文下經典相承隸省）穿（音川）窘（巨隕反案說文有從宀窘字經典並不用）窕窞（大坎反見易）窗窻（上說文下經典相承隸省又江反凡從悤者放此）窬（弋朱反又音豆）窺（丘規反與闚同）竀（丑貞反如魚竀尾見春秋傳與赬同赬字列在赤部）窋（竹律反）窒（知一反）突（徒兀反作宊者訛）究（音救）竄

（七亂反）穹（去弓反）邃（悉醉反）窈（一了反）竆窮（二同）竁（充芮反）窆（悲鄧反）窀（音屯）窌（古孝反見考工記力救反見春秋傳）竅（口弔反）

冖部（彌狄反）

凡參字

冪（莫益反與冪同官名見周禮）冥（從冖從日從六）冠（從寸）

勹部（音包）

凡陸字

冢（作冢訛）匈（許容反）匍（音蒲）匐（蒲北反）包（裏也經典或借苞字爲之苞音皮表反易經又借包爲庖字）軍（古者以車戰故軍字從勹下車後相承遂使作軍字從冖義無所取）

冂部（莫保反）

凡貳字

同冡（音蒙凡字從冡者皆放此）

冃部（莫報反）

凡陸字

冒（莫到反凡帽勖之類皆從冒）冑（文又反從由下同兜鍪也冑裔字從肉今依石經變肉作月與月相類今冑字列見冃部）冕（莫辯反自黃帝初作冕）冣（子外反犯而取）冔冔（二同火于反上字林下經典相承隸省用下字見詩禮）

目部（象重瞳子形）

凡肆拾參字（肆字重文）

睔（古幻反又古本反鄭伯名見春秋）瞞（忙單反）睅（下板反見春秋）盼（普莧反見詩）眅（普板反鄭大夫名見春秋傳）矔（工喚反宋大夫名見春秋傳）眂（音視見周禮）眕（之忍反見春秋傳）睹（丁戶反作覩同）瞻（之廉反作瞻訛）矇瞍（蘇走反）睂眉（忙悲反上說文下經典相承隸省）督督（上說文下經典相承隸省）眚（過也）省（所耿反又息井反）盾（食準反凡楯遁之類皆從盾）瞽眢（於元反又烏丸反見春秋傳）眣（式舊反又音舜以目通也見春秋傳）眈（大感反又音耽）睢（火隹反又音綏水名見春秋傳）眄眄（莫見反上說文下經典相承隸省）

睍（形典反見詩）睆（胡綰反見禮記）瞀（樸角反又音務見虞書注）瞭（音了眂瞭見周禮）瞑（莫千反又音冥見春秋又音眄見商書）眦（仕帝反）瞯（音閑馬二目白）眛（音蔑見春秋傳）瞏睘（衢并反上說文下石經見詩凡還擐之類皆從睘）瞿（音劬從兩目凡懼衢之類皆從瞿）眔（徒荅反凡鰥遝之類皆從眔）夐（火衒反營求也從𠂊𠂊音人從穴省從目從又見詩又火令反見春秋傳凡矎瓊之類皆從夐）矍（況約反從瞿又目不正也見易凡攫玃之類皆從矍）矈（音綿從臱臱音彌千反密也見爾雅）眽（摸白反）瞫（音審人名見春秋傳）

鼎部（象足耳形）

凡參字

鼐（乃代反大鼎也）鼒（音兹小鼎也）鼏（模狄反與冪同）

鼻部（從自下畀）

凡肆字（重文壹字）

鼾鼽（音求見禮記）齅嗅（上說文下經典相承隸省論語借臭字爲之）

网部（亡往反說文作网今依石經作罒凡從罒放此非從四四從口中八與罒不同）

凡貳拾壹字（重文參字）

罕罕（上說文下經典相承隸省作罕）罔（作网同）罽（九例反）罩（竹教反作罩同下從罒者作网皆同）罛（工孤反）

罶（力九反）罝（子邪反）罘罘（音浮上說文下釋文相承隸省見詩）罪羅羈（己知反）罰罸（上說文下石經五經多用上字）罦（音浮）罬（竹劣反）罿（昌容反）置署（作罒訛）罺（又作樔見詩注）

且部（千也反又子余反）

凡漆字

徂（在奴反往也爾雅又爲徂落字一體作殂與說文同亦見虞書）沮（七餘反又子茹反沮洳詩風又音七絮反止也）俎（音阻）鉏（作鋤訛）詛（側據反）助（從目訛）雎（七餘反雎鳩鳥名經典亦爲雎漳之雎楚水名宋之睢水從目見目部）

貝部（海介蟲也）

凡貳拾肆字（重文貳字）

贊贊（上說文下經典相承隸省凡酇纘之類皆從贊）賁（防文反又音墳又音奔）貸（他代反相承或借爲貣字）賮（音盡）賚（來代反）贅（之芮反）負（從人下貝ク古人字作貟及以人爲刀者非）賓（從尸訛）瑣（先果反從𧴪𧴪音瑣從巢者音早）貿貿（上說文下經典相承隸省）貢贛（上貢獻下賜也經典亦通用之）貪（作貪訛）賻（音附）賴（從剌下貝作頼訛）賸（弋勝反見春秋）賡（音庚見虞書）嬰（從賏賏烏經反凡字從賏者皆放此）賾嘖（並助革反上[illegible]也下至也見春秋傳）貾（丈尸反見爾雅）

贆（必幺反從三犬見爾雅）

肉部（如叔反說文肉字在左右及下皆作肉與肉同今依石經變肉作月偏傍從月者皆放此）

凡漆拾壹字

肓（火光反見春秋傳）脅（虛劫反從劦劦音協）肖（須妙反）胄（胤也）肩（從八）脀（之仍反升肉於鼎也見禮記）膋膫（二同並音牢又音遼或作膫也腸間脂）胥（先於反）腸（持張反從昜作易訛）膺膺（上說文下經典相承隸省凡鷹應之類放此）脢（莫來反心之上口之下見詩）臑（人于反又奴到反見禮經）胯胯（音跨上說文下經典相承隸省）股（從殳）肥（父非反從卪）

臘（力荅反）胙（祭肉）腆（厚也）膘（毗小反見春秋傳注及詩）膟（音律）膊膞（上普各反下之兗反又是專反見考工記）臡（奴兮反有骨醢也見禮經及周禮說文字林並作腝）胜腥（上先丁反下先定反今經典通用腥爲胜字並先丁反）臊（先刀反）臛（火惡反見周禮注）腞（文涉反見周禮注）膾脃（千芮反從刀從尸作脆訛）胏肺（上側己反見易下肝肺之肺）膠（音交）𢽳散（上說文下石經）膽（丁覽反）腯（徒忽反肥也）脤（祭肉）朐（巨俱反）胹（音而見春秋傳）胸胷（二同）脟（音劣）胳（音格見禮經）腋（音掖）膚胉（音博見周禮）脕

（亡忽反又音問脕脕見詩注）隋（他果反）肵（音其）脛（胡勁反）臅（昌蜀反見禮記）腍（而甚反案字書無此字見禮記）臞（其俱反見周禮）腓（音菲見易又音肥見詩）胘（音賢案字書無此字見春秋傳）脡（他頂反）腢（音隅肩前也亦作髃見詩小雅）臐（許云反見禮記）䐪（士戀反見禮經注）腠（七豆反見禮經）膮（許堯反見禮記）胝（音帝見禮經）膉（音益見禮經）肫（時倫反見禮記）腒（其居反乾雉）腛（音渥）臄（巨略反函也見詩大雅）

月部（闕也象形）

凡伍字（重文壹字）

朔霸（作覇訛）明朙眀（上古文中說文下石經今並依上字）

舟部（象形）

凡拾字（重文貳字）

艐（丘戒反又古八反又音津爾雅或作屆音戒至也）般（凡盤字之類並從般）俞俞（上說文從亼從舟從巜巜音工外反下依石經變舟作月自俞已下本皆從舟今並作月）服（從尸從又）肜（音融）朕朕（上石經下經典相承隸省凡滕勝之類皆從上字）騰（從馬）勝（從刀非）

丹部（外象采形內象丹形）

彤（徒冬反）雘（赤色見周書）青青（上說文從生從丹下石經凡清請之類皆從青）

角部（象形）

凡拾陸字

衡（從角從大從魚訛）觓觩（二同上見春秋傳從刀者訛下見詩）解（從刀判牛角釋也）觿（火規反見詩）觚（音姑）觵觥（二同工橫反上見周禮春秋傳下見詩）觼（工穴反見詩）觶觗（二同主豉反上通用下見禮記）觡（居伯反）觜（子隨反）觷（音學見爾雅）觳（與斛同見）

（考工記）鰑（武斗反）

魚部（象魚尾形說文作𩵋今依石經作魚）

凡參拾捌字

鮒（音附）鮪鱄（上兗反見春秋）鯀（音袞經典釋文亦作縣或作鮌禮記及釋文又作縣者必恐相承誤）鱣（張連反見詩小雅）𩸞（胡瓦反見詩注）鯢（五兮反）䲔鯨（二同並巨生反下見春秋傳）鰥（古頑反）鯈（音稠從攸）鮛（音叔）鱀（其既反）鮥（音各又音洛）鮀（徒何反）鯇（下短反）魾（音丕）鱖（音厥）鯬（落兮反）漁𢿱（二同音魚下見周禮）鱯（下化反又音獲自鱯已下並見爾雅）鰸（音區）鮆（祖禮反）鱓（音善）鰱（音連）鮬（口孤反又音步）𩶑（音能）鰦（音兹）鮞（人之反）徽（大為反）鮥（其殺反又音洛）鰋（音偃）鰌（音秋）鱺（落兮反）鮤（音列）鱒（才損反）鱏（音尋）

酉部（從古文丣音酉象形）

凡參拾字（壹字重文）

釃（山爾反又音師見詩）醪（音牢）醇（常倫反）醹（汝于反又汝武反見詩）配（從戊己之己）醻

酬（二同上牛反上見詩下經典通用之）酲（丈令反又貞成反）醋酢（上才各反下倉故反見詩今禮經依音用上字下經典通用為酬酢字）酏（弋支反見禮記）醯（火兮反作醯俗）醢（火亥反從右）醟（于命反）酖（丁含反樂酒也今春秋傳借為鴆鳥之鴆）醫（從巫俗）莤（所六反以茅莤酒見周禮注今春秋傳作縮）𨡓醬（上說文下經典相承隸變）釂醮（二同子妙反上飲酒盡下冠娶禮醮今經典通用之）酺（音蒲災害神見周禮）醵（巨於反又音遽又巨略反見禮記）醝（在何反酒名周禮注作鄭）醆（莊善反見周禮）醍（他弟反）酎（丈又反見春秋傳）酋（才牛反）尊（從酋下寸作尊者訛）酤（音戶見詩小雅）

鹵部（力土反）

凡參字

鹹（作醎訛）盬（作[illegible]訛）鹺（在何反見禮記）

五經文字卷中

國子學　凡五十八部

卅七廾部（音草）　卅八丫部（工瓦反）
卅九丵部（士角反）　四十廿部（音疾）
四十一竹部　四十二革部
四十三鬲部（來的反）　四十四彡部（息廉反）
四十五髟部（必由反）　四十六衣部
四十七示部　四十八禾部
四十九耒部　五十心部（又作忄及㣺）
五十一巾部　五十二巿部
五十三豸部　五十四犬部
五十五豕部　五十六勿部
五十七馬部　五十八鹿部
五十九烏部　六十隹部
六十一言部　六十二广部（音儼）
六十三厂部（音罕）　六十四石部
六十五疒部（女尼反）　六十六阝部（音邑）
六十七卩部（音節）　六十八𠂤部（又作阝）
六十九户部　七十尸部

七十一虫部（火尾反）　七十二䖵部（古門反）
七十三土部　七十四士部
七十五菐部（古僕反）　七十六王部
七十七力部　七十八刀部
七十九斤部　八十斗部
八十一戈部　八十二弋部
八十三耳部　八十四門部
八十五禸部（女九反）　八十六㕯部（女滑反）
八十七子部　八十八𠫓部（他骨反）
八十九辛部　九十巛部
九十一火部　九十二赤部
九十三大部　九十四夨部

艸部（音草從二屮象草初生之形）

凡貳伯貳拾壹字（參字重文）

莊（作庄非）萁（音其見禮記）蘆（歷奴反）藍（落三反）蕿萱（二同並凶元反詩作蘐）蘭（從柬柬音簡柬從八在柬中）薊（音計從角者訛）萑（大丸反見春秋傳）荍（勤由反見詩風音翹）蘄（巨依反又音芹）莞（下官反禮記音官論語華板反）蒢（直居反）蒲（從補訛）蓷（音推又他回反見詩風）藟（力水反見詩）藐（莫角反）薜（卜革

（反見考工記）蔦（丁了反草名見詩）薟蘞（二同力檢反下見詩）蒹（音兼草名見詩）菼（他敢反見詩）蕭薖（苦戈反見詩）蔿（于彼反春秋傳及釋文或作薳與蔿同）蔓（作蔓者訛）葛苽（古胡反釋文又作瓜）菌（巨殞反）蕈（式甚反菌也詩蕁草亦作蕈）葚（示枕反桑實見魯頌作黮與葚同）菽英薾（奴弟反今詩小雅借爾字為之）葩（普巴反）薿（牛力反見詩）莢（工妾反莢物見周禮）茇（補末反又蒲末反見詩風）茇（乎斛反案字書與文見禮記）芃（符風反）蓫（丈六反作也春秋傳從竹）蔇蔇（己四反上說文下石經）蓁（側詵反見詩）薈（烏外反）萃

荒蔽蘀（他各反見詩風）薀（於問反）蔡薄（蒲各反又音溥迫之薄補各反）苑菀（並於阮反說文鋼以上字為苑囿字今則通用之經文多作苑又於粉反）菑（側其反經典或借為災）薙（他計反姚草也見周禮）苾（步必反見詩）蓺（倪勢反見詩）蕡（父分反經典亦作賁見禮經）苴（七余反麻之有子者又子餘反東也又音查見詩大雅）莝（千臥反詩小雅借摧字為莝字其莝字見注）蕃（音煩經典通以為蕃屏字）藩（本藩籬字亦作藩屏字今獨用為藩籬字）蔟（千豆反又倉木反）蒸（章凌反爾雅以為祭名其經典祭衆多去草以此為蒸）苟（從艹下句）芥芥（二同）蕨（居月反）蒙

（作蒙訛）范（作范訛）藻藻（二同並音早）苗（卜道反）蓐（陳草復生）若（作若訛）蘇（從穌穌音蘇以禾在左者訛）荅荅（上說文下石經此荅本小豆之一名對荅之荅本作畣經典及人間行此荅已久故不可改變）著（竹去反明也又竹略反又陟略反又竹呂反見論語注又音佇又音除見詩）蔬蕑（古閑反蘭也見詩風俗以為蘭菜字非）蕆（丑善反勑也見春秋）蓋（戶荅反苦也說文又音公害反亦苦也）葑（方孔反又音封）薛薛（上說文下石經）莽（從犬在兩草中作莽訛）莽（上下從兩草相承作莽訛）藪（素口反）蓍（申之反）茹（音如又音汝又而庶反）藘（力居反）菲（芳尾反）蒩（音租見周禮）菱

蔆（二同力丞反）蕞（壯劣反聚也又在冣反見春秋傳）莫苕（時昭反又徒彫反）葺（千入反）艾（五蓋反從乂從又訛）藨（步表反）苞（皮表反經典或借為包裹字）葸（絲里反畏懼見論語）芼（莫報反又音毛）䕩（音老乾梅也見周禮）萬（與矩同見考工記）蘳（人佳反）菆（側留反又才工反見春秋傳）蔀（薄厚反又音部大闇也見易）荓（補耕反又普經反見詩頌亦耕使也見詩大雅）蔌（音速菜肴也見詩大雅）薅（音蒿拔草也見詩頌）菶（布孔反見詩大雅）薍（五患反江東謂之蓲區音丘見爾雅）蔞（力于反蒿也見詩風）芾（音弗與黻同釋也見詩風）茀（粉物反飾也見易）藇（音敘美也見詩小雅）蔮（古內反見禮經注）

[illegible]（見居反見禮經注）萩（子遙反見穀梁及春秋左氏傳）藃（呼角反見考工記）蘪（莫悲反自此已下並見爾雅）藿（羊六反）蔥蒜（西亂反）莖（戶耕反）萹（布殄反）茦（所革反衆草木之有束者）[illegible]葥（二同子賤反又音前山梅也爾雅用下字）[illegible]（力厚反）蘩（音煩）蔏（音商）[illegible]（土忍反）蔚（於貴反）蓂（莫狄反）荼（大奴反）萑（音催）蕵（音孫）蘥（弋灼反）萰（音練）[illegible]（吉延反又音真）蘬（工回反又胡罪反）萉（防非反釋文蒲北反）苨（奴禮反）菧（丁禮反）莕荇（二同並音杏）葖（他忽反又徒忽反）葍（音福又方服反）[illegible]（音當）葴（之金反馬藍）[illegible]

（音苟）芵（古穴反）茪（音光爾雅或作光）蕛（他兮反又大兮反）虋（音門又攢昆反）芑（羌已反白苗嘉穀）莔（音盲又謨庚反）蔜（五羔反）蓃（山牛反又音嫂）[illegible]（徒浩反）蓯（子孔反）荵（而引反）蘧（蘧麥巨俱反又音渠）茝（昌在反）蒺藜（音黎亦作蔾）蘮（居例反）[illegible]（女居反釋文作蒘）芄（戶官反）藿（火郭反又作藿同）莥（女九反又女久反）菡（戶敢反）萏（道感反說文作蕳同經典不行）蓫（耻六反）[illegible]（耻羊反）苹（音平）蓱（音瓶釋文又作萍）[illegible]（息廉反又子廉反）蘻（工弟反）蘵（音職釋文作蘵）藒（去謁反又去竭反）葞（彌爾反）蔠（釋文作終）

菋（音味又其介反）[illegible]（音乾）荎（直其反又丈尸反）蘼（音靡）蒬（於袁反又於阮反）芅（音翼）蘦（歷丁反）薡（音鼎）蕫（或作董）[illegible]（巨巾反）蔧（息遂反）[illegible]（必麻反）虉（五歷反）荄（古來反）葵[illegible]（求于反）芍（戶了反）茈苵（大結反）蓧蓨（二同並他滿反）[illegible]（居肇反）藅（音罰）蕇（音典）[illegible]（力主反）[illegible]蔖（上音骨下才古反）蕁（徒南反）莐（直林反）蘱（力愧反）蔨（其隕反）莩（音浮）苢（音以）

丫部（工瓦反羊角也象形俗呼古患反作丫無中丨）

凡玖字

雈（音完凡字從雈者皆放此）萑（戶官反從卝下隹今經典相承隸省作萑）舊（作舊訛）觀（從雚從見雚工奐反凡權歡之類皆從雚）蔑（從戍從苜苜音末凡蔑夢之類皆從苜）[illegible]（音忙又莫崩反見周禮）[illegible]（音萌見春秋傳）敬（從攴從苟苟己力反）卝（古患反見詩風字林不見又古猛反見周禮說文以為古卯字）

丵部（士角反象草叢生之形）

凡玖字（貳字重文）

業業（上說文下經典相承隸省）叢（才東反作藂者訛經典或借藂字為之藂又又反）[illegible]僕（上說文下經典相承隸省凡璞樸之類皆從菐菐布木反）襆（竹凡反見禮記注）黼（音甫）黻

（音弗兩己相背）對
廿部（音疾古疾字）
凡漆字
堇（音謹凡勤覲之類皆從堇）𦰩（音嘆凡嘆漢難之類皆從𦰩）燕（象形）
庶（作庻同石經作庶）度（從庶省）席（作席者訛）
黃
竹部（冬生草象形）
凡肆拾玖字（壹字重文）
筍（先尹反俗作笋訛）簜（大竹見夏書）篇（作篇訛）
籍（從耒）等（作等訛）籥（弋灼反）簾（力占反）

箸（從者大庶反作筯者非）筩（音同作筒非）笧策（二同上古文下從朿朿七賜反並書策字禮記作莢釋文以爲蓋筴字又訛今不敢輒改）
簫（樂器）籀（直又反史籀周宣王太史）筤（音郎籃也又蒼筤竹名見易）籊（他歷反見詩風）笱（取魚笱見爾雅）
笴（音稾箭餘也見周禮）笮（側革反）篧（助角反捕魚器）
（見詩風）筲（所交反竹器容斗）箯（婢緜反見春秋傳）簞（作簞訛）籩（作籩訛）筥（竹器圓曰筥）簬筐
（二同上見周禮）篨箷（弋支反千也）簠簋（上說文下石經）簝（了幺反又音潦盛肉器見周禮）箠（音捶擊馬也見周禮）
箙（音服見周禮）箝（巨杉反）籋（女涉反周禮注）笭

（車筭）筭（相亂反作筭訛）算（先卵反從具見禮經）笑（喜也從竹下犬）
笫（莊己反見春秋傳）符（防夫反信也從草者訛）筴（工洽反又工協反見周禮）
笛篴（二同並徒的反樂器也下見周禮）
箄（音卑見春秋傳）筑（張逐反地名見春秋傳）簪（側林反又祖感反）
箾（音朔見春秋傳）筌（魚笱）
革部（居百反象古文革形）
凡拾捌字（壹字重文）
鞏鞏（紀勇反上說文下石經）鞹（空郭反此說文字論語及釋文並作鞟）
鞄（普角反考工記云攻皮之工鞄氏鞄即鞄見考工記）
鞶（音盤帶也）鞔（莫干反見周禮）鞀（大刀反）鞃

（苦弘反見詩）鞞（畢婢反又必鼎反）鞬（紀言反）鞮（丁兮反）
韗（俗作鞾）鞻（音婁鞮鞻氏又音屨見周禮）鞙（胡犬反玉見詩小雅）
鞗（音條轡也見詩）鞈（舉琴反見禮經）韁（居良反案字書無此字今經典通用之）鞢（甘息列反案字書無此字見禮經）
鬲部（音歷鼎屬說文作䰛經典相承隸省作鬲凡從鬲者皆放此）
凡漆字
䰝（子孕反見周禮）鬷（子公反）鬴（扶雨反見周禮）鬵（音尋釜也見詩）鬻（茂支反又音育以爲鬻賣字）鬻（之與反見周禮說文又作責見大部）融
彡部（音芟象毛飾畫之文又息廉反）

凡拾字（貳字重文）
修（先由反飾也）彫（丁條反）𥢠穆（上說文下經典相承隸省）
彥（從文厂從彡經典相承隸省）須（音需面毛也今借爲須待字本作頦今不行已久載須從水訛須大外反物須湘之須）頿
（作頿訛）𢐂弱（上說文下石經凡字從弱者皆放此）形
髟部（必由反長髮猋猋從長從彡今依石經作髟凡從髟者皆放此）
凡貳拾字
髮鬈（巨負反見詩）髦（莫牢反）髳（莫侯反）
鬋（即建反）鬄（聽亦反見詩風注）髲（皮智反）鬣（力涉反）
髴（方未反）鬌（丈垂反又多果反見禮記）鬊

（音舜見禮記）鬀（他計反）髡（口昆反）鬄髢（二同並徒計反）
髽（壯瓜反）髧（徒感反見詩）鬒（之忍反作鬒同）
鬢（卑吝反）髺（古活反絜也）
衣部（依也）
凡陸拾壹字（壹字重文）
襮（布沃反又音博見詩風）褫（丈爾反作褫俗）袗（之忍反論語作紾禮記作振）
襋（己力反見詩風）襁（作繈者非）衽（人審反）
襺（工典反見禮經注）襘（工會反見春秋傳）裯（都牢反紐衣也直留反襌被又直俱反見春秋傳）袼（與胳同音各見禮記）襜（充占反）
袘（以豉反見禮經）複（方目反）襛（如恭反見詩風從禾者訛）

褅裼（二同並他系反上說文下見詩）褊（比善反）襦（經典亦作褕）
袷（工洽反又音劫交領也見禮記）襌（都寒反襌袷之襌見禮記）
裨（比支反益也）衵（女乙反見春秋傳）褐（下末反）裕
褚（丑呂反裝衣鄭之市宮又徵呂反並見春秋傳）袢（普半反又音煩見詩）
袥（他各反）襈（音撰緣也）褕（音俞翟羽飾衣字書以爲褕狄后服經典作揄從手與揄同揄翟雉名）袿（音圭衣袪）
褖（音彖褖衣王后之六服）衹（止移反適也作祇訛）褔（勑六反見春秋傳）
襗（音澤見周禮）襩（音犢見周禮注）袽（說文作絮京氏作絮見易）
衻（如鹽反婦人上服）襢（張戰反又章善反見禮記）
衮（工本反）裹（作裹訛）袤（其富反）

襄（象形單兩衣先遣反等褰之褰又音淵遣反經典多借爲緣經之褰七害反詩之兩衣作褻素和反與字書不同）
褻（從草者非）衷（作衷訛）
褭（乃了反見春秋傳）衺（似嗟反經典多借邪字爲之邪以嗟反）
褎袖（二同禮記釋文作袖）襃（補牢反或作褒又作褎皆訛）
褰（音愆）衾衾（上說文下經典相承隸省）褧（音頃單衣見詩又作絅見禮記注之齋）
齌齋（子之反上說文下經典相承隸省齋緝又衣下曰齋今經文多借齋字代之）
裻（音督見考工記）卒（子忽反又子恤反又存忽反作卒及卒皆訛）裹（充蜀反地名見春秋）
褘（音暉王后之上服）袺（音結執衽也見詩風）
示部（天垂象見吉凶所以示也）

凡參拾字

禫（祭名徒感反）祕（音泌或從禾者訛）祗祇（上祗敬也下巨支反地神）祏（音石宗廟中藏主石室見春秋傳）禩祀（二同上見周禮注）祊（補莖反祭名周禮又音方）祓（方吠反又音拂見春秋傳）禕（美也音猗）禬（工外反祈祭名見周禮）禖（木才反見禮記）禱（丁老反）禂（直由反又音誅禜名見周禮）禓（音羊道上祭又音殤逐疫也見禮記）祲（子沁反感祥也見春秋傳）祡（柴望字經典取燔柴之義多作木）祟（從出下示作崇訛）禜（榮祭水旱之名音詠作禜訛）祭（從月從又作祭訛）祺（福也）祐祜（上從右音右下從古音祜並福也）禨（其記反沐而飲酒曰禨見禮記）禋（音因精意以享）礿（祭名）禚（諸若反見春秋）祔（音附又借爲備字見禮記）禷（師祭名五經及釋文皆作類唯爾雅從示）䄍（祭名經典皆作蜡唯新月令作䄍音乍）

禾部

（禾之言和也象形字以二月始生八月而熟得時之中名之曰禾）

凡參拾捌字（參字重文）

穜（章用反經典相承作種稑之穜音直龍反見周禮）種（字林以爲種稑之種直龍反經典相承以爲種植之種）稙（張力反見詩）穡（山力反）穋稑（二同並力竹反見詩及周禮）稹（之忍反見考工記）稀（虛衣反）稷（子力反）稌（馳古反見禮記）秠（丕凡反見詩大雅）稃（音孚）穮（精遙反見春秋傳）穫（下郭反）

穧（才計反見詩小雅）秩（丈一反）稈秆（二同並公坦反上見春秋傳）秕（音比）穰（汝羊反）稱稯（子公反見禮經）程（丈嬰反）秭（咨李反見詩）稼穀穎（余頃反）秏秅（上火報反下丈加反又丁圂反見禮經）穗（禾秀也）穟（音遂禾垂貌見詩大雅）稾（工倒反）秦（從示訛）稺穉（並丈利反幼禾也上說文下字林）稊（音題秀也見易）兼（從又持二禾經典相承隸省作兼凡鎌嫌之類皆從兼）秫（音述黏稷也見禮經）

耒部

（耕曲木垂之所作）

凡漆字

耕耤（耤田字六經多以藉字爲之亦取蹈藉之義）耦耡（音助）耘耨（槈字書耨字從木經典相承從耒久故不可改）耜

心部

（象形說文作心今依石經作心其在左者經典相承隸省作忄又作㣺）

凡陸拾陸字（肆字重文）

憝憝（大內反上說文下石經見周書）戁（而善反敬也）慤（口角反）憖（牛吝反從來從犬見春秋傳）惄（奴的反見詩）愆（作僁訛）忌（巨記反從戊己之己）怨（於遠反又一偃反）恐恐（上說文下石經）惡（從亞亞象曲脊醜惡之形從西者訛凡堊蝁之類皆從亞）懟（丈類反怨也）愍（傷也緣廟諱偏傍准式省從氏凡緡昏之類皆從氏）恥（從止訛）慝（惡也）懋

𢘑（人董反見春秋傳）懿憃（並竹降反上見周禮又東凶反）慶（從鹿省從心從夊）愬（音訴又色革反見易）恭慕忝（此三字並從㣺㣺音心與心同）愼慎（上說文下經典相承隸省此已下心在左者皆作忄）惇（都昆反厚也與敦同）懷慆（他刀反過也見詩）恤（先律反憂也與卹同）愒（丘例反息也又作憩見詩風）忳（之博反見禮記）憜惰（二同並徒臥反不敬也俗作墮隓火規反）憧（直降反又音衝見易）惏（力三反殺人而取財曰惏）懦（人于反又乃亂反見禮記注）怓（女交反惛怓大亂也見詩大雅）惛（音昏）怴（呼述反）慬（其靳反見春秋傳）懠（才細反疾也）惙（竹劣反見詩風）慅（音草憂也）悾（音空愨也）憸（許斂反詖也商書憸利字音銛）悁（烏玄反見詩）慨愾（火記反又空蓋反見詩風）懆（千到反見詩）悖（步內反俗作勃非也）憯（千坎反痛也見詩小雅與慘同）惔（他敢反又音談憂也見詩小雅）惎（巨記反見春秋傳）怪（工壞反異也從又從土作恠及從工者皆訛）憍（憍恣之憍經典或以驕字爲之）悕（音希見春秋傳）慱（音團見詩）憮（亡吾反愛也見禮記）憤（扶問反）懪（蒲卓反自此已下並見爾雅）忉（音刀）怲（悲丙反）慘（七敢反悽也）懕（一廉反）

巾部

（佩也）

凡拾捌字

㡉（丈光反又作帳見周禮）幎（莫狄反見考工記又音冪見禮經）幦（莫歷反車覆笭也見禮記周禮作幭）幭（莫結反襌被也禮記又作𩌦莫歷反）帙（丈一反從心訛）幡（孚袁反見詩小雅作幡訛）幠（火孤反覆也）幩（附文反飾也見詩）飾（作餙訛）帚（章手反夏王少康初作箕帚凡字從帚者放此）帶（多賴反象繫佩之形佩必有巾從巾巾謂之飾禮記作帶）帥（山出反從巾或從市者訛又色類反並與率同）幬（直留反又徒報反覆也）帑（說文乃胡反字林以帑爲帑藏之帑音儻又作帑爲妻孥字經典並依釋文作帑）帟（音懌見周禮）幣帆（敷劍反見春秋傳注字作帊音普賣反）帴（音翦狹也見考工記）

十部

凡捌字（壹字重文）

博（從尃尃音敷）協（和也心部亦有協字與此字同並訓和案古文作叶則從十者義長）肸肹（許乙反上說文下經典相承隸省見春秋傳）率（與帥同又色類反又音律）廿（音入今以爲二十字）屯（徒門反聚也）卅（先荅反今以爲三十字）

豸部

凡拾伍字（壹字重文）

貔（婢尸反見詩及周禮）豹（博考反）貈（下各反似狐）貉貊（二同並莫白反孔子云貉之言貉貉惡也上經典借爲貈字下經典借爲蠻貊字）貍（力之反經典或借用爲埋字）貒（他丸反）豻（五旦反胡犬也禮及釋文

（相承亦作犴）貙（丑于反見春秋傳）貐（弋主反自此已下並見爾雅）貜
（九縛反）貛（大丸反）貓（萌交反猛獸）貀（女滑反獸無前足）貄（音肆）
犬部（丘泫反今依石經凡在左者皆作犭犭音犬）
凡參拾參字（貳字重文）
獮（先善反秋田也）獵（力輒反）獲（從又）獺（他末反）
猲（火遏反短喙犬又音歇）獶獿（乃刀反上說文下經典相承隸
省見禮記詩小雅作猱類擾之擾例皆從憂今省從夒爾雅作猱）狃（女九反）
猩（音星犬吠聲又音生見禮記）狐（從爪訛）狌狂（上說文下
經典相承隸省）類獘（婢曳反見春秋傳又作斃同）狊
臭（上工役反視也從目凡湨鄭之類皆從狊下蚩又反象獸走臭而知其迹者）

戾（盧結反曲也象犬出戶下者身戾曲又盧計反）默（與嘿同經典通爲語
默字從犬訛）器（象犬守器之形作器訛）獝狘（上況必反下況
越反皆飛走之皃見禮記）獐（齊人謂麋爲獐見考工記）狗（從犬句聲孔子
曰狗叩也叩氣吠以守音苟）獀（山牛反春獵見禮記）獫（力劍反見詩風）
犯（從戊己之己）獷（九往反又誓猛反自此已下並見爾雅）獠（力夂
反宵田也）狻（先丸反）獥（胡犬反）獳（乃容反又奴刀反犬
多毛）狒（扶味反）
豕部（象毛足後尾形）
凡拾漆字（壹字重文）
豵（子公反）豝（音巴見詩）豬（陟魚反從犬訛）豶（附文反）

豷（許利反又許器反見春秋）豖（丑足反象豕半足之形凡豚豕之類皆從此）
豪豪（上說文下經典相承隸省）豰（乎卓反小豚也又火沃反）
（自此已下並見爾雅）豭（音加牡豬也）豥（工胡反）豜（音肩）豱
（音溫）豴（丁歷反蹄也）豟（音厄）䝒（弋反）彖（他奐
反凡緣掾之類皆從彖）
勿部（州里所建旗之象其柄相承作物以此勿爲止之）
凡貳字
昜（音陽字書本從日下一從勿凡字從昜者皆放此）忽
馬部（象頭尾四足之形）
凡肆拾漆字（貳字重文）

駽（呼縣反見詩）驪（力知反）駵（力由反）駰（音因見詩頌）
驄（青工反）駁駮（並邦角反上馬色不純見詩下獸如馬倨牙）驈
（唯必反見詩）駹（莫江反）驠（一見反）駸（七林反見詩）驟（助救
反）駴（與駭同見周禮）駜（音弼馬肥見詩頌）駪（所巾反衆大皃見詩
小雅）駔（讀如粗見周禮）駾（音兌見詩大雅）騁（丑井反）騤
（巨追反見詩）騷（先牢反）騶（莊溝反作騶訛）駉（工營反見詩）
騊（大牢反）駼（大奴反）驒（代何反驒騱野馬）騭（竹力反又
之逸反見周書）驅（音區作駈訛）驎（與鄰月令也連錢驄也）駢
（薄賢反）驖驖（二同音鐵赤馬上說文下經典相承隸省見周禮）騇
（音舍）騜（于亡反又音皇自此已下並見爾雅）駥（而充反馬八尺）駂（音保）

騥（人九反又而周反）駺（音郎）騢（下加反馬赤白雜毛曰騢）騴（烏諫
反）騽（音習）駓駓（二同音丕）馵（止句反）馲（音洛又他各反）
騱（戶圭反）駝（代何反）騄（音綠騄耳）
鹿部（象形）
凡貳拾壹字（壹字重文）
麀（音憂牝鹿）麋（莫悲反）麇麕（二同九倫反上
說文下籀文經典或作麕字書不見）麛（莫兮反鹿子）麑（牛兮反狻
麑獸名）塵（從麤省從土）麤（千奴反相承作麁及塵字作尘之類不
可施行於經典）麗（旅行也從丽古麗字從鹿省）麐（力人反牝騏也）
（經典皆作麟唯爾雅作此麐字）麔（其久反自此已下並見爾雅）麃（白交

反從鹿下火獸名凡鑣瀌之類皆從麃）麚（古牙反）麌（牛主反）
麖（音京）麙（五咸反）麉（音牽）廌（丈解反相承以
爲薦進字非）𧄙薦（並進也上見禮記）灋（古法字見周禮）
鳥部（象形）
凡肆拾捌字
鳳（從凡下鳥）鶪（工役反伯勞也）鴝（巨俱反春秋及周禮並作鸜公
羊作鸛音雚又古玩反水鳥）鵒（音欲）鸑鷟（鸑鷟神鳥）鶺
鴒（上音脊字下郎丁反釋文作脊令又作鶺令）鳶（俗作鳶）鷙
（之二反見周禮）鶯（一莖反見詩）鴃（于決反亦作鴂又音古見詩風）鴟
（昌支反）鴇（音保）鶴（從寉戶數反從萑者訛）鷩（并列反雉

也）鸚鵡（音武又作鷡見禮記）鶬（與鏘同又作瑲聲見禮記）鷊
（五歷反綬也見詩風）鷁鶂（二同水鳥見春秋傳）鸒（延據反見詩）
鷕（于小反）鷖（音翳鳧也）鴆（春秋傳以爲酖此字見酉部）
鵪（烏含反鶉屬）鴈（丑句反自此已下並見爾雅）鵔（音浚）
鵙（鵙鴂與鶪同）鳪（音卜雉名）鴳（五莖反）鷽（一角反）
鶩（或作鶩）鵧（步丁反）鳽（音肩又五牽反）鴪（大九反又
徒忽反）鶌（丁勿反）鳺（方于反又音扶）鴀（方物反）鷇
（苦豆反）鵋（土之反）鶜（鶜鴟字爾雅作茅）鳻（扶云反）
鴩（吐節反）焉（象形）舄（象形寫字從此）烏（乙姑反象形）
隹部（鳥屬）

凡拾伍字
雊（工豆反）雛（仕于反）雕（丁幺反鳥名與鵰同經典或借用爲
雕飾字）雝雝（音邕邕渠鳥名）雂（巨炎反宋公子名見春秋
傳）雃（音秆見禮經注）雇（亙屢反鳸也今禮經注鳸字並從鳥）
雄（于弓反從右訛）奮（方問反從奞從田或作奮者訛）奪
（徒活反）隻（從又）雙（從又）雅（五賈反見春秋傳）離
（力之反離黃也爾雅作鸝）
言部
凡參拾玖字（參字重文）
訊（從卂卂音信作訙者訛）諫（從東者訛）謹護

訂（音亭見考工記）訒（兒軫反又音刃難也見論語）䚻謠

（上說文下經典相承隸省）諂謟（上音陷從⺈從臼凡字聲近諂者皆從臽下音舟反從夕從臼凡字聲近謟者皆從舀）謟註（竹句反與訓注之注義同）

諾誖（布內反亂也）誤譟（先到反）謫（音摘）

（經典或從適又借適字爲之）譆（火之反見春秋傳）諞（步千反見周書與便

巧之便同）讙（作讙訛）謬訴（桑路反與愬同）謚謚

（常利反上說文下字林字林以謚爲笑聲音呼益反今用上字）謙謖（所六

反起也見禮記）訐（紀謁反）諓（在淺反巧言也見春秋傳）訌（戶工

反潰也見詩大雅）訩（音凶訟也見詩頌）訿（音紫莫供職也見詩頌）訧

（與尤同見詩風）誑（欺也）詬詢（二同並呼遘反）譱善

（上說文下石經上見周禮注）竸競（上說文從古文兩言下經典相承隸省）

广部（音儼象形）

凡拾捌字（壹字重文）

廚（俗作廚非）廄（從皀從殳作廏訛皀時變反）廛（直連反相

承作廛者訛）龐底（丁米反下也）庤（丈己反具也見詩頌）

庮（弋久反又音由見禮記）廑（巨斤反又音堇人名見春秋傳）庪

（居委反前承弱又音軌庪縣見爾雅又音几庪閣見禮記注）廟廟（二同

下見禮經）廱（廱辟廱廱和也）㡿斥（上說文下經典相承隸省）

（凡柝拆之類皆從斥）廢庛（七賜反耒前曲木見考工記）廋（所留

反匿也見論語）廞

厂部（音罕象形）

凡拾叁字

厎（音指致也）鴈（五諫反作鴈訛）厞（房未反見禮經）厥

厝（千各反見詩詩又作錯經典或並用爲措字）厖（眉江反大也）厲

厭（凡饜黶之類皆從厭）仄（音側）嚴（從厰厰音吟）炭

（從屵下火屵五末反）㕒（語規反見爾雅）厜（才規反見爾雅）

石部（象形）

凡拾肆字

碝（而兗反石次玉）磿（零激反抱磿見周禮）砥（音旨）碞

（牛銜反見周書）硩（他曆反官名見周禮）磋（千河反治也）碎

確（苦學反見易）磌（之人反又大年反磬聲也見春秋傳）磐

（音盤山中之安石也見易）䃃（亦作砠見詩風）硈（口八反又苦角反見爾雅）礐

（戶篤反見爾雅）磽（五交反見爾雅）

疒部（女厄反象倚著之形）

凡貳拾字

癈（疾也惟癈疾作此字其餘興廢之廢並不從疒）瘵（側介反病也見

詩）痤（在戈反）痏痒（弋掌反）瘖（於金反見禮記）

痢（力細反見春秋傳）瘨（都田反見詩大雅）痗（音每病也見詩

大雅）𤺊（音療理也見詩風注）痯（古緩反疲獻皃見詩小雅）瘥（才何

反疾疫也見詩反春秋傳）瘳瘍疽疢（從火熱病）

（也作痳者字林居恐反）疥（亦作痳）瘉（羊主反病也）瘣（胡罪

反病也）疷（巨支反病也見爾雅）

⻏部（音邑）

凡肆拾貳字（壹字重文）

邦（從丰丰音拜從手者訛）酇（才丸反百家爲酇聚也又子管反又

才何反酒也見周書）郢邸（丁米反又音帝見周禮）郵（于周

反從垂或從尸者非）䣊（山召反亦作稍見周禮）邶（詩風作鄁者訛）

酆（芳弓反周文王所都）鄭邵（上召反邵地名召公字經典

多作召）鄍（莫丁反晉邑）郤（去逆反作郄者訛）郰（側留反字

林又有作鄹書）鄒（古都國作郰訛）鄔（烏古反）鄢（於建反又

於晚反鄢楚地名）酅（戶圭反見春秋傳）邪（似嗟反通以邪僻之僻）

郹（工役反楚邑見春秋）酈（零激反又力知反見春秋傳）郚（五酇

爲鄙從啚啚音圖古鄙吝字圖字從啚俗用爲圖謀字非）郫（婢支反晉邑見

春秋傳）鄀（音若見春秋傳）酀（於淺反人名見春秋傳）邥（音審

周邑見春秋傳）郠（古杏反邑名見春秋傳）鄐（許六反見春秋傳）鄸

（莫公反邑名見春秋）邲（毗必反又音弼地名見春秋左氏）鄬（于委反見

春秋）郳（五兮反小邾國見春秋）鄵（千消反又七報反見春秋）邿

（音詩見春秋）邴（音丙又彼命反見春秋傳）鄗（苦交反又音郝見春秋傳）

郔（音延）郱（步丁反地名見春秋）鄟（市轉反國名見春秋）

邡（音方又音訪謀也見春秋）鄋（所求反）⿰亯阝郭（上說文下石經）

卩部（音節說文作卪今依石經並省略）

凡玖字（壹字重文）

卸（仙夜反舍車解馬曰卸從午從止御字從此石經變止作山）卻（作郤

俗亦相承用之）𡨄（紀偃反難也見爾雅易及經典作蹇難字皆作蹇）⿰赤卩

（先一反）卹（先聿反憂也與恤同恤見心部）卿卿（上說文從二節相對

下石經）卷（音眷又居免反見論語又音權又去免反）卮（音支）

𨸏部（輔九反今依石經作阝）

凡貳拾伍字（壹字重文）

陵（從夌訛）陰陰（上說文下石經）陟（從步）降

（音絳又下江反）陷（下監反）隉（五結反見周書）隓（許規反俗作墮以此

爲惰字皆非也惰字從中巳見心部）阤（丈已反小崩也見考工記）阬（音抗門高

又音鋼見春秋傳）阨（乙革反）陼（之與反陼上也）陾（如之反又音仍

見詩大雅）隱（從爪從工或作隱訛）隩隮（子計反見商書）阹

（戶恐反）阞（音勒地脉理也見考工記）阱（人作穽陷獸塹也）隒

（魚撿反見爾雅）陿（亦作狹業字書狹義當作陜相承用陜爲分陜字以狹代之）陽

陗（千召反見易注）障鄣（上之向反下音章近齊小國見春秋傳）

戶部（象半門形）

凡伍字（壹字重文）

啓（或從又及攴者皆訛）扃（工螢反）扂（昔恭反閉也又音点）

戹厄（上說文下經典相承隸省凡字從戹者皆放此）

尸部

凡拾肆字（伍字重文）

展輾（二同中也轉也見詩）扉（扶畏反隱也）屑屑（先結反上說文下經典相承）尾尾（從到毛相承亦從正毛作下字）屬屬（上說文下經典相承隸省）屢屢（上說文下經典相承隸省）履履（上說文從舟下經典相承隸省）屓（音贊見考工記注）

虫部（火尾反象形）

凡伍拾肆字

雖 蜡（清詐反見周禮又祭名士迓反）蟘（音特詩及釋文並作螣）螣（徒登反神蛇又音特見月令）蠜（音煩）螫（式亦反）蚤（音早從叉又從爪）風（從凡下虫）蚩（充之反）蜥（先歷反自此已下並見爾雅）蚸（他各反又音歷）蝪（失羊反又之亦反）蜆（下研反又下顯反）蜸（口殄反又苦顯反）螼（羌引反）蚓 蝎（戶葛反）蠸（音權）蟼（工廷反又音弃）螔（弋豉反又式移反）螜（胡木反）蠰（乃郎反又丁郎反）蝘（烏典反）蜓（徒典反）螟（音冥）蛵（火丁反）蛒（下戚反）蠖（一郭反）蚳（丈尸反）蛜（詩風作伊）蜙（先凶反）蝑 蚌（捕項反）蝦（下加反）蟆（莫加反）蝯（于元反又音爰作猨訛）蜼（以水反又余季反）蛩（巨凶反）蠥（牛列反）螒（音汗）蠵（下圭反）螿（子羊反）螸（音欲又音俞）螔（餘支反）蝓（以朱反）蝁

（一各反）蛓（千志反）蜬（戶甘反）蠑（戶扁反又音瞥）螘（魚乙反）蟊（音謀又直誅反）蝮（音腹）蟲（丈中反有足謂之蟲無足謂之豸）蠱

䖵部（古門反）

凡拾參字

蠹（丁故反）螽蝩（二同並音終見春秋傳）蠡 蠶 蚯（音丘）螱（於貴反爾雅又作蝟）蠠蜜（二同並彌一反）蠽（子列反見爾雅）蠭 [illegible]（七分反[illegible]見爾雅）蟊（莫侯反）

土部（他古反象形）

凡參拾玖字（貳字重文）

塹（千豔反）坻（丈尸反小渚也）墽（口交反又口交反見王制注）塗 埽（先老反經典或釋文多作埽）圮（補美反從戊己之己）塏（音愷見春秋傳）塴（布鄧反見春秋傳）場埸（上音長下音易）壟壠（二音隴方畜田冡郭璞界畔壠）垂（作垂者訛）堊（一各反）㘴坐（上說文下古文今依古文）圭珪（二同從重土）培（補才反見禮記）瘞 坋（補本反）凷塊（二同口對反又音快上見禮經）對對（左旁上從籀文业下從土不從士上說文下隸省）堯（從垚下兀垚音堯）坏（普梅反丘一成又音陪）埴（黏土也尺志反又音殖見考工記）垸（音丸量名也見考工記）坅（丘錦反見禮經）堩（古鄧反見禮記）墐（音覲塗也見詩）埆（音學見春秋傳又音角墩也見詩注）圬（音烏作杇同）塓（莫歷反塗

也見春秋傳）堵（音者人姓又音睹見春秋傳）埭（女牆也音祿）堌（音固）埶（音藝禮記及考工記皆音勢）塈（許旣反塗也見周書又取也見詩）

士部（從十合一）

凡伍字

壻（作婿訛）壿（千旬反詩風借蹲字爲之）壺壼（苦本反壺壼二字本象形字不從士故移附於此以類相從壼見爾雅）懿（從壹壹亦象形字）

冓部（象上下相對形古候反）

凡陸字

構（並也）溝（作溝訛）遘（遇也見易雜卦又作姤易卦名）媾（重婚曰媾）講 覯（見也詩風或以爲邂逅字）

玉部（象三玉相連形古文作𤣩經典相承隸省作王凡字王在左者皆省點）

凡貳拾捌字（四字重文）

瓘（工喚反見春秋）瓊瓊（從夐）璣 璪（子到反玉色如藻）琢琢（上竹角反下丈角反見周禮）琓珍（作珍訛）璂璂（二同見周禮）[illegible]（音帝反見詩注）珽（其中反禮記作珵）瑰瓌（二同）玨瑴（二同並音角雙玉也）班斑（上從刀分玉也下從文采也）瑳（千可反）玠玠（二同並音介大圭也）璊（音門見詩風）瑲（七羊反聲也詩或作鎗爾雅亦有作鎗者）瑚（音胡）璉（力展反）珌（賓一反佩刀飾見詩小雅）琇（玉名）

力部

凡拾陸字

功（從工從力作切訛）劼（口八反見周書）劫（凡業反又從刀者俱爲劫脅之劫其從刀者本是或體今經典並從力）勍（巨京反）勁 勱（莫介反見周書）勴 勸 勦（楚交反見夏書禮記又子小反）勑（下代反）勢（從埶作勢訛）勗（從冒從力作勖訛）劣（從少下力）勇 飭（恥力反）勰（思協音）勤

刀部（今依石經作刀凡字在右者皆省作刂）

凡貳拾貳字（貳字重文）

剛 創（楚良反創見禮記）刺剌（上千亦反從朿朿七賜反作刺訛下力末反從束經典無剌字但以與刺相亂故見之）刪刪（二同所姦反上說文下經典相承隸省）刲（苦圭反禮記或作封）割 劵券（從刀券省從力作券訛）制（從未字作制訛）刎（亡粉反）刳（口胡反）剽（匹妙反見春秋）刉（音機見周禮）[illegible]（見考工記注）劑劑（二同下經典及釋文通用）刷 劇（注及爾雅）劇（巨戟反）

斤部（居欣反）

凡伍字（壹字重文）

斲斵（竹角反經典相承或作下字）所（石經作所）斷 斸（見爾雅）

斗部（丁口反）

凡捌字

斛 斞（弋主反量名）料 斟（從甚）斢（音拘見禮記注）斝（作斝非）[illegible]（他幺反古緱字見爾雅釋文云從斤）升（式陵反象形從斗作升訛）

戈部（平頭戟也）

凡拾捌字（壹字重文）

肈（作肇訛）戣（戟屬見周書）戛（工八反從頁省）賊 賊（上說文下石經）戡 戭（弋刃反又音衍見左氏傳）戮 戩（子衍反福也見詩小雅）戰 戢 戍（升句反從人持戈）武（於文止戈爲武）戟 戟（几劇反上說文下經典相承隸省）或（從一從口口音圍俗作或者訛）我（從戈從手手古垂字）戉（音越從丨丨音厥大斧也凡戚越之類皆從戉）

弋部（取也）

凡叄字

必（從弋從八凡毖謐之類皆從必）貳（案字書古文一字二字三字皆從弋今作弍音二）忒

耳部

凡拾叄字

耴（張聶反象耳垂形凡鮿輒之類皆從耴）耽（徒南反從身訛）聃

（吐南反又音南從身訛）聯（古連字從絲省見周禮）聰（千公反作聡訛）聽（從王）聘（從由從身訛）職（從身者訛）聝（古麥反斬耳也經典釋文並作馘斬首也）聵（五怪反從身訛）聖（從呈呈從口從壬壬他頂反）聲 聶（女涉反兩耳就一耳凡字從聶者皆放此作聶訛）

門部（從二戶今依石經作門）

凡拾伍字（壹字重文）

閼（乙葛反見春秋傳）闃（苦役反見易）關（從𢇇𢇇音關非從絲省從廾廾古拱反作關者訛）閒（從月經典閒暇字皆用之）闖（丑林反又丑禁反見春秋公羊傳出頭貌）閏（從王居門中）閞 開（上說文從幵幵口千反下經典相承隸變）閻（從臽）闢 闚（口規反）閡（五代反）闉（音堙見詩風）閞（皮變反見爾雅）閷（色界反見考工記）

禸部（人九反又女厄反象形）

凡陸字（壹字重文）

禽 萬（蟲也象形今以爲十千之萬）禼（說文從屮從禽省今依石經作离丑支反凡摛螭之類皆從离）[illegible] 禹（上[illegible]上古文[illegible][illegible]字[illegible]字從下字）禹

㕯部（女滑反）

凡肆字

巂（戶圭反從隹從屮屮音丑列反凡攜觿之類皆從巂）裔（弋制反作裒訛）商（作商訛）矞（以出反凡字從矞者皆放此）

子部

凡漆字（壹字重文）

孺（經典及釋文或作孺與孺同）孼 孽（牛列反上說文下經典相承隸變作孽此爲庶孽之孽經典亦通用爲妖孽字）孳（禮記音子從茲茲從二玄從茲訛又音字見虞書）孤（從爪訛）孕 疑（右旁從子下止作疋者訛）

𠫓部（他兀反從倒子形）

凡伍字

㐬（他兀反古子字倒形凡從㐬者皆放此）疏 流（作流訛）毓 徹（從𠫓相承從去者訛）

辛部（秋時萬物成從䇂從一䇂古愆䇂從二干凡字從辛者皆放此）

凡捌字

辭 辤 辞（上說文中古文下籀文經典相承通用上字）辠（音罪見禮經）辯 辨（並皮勉反上理也下別也經典或通用之禮記亦借辨爲徧字）辜 辟（婢亦反君也又匹亦反法也又便辟之辟經典多借用爲邪僻之僻又爲隱避之避或爲開闢之闢禮記終辟音毗由辟音弭又爲擗踴之擗春秋傳又爲辟量之辟）

巛部（貫穿通流象形）

凡陸字

侃（相承作侃訛）川（從巛今依石經作川凡字從川者放此）巠（下泠反從壬省凡經莖之類皆從巠）㐬（古流字經典相承作㐬從㐬者放此）巜（象巜不通形音澮凡菑災之類皆放此）粼（力刃反從巜巜音澮）

火部（燬也）

凡肆拾貳字（壹字重文）

燬（音毀）燒 爚（弋灼反）燔（音煩燔柴字）熇（火沃反又音郝見詩）燀（充善反）燥（先倒反）烘（巨凶反又火東反見詩小雅）煬（弋向反見春秋）熲（工頂反）爆（布沃反又音剝）煇（虛歸反又音暉見禮記）爟（工奐反見周禮）爇 焫（二同而悅反）灾 災 烖（三同下見周禮）燠 煠（士甲反）燋（祖消反又子弔反又音樵見周禮）黶（乙減反見春秋傳）煦（許于反烝也）炗 光（上說文下經典相承隸變）能 黧（音黎黑也見爾雅）烕（音血見詩小雅）熒（罕也見周禮或作憚）炤（與照同）燂（音尋爓也見考工記）爍（式藥反見考工記）焞（吐雷反盛也見詩）炰（呼交反見詩）燾（徒報反冒也）熯（而善反散也見詩又音漢見易）烓（音惠行竈也又烏河反又口迥反見詩注）燅（因鐵反又音尋見禮經）炙（從又）炙（從月作炙訛）黑 黷（音瀆見商書禮記及易並作瀆）

赤部（南方色也從大火）

凡肆字

赬（勑二同丑貞反釋文作赬見詩風）赧（女簡反從又）赭（音者）

大部

凡拾字

奎（星名）奄（從电）契（苦計反作栔訛）夷（從弓從大作奏者訛）夫 叓（人荒反凡字從叓者放此）奕（音亦見詩）奰（捕位反見詩）奭 奊（下結反從圭從矢矢音側見春秋傳）

夭部（從大象形）

凡伍字（貳字重文）

喬（巨消反凡橋驕之類皆從喬）奔奔（上說文下經典相承隸省）𡴘幸（胡耿反上說文下經典相承隸省）

五經文字卷中

五經文字卷下

國子學　凡六十六部

九十五水部（又作氵）九十六冫部（音冰）

九十七糸部（莫歷反）九十八亼部（才入反）

九十九食部　一百金部

一百一車部　一百二女部

一百三㚔部（女涉反）一百四山部

一百五鬼部　一百六頁部（下結反）

一百七見部　一百八欠部

一百九夂部（山危反）一百一十夊部（竹几反）

一百十一攴部（普卜反）一百十二殳部（示朱反）

一百十三又部　一百十四田部

一百十五老部　一百十六㐺部（牛金反）

一百十七𠂢部（蒲賣反）一百十八瓜部

一百十九爪部　一百廿𠬪部（平表反）

一百廿一匕部（音化）一百廿二㔾部（早皇反）

一百廿三臥部　一百廿四兩部

一百廿五襾部（火下反）一百廿六西部（大盍反）

一百廿七亞部（音還）一百廿八片部

一百廿九兔部　一百卅朿部

一百卅一橐部（補各反）一百卅二口部

一百卅三囗部（于非反）一百卅四一部

一百卅五二部　一百卅六弓部

一百卅七黽部（莫杏反）一百卅八儿部（音人）

一百卅九瓦部　一百四十匸部（下弟反）

一百四十一匚部（音方）一百四十二用部

一百四十三羽部　一百四十四歺部（凡承反）

一百四十五日部　一百四十六曰部

一百四十七白部　一百四十八㸚部（音儷）

一百四十九虍部（火胡反）一百五十皿部

一百五十一血部　一百五十二𦍌部

一百五十三羍部（吏朔反）一百五十四足部

一百五十五喜部　一百五十六壴部（竹句反）

一百五十七骨部　一百五十八㲋部（力臥反）

一百五十九危部　一百六十爨部（七亂反）

水部（準也象衆流之貌凡在左者皆作氵與水同）

凡壹伯伍拾字（拾字重文）

沱（徒何反從它它音沱經典相承亦作沲）沮（七余反詩風以爲沮洳之沮即慮反小雅以爲遏沮之沮在呂反）沔（音緬從丏丏音緬以丏爲

丐者非丐音蓋）泲沛（上子禮反詩風以爲水名下補泰反郡名又音霈見春秋傳）溠（側加反楚水名）灌（工奐反）泠（歷丁反樂官或作伶訛伶音來定反）濰（音雔壽水名）灉（澤名）㴱深（上說文下經典相承隸省）灃澧（上孚工反水名下亦水名在於魯陽荊州音禮）淩（水名經典或以爲凌陵字）濕濕（他市反上說文下經典相承隸省充州水名經典相承以爲燥濕之濕別以漯爲此字見夏書與釋文同與字義不同）溼溼（式入反上說文下隸省經典皆以濕爲溼唯爾雅用之）沬沫（上音未沬浴之沬下音述水名見周禮）漑漑（工內反上說文下石經又音槩漑灌之漑）濡（人于反又音須燕水名見春秋傳）淶（音來并州淶見周禮）泥

（從工者訛）滔（作滔訛）渙（作渙訛）湝（音皆見詩）滮（皮周反見詩）瀏（力九反又音劉見詩風）泱（泱溢之泱作泱訛）沖（深也從氵者訛）況（形之類也從冫訛）汎泛（二同浮也上附弓反見詩下見禮記）汜汜（上音似水名從辰巳之巳下音凡鄉地名從戊己之己下又數鄉經典多用之）瀰（巨爾反又亭禮反見詩風）淫（又爾回淫從爪從壬壬音他頂反作淫訛）滿（作滿訛）沴（郎計反從㐱㐱音軫作沴者訛）浥（乙入反又於及反又於魯反見詩）涘（音俟）淰（音審見禮記）氿（居洧反見小雅）潀（在公反見詩大雅）渠（作渠訛）洫（虛逼反又作淢見詩大雅）泫（胡犬反見禮記）湋（音韋見春秋傳）湄（經典相承亦作湄）滴（丁狄反從啇訛）

滏（音釜見夏書）洊洊（上字林下經典相承隸省凡詸之類皆從斥）潛（作潛訛）濿（音厲爾雅或以爲深則厲之厲詩風及論語皆作厲）𣳚沒（上說文下經典相承隸省莫骨反今人作沒字從殳於字書無據但行之已久所異者微）渰（乙冉反見詩）濼（歷倒反）濛（莫工反見詩）濩（下郭反又音護湯樂也見周禮又畫也）沈（大林反又音審從人出冂今人以此字音審別作沉字於義無據亦行之久矣但經典之文不可不正）瀌（被嬌反見詩）泐（音勒見考工記）澌（仙智反盡也見禮記注凌澌字從冫）汔（許乙反見詩大雅）瀱（己例反見爾雅）準（從水傍隼字林作準平也）淅（先狄反）湑（先呂反見詩作湑俗）湇湆（並丘及反上從泣下月大羹也下從泣下曰幽深也）

（今禮經大羹相承多作下字義傳寫久訛不敢便改）涼（從冫訛）洒（先米反滌也又音灑見詩風）灑（色買反又色解反經典或借洒爲灑埽字洒音見上）𣹟淳（上說文下石經上句反）潸（所姦反見詩）漾（作漾訛）潁（水名）寖濅（二同並子鴆反上說文下字林經典及釋文或作浸）淠（普計反從畀與之畀）澶（是延反水名見春秋傳）菏（工何反澤名見夏書古本亦作荷）淑（石經從尗）減（從冫訛）滅（從威威呼悅反）溢泆（上器滿下淫泆之泆）衍（作衍訛）湛（經典或借爲沈又借爲湛鐘之湛子廉反靡隸省）濘（奴定反）澡（音早澡麻見禮記）涅（乃結反黑也從日從土）涑（音速水名見春秋傳）涿（音卓見周禮）沃（烏督

反從夭或加點訛）汚（烏路反經典及釋文有相承作洿者與字義不同）萍（步丁反）溥溥（上音浦下音圃見詩風）沿㳂（上說文從㕣㕣音鈆下經典相承隸省）涉（經典及釋文相承亦作涉）洙（音殊魯水名見春秋傳）泡（普交反見春秋傳）湅（音練見考工記）涹（溫也齊人語烏和反見考工記注）淬（七內反）湪（吐亂反）淪（餘若反見禮經）淖（女孝反見禮經）激（古狄反）泭（芳于反小筏見詩注）瀰（音彌見詩）澆（音梟又五弔反寒浞子見春秋傳）浞（仕角反見春秋傳）泒（音孤縣名見春秋傳注）滲（所沈反見周禮注）溲（所柳反見禮記注）瀸（子廉反見春秋及公羊傳）瀋（尺沈反汁也見春秋傳）涕洟

（上音體下音替自目曰涕自鼻曰洟今人多以涕爲鼻洟誤矣見易及春秋）洊（音荐見易）滺（音攸流皃案字書無此字見詩風亦作攸）濼（來狄反又來沃反又音洛齊水名見春秋傳）浣（與澣同）渻（生領反又所景反齊水名見春秋傳）濆（父文反見爾雅）涷（音東又都弄反見爾雅）漦（士之反又林釐反見爾雅）澩（火谷反見爾雅）瀾灡（並來安反上大波也下灡潘也下音來但反見爾雅）㳄（祥延反慕欲口液也）羨（祥見反又餘羨之羨以見反見周禮）盜（徒到反從次從皿利於物欲器皿者盜之從次者非）淒（千兮反見詩小雅）漿漿（上說文下經典相承）瀵（方問反見爾雅）漆（從桼桼音七象漆如水滴而下）泰泰黎（自此已上並下從水經承省作水從小從

小者皆訛）

冫部（音冰）

凡拾壹字（壹字重文）

冰（古凝字經典相承以爲冰凍字彼陵反）凝凊（溫凊字戚性反今曲禮傳寫誤作清者非）癛凜（力甚反上說文下經典相承隸省）冷（力頂反）冶凋（凋傷也丁條反論語及釋文皆作彫）凌（冰凌也）凓馮（附弓反經典步冰反義與憑同）

糸部（莫歷反細絲也象束絲之形）

凡捌拾貳字（壹字重文）

純（音鶉從屯又音準緣也又或徒本反或音也觚隸省）紝（音壬機縷也作集同）繼（音計從㡭反絕爲繼俗作継非）纖總（從忽忽義別見）紾（徒展反紾縛之紾見考工記）縳縛（上符玃反從尃尃音敷下音縳從專）練（從柬柬音蘭）繪繢（上公外反春秋傳注引詩以爲繪弁字下戶內反本音匱論語及釋文繪事字與繢並音會）綪（千見反赤繒也又音爭屈也見禮記）繰縿（上子老反從喿喿音躁下山咸反從參旌旗之流也）緇（莊時反或作緇者訛）紂（與緇同古文字經典多作紂轉寫從才誤）紞（丁坎反從冘）綏緌（上人隹反從妥下小隹反從委）紑（副流反）緣（從彖俗作緣訛）纀（布木反）緥（音保從衣非）綫線（二同先戰反上見春秋傳）綱（從岡岡音剛）綅（先廉反黑經白緯也見禮記注又音侵）縞

（古老反見詩風）繩（從蠅省）絏（緤本文從廿緣廟諱偏傍今經典並準式例變）緝（千入反從咠從貫訛）紽（大何反綵數也見詩風）纑（經典亦從盧）絺（細葛）綌（作絡訛）緆（千歷反又音錫縷也又他計反見禮記）縗（千回反）紱紼（並音弗上綬也下輓車索）纇（力內反節也）紖（文忍反牛索也周禮作絼）纏（俗作纒）繅（先刀反繹繭出絲禮經或以爲藻藉之藻）顈（音頃）纂（子緩反從算似組而赤也）徽（從微省）纍（力追反）繄（一雞反從殹）縈（一營反）縻（莫爲反）繫（古帝反又音系）絜（音結從丰從刀麻一端也）絛（他刀反）繭（古典反從衣從虫從冂冂音綿字從繭者放此）彝（上從彑彑居例反凡彘彙彖之類皆從彑）

絲（作絲訛）紡（孚罔反）綆（音耿索也考工記讀爲餅）緧（音酋見考工記）緅（子侯反）紺（古暗反）緪（古鄧反見周禮注）繣（音畫案字書無此字見周禮注）縋（丈僞反）絀（與黜同）繘（音橘綆也）絪緼（上音因下於云反二字見易）緎（音域縫也見詩風）縐（側救反絺也見詩風）紒（作紒同音計見禮經）綯（徒刀反絞也見詩風）纆（音墨徽纆皆繩也三股曰徽兩股曰墨）緰（音須人名春秋傳亦作繻）縜（于貧反射連綱者見考工記）䜌（力全反從言從絲凡欒變之類皆從䜌）轡轡（筆媚反上說文下經典相承隸變）緜（從系及作綿者皆訛）孫（俗作孫訛）縣（音玄又音眩經典兩音用此字不作懸危之懸）[illegible]（從報

（反見詩作畫訛）

亼部

（才入反象三合之形從入一讀如集凡字從亼者皆放此）

凡拾字（參字重文）

會會（從曾省上說文下石經凡字從會者皆放此）舍舍（上說文從屮從口口音圍下石經）僉（千廉反皆也從吅吅音讙不從从从音鄰凡字從僉者皆放此）今（從乛乛古及字凡字從今者放此）命（從口從卩）全全（從入下工今經典相承用下字或作仝訛）令（力正反發號也又力呈反從卩凡字從令者皆放此）

食部

（說文從亼從皀皀彼立反今依石經作食凡字在左者又省一畫作食凡從皀者鄉既之類皆同）

凡參拾貳字（肆字重文）

饙（府文反又作餴同）飪（人甚反）飤（囚志反今經典通以食字為之）餱（音侯乾食）饁饁（上說文下石經）餞（從戔）𩚳飫（上說文下經典相承隸省）館（從舍訛）饑飢（上穀不熟居希反下久其反餓也經典或借用下字）饎（尺志反見周禮地官又作糦）饔饔（上說文下隸變）餉饟（二同並式向反）飻餮（上說文下隸變）饕（他刀反從號）養（從羊下食）餧（奴罪反飢也經典相承別作餒為飢餒字以此字為餧飼之餧字書無文）飦（之延反粥也饘同見公羊傳）餫（音運野饋也見春秋左氏傳）饇（於據反與飫同飽也見詩小雅）餾（力又反見詩注）

飶（蒲節反香也與苾同見詩頌）餰（之延反見禮記注）餗（音速見易）餈（在私反見禮記注）饘（之延反）倉（從食省從口象倉形）

金部

（象金在土中之形）

凡伍拾參字

鐵（他結反相承或作鐵）鐘鍾（上樂器下量名又聚也今經典或通用鍾為樂器）鍊（歷見反從柬柬音蘭）鑄（音注）鐆（徐醉反陽鐆也）鉶鈃（並音刑上祭器下樂器似鐘而頸長禮記或通用下字為祭器）鍤（丑涉反又音插）鑯（子廉反鐵器也）鋟（子纖反又七廉反刺也見春秋傳）鍥（苦結反見左傳）鍛鍜（上東亂反從段下戶家反從叚叚音遐）鐕（子南反從朁）鍵（巨偃反）鑠（式灼反銷也）鏝（莫干反）鋝（力悅反見周禮）鎛（布各反見禮經）鎛（布各反田器也）鎗（又行反鐘聲也）鏜（土郎反鼓聲也又土堂反見詩）鏠（敷容反兵端也）鏃（音族矢金鏃亦作族）鏑（丁狄反見周禮注）鉞（從戉戉音越）鑣（逋驕反馬銜也）鋂（莫才反大環也）錞鐓（二同並徒對反矛戟）鈍（大寸反從屯屯音豚）鍚錫（上弋章反下星亦反）鉦（音正見左傳）鉼（音餅見周禮）鏧（丘正反金聲也又一定反行見春秋左氏傳）鋌（他頂反）鉉（玄典反見易）銚（七遙反又生兌反又音遙）銶（音求）鑴（許規反見禮記）鑯（音職見周禮注）鈔鈇（音斧又與斧同）鐲

（直角反見周禮）鐃（女交反見周禮）鑑（音監從監）鋈（音沃白金見考工記及詩風）鑿（才各反從毀省從丵）銎（曲容反見詩注）鐻（音遽見考工記）鈑（音版見周禮）

車部

（輿輪之總名奚仲所作）

凡肆拾字（壹字重文）

輯（才入反從咠）輶（弋久反）輕輊（上苦盈反作輕訛下竹二反見詩小雅）轐（音卜見考工記）軘（兵車也從屯屯音豚）較（古卓反）轛（竹遂反又音對見考工記）輮（人九反從柔見考工記）輻輹（二同方木反上車輪輻下車縛也見易釋文以下字音服）輒（張涉反從耴從取訛）軫（之忍反）軏軏（音月隸端上說文下見論語及釋文相承隸省）軝（巨支反長轂之軝以朱約之見詩）軶（烏革反轅前也）軥（古豆反軛下曲者）轉輖（章由反見禮經）軌（九水反從八九之九作軌非）軔（而晉反礙車也）輇（市緣反蕃車下庳輪也）轏輚（二同士諫反上見春秋左氏傳下見周禮與棧同）軷（蒲末反見詩及周禮）範軓（並音范上法也下車前軾也見周禮）轙（音志）轞（音檻大車聲詩風亦借檻字為之）轔（力人反車聲詩本亦作鄰）轚（古系反又音擊互者見周禮）輩（補妹反從非作輩訛）輿（與庶反又音餘作轝訛）輂（居綠反大車駕馬）軎轊（二同並于例反車軸之端象害見考工記注凡繫轚之類皆從毄）轄舝（二同並胡戛反舝從舛從禹省字雖不從車與轄字同經

典多用此字故訛此部取其易了）軑（音大轄名見左傳）

女部

凡參拾陸字（貳字重文）

姬（黃帝居姬以為姓）婚（五經多作昏以正昏時之義）妃（從戊己之己）妊（音壬作姙者訛）媲（匹計反配也）姊（從𠂔𠂔音姊凡姊泲之類皆從𠂔）嫂嫂（二同上說文下隸省作嫂訛）娒姆（二同並莫又反女師也又音母今禮記並用下字）姤（音遘）嫄（音元）嫡（丁歷反）娉（娶妻也今經典多通用聘問字）妬（丁故反作妒者非）媢（音冒夫妬也經典多作冒）婼（丑若反見春秋傳）媒（從某某從甘下木）奸（音干犯也）婬（婬泆之婬經典多用淫字）妖佞（乃定反從仁作佞訛）姦（私也俗作姧訛）嬃（餘朱反見周禮注）晏（乙諫反凡宴偃之類皆從晏）孌（李兗反順也）婁婁（上說文從毌從中從女下石經力侯反又力句反凡數樓之類皆放此）娩（音問）嬍（音美見周禮）姇（音孚見禮記注）母（從女象乳形）毋（從女象有姦者止之形）媞（大兮反見爾雅）婟（乎故反見爾雅注）嫳（普結反見春秋傳）

幸部

（女涉反所以犯驚人也說文從大從羊羊音千今依石經作幸）

凡肆字（壹字重文）

執執（上說文下經典相承凡報之類皆從幸）睪（音繹凡歌）

山部（象形宣也宣氣散生萬物有石而高）

凡拾捌字

岳嶽（二同上象形下形聲）峱（乃牢反從山狃見詩）密（眉筆反）嶞（大果反見詩頌）島（丁老反）岡（古堂反從网下山凡字從岡者放此）屺（丘紀反從戊己之己）岨（子余反又七余反見詩今詩作砠）岐（巨知反俗以此岐爲山名別作歧路字字書無此歧字）崐（俗作崑）崘（俗作崙）嶷（音疑又牛力反）嶧（山名）嵏（子公反）巋（丘軌反見爾雅）崧（思中反作嵩同）巉（士彩反）

鬼部（人所歸也）

凡肆字

鬽魅（二同並眉祕反）魃（蒲末反從犮）禺（音隅獸屬從鬼頭從甶凡字從禺者放此）

頁部（下結反頭也）

凡貳拾字

顛（丁千反）顙（先朗反）頜（古合反頷也）頷顉（上丁感反面黃也又五牛敢反搖頭也並見春秋傳）頯（巨追反權也見春秋傳）頍（丘繠反又音跬見詩風）顧（作顧非）順（從川）頫（方武反低頭也音俯與俛同亦音俯或爲頫字非）頮（火內反洗面也經典亦作靧並音悔）頤（弋支反）籲（俞注反）顇（音遂又才季反）頄（音求頄閒青）顅（苦顡反見考工記文作顝見詩注音閒）頢（口忽反禿

也見考工記注）顝顝（二同上大頭也）頵（紆軍反見春秋傳）

見部（從目下儿儿音人）

凡捌字

視規（從夫作規訛）覽（從監下見作覧訛）覜（他弔反石經作頫）覡（戶狄反）覦（羊朱反）覸（古莧反又音閒見禮記注）覭（莫丁反見爾雅）

欠部（從氣從人上出之形）

凡拾壹字（貳字重文）

㱃飲（於錦反上說文下經典相承隸省）歠（充劣反）歙（許給反又音攝）欸款（苦管反上說文下經典相承隸省作款非）

歇歜（音闞又在感反昌蒲菹見春秋傳）歂（市專反）歗（音嘯）

夊部（山危反行遲也象人兩脛有所躧之形）

凡拾貳字（肆字重文）

夋夋（音逡行皃上說文下石經凡駿峻之類皆從夋）复复（音伏從畐省從夊上說文下石經凡復輹之類皆從复）𢝊憂（上說文從頁從心從夊下石經凡櫌之類皆從此）𢟪愛（上說文從旡從心從夊下經典相承隸省）𦤺夔（巨追反如龍一足從頁從巳從止從夊上兩熊象角形）㚇（音宗聚也又曰鳥斂足從光下夊凡從㚇者皆放此）畟（子力反從田從儿從夊凡謖稷之類皆從畟）

夂部（竹几反從至也象人兩脛後有致之者）

凡肆字（貳字重文）

夆夆（芳逢反上說文下經典相承隸省凡峯逢之類皆從夆）夅夅（下江反服也从夂㐄相承不敢並㐄音跨上說文下隸省凡絳降之類皆從夅）

攴部（普卜反小擊也說文作攴從卜從又今依石經作攵）

凡貳拾肆字（壹字重文）

敷敷（芳于反上說文下經典相承隸省）改（從戊己之己）敏敹（膽彫反擇也見周書）敶（除珍反又音陣見周禮注）敵（徒歷反從啇）救斁（以赤反厭也又音妬）赦

𢼊（二同並式夜反）攷（古考字見周禮）敂（古口反見周禮地官）敲（口交反橫擊也見春秋傳）牧收（上牧養下收斂字從丩丩音古由反作收訛）畋（音田）寇（從完作冦非）敃（音敏強也見周書）敘（作叙訛）攸（凡條脩之類皆從攸）敦（音淳厚也又丁回反見詩大雅及禮經又以爲黍稷器敦字音對又音彫見詩又音團）敕（丑力反古勑字今相承皆作勅唯整字從此敕）整（從敕從正作斁訛）

殳部（示朱反長丈二尺建於兵車）

凡拾貳字

祋（丁外反從示見詩）𣪊（苦樂反凡穀殼之類皆從𣪊省）毆

（一口反）毃（口卓反又口交反）段（都亂反從端省凡字從段放此）殽（下交反相錯雜）毅（牛既反望題也從豙豙音毅豙從辛省從豕辛音徵）役役（二同經典並用上字）殺（從殳朩聲朩古殺字）毄（古歷反從軎軎音衛見周禮凡繫擊之類皆從毄作毄訛）殹（烏計反從医医一計反凡字從医者放此）

又部（音右象三指之形）

凡貳拾陸字（柒字重文）

叉（壯巧反蚤字從此）叉（初牙反釵字從叉）燮（和也從言又炎解也）叜叟（上說文從宀下又下經典相承隸省凡字從叟者放此）友友（上說文從二又相交下經典相承隸省）㕞（山劣反飾也其刷刷字已

見刀部）叔𡬶（上說文下石經今經典並依說文作叔凡字從叔者皆放此）取（作取訛）豎（從臤從豆從立非）反（從厂從又厂音罕）秉（從又持禾）尹（從又丿丿音曳凡字從尹者皆放此）彗彗（因芮反上說文埽竹也從又持甡下經典相承隸省）肅（敬也從聿從𣶏）隸隸（力計反上說文下經典相承隸省）肄𦘔肄（並弋二反習也上說文中字林下經典釋文相承隸省又弋勞反勞也）書書（上說文下石經）畫（界也從聿從田從一又胡卦反繢也）

田部（陳也樹穀曰田）

凡拾壹字（壹字重文）

畛（之忍反又之臣反）甿（莫耕反又音盲）畿（從幾省從田）畝

畝（上說文下經典相承隸省）町（他典反又他頂反見詩風）畽（他短反見詩風）
畇（因遵反田墾辟見詩小雅）畜（從玄）界（從介介亦作尒）
畺（之香反凡彊疆之類皆從畺）
老部（從人毛匕毛象反毛匕音化）
凡捌字（壹字重文）
耆（從老省從旨今或作老下日老非）耋（從老省從至）考（從丂）
耇（從老省從句）耈壽（上說文從老省從𠷎𠷎丈寺反見周禮注下經典相承隸省凡擣禱之類皆從壽）孝（從老省從子）
耄（從老省從毛）
㐺部（牛今反象三人）

凡參字
眾（從橫目下㐺）聚（從取）臮（音暨）
𠂢部（普賣反象邪流之形從反永）
凡參字（壹字重文）
覛（莫獲反）脈脉（上說文下經典相承隸省從正永）
瓜部（工華反）
凡貳字
瓞（大節反從失）瓣（蒲莧反從二瓜）
爪部（象形）
凡參字

爲（作為訛）孚采（從爪下木作釆非）
𠬪部（平表反象物落上下相付持之形）
凡參字
爰（從𠬪夫于凡緩援之類皆從爰）受（從舟省凡字從受者放此）
爭（組耕反從ノ乀音曳凡尹爭尋事帚隶歸之類皆從尹右旁並合出）
𠤎部（火卦反象倒人古變化字）
凡參字（壹字重文）
眞眞（上說文從匕從目從乚乚音隱八所乘載下經典相承隸省作眞又作真凡顛慎之類皆從眞）化（從亻）
匕部（必里反從反人）

凡捌字（貳字重文）
頃（凡頴穎之類皆從頃頃苦穎反）卬（從卩迎仰之類皆從卬）𥃩
艮（工根反上說文下經典相承隸省凡根限根很之類及聲近艮者皆從艮）
𠧟卓（上說文下經典相承隸省）毖（鄙媚反慎也）
能
臥部（五過反從人從臣休也）
凡參字
監（從臥下血凡覽鑒之類皆從監）臨（從品）盬（音古）
雨部（象形）
凡貳拾貳字（伍字重文）

靁雷（上說文見詩風下字林）霣（爲閔反見春秋傳）
霆（音廷霹靂也）霤（力又反）震䨮雪
（上說文下經典相承隸省作雪）霰䨘（二同並悉見反上詩風下見爾雅）
霢霢（上說文下經典相承隸省）霚雺霧
（三同並莫候反地氣發天不應上說文中籀文下經典相承隸變下又音務上中下並見爾雅）
霿（莫弄反天氣下地不應霿晦也爾雅釋文並作霧）霂（音沐）霾
（莫皆反）霓（五結反又五兮反屈虹也）霄（雨霓爲霄又近日赤氣見爾雅）
霑需（音須遇雨不進從而凡孺儒之屬皆從需）
襾部（火下反從冂上下相覆之形凡從襾者皆放此）
凡參字

覆賈（從貝又音古凡字從賈者放此）覈（下革反經典相承亦
作覈凡字從覈者放此）
西部（大幺反說文作𠧪象草木實垂條形今經典相承作西東西之西從八與此不同）
凡參字（壹字重文）
㮚栗（上說文見周禮下經典相承隸省凡字從栗者放此）粟
覀部（音還說文作[illegible]今經典相承作覀案此文從西與栗字之上文相類而義不同）
凡貳字
遷票（本字從𡐦下火隸文移火字一點就上非示字凡標剽之類皆從票）
片部（判木也象半木形）
凡貳字

版（布綰反從片經典亦作板）牖（音酉窻也作牗非）
兔部（湯故反象踞後其尾形）
凡貳字
毚（士咸反狡兔之俊者從㲋㲋丑略反凡讒攙之類皆從毚）㲋（丑略反從
㲋㲋獸名頭與兔同尾與鹿同省從犬）
束部（縛也）
凡參字（壹字重文）
柬（音簡從八在束中凡諫揀之類皆從柬）悚竦
㯻部（補幺反㯻也從束圂聲）
凡肆字（壹字重文）

橐（土各反）囊囊（奴郎反上說文下石經）櫜
（音羔）
口部（象形）
凡伍拾字（肆字重文）
噭（古弔反見禮記）喙（凶吠反）啄（竹角反從豖豖丑玉反）
呱（古胡反見尚書）吠㕯（扶肺反犬聲也上說文下字林）
噍嚼（二同並才笑反上見禮記）唾嚏（多計反見詩風）
啐（七內反）噂（宗損反詩亦作僔）嘯（詩亦作歗）嗿
（他感反見詩風）咈（音佛）嗜哨（七笑反）叫嘂
（二同並工弔反從丩丩古由反下從㗊㗊壯立反下見周禮）嘅（歎也見詩）

嗾（先后反見春秋傳）咮（之句反又陟句反見春秋傳）哲
（作悊同）含（胡甘反作含非）召（作名非）君（從尹下口）
嗸（音敖見詩）吝（力刃反恨也惜也從文下口凡從吝放此作吝非）
否（方九反不也又音鄙又音否泰之否作否非）嗥（戶刀反）
嚶（烏耕反）唯（弋隹反又弋水反作唯訛）噩（音岳又五各反）
（從王從㗊㗊壯立反見周禮）局（巨曲反從尺下口局之取其促也作局與）
（局皆訛）啗（徒覽反從臽見周禮注）喤（華彭反和也）咥
（許既反見詩風又直結反見易）嗃（呼落反悅樂見易）咷（音逃呼也）
（見易）吪（與訛同見詩風）噣（張救反見詩風）嘵（呼堯反懼也見）
（詩大雅）哆（昌志反又昌也反大也見詩大雅）呩（子閤反見禮記）

（法）唫（音吟與本同見春秋傳）嗌（音益咽喉也）嘖（音責見爾雅）
哭（從犬從吅吅音喧作哭訛）喪喪（上說文下經典相承隸變）
口部（于非反象回帀形）
凡漆字
圜（天體也見禮記）圓（音運今通用爲方圓字音袁）團（大丸反）
圖（大奴反）圛（音亦圛者升雲半有半無見周禮注）因（從大）
（凡字從囗者皆放此）回
一部
凡漆字
丕丕（上說文下石經下見春秋傳）韭（象形下從火及加草者並）

（非）齏虀（上說文從𠭊下經典相承隸省今爾雅作齏餘並用）
（下字）丠丘（上說文從北下一下石經）
二部（地之數也）
凡陸字（壹字重文）
亟（紀力反從人又口在二之內凡極殛之類皆從亟）凡（相承作凡）
（者訛）齊（案經典齊酒與食齊之齊及齋縗攝齋之齋齍盛之齍齎）
（資之齎躋升之躋齏菹之齏及粢齍之齍凡十體本多作齊齎與粢同齍）
（又與資同齍亦作粢盛酒食之齊義取限量更無別體之其餘皆有本字但從之於經）
（典則多借齊字用之）旁旁（上說文下經典相承隸省）次
（從冫者訛）

弓部（象形以近窮遠）
凡拾參字（貳字重文）
彊強（並巨良反上弓有力彊盛字本合作此字強者蟲名爾雅強蚚）
（是也今經典相承通用之又其兩反則皆用下字）弨（尺昭反見詩小雅）
弧（從瓜）彆（普結反）弛（式爾反解也）弢（他牢）
（反弓衣也）弦弦（上說文下經典相承隸變作弦其琴瑟弦亦用此字）
（作絃者非）弘（凡字從弘者皆放此）弼弼（上說文下經典相承）
（隸省）彀（古候反見考工記）
黽部（莫杏反水蟲象形）
凡拾字（壹字重文）

鼆（莫耿反見春秋傳）黿（音元）鼉（代何又）鼈
（易作鼈周禮注作鼈）鼃（烏瓜反）鼅（音知見爾雅）鼄
（音株見爾雅）蠅（弋陵反）龜龜（象形舊也外骨內肉）
（上說文下石經）儿部（音人又古奇字人）
凡拾參字
兌兊（大外反上說文下經典相承隸省凡字從兊者放此）充
兒（從臼下儿音而又五兮反）兕（囚姊反）兄（從口下儿）
兢兢（紀冰反上說文下經典相承隸省）皃貌
（二同上說文下籀文今經典用下字）兜（作兜者訛）兟（色巾）

（反見詩）朁（千敢反從曰從兟兟子心反凡潛譖之類皆從朁作替訛）
瓦部（土器也象形作瓦訛）
凡拾參字
瓬（甫罔反見考工記）甗（牛建反見春秋傳）[illegible]（辥也見考）
（工記）甃（側救反甎壘井見易）甕（與罋同）瓶（與缾同）
甈（五勢反自此已下並見爾雅）甋（丁歷反）瓿（步豆反）
瓵（弋支反）甊（洛口反）甓（蒲覓反）瓴（音零）
匸部（丁弟反說文作匸今隸省）
凡肆字
匿（從若凡慝暱之類皆從匿作匿者訛）匹（從八作疋訛）陋

匽（音偃）
匚部（音方受物之器）
凡拾貳字（貳字重文）
匜（弋氏反可以注水見周禮）匴（音算見禮經）匯（見書）柩
匶（二同下見周禮）匰（丁安反見周禮）匡匡
（上說文下經典相承隸省）匬（匬豆多作籩已見竹部）匧篋
（二同並口莢反）匵（與櫝同匱也見論語）
用部（從卜從中可施行）
凡漆字（參字重文）
甯甯（上說文下隸變）周（用口爲周）庸庸

（以鐘反上說文下相承隸省經典相承隸省）備備（上說文從苟從用苟已力反下）
羽部（于句反象形）
凡拾肆字（壹字重文）
翨（戶豉反見周禮）翅（式豉反）翣（山甲反棺翣也）
翠（千遂反見春秋）翌（胡光反見周禮注）翰（爭幹反）
翩（匹綿反）翿（徒報反見禮經）翳（烏計反）翱
（五刀反）羿羿（上說文下隸省）翑（其于反）翯
（戶角反肥澤也）
歹部（五割反說文作歺今依石經作歹歹列骨之殘）

凡拾字

殤（式尚反又式羊反）殲（子鉆反見春秋傳）殄（作殄訛）

殖（上力反生也）殘（昨安反從戔）肂（音異座也又弋二反見禮記）壑（呼各反）死（從人今經典又相承從匕）叡

睿（二同並弋芮反上見易）

日部（實也象形）

凡貳拾陸字（貳字重文）

晛（乃見反見詩）暘（音陽日所出也見虞書）暱昵（二同尼一反近也）暀（王況反見詩）暫（作蹔訛）曩

曏（許亮反見爾雅）皞（工老反又胡老反古帝號）晷

（音執）㬥暴（上補沃反下補報反曬也下僕暴之暴今經典通用之）昃（壯力反見周禮）𣈆晉（上說文下石經）

暬（與褻同見詩小雅）暵（呼捍反）昏（屬巾反）

時曖（音愛見易注）昄（蒲板反大也見詩小雅）昊

（音俐）㫺昔（上說文此字本是腊字上象肉文得日而乾後加作腊以此爲古昔字下石經）昆（音昆見爾雅）旦（明也）

曰部（于月反從乙在口中）

凡伍字（壹字重文）

𣍘曹曺（上說文中經典相承隸省凡字從曹者皆放此下石經）曷（胡遏反凡字從曷者放此作曷者訛）是

白部（西方色）

凡漆字（壹字重文）

皦皎（並公了反上玉石之白者下月皎字今詩風通用之實今隸本反釋文多從日傳寫之誤）皁（黑色作皂訛）皙（思歷反人色白亦如上字相承多從日非）臮（丘縣反亦如上字相承多從日上下皆從小篆空隙之形凡字從臮放此）樂皤

㫃部（音偃旌旗之游）

凡拾伍字

旌（從生作旌訛）旆（從巿巿普末反從市或從巾者訛）旄（石經作旗）旗旞（音遂全羽爲旞）旂（文龍曰旂）旝

（工外反建大木置石其上發其機以槌敵又云旝也大將之麾也見春秋傳）旃旜（之延反二同下見周禮）旖（於奇反旗兒）旋（從疋疋音山虛反）旛（孚燔反）旅（從从从古從字）族（從矢租祿反矢鋒也古鏃字今以爲宗族字作族訛）於（象形）

虍部（音呼又火故反象形）

凡拾玖字（貳字重文）

虖（緣隸故省一畫凡從虍者皆放此）虢號（作號者訛）虩（火歷反又許戟反見易）贙（于犬反從二虎從貝俗以二虎顏到與說文字林不同）虪（音叔黑虎見爾雅）虥（士山反貓也見爾雅）虒（音斯虒之有角見左傳）虞虔（巨山反敬也）

盧盧（上說文下經典相承亦作下字凡字從盧者皆放此）獻

虙（音伏古作伏羲字論語釋文宓賤或作虙又云宓子賤姓虙文字訛料韓而爲宓故濟南伏生稱子賤之後也）虗虛（上說文下隸省見周禮）虐虐（上說文下石經）處（從夂從几俗作處非）

皿部（器也象形）

凡拾字

盛（黍稷在器）齍（音咨從齊下皿或作粢同禮記及諸經多借齋字爲之）益（伊昔反饒也從水）盎（見禮記）盡（器中空從皿上聿聿四刃反大之餘）盟（從白從水醜皿切己足反）盪（徒朗反又他浪反滌器也）盆盈盝（音祿覆盝也盝見考工記）

血部（呼決反）

凡陸字（貳字重文）

衁（火光反見左傳）䀋醓（二同他感反見周禮）衋（許力反從𦘒從皕皕音逼見周書）盇盍（上說文下石經今依石經）

韋部（從舛從口口音圍柔獸皮也）

凡拾參字（壹字重文）

韎（音末茅蒐染韋一入曰韎又音昧經典並音莫介反）韝（音溝射臂指）韘（先涉反見詩風）韣（音獨弓衣也見禮記）韔（丑向反見詩風）韤（亡伐反）韐（古洽反又音閤見詩）韠（音秘弓韣也見考工記注）鞄（音鮑見考工記注）韗韗（上說

文從入下舉下經典相承隸省）韓（烏活反見考工記注）弟（從韋省象回下次弟之形）

舛部（充兖反從夂中相背之形）

凡陸字（貳字重文）

桀（巨列反從舛在木上凡從桀者皆放此）椉乘（上說文下隸省）𦦶舜（舜草也象形楚謂之葍上說文下經典相承隸省）舞

足部（從口下止）

凡貳拾壹字（貳字重文）

踧（子六反見詩）蹻（求消反舉足行高又己小反見詩）

蹌（七羊反見禮）躡（女涉反）蹢（丈赤反從啇經典相承亦作躑）躅（丈玉反亦作𨆸）踊（弋冢反跳也作踴非）跨跨（苦華反又苦化反上說文下經典相承隸省）蹐蹐（資昔反從脊上說文下經典相承見小雅）踦（居綺反開一扇一人外一人內曰踦）蹯（音煩掌也見左傳）蹶（居衞反又作蹷又音蹶）躩（縛君反）跗（方于反見周禮）嘘（音數）跂（其宜反詩釋大伎亦作跂）蹏（女輒反足不相過楚言見春秋傳）踖（踧踖之踖又七亦反見詩小雅）衞（戶快反見春秋傳）

喜部（樂也從壴下口凡從喜者皆放此）

凡貳字
憙（説也見春秋傳）嚭（丕凡反見春秋傳）

壴部（竹句反從中下豆）

凡漆字
鼓（工戶反從支象其擊之形凡從鼓者皆放此作鼔及皷皆非）鼖（父文反大鼓也）鼙（補迷反小鼓今禮記或借鞞字用之）鼛（音高）鼜鼜（音戚夜戒也見周禮）嘉（從加作嘉者訛）

骨部（肉之覈也）

凡漆字
骭（戶諫反）[illegible]（羊紹反見春秋傳又作[illegible]見詩）髃（與腢同見春秋）骴（與胔同見周禮）髀（補米反見禮記）䯤（士喪禮作膾見詩及周禮皆借會字為之）骼（苦駕反說文字林無此字見春秋傳注）

𣎆部（力卧反象形）

凡肆字
嬴（姓也）嬴（以[illegible]反）蠃（魯果反見爾雅）羸（力為反）

危部（在高而懼）

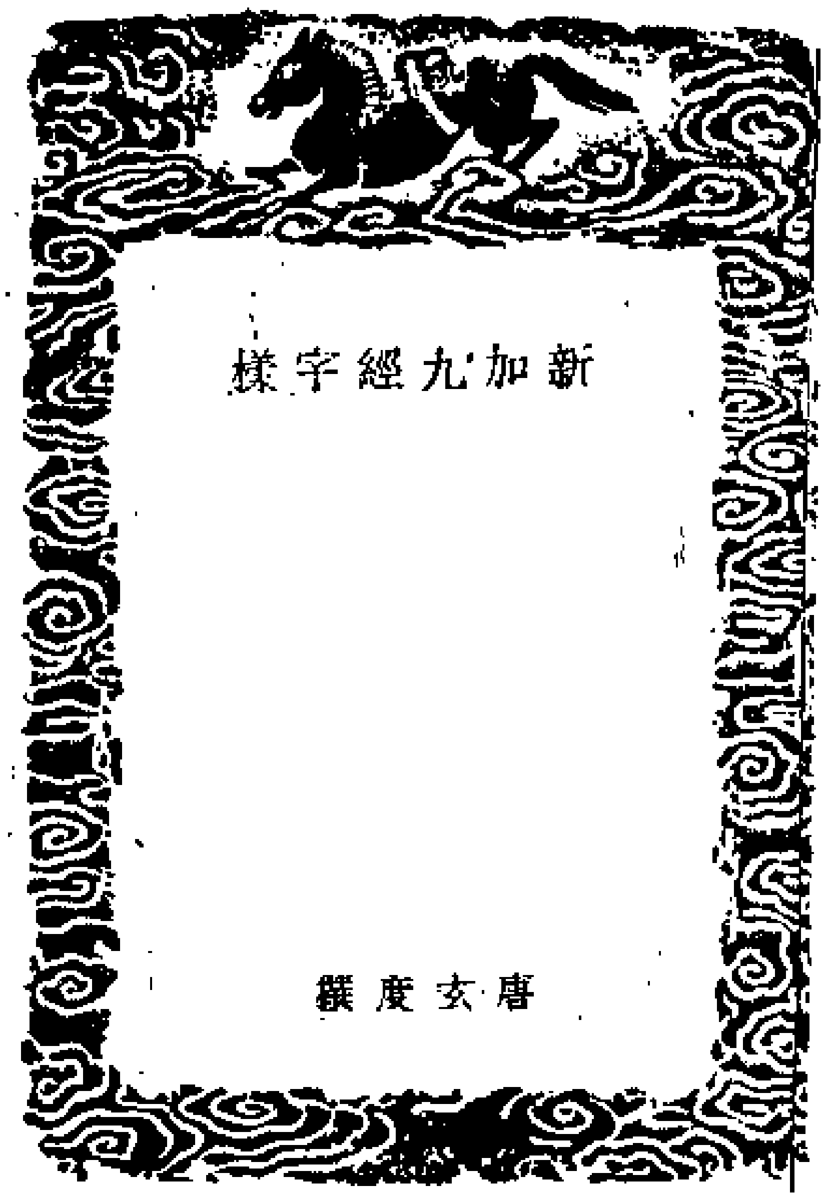
凡陸字（壹字重文）
祪垝（古毀反上祖也下毀也並見爾雅）頠（魚毀反見春秋傳）臲卼（上五結反下五骨反不安之皃並見周易）詭

爨部（七亂反象形作爨俗）

凡參字（爨字在數內）
釁（許覲反作舋非）亹（音尾見詩及春秋傳禮記易及爾雅說文字林並無此字今依經典相承作之未得六書之體又音門）

五經文字卷下

乾符三年孫毛詩博士自
牧以家本重校勘定七月
十八日書



新加九經字樣

唐玄度撰

新加九經字樣壹卷

右國子監奏得覆定石經字體官翰林待詔朝議郎權知沔王友上柱國賜緋魚袋唐玄度狀

准大和柒年拾貳月伍日勑覆定九經字體者今所詳覆多依司業張參五經文字爲准其舊字樣歲月將久畫點參差傳寫相承漸致乖誤今並依字書參詳比就正訛諸經之中別有疑闕舊字樣未載者古今體異隸變不同如揔據說文即古體驚俗若依近代文字或傳寫乖訛今與挍勘官同商較是非取其適中纂錄爲新加九經字樣壹卷或經典相承與字義不同者具引文以注解今刊削有成請附於五經字樣之末用證紕誤者其字樣謹隨狀進上謹具如前

中書門下　牒國子監牒

奉

勑宜依牒至准

勑故牒

開成二年八月十二日牒

工部侍郎平章事陳（夷行）

中書侍郎平章事李石

門下侍郎平章事李固言

右僕射兼門下侍郎國子祭酒平章事覃

檢校司徒平章事劉（使）

司徒兼中書令（使）

新加九經字樣序

（覆定石經字體官朝議郎權知沔王友翰林待詔上柱國賜緋魚袋臣唐玄度撰）

臣聞秦焚詩書塞人視聽漢興典籍以廣聰明伏以龜鳥之文去聖彌遠點畫訛變遂失本源今陛下運契黃虞道崇經籍觀人文以成俗念鳥跡之乖方繇是遂徵臣之上請許於　國學創立石經仍令小臣覆定字體謬當刊校誓盡所知大曆中司業張參掇衆字之謬著爲定體号曰五經文字專典學者實有賴焉臣今參詳頗有條貫傳寫歲久或失舊規今刪補究漏一以正之又於五經文字本部之中採其疑誤舊未載者撰成新加九經字樣一卷凡七十六部四百廿一文其偏旁上下本部所無者乃纂爲雜辨部以統之若體畫全虧者則引文以證解於雅言執禮誠媿大儒而辨體觀文式遵小學其聲韻謹依開元文字避以反言但紐四聲定其音旨今條目已舉刊削有成頗竭愚衷以資後學當開成丁巳歲序謹上

新加九經字樣

凡漆拾陸部

肆伯貳拾壹字（內壹伯參拾伍字重文）

木部

（凡一十四字六字重文）

鬱鬱（並氳入上木叢生也下芳草也說文云鬱鬯芳草合釀之以降神今經典相承通用上字）亲榛（音臻實如小栗傳曰女贄不過亲栗上說文下經典相承隷變）栞刊（渴平書曰隨山栞木上說文下經典相承隷省）枖夭（音妖木盛皃詩云桃之枖枖上說文下經典相承隷省）桓桓（上說文下隷省）栵栵（音例栭也見詩上說文下隷省）稽（音雞從尤從旨從禾禾音稽木之曲頭止不能上也從禾者非）檡（音澤木名見儀禮）

手部

（凡一十字三字重文）

控（空去引也見詩）摜貫（關去傳曰摜瀆鬼神上說文下經典相承隷省）㨨抽（丑平上說文下隷省）𣂺折（旃入上說文云譚長說本從斤斷艸艸音草下隷省）摮（巧平咬平擊也見公羊傳）扑（音撲打捶也杖也說文作撲經典相承通用之）揔（駿上說文作總經典相承通用）

牛部

（凡六字二字重文）

物（萬物也牛爲大物天地之數起於牽牛故從牛勿聲）半半（物中分也從八從牛上說文下隷省）告告（牛觸人角著木所以告人從牛從口上說文下隷省）牟（牛鳴也作牟訛）

亻部

（凡一十五字六字重文）

保保（養也從人從子從八上說文下隷變）僮（音同未冠也從人從童男有罪曰童古作僮子今經典相承以爲僮僕字）躳躬（身也說文云下俗躳今經典通用之）矦（後平春饗所射矦也從人從厂象張布形矢在其下厂音罕）身身（躳也象人之身上說文下隷省）殷殷（隱平盛也從反身上說文下隷省）幷幷（從从從幵上說文下隷省）

（从音從）𠌶億（音憶安也從人意聲意音憶上說文下隷省）他（說文作他音拖今經典相承作佗音馳作他音拖）

彳部

（凡七字三字重文）

徃往（之也上說文下隷省）術（音述邑中道也）衝衝（觸平上說文下隷省）衞衛（宿衞也從韋從帀從行行列也上說文下隷省）

辶部

（暢入）（凡七字二字重文）

⿺辶灷送（上說文從火從廾廾音邛下隷省）遂（從意也從㒸從辵㒸音遂上從八）迮（音作起也見公羊傳）復退（卻也上說文下經典相承古文作退或作⿺辶内）迺（說文作𠧧音仍驚聲也或曰往也今經典相承作迺音乃）

宀部

（音綿）（凡一十一字五字重文）

宣宣（上說文下隷省）宫宮（室也上說文下隷省）賔賓（音濱從貝從𡧍𡧍音麵經典相承作賔已久不可改正於字義不同）𡫳寒（凍也上說文下隷省）㝱夢（上㝱寐見周禮下不明也今經典相承通用之）⿳宀𠤢土塞（窒也從𠤢𠤢音展上說文下隷省）

穴部

（凡二字一字重文）

竂寮（音寮穿也論語云公伯寮本上從穴下從火上說文下隷省）

目部

（凡三字一字重文）

看（睎也凡物見不審則手遮目看之故從手下目作看者訛）直直（正見也下從乚乚音隱上說文下隷省）

罒部

（音網）（凡三字一字重文）

罷（音皮見周禮）買買（埋上市物也上說文下隷省）

貝部　凡一十一字五字重文

賫（濟平持遺也作賷者訛見周禮）賚責（求也從貝從朿上說文下隷省）貶貶（損也上說文下隷省）賣賣（音育從貝從𡭴省𡭴古文睦讀𧸘續覿𧷏等字從之上說文下隷省）賣賣（埋去從出從買聲上說文下隷省）

貴貴（從貝從臾臾古文貴上說文下隷省）

月部（與肉同）　凡四字一字重文

胡（牛頷垂也從月非從月）肎肯（克上骨開月肯著骨者從月從冎省冎音寡上說文下經典相承）筋（音斤從月從竹竹物之多筋者從力象筋也作䈥訛）

凡三字一字重文

月部

朖朗（明也上說文下隷省）有（從月從月者訛）

舟部　凡五字三字重文

𦩗朝（旦也上說文下隷省）歬𠝣前（三同上止於舟上不行而進中𠝣斷也下經典相承隷省以為前後字）

酉部　凡二字

酹（音耒祭也）奠（祭也從酋酒也從丌凡也從八分列也作奠者訛凡典巽其畀之類並從丌丌音機）

艸部（音草）　凡八字二字重文

𦾓華（榮也上說文下隷省）薨（音蒿死人里也從蒿省聲又音蒿見周禮）𦿆（音俊與餕同見儀禮）芻（刈草也象包束草形作蒭訛）茻莫（日冥也從日在茻中茻音莽亦聲也上說文下經典相承隷變）蓋（案字統公艾翻苫也覆也說文公害翻從艸從盇取盇蓋之義張參五經文字又公害翻並見艸部艸音草　玄宗皇帝御注孝經石臺亦作蓋今或相承作盖者乃從行書艸與荅若著等字並皆訛俗不可施於經典今依孝經作蓋）

屮部（音寡）　凡三字一字重文

𠂹乖（怪平戾也從𠂹從八八古文別字上說文下隷變）羋（此是正羋字從屮象四足之形孔子曰牛羊之字以形舉也經典相承以羋為楚姓羋字羋音弭作羊音陽相承已久不可改正）

竹部　凡五字二字重文

𥫩互（音護可以收繩者中象人手所推握也俗作𠀋者訛上說文下隷省）笑笑（喜也上案字統注云從竹從夭竹為樂器君子樂然後笑下經典相承字義本非從犬笑賓）

（莫蓋羋靡鼎隷等八字舊字樣已出注解不同此乃重見）箱（音廂見儀禮）

鬲部（音歷）　凡一字

䰜（音歷象熟五味氣上出也非從弓鬻字從此）

彡部　凡一字

彰（明也從彡從章章字從音從十十者數之終謂樂章之終也作𢒃訛）

衣部　凡六字

袪（音墟衣袂也）袉（音駞裾也）雜（雜入從衣集聲作雜者訛）襚（音遂衣死人也見春秋）初（從衣從刀）褮（音縈鬼衣也見爾雅）

示部　凡二字一字重文

禮禮（履也從示從豊豊音禮從冊從豆上說文下隷省）

禾部　凡四字二字重文

稔稔（壬上穀熟也傳曰穀不五稔上說文下隷省）秊年（上說文從禾從千聲下經典相承隷變）

心部　凡六字二字重文

忼亢（康去易曰忼龍有悔上說文下經典相承隷省）慧慧

（音惠上說文下隸省）忼（甚平見詩）怗（添入公羊卒怗荆禮記以爲怗懘字）

巾部

凡五字一字重文

帖（添入帛署書也）幝（音闡車弊皃也詩曰檀車幝幝）席（音夕藉也）

帣布（逋去枲織也上說文下隸省）

十部

凡二字一字重文

卋廿（音勢卅年爲一世從卅而曳長之今廟諱作廿）

犬部

凡七字一字重文

狄（音笛從犬赤省聲）尨（邈平見詩）犮（音跋犬走皃作犮者訛）狾

猘（音罰又音制狂犬也見春秋上說文下經典相承）猋（音標從三犬飈字從此從火訛）

獋（音高又音豪見公羊傳）

隹部

凡二字

趡（翠上地名見春秋）售（音授從口雔省聲作隽者訛）

言部

凡六字三字重文

𧨞話（善言也上說文從𠯑𠯑音滑非從舌下隸省）譙誚（樵去二同今經典相承用下）

諭喻（二同上說文下經典相承今通用之）

广部

（音儼）凡六字一字重文

庌（牙上廡也見周禮）㢋（音侈見春秋）麻（馬平緦人所治在屋下故從广從林林音派麼磨等字從之）

廱雍（上正下俗今經典相承辟廱用上字雍州名用下字爾雅作雝）

廧（音牆左傳廧咎如相承作此廧字書無文）

凡四字

石部

䂬（音拱水邊石見春秋）碬（音霞見春秋）磒（音隕落也見爾雅）

硠（音郎石聲也見周禮）

疒部

（音搦）凡三字

痡（浦平病也見春秋）瘏（音途見詩）痑（音攤馬病也今詩作嘽）

卩部

凡五字二字重文

鄰鄰（五家爲鄰上說文下隸省作隣者訛）邰（音台詩曰有邰家室）

郎邪（野平又音斜郎邪郡名郎良也邪道也以地居鄒魯人有善道故爲郡名今經典相承郎字王傍作良邪字或作耶者訛）

𨸏部

（音婦隸省作阝）凡二字

隖（音草鄭地名今經典多作鄔）陪（音裴）

虫部

凡四字一字重文

蜃（音腎從虫辰聲）虵蛇（社平蝮也上說文下隸省今俗作虵）

飌（古文風見周禮）

土部

凡四字一字重文

圪圪（銀入詩曰崇墉圪圪上說文下隸省）𡍐坼（[illegible]入從土𢇍聲𢇍音赤見詩上說文下隸省）

力部

凡四字一字重文

勳勳（上說文下隸省）幼（幽去少也從力從幺幺音葽象子初生形）

恊（音俠同心之和也）

刀部

凡三字一字重文

𠛧別（上說文從刀從冎冎音寡下隸省）切（從刀七聲作切者訛）

戈部

凡一字

戎（說文從戈從甲今隸省）

門部

凡三字

闉（音因城曲重門也）闡（易曰闡幽作闡訛）閟（音秘見春秋）

火部 凡一十字三字重文

⿰火尾（音毀火也詩曰王室如燬今經典相承作燬）尞尞（音療柴祭天也上說文下隸省今經典相承用庭燎字）熮（音劉火皃見周書）⿱龜灬焦（傳曰龜⿱龜灬不兆上說文下隸省）黔黔（儉平從黑從今聲黑說文作⿱囱炎象火煙上出也）煗煖（愞上溫也上說文正温煗字下本音暄齊馮煖名今經典相承以爲溫煖字）灰（悔平死火也從又）

大部 凡一字

夾（音郟作夾者訛莢陝等字從之）

水部 凡八字二字重文

淅（游入從手）沫（音末又音妹水出蜀）溫温（從皿以飼囚上說文下隸省）⿰氵不（音流見公羊傳）漷漷（虢入又音郭見公羊傳）⿰氵⿱八几（深水也從肙肙古文淵象水左水右岸中也廟諱闕右畫作渆訛）

冫部 凡三字

凍（東去冰也）冸（音判冰散也）冬（四時盡也從冫從𠔂𠔂是古終字今隸省作冬）

糸部 凡七字三字重文

紇紇（恨入見春秋上說文下隸省）經（作經者訛）⿱𡗗糸素（白繒也上說文下隸省）⿰糸筍絢（懁去上說文從筍聲下經典相承隸省）

食部 凡三字

飱（音孫從夕）飯（作飰者訛）饉（勤去蔬不熟也從食堇聲）

金部 凡二字

鍰（音還見周禮）鍠（音橫樂也鐘鼓聲今詩作喤）

車部 凡三字一字重文

轈（音巢傳曰楚子乘轈車）輜輜（音緇上說文下隸省）

女部 凡三字

媦（音渭見公羊傳）⿰女監（音濫說文云論語曰小人窮斯⿰女監矣今經典相承作濫）婣（音因籀文姻見周禮）

山部 凡三字

崋（華去山在弘農經典相承用華字）岵（音戶山見詩）嶔（恰平見公羊傳）

頁部 凡二字

項（學上頸也作頊者訛）頓（敦去從屯屯音窀從屮貫一屈曲之也俗作乇者訛）

見部 凡三字

覘（諂去窺視見春秋傳）覢（音陝暫見也見公羊傳）覺（寤也作覺者訛）

欠部 凡三字

歌謌（二同詠也）歃（衫入歠也從千從臼從欠見春秋傳）

夊部（音綏）凡一字

麥（音脈芒穀也來麰之麥自天而來故從來其下從夊行來之皃也）

攴部（音撲說文作攴隸省作攵）凡六字二字重文

㪅更（改也從攴丙聲上說文下隸省）敎（音窖上所施下所效也從攴從孝孝是古文教字從文作教者訛）敖敖（音翱出遊也上說文下隸省）效（作効者訛）

又部 凡八字四字重文

⺕父（家長率教者從又舉也上說文下隸省）史史（記事者從又持中中正也上說文下隸省）肅肅求求（並從⺕上說文下隸省）

田部　凡六字二字重文

當（田相值也作當者訛）畱留（上說文下隸省）畂男（從力田上說文下隸省）𤰔男（從臼者訛）

爪部　凡一字

舀（遙上抒臼也）

𠬪部（平表細）凡二字一字重文

𣪘敢（進取也從𠬪𠬪上下相付持也從古聲上說文下隸變）

匕部（音比）凡四字一字重文

𣅀旨（美也從甘匕聲上說文下隸省脂指等字從之）鬯（音暢從凵凵音墟器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯）朼（音比見周禮）

雨部　凡四字一字重文

電電（陰陽激燿也上說文下隸省）霝（音靈詩曰霝雨其濛）⿱雨執（音店寒也傳曰⿱雨執隘今經典相承作墊）

兔部　凡二字

逸（音溢奔也從兔言兔善走也）冤（菀平屈也從冖冖音覓罔也從兔謂兔不得走善屈折也作寃者訛）

口部　凡一十五字六字重文

㝷尋（度人之兩臂爲尋繹理也從口從工從又寸分理之從彡聲上說文下隸省作尋者訛）甘甘（美也從口含一猒甚等字從之上說文下經典相承）舌舌（在口所以言從干從口上說文下俗字）嗁啼（音題號也從口從虒聲上說文下經典相承）京（音驚人所居高丘也從高省就字從之作京訛）齒（口斷骨也象口齒之形）嵒聶（上說文音涂入多言也春秋傳曰次于嵒北從三口相連之形今經典相承作聶北聶音黏入行之已久不可改正）尚尚（上說文從八下隸省）嘆（音歎吞聲也）

囗部（音韋）凡七字三字重文

高高（崇也象臺觀之形上說文下隸省亭亳等字並從高省）亯（音響獻也又音赫平通也又音䰟平宰也從高省象進熟物形說文亦作𦎫今經典相承隸省作享音響作亨音赫平又音䰟平）呂呂（象脊呂形上說文下隸省已前並象形非從口亦非從口以類相從見於此部）員貟（物數也從口從貝上說文下隸省）

一部　凡四字一字重文

吏（理人者也從一從史史亦聲也言其執法如一又重之在一）元（音原始也從一兀聲作元者訛）亾乍（槎去從亾從一上說文下隸省作胙等字從之）

二部　凡四字二字重文

童童（音同上說文下隸省上從二古文上次從千千上爲辛辛音愆罪也下從重省故男有罪曰童凡帝音龍言辛竟等字皆從古文上唯主音二字從丶丶音駐上）亥亥（孩上十月微陽起接盛陰也上從二二陰之數下作二人一人男一人女又從乙象懷子之形上說文下隸省）

儿部（音人）凡四字一字重文

允（音尹信也作允者訛）覍弁（冕也上說文下隸省今經典相承或作卞）竟（音敬樂曲終也從音從儿）

匸部（音傒從乚乚音隱上從一以覆之有所俠藏也）凡一字

區（音軀踦區藏匿也從品在匸中品是衆物也）

羽部　凡二字

翬（音輝從軍聲詩曰有翬斯飛）翽（音鐬從羽歲聲詩曰翽翽其羽）

歺部（音兢又音枿今隸省作歹）凡二字

殛（音棘見春秋）殣（音覲道中死人所覆也從歺堇聲詩曰行有死人尚或殣之）

日部（凡一十三字五字重文）

早（說文本從日下甲今隸省）昌（美言也上從日下從曰）昦昊（音皓春天也上說文下隸省）𣊫晨（早昧爽也從辰從臼臼象又手晨省之義上說文下隸省）䵒（音衵黏也見春秋）曐星（萬物之精上爲列星上說文下隸省）曑曑（音森商星也上說文下隸省與參字不同參音驂參字從厽厽音累今經典相承通作參）曡疊（音牒楊雄說理官決罪三日得其宜亡新氏以爲從三日太盛改從三田今經典相承用下字）

曰部（凡三字一字重文）

曾曾（詞之舒也從囪囪古文窻下從曰上從八象氣之分散也上說文下經典相承隸省）汨（音骨從日又從曰者音覔曰音冒俗二字皆從日並非）

㫃部（音偃）凡三字

施（旗皃也）游（音由從㫃從汓汓是古文泅字作游者訛）於（本是烏鳥字象形古文作𦢂篆文作於隸變作於本非從㫃作扵者訛）

虍部（音呼）凡二字一字重文

虜虜（音魯獲也從毌毌音官上說文下隸省）

韋部（凡二字一字重文）

韠韠（音畢韍也從韋從畢聲上說文下隸省）

雜辨部（緣文字不多若依說文各出部目即爲繁冗以類相從併入諸部外其偏旁意義不同者共編爲此部）

凡七十五字卌字重文

出（進也象草木益滋上出達也敖暴等字從之作出者訛）爵爵（音雀禮器也取其鳴節足所以戒荒淫之飲上說文下隸省）予予（推予也象相付予之形上說文下隸省）幻幻（還去相詐惑也從倒予上說文下隸省）冄冉（染平毛冉冉也象形上說文下隸變那枏聃等字並從冉經典相承作冉音染）首首（頭也象人面上從巛象髮上說文下隸省）農農（耕也上說文下隸省）端（從立從耑耑音端下象其根上象物初生之形微豈徵等字皆從耑省非從山）卑（賤也執事者從ナ從甲作卑者訛）𢀩差（貳也不相值也上說文下隸省）冀冀（北方州也堯所都異於餘州故從北從異上說文下隸省）𣌢替（音涕上說文下隸省）竫（音靜安也見公羊傳）

竝並（併也上說文下隸省）亾亡（無也從人從乚乚音隱上說文下經典相承隸省）𤘅牙（牡齒也上說文下隸省象上下相錯之形）卝夘（䜌上上說文下隸變）朄朄（音胤懸鼓也上說文下經典相承）𠧟覃（音潭上說文下隸變詩葛覃字經典或作蕈）乹乾（音虔又音干上從倝倝音幹下從乙乙音軋乙謂草木萌甲抽乙而生倝謂日出光倝倝也故曰乾爲陽陽能燥物又音干干虔二音爲字一體今俗分別作乹音虔作乾音干誤也）鬭鬬（斗去上說文從二丮丮音戟象兩士相對兵仗在後之形下隸省非從門鬥字同）鼎（音頂說文云和五味之寶器也上從貞省聲下象析木以炊又易鼎卦巽下離上巽爲木離爲火篆文鼎如此析之兩向左爲爿爿音牆右爲片今俗作鼎云象耳足形誤也）龕（龍皃也從龍從今聲作龕訛）囟囟（音信上說文下隸變巤腦等字從之細思等字亦從之今隸省從田）嘗嘗（上說文下隸省）奭（音釋盛也邵公名）奭（音畫怒皃也說文音拘目邪也）尪尪（音汪上說文下隸省本以大字象人形屈其右足爲尢尢音汪跛曲脛人也）尰（慵上從尢）彙彙（音胃上說文下隸省）要要（音𦥈身中也象人𦥈自臼之形上說文下隸變本非從女）久（音九象人）

兩脛後有距也周禮久諸牆以觀其橈說文下經典相承隸省灸疚等字從之

乏乏（春秋傳曰人反正爲乏上）

巵卮（音侯上說文下經典相承）

朋朋（本是古文鳳字象形鳳飛羣鳥從以萬數故後以爲朋黨字上古文下隸省非從月）

畏畏（音尉從甶甶音弗象鬼頭也鬼頭虎爪人可畏也上說文下隸省）

興（起也上從同從臼臼音菊象兩手下從廾廾音拱亦是兩手謂衆手同力能興起也今或作興興皆訛）

承承（上說文下隸省從了從手卩音節又從廾竦手也凡奉弄戒兵具共等字悉從廾隸變不同各從其便也）

異異（分也從廾分畀畀予也上說文下隸省）

弈弈（博弈也）

夕（暮也從月半見）

外外（遠也從卜從夕卜尚平旦今夕卜於事外矣上說文下隸變）

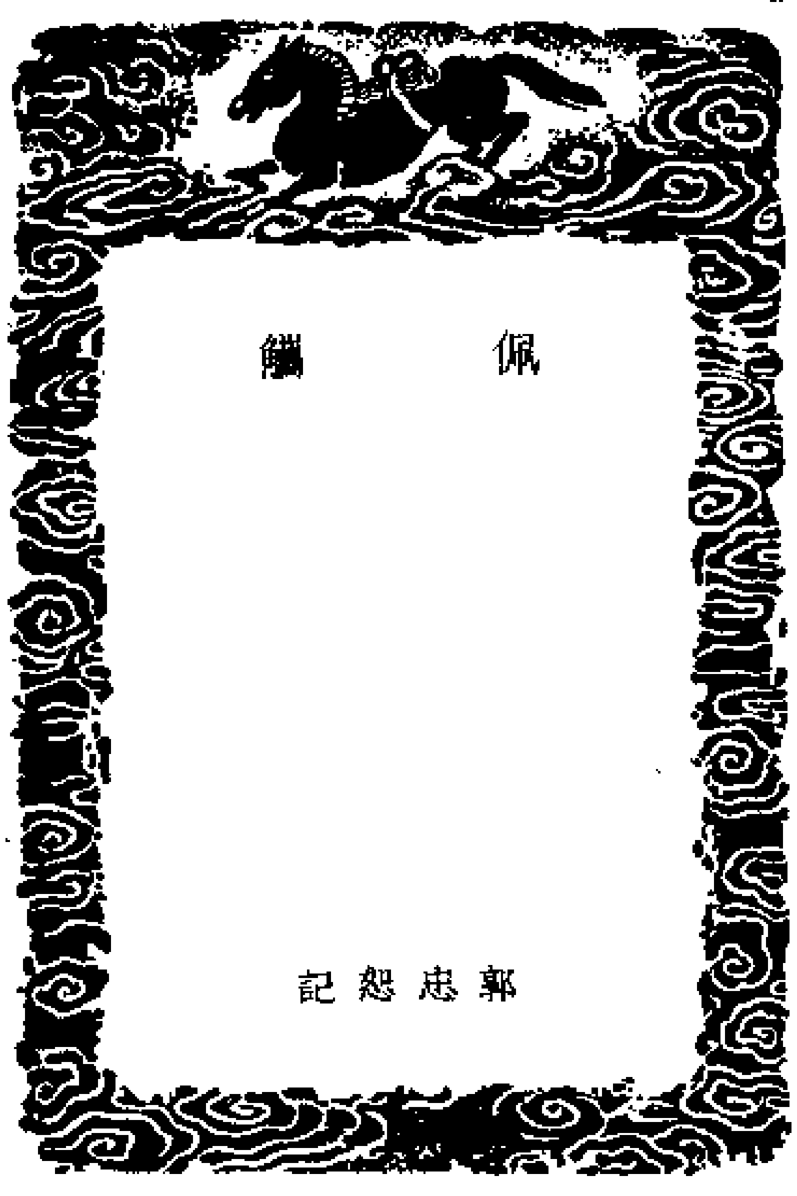
夜夜（休舍也從夕從亦省聲上說文下隸省）

夙夙（音肅早敬也從丮丮音戟持事也雖夕不休上說文下隸省）

隸（音麗按周禮女子入于舂槀男子入于罪隸隸字故從又持米從柰聲又象人手也經典相承作隸已久不可改正）

新加九經字樣 終

唐大曆中國子司業張參奉詔與儒官校正經典乃取蔡邕石經許慎說文呂忱字林陸德明經典釋文鈔撮疑誤取定儒師辭爲一百六十部爲三卷刻石長安太學寶曆四年工部侍郎鄭覃請校定六籍勒石太學亟開成初覃以宰相兼判國子祭酒奏起居郎周墀水部員外郎崔球監察御史張次宗禮部員外郎孔溫業等校定九經文字旋令上石二年十月癸卯建石壁九經一百六十卷又詔翰林待制唐元度覆定太學石經以補張參之闕更作九經字樣一卷爲部凡七十六二書陝中石本有之但人間藏弆者既少通經之士無從是正譌悞宗直齋陳氏曾得開運丙午京刻本九經字樣既爲家藏書籍之冠古今已不可復見余家舊購宋拓石經中有此因依摹繕寫雕板於家塾庶廣其傳於經學不無小補云爾乾隆五年歲在上章涒灘辜月長至後二日祁門馬曰璐識



佩觿

郭忠恕記

佩觿卷上

朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記

佩觿者童子之事得立言於小學者也其一曰造字之旨始於象形（孔子曰牛羊之字以形舉也）中則止戈反正（傳止戈爲武反正爲乏）而省聲生焉（禮饗鳩耀搏鄭注从鳥聲省聲今作饗者非也說文云从執聲）至若春秋姓字地名更見尚書宋齊舊本隸寫古文學者知之不可具舉有以氷爲凝（說文氷魚陵翻凝筆陵翻亦互用之）有以渴音竭（說文字林渴音其列翻水竭字）古文以貞爲鼎籀文以鼎爲則其矛楯有如此者刑罰从寸（古罸如此罰持刀詈人元命苞改刀作寸寸法也）應對从士（古對如此漢文帝以言多非誠乃去口从士）疊惡太盛（古疊如此）（言決罪三日得宜新室以三日太盛改作三田）媒貴爲神（月令注以其高祿爲神故从示）其立教有如此者衞夢之字是謂隸省（本作衞夢）前箅之字是謂隸加（本作肯甯）詞朗之字是謂隸行（本作書服）寒無之字是謂隸變（本作[illegible]）其逸駕有如此者塗泥爲途說蚤莫爲早暮黨與爲取与冑子爲甲冑其相承有如此者龕山之縣爲當塗（古文尚書作龕山依山立當塗縣今在宣州）戰洞之文爲熒澤（事具春秋後序）穆公之謚既作繆（史傳不同）澮洧之詩又作溱（詩異說文字別）其遷革有如此者佳人之爲嘉期（佳美也五禮婚姻曰嘉慶善也所宜依經用字不當作佳）僅得之爲近遠（僅以身免僅有存者僅纔也僅得中算耗半也非遠近）平生之爲外甥（謂我舅者吾謂之甥即从男是此三字李祭酒涪說）其淺陋有如此者五十二家書都來穿鑿（今五十二家書竝不合本體必非蒼頡所作蓋後人妄爲之）三百六十體更是榛蕪（王南賓存乂切韻首列三百六十體多失部居不可依據）考字左回老字右轉（謹案考从丂丂苦杲翻老从匕匕火霸翻裴務齊切韻序云左回右轉非也）其野言有如此者雀鴿（音恭翻）之鴿鎗鏜（音表皆闕）之鏜澆潑（音末翻）之潑（此皆非古字王存乂切韻序云形聲會意施行已久）其備率有如此者昭穆義舛（李祭酒涪說爲漢諱昭翻音改音韶失之也案說文自有佋穆之字以昭爲佋蓋借音耳）杕杜文乖（杕大計翻北齊河北毛詩本多作狄唐楊國忠以杕杜之杕人多笑之）乇（陟倫翻）卦之乇音豚（五經文字以乇爲乇聚也）胡毋之毋（音無）用母（父母之母今公羊序如此失之矣）其濫讀有如此者馬頭人爲長人持十爲斗苛爲止句虫謂詘中（言不合諸經解字已上具說文序其下亦然）埤蒼云畛則尔有田古今訓地乃土乙力（張顒所作）中興書舟在二間爲舟（彌亘字从二間舟今之隸書轉舟爲日而何法盛中興書乃以舟在二間爲舟航字謬也）春秋說人十四心爲德詩說二在天下爲酉國志口在天上爲吳晉書黃頭小人爲恭參同以人負告爲造新論之金昆配物（謂銀字从金昆）後漢之白水稱祥（時王莽作貨刀錢文曰貨泉有類白水眞人字應漢光武中興自中興已下至此皆出顏氏家訓）馮則行馬水邊（荀融斷獄有書生妻爲人所殺夜夢乘馬一邊溼一邊乾又見天上米中各一日融曰此必馮昌也）幽則挂絲山上（齊志張伯德夢山上挂絲占者曰其爲幽州乎秋七月拜幽州刺史）董讖千里草（董卓東政童謠曰千里草何青青十日卜不得一日生）春占一日夫（謝小娥傳父夫爲盜所殺夜夢人曰一日夫門東艸乃春蘭字也）三刀之夢爲州（王濬夢懸三刀於梁上俄益一刀後爲益州牧）八人之詞有火（郭回於閬州市叫曰公夜有八人過是夕有大火災）合者人一口（魏武帝嘗賜羣臣酪器上書一合字楊脩曰合人一口也）貞者与上人（梁武帝時有僧与人爭田帝狀後書一貞字劉顯曰貞与上人也）八女之解祿山（沙門一行云兩角女子綠衣裳端坐太行邀君王一止之月自滅亡一止正字也八女一作一止）兩日之詳李昺（晉郭璞云永昌有二日之象其後隆昌亦同是知逆亂之軌十義同之）夢桑必驗（丁固夢井中生桑以問趙直直曰桑者四十八字君壽不過四十八卒）賜棗先知（漢武帝呼東方朔來未達進前帝再叱之朔曰兩來朿朿字再叱四十九也陛下欲賜臣棗四十九枚也）詠尹成章（唐蘇許公詠尹字曰丑有餘足甲不全身見君無口知伊少人）稱朱表讖（梁史木星在斗宿之下知星者曰斗下木朱字朱姓當王也）吉乃十一口（鍾輅前定錄杭州臨安令張宣求官唱名前三日夢女子曰妾有十一口林在貴境後果受湖州安吉令）香爲十八日（大業拾遺云隋煬帝南幸江都香娘侍側帝作坿字令曰香娘十八日也香娘曰羅字四維也）其寓言有如此者緤根鐘鎚代紺蓋鏤鏁之字甓祠槐燻作碁鵶魁炙之文（已上出顏氏家訓）三蒼用昵作尼丘之尼字林用准爲平準之準軍陳（直吝翻）爲陣始於逸少（小學章）形景（於領翻）爲影本乎稚川（字苑）忌諱出自宋明（以騧馬字旁似禍改作騧）草創起於天后（唐天后以[illegible]鳳閣代天地日月星君臣載初年正照證聖授載國等字）文帝之隨中去辵（隨文以周齊不遑寧處故去辵辵走也遂作隋）次山之昬畔加荒（元子謚隋煬曰醠）其多僻有如此者古章貢水合爲贛（感紺二音水名在南康）之單名今高邑城本是鄗之一字（地在常山本名鄗鄗火屋大各二翻漢光武改爲高邑）其離合有如此者改鄭爲奠緣頰鄭以難分更繇爲邪因似幽而致誤其誑惑有如此者（唐玄宗敕事史文具之）魯國洞水（洞音時出兗州圖經）吳興大航（户剛翻出釋文序更通河橋贊蓋船舶之類）獅則申州川名（獅音師出申州雜記及圖經）飪則登眞（登眞隱訣有飪飯方已上四字皆字書無之）其獨擅有如此者尚書考異王乘馬首開元文字子在母懷千祿書以缺

字从垂㓒唐玄度以弁互爲隸省其不典有如此者鼔字从支蛇字从也陜字从夾（陜从夾夾式冉翻从二出入之）（入从人民之人者非）恐字从凡其繆誤有如此者竈从龜辭亂从舌席下著帶惡上安西（此四句出釋文序）其俗訛有如此者金華則金畔著華牕扇則木旁作扇（此二句出顏氏家訓）飛禽即須安鳥水族便應著魚蟲屬要在虫旁草類皆从两中（已上出陸氏釋文序）其蕪累有如此者其二曰四聲之作始於譬況（蓋孔子受經之說）中則近煙（傳左輪朱殷杜注云字音近煙）爲殪（禮壹戎衣鄭云壹當爲殪）而翻語生焉（孫炎所作）魏朝以降蔓衍寔繁世變人移音訛字替徐仙民翻易爲神石郭景純翻餤爲羽鹽劉昌宗用承音乘許叔重讀皿爲猛先儒傳受不敢弛張迨乎切韻之興廣加釐革即支（章移翻）脂（旨夷翻）魚（語居翻）虞（遇俱翻）共爲一韻先（蘇前翻）仙（相然翻）尤（羽求翻）侯（乎溝翻）俱論是切（已上陸氏切韻序又云欲廣文路自可清濁皆通若賞知音即須輕重有異）加以楚夏聲異南北語殊人用其鄉相傳非一同言異字同字異言或失在淺浮或滯於沈濁比人言者多爲一例如而靡異邪（不定之詞）也弗殊莫辨復（扶又翻重也）復（音服返也）宜論過（古禾翻經過）過（古卧翻超過已上出釋文序）有以見知（如字）之爲知（貞義翻）謀子孫（如字）之爲孫（先因翻）諒是謂四聲徵召（如字）之爲召（上照翻）公小大（如字）之爲大（他蓋翻）學乃从一韻敦（都昆翻）厚之爲敦（丁聊翻）弓書卷（己倦翻）之爲龍卷（古本翻）又依旁紐陶（如字）丘之爲皐陶（余招翻）鄉黨（如字）之爲黨（之仰翻）氏即用鄰（鄭一本作翻）音人（如字）民之爲人（音小）君獻（如字）酬之爲獻

（牟本翻）衆全借別字其約文有如此者國風（如字）之爲曰風（去聲）男女（如字）之爲女（尼據翻）子名譽（去聲）之爲毀譽（平聲大衆賦云有少徵之譽寂無進賢之譽千金詔府之樂肆犯貴賞之刑書）自敗（如字）之爲敗（補邁翻）他（磬數二字亦出釋文序）其求意有如此者羃作冪（禮經有之）萬作邁（左傳有之）音義一而體別木爲林（音木翻南方謂木爲林）火爲㷓（許尾翻吳楚之間謂火爲㷓二字出說文）形聲異而物同皿（說文但音猛今更立一音者非）音盃（明丙翻）佳（說文古牙翻）音衒字意同而讀異其交相有如此者二百爲皕（音祕）二十爲廿（音入顏黃門稽聖賦云魏嫗何多一孕四十中山何夥有子百廿）三十爲卅（先合翻）四十爲卌（先入翻）其務省有如此者非音數幾（按菲平聲爲芳菲上聲爲菲薄幾平聲爲度幾上聲爲不定數之幾）上平孰別借音子射（素借去聲爲借貸入聲爲借貸射去聲爲執射僕射入聲爲姑射射子）去入難分（陸氏釋文序云書音之用本示童蒙前儒或用假借爲音更令學者疑昧）其疑韻有如此者衣被之爲覆被於上去而曲分不（如字）易之爲不（方后翻）臧就故實而押韻其拘忌有如此者牛車之車（尺遮翻本無居音）讀若居樂只之只（之尔翻本無質音）讀若質寠子之子（弋汝翻本無余音）讀若余朝廷之廷（徒勁翻本無亭音）讀若亭其變古有如此者顏淵之淵（烏玄翻）讀之如泉水名之治（直知直吏二翻）讀之如理其避諱有如此者田陳郗郤史籍互書（陳完奔齊以國爲氏而史記謂之田氏又郗郤二姓皆望在河南叔史有互文）虢郭韓何（用虢叔虞謂之郭叔又周武王母弟唐叔虞後封於韓韓滅子孫分散江淮閒以韓爲何隨音生變遂爲何氏）戴筆通用其聲近有如此者万俟爲墨祈龜茲爲丘慈閼氏爲燕支令支爲零岐其方言有如此者盧翻居沼（沼當爲涓王仔又說陸氏切韻誤也）項切許緣（緣當爲綠顏氏家訓說）攻公分作兩音登升共爲一韻（此兩句出陸氏釋文）其轂音有如此者

跧分莊員淳還（王南賓存又說此字也又云斷入其音韻入實音不可名爲切韻）彗分徐醉祥歲芭切墟里祛狶攻切古紅古冬（已上李審言所進切韻中多如此誤）其淆溷有如此者拾（如字）音拾（音涉）級弟（如字）曰弟（音但）勞辟（如字）爲辟（頻世翻）席其贅韻有如此者（諸家以經史借用字加陸氏切韻本爲王南賓存又刪之點竄未盡於今尚有）若干爲若柯（俗謂若干爲若柯言如許物千柯音變也）等物爲底物（又俗以何等物爲何底物亦音訛變也已上出顏氏刊謬正俗）胡樂聲婆之號（搜神記謂琵琶爲聲婆）仲舒下馬之陵（長安有董仲舒墓人過者多下馬因名曰下馬陵今轉語名蝦蟆陵失事出兩京記故白氏樂並引云家近蝦蟆陵下住）河朔謂無曰毛（漢書毛音無与無同義）巴蜀謂北曰卜（詩云自西自東自南自北卜音恩不服取其協韻有遺風矣）古歌得云丁紇（開元玄宗朝引船歌云得丁紇紇那得董郎河裏船車又揚州銅器多董紇那也）訛音雞曰古黎（天后朝侍御史侯思正出自卑隸言音不正將屬斷屠謂同列曰今斷屠宰雞古奚翻豬諸魚翻驢力朱翻俱不得喫苦擊翻空喫米麵麩如何得飽爲當歟可所笑天后知之）鉢囉護嚕之文內典加口而彈舌（佛經眞言彈舌者多非本字皆取聲近者从口以識之）麒麟琵琶之字才子從俗而入聲（近代文集率多此類）其尚俗有如此者其三曰傳寫之差始則五日三豕（開月爲門五日三豕當爲己亥學者知之）帝虎魯魚（又書三傳帝成虎魚成魯皆雍州說）中則興雲剖疑（詩云有渰萋萋興雨祁祁作興雲者蘇顏黃門之推說）鱓完先覺（傳云鱓完著櫓重複其字者三完當爲字李祭酒誥說）難尸虎穴之議（太史公記曰寧爲雞口戰國策音義曰尸雞之主則口當爲尸後漢樊毒爲天水守涼州歌曰寧見乳虎穴不入冀城寺齊代江南本穴皆誤作六劔傳寫失也）妒媚提福之殊（其帝之禍與自愛雌生於妒媚婦當作媚音妒也義見世家又漢書稅福上字从示旁是上之匙俗或从手誤也）楊震之鱓非鱣（鱓音善是也作鱣陟連翻者非）丞相之林是狀（始皇本紀二十八年丞相隗狀王綰等議於海上俗作隗林者非也）摎毒變嫪（摎音劉是作嫪邽劉翻非）田肯云宵（漢書田肯是作宵者非）削柿（一作柿）施脯（柿芳吠翻風吹削柿是作脯者非）菆木用最（菆木爲菆木周續毛詩注音祖會翻或別本作最皆非也自雞口已下顏氏家訓說）不齊之稱災賤（常不齊姓應音調伏之伏作災者非李祭酒說）蕭何之目鄧侯（史注文顏曰鄧）

（音贊瓚曰今南陽酇縣是也孫檢曰有二縣字音多亂其屬沛郡者音嵯屬南陽者音贊案茂陵書蕭何國在南陽字作酇音贊今皆作酇字所由亂也臣案說文別有鄼字音在戈翻未知孰是）元二之文古今說異（後漢書鄧傳永初元年冬時遭元二之災顏師古注曰元二即元元也古書字當作再讀即於上字之下爲小二字言此字當兩度言之後人不曉遂讀爲元二或同之陽九或附之百六甚爲誤矣今岐州石鼓銘凡重言者皆爲二字此義亦同）丞尉之印偏旁亂眞（漢書伏波將軍馬援上書臣所假伏波將軍印書伏字大外向成皋令印皋字爲白下羊丞印四下羊尉印白下人人下羊即一縣長吏印文不同恐天下不正者多符印所以爲信也宜齊同薦曉古文字者事下大司空正郡國印章奏可）尚書以忎作恕音（案字書忎古仁字恕之恕字今或本云古恕字之恕非也）禮記以視爲古字（又禮記注以視爲古示字大與說文石經相乖）是故老子上卷改載爲哉（唐玄宗朝朕欽承聖訓覃思玄宗頃改道德經載字爲哉仍屬上句及乎議定衆以爲然遂錯綜眞詮因成注解云）洪範一篇更頗（普禾翻）作陂（唐玄宗詔典謨既作雖曰不刊文字或訛豈必相襲朕聽政之暇乙夜觀書匪徒閱於微言實欲暢於精理每讀尚書洪範至無偏無頗遵王之誼三復斯文並皆協韻唯頗一字實則不倫又周易泰卦中無平不陂釋文陂字亦有頗音陂之與頗訓詁無別爲陂則文亦會意爲頗則聲不成文應由煨燼之餘編簡脫缺傳受之際差舛相沿原始要終須有刊革朕雖先覺兼訪諸儒僉以爲然終非獨斷宜改頗字爲陂仍宣示國學）驗二篆亦部居有證（大半五百四十部以小篆爲宗大篆或重複焉）變八分則筆削難安（八分之說流俗有二或曰八分篆法二分隸文又云皆似八字勢有偃波臣以爲二說皆非也謹案書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書漢蔡邕以隸作八分體蓋八體之後又分此法謂之八分近矣）蔡中郎以豊（音禮）同豐（芳弓翻）李丞相持束（千賜翻）作亦（此二字李少監陽冰說）刊謬正俗混說逢逄（逢房風翻迎也字从夆夆芳封翻逄步江翻人姓出北海傳有逄丑父字从夅夅下江翻顏氏刊謬正俗乃云逄姓之逄與逢遇之逢妄爲別字釋訓無據且舉翻介單翻上莫字同任云假借逄違文別豈可雷同又有所短見於茲矣）五經字書不分校校（校古効翻比校校戶教翻校尉又荷校滅耳以說文陸氏釋文知之張氏五經文字皆从木非也）衡長孫氏則曰可知而不可行（謂水凝竭渴之類檢本知之長孫卽訥言也）驗張司業（參）又云久訛而不敢改（五經文字往往有之）則有寵字（丑隴翻）爲寵（力孔翻）錫（思歷翻）字爲鍚（余章翻）用攵（普卜翻）代文將无（亡夫翻）混旡（己利翻）若斯之流便成兩失（已上釋文序）有以毆擊之毆（烏口翻）爲敺（起虞翻）逐邊徼之徼（古弔翻）爲儌（古堯翻）倖竈杖之栝（他念翻）爲栝（古活翻）柏水名之濕（他下翻）爲下溼（深立翻）地名之郉（口堅翻）爲邢（戶丁翻）麃草名之苞（平表翻）爲厥包（百茅翻）盻恨之盻（下計翻）爲盼（匹莧翻）兮深宓之宓（明筆翻）爲虙（房福翻）賤科厄之厄（牛果翻）爲困厄（於革翻）進趣之本（土刀翻）爲本（布衮翻）末三十之卅（先合翻）爲百卉（許貴翻）來假之假（古頟翻）爲假（工下翻）手校尉之校（戶教翻）爲比校（古效翻）冥昧之昧（莫佩翻）爲見昧（莫撥翻）夭折之夭（於小翻）爲夭（於昭翻）如（已上經典多誤）蛇虫之虫（許鬼翻）爲蟲（直中翻）豸（丈尔翻）蟲豸之豸爲獬廌（丈買翻）獬廌之廌爲犛薦（卽見翻）鍊鏞之鍊（德紅翻）爲鍛鍊（來見翻）隓張之隓（許規翻）爲惰（徒果翻）慢獸名之猎（音萬見山海經）爲田獵（力業翻）堤滯之堤（丁禮翻）爲隄（丁兮翻）防奔趍之趍（直知翻）爲進趨（七俱翻）逮及之逮（徒計翻音大非）爲殆且草名之筆（兵昔翻）爲筆札人姓之受（都導翻）爲承受麋鹿之麁（力谷翻）爲精麤（千胡翻）湏爛之湏（火外翻）爲斯須（相俞翻）蚳蚓之蚕（他典翻）爲蠶（才含翻）蘭樽櫨之閞（皮貫翻）爲關（古還翻）棲聶語之咠（才入翻又子入翻）爲胥（相居翻）徒辵直之辵（八分正字）爲匹（月四翻）敵迎逭之逭（烏貫翻）爲者回刺戟之戟（竹善翻）爲戗（古含翻）難容皃之皃（莫教翻）爲完（胡官翻）全牝牡之牡（莫厚翻）爲壯（之状翻）麗美羊之美（古刀翻）爲美（明鄙翻）悉僬僥之僥（五聊翻）爲儌（古堯翻）倖振旅之嗔（徒年翻）爲瞋（充人翻）怒美鍼之鈆（章容翻）爲鉛（余專翻）錫僣（他達翻）侻（他活翻）之僣爲踰僭（子念翻）木柵（一作砦）之砦（士介翻）爲揩擦（千曷翻）帆舡之舡（古容翻）爲舟船（士緣翻）苽蔣之苽（古胡翻）爲苽（古華翻）果鈇椹之椹（知林翻）爲桑葚（石荏翻）啚吝之啚（方美翻）爲圖（同奴翻）謀交互之互（胡故翻）爲氐（丁禮翻）宿水名之泒（古胡翻）爲宗派（匹賣翻）下卸之卸（思夜翻）爲郵（于求翻）亭鳥鳴之咬（古肴翻）爲齩（五狡翻）齧（已上時俗章疏）其順非有如此者刀有都高丁聊二翻俗別爲刁俞有丑救弋騶二翻俗別爲俞著有陟句知主呈略知虘四翻俗別爲着愗有牛客五八二翻俗別爲愗椎有尺隹他回二翻俗別爲推（今蜀中从手足之手音他回翻从人才之才者音尺隹翻）台有湯來羊支二翻俗別爲允（一作台）屛有必郢皮經二翻俗別爲屛否有方久符鄙二翻俗別爲否單有都安上演二翻俗別爲單余有亦居成遮二翻俗別爲余婁有盧小連竹二翻俗別爲奠畫有胡費胡麥二翻俗別爲畫句有九遇古庋古候三翻俗別爲勾拔有蒲八蒲末二翻俗別爲拔索有先各所戟二翻俗別爲索王有欣救魚錄息足相逐四翻俗別爲王乾有古丹求焉二翻俗別爲乾沈有直林式稔二翻俗別爲沉華有戶瓜呼瓜二翻俗別爲花其浮僞有如此者於是聊舉三科仍分十段（三科見上十段卽中下篇）觸類而長寔繁有徒至若仲子手文（宋武公生仲子生而有文在其手曰爲魯夫人）士衛灑血（陶佩字士衛灑血成公字）桂陽鶴背（列仙傳桂陽蘇耽得仙後忽有白鶴數十集郡東門樓上以觜畫地作字曰城郭是人民非三百年後當復歸咸謂是耽焉）司農牛角（漢末大司農鄭玄牛角抵觸成八字）事符語怪又何閒焉

佩觿卷上

佩觿卷中

朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記

平聲自相對

仝全（上音同从人下工下是篆文全字从入）
僮偅（上音童僮僕下昌容翻行皃）
橦撞（上徒東翻木名下宅江翻刺也）
松忪（上祥容翻木名下章容翻不安皃）
憧幢（上昌容翻往來下直江翻旛也）
祠祠（竝似茲翻上祠祭下祠褘）
禕褘（上音醫美下音暉褕服翬一本作翬）
枝枚（上章移翻枝柯下莫回翻條枚）
樗摴（竝丑朱翻上樗散下摴蒱）
榆揄（竝羊朱翻上木名下揄揚）
樞摳（上昌朱翻樞機下可侯翻摳衣）
櫨攎（竝力胡翻上櫨木下張攎）
杇扜（上溫胡翻墁也下傴于翻指麾）
徘俳（上音裴徘徊下盆皆翻俳優）
榛搸（上責人翻榛栗下子人翻聚擧）
棆掄（上力旬翻母杝下力昆翻擇也）
禪襌（上士仙翻禪律下音丹衣也）
柖招（上市昭翻木名下朱遙翻招辟）
榣搖（竝余招翻上木名下動也）
槎搓（上常加翻木名下千何翻手搓）
枷拁（上音家枷杻下巨迦翻擎也）
櫳攏（竝力公翻上房櫳下攏捻）
鍾鐘（竝章容翻上酒器下鐘磬）
樅摐（上千凶翻松葉柏身下初江翻打鐘）
杠扛（竝古雙翻上牀前橫木下扛鼎）
桵挼（上人隹翻小木下奴禾翻手挼）
㮛提（上成之翻木名下庭奚翻提攜）
椎推（上直追翻椎車下他回翻推挽）
栘移（上成羈翻唐棣下與之翻加也）
楎揮（竝許歸翻上在牆者謂之楎下揮霍）
俞偷（上羊殊翻行皃下他侯翻偷竊）
株[illegible]（上陟虞翻根株下止臾輿喻二翻）
櫐摞（上力隹翻禹山東櫐下洛戈翻理也）
檯擡（竝唐來翻上木名下擡舉）
槯摧（竝才回翻上木名亦木節下折也）
𥠖禋（竝於人翻上与䄄同下禋于六宗）
乇乇（上陟倫翻尼也下徒門翻乇聚）
𣘻搜（上先刀翻木船之一下詩由翻搜尋）
權攉（竝巨員翻上權衡又黄英下權誠）
桃挑（上徒刀翻木名下他遼翻挑剔）
楊揚（竝余章翻上楊柳也亦州名下舉也）
螽蠭（上之容翻螽斯也下古蜂字）

榴㨨（上力州翻石榴下正抽字）
樛摎（上經由翻樛木也下音留摎毒人名一本云人姓）
優優（竝億由翻上優遊下優倡）
檎擒（竝巨今翻上果名下捉也）
凌淩（竝力升翻上冰凌下侵淩）
盲肓（上武庚翻目疾下呼光翻膏肓）
肰肬（上而充翻犬肉下于求翻贅也）
柃拎（竝郎丁翻上柃檻下手懸把物）
禾禾（上胡戈翻禾黍下公兮翻曲木）
牛爿（上宜休翻牛羊下从良翻析木）
䇂辛（上去乾翻辛過下息人翻苦辛）
肜彤（上余隆翻祭名下徒冬翻赤色）
椿摏（上陟江翻椿橛下書容翻撞也）
棎探（上士占翻果名下土含翻取也）
槍搶（上七羊翻兵器下楚庚翻搶攘）
楒揌（上息茲翻木名下孫來翻揌擬）
𣛁撕（竝先哇翻上枅撕木皃下提撕）
班斑（竝布姦翻上班賜下斑文）
鑴鐫（上音攜鬵也下子緣翻刻也）
梁粱（竝力張翻上津梁下粱米）
尤尢（上于求翻過也下乙皇翻弱也）
龍籠（竝力公翻上天龍下竹器）
薕簾（竝力占翻上蘆草下竹簾）
蕭簫（竝先凋翻上草名下樂器）
蕑簡（上加顏翻地名下皆產翻簡算）
樓摟（上樓櫓也下音力朱翻弗叟弗摟）
枮拈（上陟林翻枮几下泥兼翻拈掇）
根拫（上古痕翻根本也下戶恩翻急引也）
梃挻（上丑先翻木長皃下式連翻柔也）
逢逄（上符容翻迎也下平江翻姓也）
延延（上丑延翻行步延延下余先翻選也）
伶彾（竝郎丁翻上伶倫樂工下伶俜行皃）
呤吟（上郎丁翻呤吟語下語今翻吟詠）
巛巛（上昌緣翻山川下祖來翻川壅）
迂迀（上羽俱翻遠也下古丹翻進也）
尃專（上芳夫翻布也下之沿翻擅也）
尻凥（上苦高翻脾也下矩魚翻仲尼凥）
恂恂（上似荀翻領端也下相倫翻信也）
姑姑（上息占翻姑媟輕薄下古胡翻父之姊妹）
扠杈（上丑佳翻以拳加人下初加翻裹具）
秜柅（上力脂翻稻死來年更生下女夷翻木名）
攕櫼（上沙占翻攕纖女手下所咸翻木與杉同）
纕縗（上思羊翻馬絡腹下千回翻凶服）
棚掤（上步萌翻棧也下悲凌翻以手覆矢）
棖掁（竝直庚翻上棖果兩菊木下觸也）
惟帷（上以雖翻思也下于威翻在旁曰帷）
窀宊（上陟倫翻下棺也下徒門翻犬見穴中）
葴箴（竝之深翻上含漿下箴規）

藍籃（竝力三翻上染草下盛物器）
蓴篿（上音純菜名下徒丸翻竹器）
萁箕（上求之翻豆萁下姜之翻竹器）
蓋筌（上余昭翻蕭也下余鍼翻竹名）
桴捊（竝芳無翻上棟也下擊鼓）
笅茭（上丁交翻竹索下加肴翻馬芻）
偟徨（竝胡光翻上暇也下彷徨）
儴忀（上汝羊翻人名下息羊翻儴佯）
洚洚（上戶公翻水道下戶江翻木名）
麋麇（上古悲翻下九云翻竝鹿類）
睽睽（上巨追翻雁也下苦圭翻卦名）
晞睎（竝香衣翻上日乾也下視也）
佯徉（竝余章翻上詐也下儴徉徙倚）
庠痒（上序羊翻庠序下敘章翻病也一本作余羊翻）
銀鋃（上宜斤翻白金下力當翻鋃鐺鎖）
枰抨（上皮兵翻木名下普耕翻彈也）
衿怜（上巨炎翻絹名下來田翻愛也）
扔扔（竝如升翻上木也下引也）
蚔蚳（上音祇蛙也下丈知翻螘子）
欃攙（上士咸翻欃也下初咸翻攙槍袄星）
杯抔（上布來翻杯勺下步侯翻手掬也長陵一抔土是也亦古文褒字）
盂盂（上羽俱翻器也字从于惡之于下公丹翻盤也字从干禄之干）
聆聆（上音琴出國語曰信于聆遂亦音虔下力丁翻聞也）
梢捎（竝所交翻上船柁尾也又枝梢下蒲捎良馬莢也又音霄）
筇筇（竝巨容翻上莢下竹可爲杖）
緌綏（上人隹翻纓也下先隹翻安也）
鳷鴟（上巨支翻鳥名下充之翻鴟也）
佻𢓜（上天凋翻輕佻下他凋翻獨行皃）
軒軒（上云俱翻轝車下居言翻弓衣）
駵䭲（上力由翻馬白腹下五郎翻千里駒）
𡰥尼（上以脂翻陽𡰥地名下女夷翻女僧）
榹搋（上息移翻山桃下丑皆翻以拳加物）
奞奎（上之追翻木似桂下苦圭翻星名）
柤抯（竝側加翻上果名亦藥草下挹也出說文）
圜圓（上息鉛翻又火玄翻規也下王權翻）
芃芁（上步風翻苗盛下古肴翻秦芁藥）
脩脩（上王力翻目不正下先尤翻脯也）
槻摫（竝居隨翻上木名可作弓下摫裁制）
查查（上才邪翻大皃下士加翻水中浮木）
圭㞷（上工攜翻上圭測景下戶光翻草木生皃）
惆㡘（上丑尤翻惆悵下直由翻禪帳與幬同）
瞜膢（上力朱翻瞜瞜目皃下力于反二翻八月祭名）
偕偕（上古諧翻俱也下口皆翻惡行）
褆禔（上田兮翻衣也下士支翻福也）

磾磾（上都兮翻染繒黑石亦金日磾人名下都千翻盡也）
囂嚻（上虛嬌翻聲也下牛刀翻讙也）
攘欀（上汝羊翻有因而盜下息羊翻木皮中似白米擣爲麪）
拼栟（上兵爭翻以利使人又及下也從也下保丁翻栟櫚木）
瞴膴（上文扶翻目瞴瞜下火孤翻無骨腊又文扶翻地名在弘農）
杸投（上臣朱翻軍中之士所持也司馬法執羽杸下徒侯翻擲也）
痲痳（上莫加翻風病从林林匹賣翻下力吟翻氣疾从山林之林）
般般（上博干翻辟也象舟之旋殳以進之下音班从丹青之丹出漢貫護傳）
脽雎睢（上示隹翻脽上立后土祠中七余翻下音睢）

秩枎扶（上方無翻再生稻中下並音符中山有扶蘇亦扶疎下扶持）
娗婬娙（上音逞妖婬中余鍼翻婬蕩下丑逞翻漢武帝夫人名）
樳樳撏（上中並徐林翻上表博大中木似槐下徐廉翻与擊同）
襛穠檂（並女容翻上穠華中華木厚兒亦而容翻下木名）
穲樆摛（上中並呂支翻上䅉黍穲中果名下丑支翻舒也）
虵蛇（上余腊翻逶虵出莊子下是遮翻虺也）
瓴瓴（上戶南翻沿䑋鑰下力丁翻瓮似瓶也）
乢乢（上古危字出古文尚書下乞真翻山名也）
筋芹（並其斤翻上竹名下水菜也）
䈂蓂（並莫丁翻上車網䈂下蓂莢）

肦盼（上扶文翻大首也下布還丕還二翻分瑞今作一字兩音者非朱育說）
葟篁（並胡光翻上華實榮也下小竹叢風篁成韻是）

平聲上聲相對

灃澧（上芳風翻下歷弟翻並水名）
楤揔（上七宗翻楤也亦木名下子孔翻揔持）
披柀（上噴眉翻披開下碑彼翻木名）
杝拕（上弋支翻杝架下吐可翻曳也亦舒也）
圯圮（上音怡橋名下符鄙翻毀也）
椅掎（上於宜翻梓也下居矣翻掎摭）
徛倚（上丘奇翻行皃下於綺翻依也）
栺指（上止而翻木名下之視翻手指）
柎拊（上方于翻木名下方父翻拊石）
拘枸（上舊虞翻拘忌下工后翻枸杞）

梅挴（上莫來翻果名下莫改翻貪也）
椐据（上居云翻椐樻木出交趾下居殞翻据拾）
坻坁（上直尼翻小渚下都禮翻隴坻）
枌扮（上扶分翻枌榆下伏粉翻握動也又筆買翻亂也）
楷揩（上口皆翻揩摩下口駭翻楷式）
漙溥（上徒官翻零露皃下裴古翻溥天之下）
滔淊（上他牢翻滔天下胡感翻淊淊）
芉羋（上篆文芊字下亡介翻氣上出也芉一作亡介翻）
椯揣（上市專翻木名下初委翻揣摩）
樽撙（上祖孫翻樽罍下子本翻撙節）
朾打（上宅耕翻擊也下得冷翻擊也）
僑僑（上其遙翻僑如人名下丘妙翻行皃）
枹抱（上百交翻木也下蒲草翻懷也一作懷抱）
杷把（上平加翻木杷亦杷杷木下鄙馬翻握也）
橋撟（上其昭翻橋梁下己小翻擧手）
標摽（上必昭翻標準下平小翻摽有梅亦作受）

倭倭（上烏禾翻倭國下湯果翻行皃）
祖祖（上似与翻好也又子耶翻縣名下作古翻祖父）
彷仿（上陪郎翻彷徨下方兩翻仿佛）
橈撓（上仍昭翻蘭橈又女教翻枉橈下女絞翻撓亂）
涇涇（上堅青翻水名下至井翻冥也）
泠冷（上歷丁翻清泠也下魯打翻凉冷又魯頂翻姓）
櫌擾（上於求翻種地中也下如沼翻亂也）
綱網（上古郎翻綱紀下父枉翻網罟）
慺嘍（上音婁心也下古宇翻姓）
瓜爪（上工華翻果也下側絞翻手爪）
杴㩊（上虛嚴翻杴杴下苦敢翻難也）
紉紐（上女鄰翻單繩下女九翻結也）
岡罔（上古郎翻山脊下亡朗翻欺也）
羔美（上公刀翻羔羊下苗酒翻善也）
莞筦（上戶官翻草名下与管同地名）
材杻（上祖來翻材質下勅紂翻械也）

从从（上泉雍翻順也下紆實翻兩也）
苽苽（上古胡翻苽蔣下側絞翻草名）
才扌（上徂來翻文才下偏奇翻手字）
夂夊（上思隹翻行皃下竹几翻从後至也）
㣺小（上偏菊心字下私兆翻小大）
叉叉（上初加翻交手下側絞翻古文爪字）
秆秆（上羽俱翻禾不秀也下古旱翻禾藁）
科枓（上苦戈翻科等下之堅翻酌也又丁口翻料枓）
豐豊（上芳風翻大也下音禮从曲豆）
潛潸（上齊兼翻沈潛下所姦所版二翻淚下皃）
褌惲（上古鬼翻衣也下於殞翻重厚）
暖暖（上況袁翻大目也下奴管翻溫也）
鉆鈷（上陟林翻鍖具下公戶翻鈷鉧）
枚抆（上莫盃翻小枝也下武粉翻拭也）
冡冢（上音蒙从冃下知隴翻冢冡从勹）
社仕（上堂吳翻徒行从土下助耳翻从士）

佳徍（上古柴翻美也下丘弭翻徍步）
欏攞（上來何翻杪欏木下來可翻裂也）
儿几（上古文奇字人也下居履翻几案）
瞻膽（上之廉翻視也下丁感翻肝膽）
偏徧（上匹先翻不正下必篆翻周帀）
苛笴（上乎歌翻毒草下釋哥二音箭也）
幩憤（上扶云翻幩飾下房吻翻怨也）
禠褫（上音斯福也下丈介翻褫帶三褫）
紙紙（上丁禮翻絲滓下之氏翻繭紙）
簞箄（上都千翻簞食下當珍翻箄壁）
擥檻（上力甘翻擥持下胡黯翻欄也）
腎䁂（上石忍翻水藏也下胡簡翻睍賢䁂畏視）
暉睴（上火韋翻日光下胡本翻視皃）
蚩蚩（上赤之翻蟲名亦侮也下丑善翻蟲行从屮）
緶綆（上邲連翻綫也下古杏翻井索）
箘菌（上苦筠翻竹名一曰桂下渠殞翻地蕈）

搒榜（上蒲庚翻打也下北朗翻木片）
奘奘（上阻羊翻健犬出說文下徂朗翻大也）
㡘慊（上力占翻帷也下苦忝翻恨也）
冤冕（上於袁翻枉也屈也下亡辯翻冠冕）
雉雉（上居隨翻鳥名下直几翻亦鳥名）
麈麈（上所庚翻獸大如鹿下之庾翻鹿屬）
迁迂（上与阡同阡陌下武於翻遠也）
椑捭（上卑移翻果似柿而小下北買翻鬼谷捭闔篇）
貧賁（上皮巾翻乏財下夫弁翻蕃姓）
汍氿（上胡官翻汍瀾也下九委翻水醮一）
沇沈（上于兗翻水名下直林式荏二翻）
臯暤（上許貴翻膭腫潰下胡老翻旰一）
昭昭（上之遙翻明也下尺沼翻昇人昭目）
攗攈（上莫悲翻水名下居殞翻拾也）
臉瞼（上七占翻臉也下己冉翻目也）
泚泚（上蔔支翻水名在楚下千禮翻水清泚）

仉仉（上符咸翻輕也下之兩翻人名）
肪昉（上扶良甫王二翻脂也下方兩翻明也）
徂伹（上才吾翻往也下才古翻漫也）
杼扵（上知丑毋書二翻椎樸杠下於筆翻椎樸貞）
恒愃（上戶登翻常也下況晩翻寬心）
批批（上匹迷翻著也下丁禮側買二翻敘也）
銀輥（上語巾翻白金下古本翻車轂）
沅沇（上禹袁翻水名在牂柯下余準翻水名）
槍搶（上千羊翻兵器下千兩翻頭搶地）
坥坦（上千如翻坐部譚坥場烏坦下天版翻平也）
斜鈄（上似嗟翻曲也下天口翻人姓出姓苑）
桐挏（上徒公翻木也下達孔翻呂氏百官有挏挾挏動也）
莊莊（上側霜翻莊也字从壯士之壯下莫古翻藥有知莊字从杜爿之杜）
柔柔（上如舟翻和也字从矛之矛下石与翻木也字从我予之予）

撣樿（上徒干翻彈也太玄經云撣擊其名下音善木名可爲勺）

棷掫（上子侯鯫后二翻薪也下子侯翻夜戒守所擊也亦邑又翻持物相著）

壬𡈼（上如林翻北方壬也字中畫長下他頂翻人壬然而立也从亻下土）

汜氾（上音凡水名字从巳巳乎感翻下詳里翻亦水名从辰巳之巳）

扳板（上布管翻挽也公羊傳曰扳隱而立下布綰翻木板）

杇朽（上乙孤翻秦謂之杇關東謂之槾下虛久翻腐也）

橑撩（上落蕭翻蓋骨也亦力道翻橑前木下音聊取也）

宭窘（上居云翻羣兒一曰与羣同亦与窘同下渠殞翻迫急）

巂嶲（上胡圭翻似馬一角又均睽翻子嶲嶲下息委翻越嶲郡）

裯禂（上丁牢翻衹裯襧丁分翻短衣又直留翻衾也下丁老翻馬祭）

杕枕（上于未翻木名下直林翻繫牛弋又之甚州禁二翻所以承首也）

掊棓（上薄侯翻古易曰君子掊多益寡又礼曰污尊而抔飲下步項翻史曰白棓以戰也）

謟諂（上土高翻字从舀舀弋沼翻下丑冉翻字从臽臽胡減翻）

祇祗柢（上翹支翻神祇中章移翻適也下丁禮翻本也）

抄秒杪（上初交翻抄錄亦初敎翻中下亡彌小翻中禾芒下末也）

𠘧凡几（上市朱翻鳥羽也中梵字平聲皆也作凡訛下居水翻案屬）

毌毋母（上古丸翻穿物也中武扶翻禁止之辭下莫厚翻父母）

栞栞𥿀（上中並口干翻皆夏書隨山栞木字下工殄翻小束也）

晞睎脪（上中並香衣翻上日氣乾中視也下希賢翻腫起）

西襾酉（上先兮翻金方中火下翻上下相覆下羊久翻卯酉）

邛卭卬（上其恭翻蜀地中五未翻木節下五郎翻又宜兩翻高望也）

膮䁱曉（上許堯翻豕羹膮也中烏皎苦皎二翻深目也下呼了翻明白也又作曉从日者明）

疷底厎（上巨支翻病也中丁禮翻下也下音指致也）

批枇（上匹迷翻批㩧下毗脂翻枇杷亦岸木翻所以載牲體）

審審（上蕭官翻出莊子下尸荏翻詳也）

延延（上古征字延行也下息子翻遷也今作徙讀）

𡒄廛（上古懷翻下之庭翻並廛屬）

勭動（上亭東翻木威人出王存又切韻下待董翻運動）

蒙蒙（上莫紅翻菜似蘇下其紀其呂二翻牛菩也）

軝軧（上巨移及宜二翻長轂之軝以朱約之詩曰約軝錯衡下丁禮翻大車後也）

平聲去聲相對

棟棟（上都公翻棟打下都弄翻屋棟也）

畁畀（上必支翻草畀也下必寐翻与也）

梧捂（上五胡翻梧桐下五故翻受也）

林𣏟（上力深翻山林下匹債翻麻紵）

梯挮（上他兮翻梯蹬下他弟翻去淚）

攜巂（上乎泥翻提攜下乎迷翻巂里地名）

排排（上皮拜翻船頭下皮皆翻排比）

樸壞（上音樸木大叢而黑下工壞翻毀也）

泒派（上音孤水名下匹賣翻水源）

搥槌（上直追翻擊也下丈傀翻槌槌）

檳擯（上必人翻檳榔下必刃翻擯斥）

椌控（上口江翻木虛心下苦貢翻引也）

援楥（上音袁援引下火願翻履法）

橎播（上甫袁翻竪木下北卧翻播種也）

繇繇（上余幺翻卑繇下音胄卜兆辭）

窌窌（上力交翻深空兒下力教翻石窌地名）

揎楦（上音宣揎手下許願翻木楦）

汘汗（上七賢翻水名下胡幹翻液汗）

檈擐（上辭緣翻圜案下音串擐甲）

傳傅（上呈專翻傳受下方遇翻人姓）

杭杭（上戶剛翻杭州下苦浪翻杭案）

怏怏（上衣良翻怏也下英養翻悵怏）

清凊（上七嬰翻清滴下千定翻溫凊）

攕懺（上千廉翻攕拭也下叉鑒翻懺悔）

吞吞（上土根翻嚥也下古息翻人姓）

鍜鍛（上戶家翻鍜鍛下丁亂翻鍛鍊）

檀擅（上徒干翻木名下時彥翻專也）

官宦（上古桓翻官職下胡慣翻仕宦）

丁丅（上當青翻丙丁下是古文下字）

罵罵（上巳知翻馬絡也与羈同下莫駕翻惡言）

葭葭（上古牙翻葭葦下徒玩翻草名）

幝憚（上充山翻橕車幝下徒案翻難也）

无旡（上文夫翻虛无下音既翻巳也）

丰丯（上芳風翻丰茸艸盛下音界艸兒）

芝芝（上止而翻神艸下扶泛翻艸浮水）

莧莧（上火丸胡官二翻山羊下侯辦翻菜名）

旬旬（上徐匀翻十日也下許伯翻動目）

紗紗（上所加翻紗帛下乙敎翻㣌戾从弱省）

槽撡（上在刀翻馬槽下在到翻手攪）

枊枊（上巨容翻椾柾柳木也下五浪翻繫馬柱椾柾一作拄柾）

攄櫖（上丑居翻舒也下良御翻木名）

朱朱（上分方莫耕二翻株也磨也下古文困）

徼徼（上古堯翻徼倖下古弔翻循也小道也）

鍊鍊（上德紅翻鍊鍊車轄下來旬翻鍊金）

吠吠（上於交翻懸聲下符又翻犬吠）

橝撢（上徒含翻木名又可染下他紺翻取也）

箄箅（上補移翻取魚器下博戾翻甑之箅）

鞭鞕（上早連翻策也下五更渠敬二翻堅也）

乑𠂢（上牛林翻衆立兒下匹責翻水分流）

梭梭（上七旬翻櫂也亦子內翻下先禾翻織梭）

仚企（上許延翻高舉也下丘豉翻望也）

檐擔（上余廉翻正簷字下丁甘都濫二翻荷也）

樵𢲏（上前侖翻柴也下煎弔翻推也）

桭振（上之人翻簡也又枝根木下之人之刃二翻舉也）

爯再（上昌仍翻舉也下作代翻重也）

矖曬（上呂支翻矖曬下所賣色介二翻暴也）

弓弓（上居中翻弓矢下犬且翻古文畎）

據據（上其魚翻椽梧𦭽下居御翻依據也）

曈曈（上徒公翻目曈子下他動翻曈色）

映映（上於良翻映暵目兒下於定翻持目也）

英莫（上於京翻英華下大昇翻顧）

瞑暝（上莫丁莫見二翻合目下莫定翻日將沒）

杶扽（上壬均翻木名下丁寸翻撼也）

髻髻（上丁兼翻髫髫髮髮下古詣翻綰髮）

瘳廖（上勑牛翻病差下力救翻人姓）

羊羊（上以常翻牛羊下如甚翻稍甚兒）

泝泝（上与泝同水中可居下正汻字水名）

痁痁（上式占翻瘧也下古路翻小兒口瘡）

羨羡（上以脂翻江夏地名下似面翻慕也）

亢元（上古郎苦浪二翻高也下魚袁翻善之長也）

丞承（上石陵翻官名下石證翻縣名）

倈倈（上落哀翻見也下落代翻勞也）

儒儒（上人朱翻儒教下乃臭翻弱也）

椽掾（上直專翻榱桷下以絹翻官名）

浪浪（上宜巾翻水名下力宕翻波也）

頑頑（上五山翻惡也下馬皴翻頭也）

痤座（上才戈翻瘡也下才臥翻座位）

閞閎（上千救翻門扇下戶萌翻閎夭人名）

橙櫈（上直耕翻果名下都鄧翻几也）

泉臮（上慈鉛翻水泉下巨意翻及也俗作泉）

褒褎（上不刀翻美也下古袖字）

次次（上敘連翻次涎也从水下千賜翻次第从一二之二）

澌凘（上先智翻死之言澌也下小盆先智二翻水上冰也）

秅秏（上丈加翻稀數別名又丁固翻禾束又濟陰縣下呼報翻減也）

涷凍（上德紅翻水名出發鳩山亦瀧涷沾漬又都貢翻瀑雨下德紅翻涷凌又都弄翻寒凍）

棲棲（上王貝翻䈰似竹屈木爲之亦音居倭翻西棲縣名在日南下渠焉翻棲爲縣在嘉州）
椹椹（上陟林翻鐵椹斫木質下知鴆翻擊也史記右手椹其胷）
肦盼（上布還符分二翻大首兒下匹莧翻美人動目兒）
腄睡（上竹垂翻瘢胝又于𡱝翻東萊縣下士僞翻眠也）
䁬贈（上作恒翻擧目作態也下昨亙翻以玩好相送）
纁緟（上許云翻玄纁下直容翻增益也又直用翻繒縷也）
𢓊任（上于方翻𢓊遑行急下而今翻䏴也又姓又而林翻用也）
賁賁（上扶云翻三尺龜又保昆翻虎賁又音祕下尺賁神會二翻）

樍擠穧（上予兮翻白棗也中將西子計二翻排擠也頤擠若之何下祭劑二音）
萑萑雚（上之追翻艸多兒中胡官翻鴟屬下工奐翻鳥也）
睱暇鍛（上乎加翻目中白也中乎嫁翻閑也下丁貫翻鐵鍛）
疵庛庇（上卑盈翻瘕疵中千賜翻耒庛長尺一寸下必至翻庇庥也）
肝盱盰旰（一古安翻木藏也二况于翻盱眙縣三古旦翻張目也四亦古旦翻日晚）
冋向（上古熒翻郊冋也下許亮翻所向趣也）莁筮（上文夫翻莁荑艸下成制翻卜筮）
垠埌（上魚斤翻垠岸下來宕翻出莊子）抽柚（上丑牛翻拔之也下以秀翻江南橘之大者）
匥医（上方于翻器也亦古簠字下烏計翻盛弓弩矢器也）

平聲入聲相對

敧敕（上居宜翻木別生下丑力翻正也）云𠫓（上王分翻云爲下他忽翻不孝子一云疏通兒）
戈弋（上古禾翻干戈下與力翻弋射）將㸹（上即羊翻从爿从肉下力拙翻牛白脊从爪从牛）
持犆（上直支翻把也下竹革翻犆也）鍚錫（上弋良翻馬額飾下先擊翻金錫）
模摸（上莫胡翻楷模下音莫捫摸）椋掠（上力將翻車輞材下力勺翻抄掠）
栝𢱢（上古括翻栝檜下於活翻𢱢擆也）蚑蛂（上音祇蟲行也下蒲結翻蛂蟄）
慱博（上徒官翻憂心下布郭翻厚从十）杅榷（上于胡翻與盂同下古岳翻榷椎）
苿术（上王忍翻兩刃臿下丈出翻山薊）暘晹（上余章翻暘谷日出下音亦日覆雲見）

樶撮（上子夜翻木節下倉活子活二翻）夌麥（上力升翻高也下莫責翻來牟也）
還遝（上戶關翻迴也下徒荅翻合也）巴卪（上博加翻蛇名地名下子結翻瑞信）
文攴（上亡分翻文章下普卜翻擊也）鍊餗（上德紅翻東都館名下桑谷翻鼎實）
囚囚（上徐由翻繫囚也下女洽翻甲囚貪也）慆帢（上土刀翻悅樂下土刀苦洽二翻巾帢）
黕默（上簡又耽字下莫北翻犬默嗤）秩秩（上音數已見平聲下文一翻官秩）
昜易（上余章翻光也下音亦變也）鴀鳺（上甫無翻鳺鴀下也節余日二翻鳥名）
苗苖（上明昭翻田苗下徒歷翻舊苗艸）劦劦（上力支翻人姓出字書下胡頰翻同力）
喦喦（上五咸翻山高兒下尼輒翻地名）禓裼（上余章舒羊二翻道上祭下先的翻袒衣）

緣綠（上弋全翻因緣下呂玉翻色也）乎寽（上戶吾翻語助下呂戌翻捋取）
田甶（上徒年翻土田下分物翻鬼頭）豚豖（上徒門翻豚魚下丁木翻尾下亦與豝同）
厤曆（上大系翻和也下力的翻律曆曆一本作曆）忉忇（上丁高翻憂心忉忉下牢則翻精誠）
毫亳（上胡刀翻毛也下蒲各翻州名）趺跌（上甫兼翻跏趺坐下大結翻跌踢也）
勻勺（上唯均翻勻調下之若翻杪勺）牞牧（上土刀翻牛行遲下亡卜翻放牧）
抓拆（上工華翻引也下普百翻破拍）筠箹（上爲巾翻竹有筠下抱角翻卓箬）
蓽筆（上兵吉翻艸名下莊乙翻筆札）瘍瘍（上以羊翻頭創與痒同下夷益翻脈瘍）
斁斁（上余章翻對斁下余益翻改也）耙耙（上必加翻耒也下丁角丁本二翻龍尾星）

殳𠬛（上示支翻戈殳下莫勿翻沈也）葱蔥（上千公翻菜下呼瓦翻𦬸蔥）
呼哷（上火乎翻叫也下力別翻難高）屯乇（上徒門翻衆也下竹革翻草生兒）
麻厤（上莫加翻紵也下朱狄翻理也）翎翎（上力丁翻羽也下與會同出漢史）
祴裓（上古亥翻夏樂章名下古得翻內典有衣裓）枋撆（上防脂方今二翻榜也下蒲結翻用手擊物）
相柤（上思羊翻又息亮翻下丑浴翻去樹皮又梢柤柱上木）
滳滴（上式羊翻滳河从商商式羊翻下丁狄翻水滴从啇啇古帝字）
磨磿（上門禾翻琢磨字从广广音儼从𣏟𣏟匹賣翻下力狄翻字从厂厂音罕从秝秝音曆）
伕佚（上音膚凡日春長爲漆短爲旱者爲伕伕者邪臣進正臣疏下以質翻樂也）

袧礿（上居句翻戎衣傳曰袧服振振下以勻翻易曰不如西鄰礿祭）
撐槔（上宅耕翻出周禮戚从手作橕也下古牢翻桔槔）斟斟（上止深翻勺也下止入翻斟也汝南謂雩䖵爲斟）
涑涑（上先侯翻浣也又音粟水名在河東下七亍翻北地水名）
駁駮（上無分翻駁馬百駒下步角北角二翻馬雜色亦作駮）
踼踢（上上郎徒浪二翻跌踼下他歷翻踢獸名左右有首出山海經）
桴桴捋（上米矣古二翻貫桴木可染中才羊翻帆桴亦柔橈翻木名下來核翻捋取）
場塲埸（上音長治穀處中音傷耕塲下音亦疆埸）
搯掐掐（上中旋他刀翻上揞也中捎也下苦洽翻爪掐）

支攴攴（上章移翻度支也中土刀翻滑也攴字從此讀音古丁普卜翻小擊也）
祆祅祓（上呼賢翻胡神中乙番翻祅祥下分物翻祓禊又芳吠翻）
昀昀的（上羊倫翻日光中下趾都歷翻中明也下指的）
戓或彧（上各何翻地名中胡北翻下音郁文章盛）
剝剝剝（上亞蘇翻剝也中北角翻割也下丁木翻刀組）
篿箅箄（上徒丸翻竹器中疎詳翻木算下匹各翻算苴大棗荷）
榑摶搏（上音扶榑桑中音團摶飯下音博擊搏也）
月月月（上偏菊舟二偏菊丹三偏菊肉下爲曰翻）

犾狄（上魚斤翻犬相咋下丁歷翻北狄也）
肬胈（上而稀翻肉也下蒲末翻出莊子）
筋笏（上居欣翻肉之有力者也下方卑翻手足指節之鳴者也）

佩觿卷中

佩觿卷下

朝請大夫國子周易博士柱國臣郭忠恕記

上聲自相對

寵寵（上丑隴翻寵愛下力董翻孔寵） 枳枳（上側介翻木名下側買翻打也）
峙峙（竝直市翻上山形下止也） 抒杼（上時与翻除也下直呂神与二翻木）
岠岠（竝其呂翻上山岠海下大山名） 楮楮（上丑呂翻木名下未也翻擊也）
褚褚（上竹呂翻姓也下中呂翻衣） 擊擊（竝巠了翻上擊也下初也又戟屬）
栲栲（竝苦皓翻上木名下打栲） 梗梗（竝古杏翻上桔梗鼻下梗槩）
朽朽（上休九翻敗也下古巧字） 橄撖（上古覽翻果名下胡覽翻人姓）
寑寢（竝七稔翻上寑室下寢疾） 檢撿（上居儉翻書檢下呂撿翻撿手）
揜掩（竝於撿翻上弇也下掩藏） 叩叩（竝苦后翻上京兆藍田鄉下叩頭）
樀摘（竝來古翻上彭排下搖動） 栱拱（竝居竦翻上栱栱下斂手也）
杻扭（竝女久翻上木名下手轉兒） 睹睹（竝丁古翻上旦明也下睹物与覩同）
乜乜（上羊者翻之也下彌也翻蕃姓） 啓啓（上康禮翻開也下啓睹二音人名）
莒筥（竝居許翻上地名下竹器） 捧棒（上芳隴翻擎也下步項翻打也）
晚脕（竝巫遠翻上早晚下色肥澤） 昊昊（上古老翻白澤下胡老翻昊天）
勦勦（竝子小翻上絕也下勞也） 晥睆（上音緩縣在廬江下戶版翻大目）
市市（上時止翻市肆下阻史翻止也） 后居（上胡口翻君也下古庚古二翻美石）
挺梃（竝徒鼎翻上梃出下木片） 昄昄（上匹版捕版二翻目多白下步版翻日光）
柜拒（上丸呂翻柜柳木下其呂翻拒張） 欖欖（竝盧敢翻上橄欖果下与擥同採也）
槀稾（上苦道翻枯槀与槁同下公道翻槀秸）
改攺（上公亥翻更也从戊己之己下羊止翻攺攺大剛卯以逐鬼也从辰巳之巳）
寀宷（上且殆翻寀寀从采取之采下尸稔翻審也从釆釆蒲莧翻）
联朕（上直引翻目童子也又吉凶形兆謂之兆朕字从目下直錦翻天子所稱朕我也自秦始皇始稱字从月月眞舟翻）

穎穎穎（上古迥翻匱名中余頃翻禾秀下余頃翻木名）

上聲去聲相對

究究（上歸止翻姦宄下居又翻究窮） 軌軌（上九鄙翻軌轍下音范車前軾）
揀楝（上皆版翻擇也下來見翻木名） 拄柱（上知庾翻指拄下直主翻梁柱）
芮芮（上音而艸名下而銳翻虞芮） 捲棬（上居篆翻舒捲下其緣翻牛鼻棬）
受受（上殖酉翻僞受下都導翻人姓） 胏肺（上側恥翻噬乾胏下芳廢翻金藏）
衮袞（上羊戊翻寬也下古本翻袞服） 彖彖（上式是翻与豕同下他貫翻彖彖）
罒四（上亡往翻罒羅下息利翻數名） 𦥑臼（上古文齒字下巨九翻杵臼也）
屮丱（上丑列翻艸木下古患翻總角） 匕𠤎（上卑水翻匕匙也下呼嫁翻變匕也）
免兔（上吳還翻脫也下湯故翻獸） 广厂（上魚檢翻因巖爲屋下呼旰翻山石之厓）
挽挽（上巫遠翻引也下巫販翻挽車） 丳串（上初限翻炙肉串下古患翻穿也）
椵椵（上古雅翻下徒玩翻竝木名） 欓櫎（上多朗翻木名下胡曠翻打也）
杖杕（上直兩翻持也下大計翻杕杜） 姆姆（上莫古莫有二翻女師下古侮字）
店扂（上丁念翻舍也下徒點翻閉戶） 睍晛（上胡典翻目見下胡典奴甸二翻日光）
拒挋（上其呂翻拒張下之刃翻与振同） 栩栩（上音翊木名下于外翻縣在馮翊）
瞟瞟（上匹小翻瞥也下匹召翻暴） 剄勁（上公冷翻刑也下居正翻健也）
忍忍（上而軫翻隱忍下魚木翻怒也） 冂冃（上莫保翻重覆兒下莫報翻小兒蠻夷頭衣）
忮帔（上支義翻害也下披義翻衣也） 居居（上余卉翻与虞同居屬下丁念翻所以扃戶）
檽擩（上而充翻檽棗下而戍翻擩莝又女又翻染也） 縰縱（上山尒翻冠纚也所以結之下子用翻放也）
駮駁（上博教翻駁駮下綏弃翻彊馬又巨奇其義二翻）
牡壯（上莫厚翻牝牡又牡丹華也从牛从土下側亮翻壯士从爿从士）
彼佊（上甫委翻彼此下甫委沐義二翻論語子西佊哉）
柿柹（上芳廢翻斫木片也从朩音子下鉏里翻果名也）
汏汰汏（上音吠水名中音太沙汰下音大濤也）

䅙擬㮢（上中竝魚紀翻上禾盛兒中比擬也下牛載翻門下木）
采釆采（上七改翻从爪木中蒲莧翻从八木曲頭下徐醉翻禾秀）
己已巳㔾（上居里翻身也二羊止翻止也三詳里翻辰名四下感翻艸木之華發）
㢟這（上廷里翻古㢟字下魚變翻迎也）

上聲入聲相對

瑑琢（上音篆珪璧文下竹角翻琢玉） 豕豖（上施是翻豬也下丑足翻絆豕之足）
疋足（上五下翻正也下即玉翻手足） 膞膊（上之兗翻市兗翻切肉下補各翻肩膊）
棯捻（上而審翻果名下乃叶翻指捻） 皿血（上眉永翻器皿下呼決翻血脈）
毐毒（上烏改翻嫪毐下徒木翻苦毒） 㥯急（上於近翻謹也隱从此下居立翻疾也）
假假（上循雅翻不眞下加額翻至也） 㧡核（上胡改翻動也下戶革翻果核）
伕伏（上於光翻尪弱下博墨翻人姓） 汞彔（上胡孔翻水銀澒下力木翻木彔彔）
夭夨（上乙小翻夭折下阻力翻傾頭） 启启（上口禮翻明星下東木翻尾下孔）
綹絡（上力酉翻綠綹下郎各翻經絡） 犬犮（上企吠翻狗有懸蹄下蒲末翻走犬）
悚悚（上先勇翻懼也下又尼翻病也） 皀皂（上於小翻遠望也下方立翻穀粒）
卮戹（上成里翻害外下於革翻苑也） 少𣥠（上申兆翻不多下他未翻蹈也步字从此）
懇懇（上苦很翻誠也下亡角翻美也） 䒤籋（上古文荒字草名下尼輒翻機簪）
陝陜（上遐甲翻隘也从二人下失冉翻郡名从二入） 彴㣿（上丁了翻蠕彴也下亦丁了翻蠱心又之若翻彴彴）
㞋𠬝（上儒衍翻柔弱从尸主之尸下古文服字从卩中音節）
取取耴（上千庾翻取与中而葉翻動也下張瑞翻乩耳）
笱苟茍（上中竝工后翻上取魚竹器中艸名下己力翻愼言也）
鼓鼔鼓（上音古鍾鼓从壴支他刀翻从又从皮者皆非也中於几翻欿鼓聽嗚下之鑄工五二翻擊鼓也从支支普卜翻）

去聲自相對

幗慖（竝古對翻上婦人巻冠下恨也） 庫厙（上苦故翻貯物舍下始夜翻人姓）
榗播（上千賤翻木名下音普播物） 杆扞（上古案翻檀木下胡旦翻扞扞）

校校（上音教比校下胡教翻校尉）
栟栟（竝皮變翻上屬柱下与栟同）
悵帳（上丑亮翻惆悵下知亮翻帳設）
袖袖（上似祐翻衣袖下力救翻視也）
胄胄（竝直祐翻上胄嗣下介胄）
晏晏（竝於諫翻上天清也下晚也安也）
挂桂（上古賣翻懸挂下古惠翻木名）
宙宙（上直祐翻宇宙下似祐翻山穴与岫同）
冣最（上才句翻積也下子外翻極也）
閆閈（上丑住翻塞門下博扞翻手拒門）
幼幻（上幽謬翻幼少下胡盼翻幻惑）
媦媢（上云未翻楚人呼妹下莫告翻婦妬夫）
怶帔（上悲備翻險也下披義翻衣也）
孝孝（上虛教翻孝悌下加孝翻孝導）
詷詗（上音洞謥詷下火瑩翻自言長）
笵范（上防口翻与範同下亦防口翻人姓）
券劵（上丘願翻契券下巨願翻勞券）
柲祕（竝兵媚翻上戟柄一曰矛屬下祕藏）
撌櫃（上房沸翻擊也下巨位翻木名）
淠渒（上匹貴翻水出弋陽下匹四翻水出汝南）
泮冸（竝普半翻上泮宮下冰解）
戾戻（上他計翻轄車之翦下來計翻曲也）
蔽簸（竝公壞翻上艸名下竹名簸一作簸）
掞棪（竝失驗翻上摛也下木名又失冉）
廢癈（竝芳吠翻上屋廢下疾也）
祽䘹（上子內翻祭名下千內翻襍衣）
掉棹（上徒弔翻搖也下直效翻楫也）
侚徇（竝思閏翻上以身从物下自衒名行）
沁𣲾（竝七鴆翻上水名下冷也）
稅祱（竝式芮翻上征也下贈死者衣被）
妬姤（上丁故翻嫉妬說文作妒下古候翻卦名）
晬睟（上子對翻周年也下雖遂翻視皃又潤澤皃）
檴擭（上胡霸胡郭二翻木名下胡誤翻布擭分解也亦户博翻作擭阱也淺則施之）
檜檜擓（竝古外翻上地名中建木置石以推敵下收也）
況况況（竝虛訪翻上發語之端中寒冰也下形況亦修況琴名今多通用下字）

去聲入聲相對

崒崪（上秦醉翻止也下昨沒翻山皃）
卂丮（上息進翻疾飛不見其羽下几逆翻持也）
駛駃（上山利翻疾也下古穴翻駃騠）
措措（上千妒翻安也下思積翻皮甲錯）
帨悅（上音稅手巾下弋雪翻喜悅）
伏伏（上音服俯伏下音大地名在海中）
妹妺（上莫佩翻姊妹下音末桀妻）
樜摭（上之夜翻木出發鳩山下之石翻拾也）

喙啄（上許穢翻口下丁角翻鳥啄）
朩木（上匹刃翻麻屬下莫卜翻東方之行）
措借（上資昔翻鋧措下子夜翻假借）
臭狊（上尺又翻香臭下古役翻犬視也）
柘拓（上之夜翻木名下他各翻開也）
肖肸（上須妙翻似也下許乙翻振肸也）
槶摑（上工悔翻筐也下工麥翻掌耳）
債債（上側賣翻欠財也下主革翻寄辱人）
晦晦（上荒內翻月盡下莫六翻目病）
藋籊（上徒弔翻艸名下他歷翻籊籊竹竿）
系糸（上胡計翻緒也下莫狄翻細絲）
胙昨（上在故翻祭餘肉下在各翻累日也）
抓拆（上側教翻抓刺下普宅翻拆裂）
片斥（上匹硯翻判木也下昌石翻逆也俗作斥字）
朿束（上千賜翻木芒下收錄翻束縛）
厝厝（上倉故翻安也下音籍地在清河）
褔福（上芳又翻衣一幅下芳伏翻福祐）
昒昒（上文弗翻日冥又呼沒翻下莫拜翻昒眼）
亞凸（上於嫁翻次也下徒結翻高起）
僭僣（上子念翻踰度下他達翻悅也悅音脫輕也）
諫諫（上千賜翻譏諫下音速衙也）
蔽乩（上差句翻鳥巢下張驫翻小葉）
櫂擢（上与棹同下直角翻拔也）
縳縛（上升眷而眷二翻絹色下附博翻纏也）
窔突（上烏弔翻東南隅謂之窔下徒兀翻衝突）
賣賣（上買賣字下音育讀贖覿續之類皆从此）
釱鈸（上大計翻私鑄錢釱其左足下父末翻磬鈸）
軑軷（上大計翻車轄又徒蓋翻下薄末翻祭取祇以軷道）
懆懆（上倉旦翻懆也懆於劫翻下先列翻殘帛）
屖屢（上息祀翻石利也下連即翻行屋也亦菊也）
耒耒（上郎內翻耒耜也神農所作下力悅翻禾未泰知多少）
刺剌（上七賜翻芒刺又千亦翻鍼刺下來末翻戾也）
沬沫（上莫貝翻水名漢史以爲顈字下莫割翻水沫亦水名）
芔卉（上音諱草總名今用下字爲卉隸變也下先合翻三十并也俗作卅又爲三十字）
枘抐（上音芮楚辭云不量鑿而正枘下奴骨翻內物水中）
康康（上七賜翻康舍也下郎達翻廣雅曰庵也亦獻屋）
昧眛昩（上莫佩翻暗也中莫佩翻目不明也下莫葛翻日中見昧）
徇彴彴（上思順翻徧也亦辭閏翻巡師宣令中之約翻倚也下之若翻橫木渡水也）
灸炙炙（上救九二音灸燔也中之夜翻啖炙下之亦翻火炙也）
戊戉戌（上莫候翻辰名中王伐翻兵器下辛聿翻戌亥）

盻盼肸（上五計下戾二翻深視中匹莧翻美人動目下許乙翻佛肸古人）
藉籍簎（上慈夜翻藉艸中慈亦翻文籍下初百初角二翻擊也）
茂茷伐（上莫候翻艸盛二徒再翻艸皃三扶又翻艸皃四防曰翻梓栰）

入聲自相對

沐沭（上莫卜翻沐浴下音述水名）
佶佶（上巨乙翻正也閑也下許吉翻行也）
椈掬（竝居六翻上柏椈下掬攈）
乙乚（上於乞翻甲乙也下於八翻氣出地皃一本二字作乙乞）
楃握（竝依角翻上木帳下把握也）
橃撥（上補達翻海中大船下北末翻除也）
柏拍（上卜陌翻松柏下薄陌翻打也）
杌扤（竝五忽翻上橋杌下動也又音月）
柫拂（上甫物翻連枷下孚勿翻拂拭）
不𣎴（上分物翻非也下五割翻木無頭）
栝括（竝古活翻上矢栝下包括）
梜挾（上古叵翻木理亂下胡頰翻懷挾）
稙植（上竹力翻早種下常弋翻立也）
柙押（上胡甲翻虎兕出于柙下甲壓二音）
棳掇（上之劣翻藻棳下都括翻拈掇）
角甪（上古岳翻頭角下來谷翻甪里先生）
洌冽（竝良薛翻上水清也下水寒也）
惁悊（上先擊翻憂勞下知列翻智也）
𣏾抉（上古穴翻盂盞下烏穴翻抉出）
濕溼（上他帀翻水名下式入翻不溼）
柮拙（上五滑翻斷也下之劣翻不巧）
怽帓（上莫葛翻忘也下莫入翻帶也）
栻拭（竝失職翻上栻局下拭刷也）
挃桎（上中栗翻穫禾下之日翻桎梏）
淅浙（上先擊翻淅米下之列翻浙江）
颮颭（上火律翻小風下火劣翻亦小風）
樀摘（上丁狄翻屋樀下知革翻采摘）
幅愊（上方六翻布帛度下匹逼翻誠也）
飾飭（上失力翻修飾下丑力翻與敕同）
谷谷（上古祿翻山谷下巨勺翻口上文）
撽檄（上工堯翻出莊子下胡亦翻羽檄）
釋釋（竝尸隻翻上解也捨也下漬米也）
檡擇（上舒亦翻檡棗下音宅揀擇）
榻搨（竝吐盍翻上牀榻也下摸搨）
格挌（竝古伯翻上格式下挌擊）
榙搭（竝他荅翻上榙㯓木下㯓搭亦音荅手搭）
柆拉（竝盧合翻上木自折下手拉）
洛洛（上盧各翻水名下遲各翻洛澤澤音鐸）
蘥籥（竝弋勺翻上雀麥下管籥）
鵠鴶（上胡屋翻鳥名下巨乙翻鴶鵴出字統）

筠箹（並烏角翻上小篝下白芷）
茿筑（並陟六翻上萹茿艸下築似箏十三絃）
柷祝（並之六翻上柷敔下巫祝）
襗檡（上以石翻繹祭也下徒各翻橐也）
箋戔（並其詩翻上剃竹下戔也）
苜首（上莫劉翻目不正也下其卜翻首蓿菜）
朸扐（並力得翻上木之理也下扐扐之扐）
寉雀（上胡沃翻高也下即略翻小鳥）
穀榖（並古祿翻上禾也下木名）
眽脈（並莫革翻上斜視也下血脈也从永者俗）
伯佰（並補陌翻上侯伯下什佰）
析折（上先擊翻分析下之舌常列二翻拉折）
椄接（並即葉翻上續木下承接）
㤉帢（並苦洽翻上用心㤉下士服冠幘也）
橘撟（並紆聿翻上木名下兼也）
极扱（上巨業翻插也下初洽翻取也）

清湆（並丘及翻上大貴下幽溼）
莢筴（上古叶翻莢莢下古協古洽二翻箸也）
拾拾（上江洽翻劍飾下音十收拾）
搭榙（並徒合翻上指搭下柱上木也）
擢櫂（並直角翻上拔擢下楫櫂木）
朴扑（上匹角翻木素下匹木翻手打）
昳眣（並徒結翻上日昊下目出）
楫揖（上即葉翻舟楫下一入翻揖讓）
協恊（並胡頰翻上和合下來帶也）
挦桪（上他克翻打也下徒得翻木名）
朳扒（並必札翻上集齒下破聲）
聿聿（上女涉翻竹聿下余律翻述也）
伋彶（並居立翻上子思名下行皃）
拮桔（並居列翻上拮据手病下桔橰）
楅福（上彼力翻強也下方力翻譬脊）
祏袥（上常隻翻宗廟主也下他各翻衣領廣大）

戢戢（上神欲翻人姓下与即翻姿戢）
刖刖（上魚曰翻截足从日月之月下五刮翻舟也）
椊捽（並才骨翻上椊杌以柄內孔下手捽也）
榷搉（並古岳翻以木渡水曰榷又榷酤下搉与擿同）
樸撲（上匹角翻樸素下匹卜翻擊也亦補角翻相撲）
棁挩（上之悅翻梁上楹也下徒活他活二翻解也）
楬揭（上渠列翻有所表識也下丘竭翻高舉也擔也又其謁翻）
汨汩（上莫的翻汨羅江又音骨沒也从日非下于筆翻流水）
澤滜（上枝伯翻恩澤亦陂澤下徒落翻楚辭云冬冰之洛澤洛避各翻）
祑秩（並直乙翻上望祑祑祭也宋半秩下官秩秩序也失禾為秩是俗書者）
撥榝（上蒲達翻抹撥撥滅下所八翻似茱萸實者）
揲楪（上余涉食頰二翻揲蓍也下楪榆縣在雲中与涉翻）

郤卻（上去逆翻姓也作郄郤並訛下去約翻俗作却者俗）
柝坼（上他各翻重門擊柝下丑格翻裂也此二字俗皆从斥）
夾夾（上古洽翻持也从二人下失冉翻竊物入懷从二入）
袷祫（上居怯侯夾二翻衣領異同下侯夾胡夾二翻祭也）
棶棘棘（並所責翻上素棘中菓木名下棘擇取物也）
戜戜（上于逼翻与域同下居邑翻鄭邦戜字与國同）
浹浹（上即葉翻十二日爲浹下杜甲子叶二翻漾浹也）

佩觿卷下

舡（帆舡一本作艃舡與江翻吳船也舡火江翻船也）
枝（其曰翻本作枚）
擷（所咸翻說文曰好手皃詩曰纖纖女手）
奞（息遺翻說文曰鳥張羽毛自奮奞也又戌閏先進二翻）
拖（託何翻拖曳也）
嘽（呂善翻衆盛詩曰嘽車嘽嘽）
禾（聲類云耕平与禾同禾借作上聲）
楗（渠偃翻關楗也与鍵同）
曆（玉篇作曆古三紅敢二翻和也）
戓（玉篇作戓又作戓各何翻戕戓即牂牁也）
娒（音茂女師也說文又莫后翻与姆同古文傳字作娒）
柿（鉏几翻赤實果）
柹（蒲會平吠方廢三翻枝附也斫木札也）
搩（玉篇作鉢音約翻又音賜翻國名也）
戜（徒結翻利也古國名在三苗東）

以上諸字與篇韻音義或不同故載之卷末

以俟來者考之

辨

氷（辨證曰按說文仌凍也筆陵切冰水堅也魚陵切凝曰今作筆陵切俗从疑）渴（辨證曰說文渴盡也苦葛切又有竭音）貞（辨證曰案類云貞鼎省聲京房說）鼎（辨證曰按說文云籀文則从鼎作鼑）無（辨證曰按集韻霖作無）昭（辨證曰按書諱云明者爲昭其次爲穆則字不作佋而音非韶也審矣蓋晉避文帝諱改音韶義或然也昭穆見禮經者非一設漢世字作佋而爲韶音則鄭康成必釋之曰字當作佋或云假借昭字唯說文所載異於經未可从也）髻（辨證曰髻今家訓作髻）天后（辨證曰按別本一作而天𠀑地埊日㫝月𠥱星〇臣𢘑君𠺞載𡕀初𡔈年𠡦正𠙺照曌證𧩎聖𨲢國圀人𤯔生𤯓）陝（辨證曰按集韻失冉切）廷（辨證曰說文廷特丁切）𨯳（辨證曰𨯳字今篇韻不載廣韻𨯳居洛切集韻𨯳居洛居有二切）毛（辨證曰按今河朔謂無爲模毛亦爲謨俱不作毛音）逢（辨證曰按顏師古刊謬正俗逢姓者蓋出於逢蒙之後讀當如其本字更無別音今之爲此姓者自稱乃与龐同按德公士元所祖自別殊非伯陵丑父之裔不得妄其本姓逕並音龐今按左傳有逢伯陵逢丑父孟子有逢蒙左傳無音孟子音云丁張並薄江切按逢伯陵商諸侯姜姓逢丑父齊人後漢有逢萌北海人其字皆从夆廣韻云逢皮江反姓也出北海左傳有逢丑父其字从夆干縫師古以左傳孟子諸書皆寫爲逢遇之逢故以爲更無別音不悉古今字書或借用或傳寫舛訛豈可以臆斷便謂姓無皮江切耶孟子音義又云逢从夆夆下江切以此見正文誤从夆爾）危（辨證曰說文科厄木節也）夲（辨證曰按說文夲進趣也从大从十土刀切本木下曰本从木一在其下布忖切）趨（辨證曰按說文趨趨夂也）華（辨證曰按集韻華芳無切華也玉篇爲羊墓惟華二切草木華初生者）須（辨證曰按說文須洒面也荒內切）胥（辨證曰按說文胥蟹醢也）僣俛（辨證曰按集韻僣役也俛輕也）舡（辨

（曰按集韻舽音龐舡音腔又音舡舟名出博雅）玊（辨證曰按集韻玊音嗅許救切篆玉王音粟須六切西戎國名亦姓音肅息六切篆玉工又姓）揄（辨證曰集韻揄俞容朱切）楊（辨證曰按禹貢淮海惟揚州正義云江南其氣燥勁厥性輕揚則非當从木）蕑（辨證曰按博雅蕑蘭也又姓）檎（辨證曰按尚書故實云王內史有與蜀守書求櫻桃來禽日給藤子皆言味甘來眾禽俗作林檎）爿（辨證曰按說文牀安身之坐者从木从爿聲徐鍇曰左傳薳子馮詐病掘地下冰而牀焉至於恭坐則席也故从爿爿則牀之省象人衺身有所倚著至於牆壯狀戕之屬竝當从牀省聲李陽冰言木右爲片左爲爿音牆且說文無爿字其書亦異故知其妄）尢（辨證曰尢集韻作尣）歲（辨證曰歲酸棗也一本合作棗）尸（辨證曰按集韻尸與夷同）儴（辨證曰按集韻儴因也）浲洚（辨證曰按集韻浲荇容切水名洚胡公乎攻胡江古巷切水不遵道也）奞（辨證曰按集韻奞宜佳切鳥張毛羽自奮也奎苦圭切星名當作奎）髁（辨證曰按博雅臗髁也）襭（辨證曰按方言梁益閒裂帛爲衣曰襭）枰（辨證曰按集韻枰蒲兵切）杯（辨證曰按集韻㝅與𡨋同）般（辨證曰按玉篇般从舟云古班字賦也今賈誼傳作般）雎睢（辨證曰雎雎鳩睢水名）乢（辨證曰集韻乢作乢）簍（辨證曰按集韻簍莫獲切方言車枸簍謂之簍）柂（辨證曰按集韻柂木名爾雅椵柂椸衣架也並余支切）徛（辨證曰徛按說文舉脛有渡也）梅（辨證曰按集韻梅母罪切）揣（辨證曰按集韻揣楚委切）倭倭（辨證曰按集韻倭任猥切弱也倭烏和切國名）㜊（辨證曰按玉篇㜊力宇切古姓也）扙（辨證曰按集韻扙擊也）菅（辨證曰按集韻菅姓也通作党）村（辨證曰村按集韻村與杠同）𠓜（辨證曰按說文𠓜良獎切二入也兩从此）夊（辨證曰按說文夊行遲曳夊夊）豐（辨證曰按說文豐从凵不从豊云从豐者出林罕字源）𨑢（辨證曰𨑢隸作徒按說文步行也从辵从土不从彳）往（辨證曰按說文𧻓半步也从走从圭聲往之也从彳㞷聲于兩切）紙（辨證曰按說文紙絲滓也都兮切）迂（辨證曰按集韻遷偃之迂一曰倜儻也違也表也）氿（辨證曰爾雅曰水醮曰氿今爾雅則曰水醮曰厬疏曰厬盡也）㯲（辨證曰按集韻㯲偃蹇切）憻（辨證曰按說文憻寬嫺心腹皃詩曰赫兮憻兮況晚切）掊（辨證曰按易謙卦曰裒多益寡禮運曰汙尊而抔飲俱不作掊）謟諂（辨證曰按爾雅謟疑也說文諂諛也）几（辨證曰按集韻几殊朱切鳥之短羽飛几几然象形）卭（辨證曰按集韻厄牛戈切木節不作卭）𨑩（辨證曰按廣韻徙斯氏切）捂（辨證曰按集韻捂斜相抵觸也）棑（辨證曰按集韻排船後木）派（辨證曰按說文派別水也）搥（辨證曰玉篇搥丁回切摘也說文搥擊也集韻通作槌齊謂之終葵不从手）椌（辨證曰按說文椌柷樂也）𣪊（辨證曰按集韻𣪊木名槿也通作椴）幝（辨證曰按集韻幝音單敝皃詩檀車幝幝）紗（辨證曰按集韻紗紗縐理絲未成絇急戾也於喬於光二切楇音縞）樵（辨證曰按集韻樵才笑切拭也玉篇樵先弔先凋二切釋也）棖（辨證曰按集韻棖屋梠也兩楹閒謂之棖）矘（辨證曰按集韻矘䁪明目者）橙（辨證曰按集韻橙棖升二音又音登上聲橙都鄧切凡橙不从手）楗（辨證曰按集韻楗巨偃切關木豎也又古偃切西楗縣名揵渠建切門限也）佂（辨證曰按集韻佂作征）賁（辨證曰按集韻賁賁

也）雈（辨證曰按集韻雈胡官切鴟屬）庛（辨證曰按集韻周禮耒庛長尺有一寸鄭康成曰耒下前曲接耜者）埌（辨證曰按集韻墦埌冢也一曰壙埌原野皃）敹（辨證曰按集韻敹渠篤切）夌（辨證曰按說文夌越也）𡆧（辨證曰說文𡆧下取物縮藏之从口从又才洽切）𡉉（辨證曰玉篇韻作出）曆（辨證曰按集韻曆胡甘切和也）翖（辨證曰按西域諸國官名有翖侯）涑（辨證曰按集韻水在河東音速）胈（辨證曰按集韻胈膚毳皮）啓（辨證曰按集韻啓音覩梁公子伉啓）眅（辨證曰按廣韻眅入也）𦉭（辨證曰按集韻四作𦉭）祤（辨證曰按集韻祋都外切祤火羽切祋祤縣名在馮翊）居（辨證曰按玉篇居同度又徒奉切）枾柹（辨證曰按集韻枾芳廢切削木札樸也柹上史切赤實果俗作柹非是）拚（辨證曰按集韻拚與閞同門欂櫨也）閞（辨證曰按廣韻閞丑注切直閞也集韻作閞）录（辨證曰按集韻刻木录录也）㞑（辨證曰按集韻爾雅㞑時謂之㞑一曰砌也）樍（辨證曰按集韻斐猜樍擊曰樍父沸切不作樍）禬檜（辨證曰按集韻禬會福祭檜柏葉松身檜建大木置石其上發以機以追敵）昒（辨證曰按集韻昒未明也）賣（辨證曰按說文賣衒也从貝𡕒聲𡕒古文睦）㯟（辨證曰按集韻㯟七旦七見二切絛頭也幓也絛會刀切絡頭也）彴彴（辨證曰彴之若切橫木渡水也徛渡也又音彴流星名彴市若切彴約流星名說文音狄約也）甪（辨證曰按資暇云漢四皓其一號甪里角音祿今多以覺音呼乖也是以魏子及孔氏銘記蜀氏漢紀慮將來之誤直書祿里可得而明按玉篇等字書皆云東方爲𧟰𧟰音祿或作甪字亦音祿魏子祕記漢紀不書𧟰而作祿者以其字僻又慮誤音故也字書而言角直宜作𧟰爾然𧟰字亦音角角音覺者樂聲也或亦通作隅角之角字是以今人多亂其音呼之或妄穿鑿云音祿之角與音覺之角字點畫有分別處又不知角𧟰各有二音字體皆同而其義有異也）聿（辨證曰按集韻聿手之疌巧也）

[illegible]

郭忠恕傳

郭忠恕字恕先河南洛陽人也幼能誦書屬文七歲童子及第兼通小學最工篆籀又善史書弱冠之年漢湘陰公辟爲從事公在徐州同府記室董裔與忠恕情意不叶因爭事忠恕拂衣辭去周廣順初召爲宗正丞兼國子書學博士周易博士皇朝建隆初被酒與監察御史符昭文諠競於朝堂御史彈奏忠恕叱臺吏奪其奏

毀之坐貶乾州司戶參軍乘醉歐從事范滌擅離貶所削籍隸靈武其後流落不復求仕進多遊岐雍京洛間縱酒踈弛逢人無貴賤輒曰猫有佳山水即淹留不能去或踰月不食盛暑暴露日中體不沾汗窮冬即鑿河冰而浴其傍凌澌消釋人皆異之尤善畫所圖屋室重複之狀頗極精妙多遊王侯公卿之家或待以美醞預張紈素倚於壁乘興即畫之苟意不欲而固請之必怒而去得其畫者藏以爲寶太宗初即位聞其名召赴闕授國子監主簿賜襲衣銀帶錢五萬館於太學令刊定歷代字書忠恕性無檢局放縱敗度上憐其才每優容之益使酒肆言謗讟時政擅鬻官物取其直詔減死決杖流登州時太平興國二年至齊州臨邑謂部送吏曰我逝矣因掊地爲穴度可容其面俯窺焉而卒槀葬於道側後數月故人取其屍將改葬之其體甚輕空空然有若蟬蛻焉所定古文尚書并釋文並行於世又有佩觿三卷論字所由校定分毫有補後人亦奇書也

談苑

郭恕先洛陽人本名忠恕字恕先後秪稱字少能屬文善史書小學通九經七歲舉童子漢湘陰公辟從事前與記室董裔爭事拂衣去周祖徵爲周易博士國初與監察御史符昭文爭忿

於朝堂貶乾州司戶秩滿去官遂不復仕宦縱放岐雍陝洛之間逢人無貴賤常口稱猫値佳山水即旬日不去或絕粒不食盛夏暴體日中不沾汗大寒鑿河冰而浴旁水澌釋尤善畫工於屋木多遊王公之門有設紈素求爲圖寫者必怒而去乘興即自爲之郭從義鎭岐下每延止山亭張絹素設粉墨於旁經數月忽乘醉就圖之一角作遠山數峯而已郭氏亦珍惜之岐有富人主官酒酤其子喜畫日給醇酎設几案粉墨絹素及好紙數軸屢以情言恕先取紙一軸凡數十番首畫一丱角小童持線車紙窮處作風鳶中引線長數丈富家子大怒遂謝絕時侍讀從祖宰天興假一役夫充給使一日衝中下馬召役夫入茗坊同啜役夫固辭恕先曰吾常所接公卿士大夫皆子類也何怪哉太宗素聞其名召歸闕入館于內侍省押班竇神興舍恕先長鬚而美忽盡剃之神興驚問其故恕先曰聊以效顰耳神興大怒白太宗以其少檢除國子監主簿出館于太學益縱酒肆言時政頗有謗讟語聞上上惡之決杖配流登州至齊州臨邑（一作清）謂部送吏曰我逝矣因掊地爲穴度可容面俯窺焉而卒藁葬道左後數月故舊取其屍改葬但衣衾存焉蓋是其屍解也

集古跋尾

小字說文字源郭忠恕書忠恕者五代漢周之際爲湘陰公從事及事皇朝其事見實錄頗奇怪世人但知其小篆而不知其楷法尤精然其楷字亦不見刻石者蓋 有此爾故尤可惜也

嘉祐雜誌

中朝書人惟郭忠恕可對二徐宋相云

玉壺清話

郭忠恕畫樓閣重複之狀梓人校之毫釐無差太宗將建開寶塔浙匠喻皓料十三層郭以所造小樣末底一級折而計之至上層餘一尺五寸而已謂皓曰宜細審之皓數夕不寐校之果然叩門曉謝尤工篆籀詩筆惟縱酒無檢多突梯於善人聶崇義建隆初拜學官河洛之師儒也趙韓王嘗拜之郭使酒詠其姓玩之云近貴全爲聵攀龍即是聾雖然三箇耳其柰不成聰崇義應聲反以忠恕二字解之曰勿笑有三耳全勝畜二心忠恕大慙終以此敗後坐謗時政擅貿官物流登州中塗卒藁葬於官道之傍他日親友與斂葬發土視之輕若蟬蛻殆非區中之物也李留臺建中以書學名家手寫忠恕翰簡集以進皆科斗文字太宗深悼惜之詔付祕閣

麈史

郭忠恕僑寓安陸郡守求其畫莫能得陰以縑屬所館之寺僧時俟其飲酣請之乃令濆爲墨汁悉以潑漬其上亟攜就澗水滌之徐以筆隨其濃淡爲山水之形勢此與封氏聞見所說江南吳生畫同但彼尤怪耳

五代史補

郭忠恕七歲童子及第富有文學尤工篆籀常有人於龍門得鳥跡篆示之忠恕一見輒誦有如宿習乾祐中湘陰公鎭徐州辟爲推官周高祖之入京師也少主崩於北崗高祖命宰相馮道迎湘陰公將立之公至宋州高祖已爲三軍推戴忠恕知事變且正色責道曰令公累朝大臣誠信著於天下四方談士無賢不肖皆謂之長者今一旦反作脫空漢前功並棄令公之心安乎道無以對忠恕因勸湘陰公殺道以奔河東公猶豫不決遂及禍忠恕竄跡久之晚年尤好輕忽卒以敗坐除名配流會赦歸卒於武與

張跋

佩觿一書考諸宋埶文志与汗簡竝列皆郭宗正忠恕所撰述其佩觿尤詳變隸以降字學浸失之由其書世不多見康熙歲在昭陽協洽秀水朱檢討以汗簡授汪子立名付梓閱三載駕幸蘇州四方士大夫雲集而竹垞查田晚研忍齋樸邨競好古學寓水周林論及字書余以汪子之僅刻汗簡而佩觿未及見爲恨忍齋起謂余曰行篋適帶之子能廣其傳則大幸也噫忍齋之心公矣余敢不敬承之爲細加讐較而授之梓既成而忍齋卒余哭之其靈而酹之酒以歸其原本嗚呼余可忘此書之所自哉因并誌之於此時康熙歲在上章攝提格查山子張士俊書

吴門徐元圃刻

班馬字類

附補遺

婁機 著
李曾伯 補

班馬字類序

今之爲文者必祖班馬馬史無善注屢殆至于不能讀故班書顯行好事者寫倣摹述之如入喬嶽巨川隨意所適欲富者剖珠金作室者覓楩梓獵師搏熊豹漁人措魚鱉隨其淺深有求必致𥁞未聞有索手而空歸者史記但有索隱意林之學其昧昧自如西漢自唐柳宗直作文類陶叔獻續之於是程氏壽蒙陳氏六帖與夫摘奇博聞諸書錯出並見而予亦綴法語數萬言家爲苟哀各得一體今檇李婁君（機）獨采摭二史叢之以韻旁通假借字字取之毋遺如鳴球在懸洋洋有太古氣超然新工盡推衆作不必親見楊子雲然后能作奇字不必訪李監陽冰然后能爲文詞學班馬氏固未有如此者去年予在鄉里得其書以冊帙博大不能以自隨姑刪摭其旨以爲序婁君操尚修潔一時儁士也

淳熙甲辰上巳日鄱陽洪邁書於金華松齋

世率以班固漢史多假借古字又時用偏旁音釋各異然得音詁易曉遂爲據依（機）謂固作西漢書多述司馬遷之舊論古字當自遷史始以史記正義索隱西漢音義集韻諸書訂正作班馬字類互見各出不沒其舊而音義較然違舛尚多更俟增易

淳熙辛丑夏至日永興婁機書

唐張守節云史漢文字相承已久若悅字作說閑字作閒智字作知汝字作女早字作蚤後字作后既字作漑勑字作飭制字作淛如此之流緣古字少通共用之史漢本有此字者乃爲好本程邈變篆爲隸楷則有常後代作文隨時改易衛宏官書數體呂忱或字多奇鍾王等家以能爲法致令楷文改變非復一端咸著秘書傳之歷代又字體乖誤日久其黼黻之字法從黹（丁履反）今之史有從耑（音端）秦本紀云賜孝公黼黻鄒誕生音甫弗而鄒氏之前史本已從耑矣如此之類並即依行不可更改若其鼉鼂從龜辭亂從舌覺學從與泰恭從小匠從走巢藻從果耕籍從禾席下爲帶美下爲火裹下爲衣極下爲點析旁著片惡上安西餐側出頭離邊作禹此等類例直是訛字寵（丑勇反）字爲鍚（音陽）以攴（普卜反）代文（分問反）將旡混無若茲之流便成兩失又曰先儒音字比方爲音至魏秘書孫炎始作反音又未甚備鄭康成云其始書之也倉卒無字或以音類比方假借爲之趣於近之而已受之者非一邦之人其鄉同言異字同音異於茲遂生輕重訛謬矣其論皆當併錄于此二史之字節識旨出餘不復載或已見於經子者則疏于下庶幾觀者知用字之意也機又書

淳熙壬寅余丞宗正同年李聖俞爲簿暇日以一書相示蓋婁君機所編史漢字類也余讀之因相與言曰古字不多率假借以爲用後世變廣隨俗更改多失造字之意此好古者所嘆也以史籀之大篆或云書灋已壞其書俗惡已不可言叔重之說文而云野陋淺薄謬妄舉世後之字書又可知矣西漢去古未遠文章固非後人所及而字亦多古雖已變秦文科斗書廢要之假借簡朴髣髴古意其興亡之大端忠邪之異趣千載自不可誣而綴文之士又摘取奇字以資華藻片言隻字施之鉛槧自有一種風味故許崇漢儒等書作者不一此書更取史記之字合爲一編從韻類分粲然可睹其志勤矣蓋孟堅生於東都源流叔皮以成信史子長親事武帝紬金鐀石室之藏網羅天下放失舊聞孟堅實祖之多用其文不敢改定婁君尤爲知所本矣然亦有難解者班之於馬時有遺失文意泯沒如彘肩之不言生有以起自布衣而去也夫之類殆不曉其意又其甚者垓下之圍以項羽之用兵未嘗接戰止以楚謌而潰去疑無此理至謂儒者謂僭乎項羽韓信不曾一戰引孔明仲達以爲比史載甚詳而孟堅畧不及此是可遺耶嘗有意一一證之性懶未暇婁君此書將傳於世觀其趣向進進未已或更考究以補孟堅之闕以發揮子長之餘不亦善乎聖俞啞然笑曰婁君屬我以序久未落

輩當知以予之言寄之四明樓鑰書

余幼年從事句讀嘗見　鄉先生婁公參與班馬字類喜其究心字學採摘二史旁證曲盡得之者可無魯魚亥豕之惑自謂該載已備不必問奇於揚子雲矣後隨侍　先君入蜀與諸朋友遊有老儒王揆者嘗論及此作而曰此書所載善則善矣猶未盡也因與之考論二史果爾昕分類析間多遺闕在蜀數年相與朝夕考訂日積月累凡有所得書於四聲之下共一千二百三十九字補註五百六十三因念先賢力學稽古貫穿二史可謂詳備猶有闕焉今從而廣之名以補遺附於韻後併刋諸梓以便學者之觀覽亦　鄉先生婁公之志也補或未盡尚俟來者

景定甲子長至日覃懷李曾伯書

班馬字類第一

上平聲（補遺附）

一東

桐（漢書禮樂志桐生茂豫[illegible]爲通達也武五子傳毋桐好逸音通輕脫之貌）

空桐（史記五帝本紀西至於空桐黃帝過空桐從廣成子自此山也　補遺漢書郊祀志登空桐）

空同（史記趙世家其後娶空同氏正義云即空桐　補遺漢書武帝紀登空同）

童（漢書項籍傳贊舜重童子目之眸子與瞳同）

僮（史記樂書上使僮男僮女七十人俱歌亦作童　補遺史孝武紀賜列侯甲第僮千人漢書禮樂志沛中僮兒）

蘢（漢書鼂錯傳艸木蒙蘢力東反師古曰覆蔽之貌）

嵸（史記司馬相如傳[illegible]山之[illegible]音[illegible]古[illegible]字漢書同）

怱（漢書[illegible]傳[illegible]怱[illegible]大宛與怱同）

怱（漢書郊祀志怱明上通[illegible]同）

鴻（史記河渠書[illegible]鴻水　補遺史五帝本紀禹治鴻水宋世家鴻範漢書成帝紀鴻嘉夏侯勝傳鴻範揚雄傳鴻生鉅儒）

鴻（漢書藝文志鴻範八政與洪同王商傳身體鴻大）

鳿（漢書司馬相如傳子虛賦[illegible]師古曰古鴻字史記作鴻）

蝱（漢書天文志[illegible]珥[illegible]作[illegible]或作虹[illegible]謂之[illegible]）

叢（漢書息夫躬傳[illegible]與叢同）

蘴（漢書東方朔傳[illegible]亦[illegible]字）

紅（史記文帝紀大紅十五日漢書文帝紀同又景帝紀錦繡纂組害女紅讀作功哀帝紀織綺繡難成害女紅之物皆止如淳曰紅亦工也酈食其傳紅女下機）

釭（漢書趙后傳黃金釭師古曰音工流俗讀作江非也）

功（漢書律歷志天功人其代之尚書作天工）

功（漢書[illegible]傳[illegible]成功[illegible]功力兩作之或作攻[illegible]也）

訟（史記呂后紀未敢訟言誅之[illegible]一作公[illegible]漢紀作[illegible]言[illegible]曰公言也）

訟（史記吳王濞傳訟共禁弗予徐廣音公正義[illegible]容言相容蔽止不與漢書作頌讀曰容）

瞢（漢書敘傳[illegible]與夢同莫風反又莫鳳反）

夢（史記十二諸侯年表壽夢莫東反漢書[illegible]雲夢師古曰[illegible]莫鳳反又[illegible]如字相如傳[illegible]亦作[illegible]春秋左氏傳[illegible]史夏本紀雲夢土為治漢書[illegible]高帝紀僞遊雲夢）

崈（漢書郊祀志封崈高古崇字[illegible]）

銅（史記晉世家[illegible]成王北面就位[illegible]）

芎藭（史記司馬相如傳芎藭[illegible]）

汎（漢書司馬相如傳汎淫泛濫音馮注汎任風波自縱漂泉補遺史記同）

補遺

空侯（史記封禪書作二十五絃及空侯瑟武帝紀作箜篌漢書郊祀志空侯瑟）

同（史記西南夷傳同師漢傳作桐）

桐（史記武帝紀作栢梁桐柱承露仙人掌之屬封禪書及漢書郊祀志皆作銅）

悤（漢書[illegible]傳聖人悤明雖無音卽與聰同）

蔥（漢書西域傳蔥嶺卽與悤同）

嬰（史記殷本紀[illegible]侯三嬰尙書作嬰）

洪（漢書高帝紀[illegible]洪[illegible]史記[illegible]作鴻）

豐（史記周紀作豐邑[illegible]）

弓（史記霍去病傳[illegible]弓閭音穹亦如字）

二冬三鍾

衝（史記酈生傳陳留天下之衝[illegible]同）

從（史記項羽紀與諸侯爲從約[illegible]破秦說之言從[illegible]東西爲橫南北爲從[illegible]連橫漢書酈食其傳因言六國從衡子容反[illegible]詩蓺麻如之何衡從其畝補遺史記[illegible]）

從（[illegible]補遺史記[illegible]）

襲（漢書南粵傳[illegible]）

裕（漢書地理志[illegible]）

鐘（漢書東方朔傳[illegible]）

蠭（史記項羽紀蠭起之將漢書[illegible]）

蟁（漢書中山靖王傳[illegible]）

逢（漢書司馬相如傳逢涌原泉[illegible]史記作涌）

烽（史記周紀幽王爲烽燧[illegible]）

夫容（漢書司馬相如傳外發夫容與芙蓉同）

共（史記[illegible]）

共（[illegible]補遺史記夏本紀[illegible]）

頌（史記樂書[illegible]）

從頌（史記魯仲連傳世以鮑焦爲無從頌而死者皆非也音從容言人見焦[illegible]不能自寬容而死[illegible]）

非

鎔（史記平準書或盜摩錢裏取鎔音容[illegible]漢書食貨志盜摩錢質而取鎔）

傛（漢書外戚傳娙娥傛華補遺史記外戚世家娙何容華）

匈（史記高祖紀漢王[illegible]漢書[illegible]于匈中[illegible]同）

[illegible]（漢書[illegible]）

雍（漢書[illegible]）

雍（漢書百官公卿表諸廟寢園食官令長丞有雍太宰[illegible]令丞文穎曰主祭食之官如淳曰五畤在雍故[illegible]）

雝（漢書[illegible]與雝同）

甕（漢書西域傳有大鳥卵如甕[illegible]）

龐（[illegible]補遺史記同）

補遺

終黎（史記秦紀贊秦之先爲嬴姓其後分封有終黎氏世本作鍾離氏）

[illegible]（[illegible]烈火[illegible]）

封（漢書西域傳大月氏國出一封橐駝）

蠭（漢書天文志[illegible]九家之流蠭起[illegible]）

日[illegible]

鋒（史記五帝紀[illegible]陳鋒氏女[illegible]漢書古今人表陳豐氏[illegible]）

隆（[illegible]）

龍（[illegible]）

[illegible]

𢊁（[illegible]）

𢊁（[illegible]）

𢊁（[illegible]）

共（[illegible]）

龔（[illegible]）

雝（[illegible]）

雍（[illegible]）

雍（[illegible]）

𧝎（[illegible]）

邛（[illegible]）

曲遇（[illegible]）

四江

邛（史記[illegible]江）

降（[illegible]）

補遺

缿（史記酷吏王溫舒傳投缿音項又胡江反）

蠭（史記龜策傳羿善射不如雄渠蠭門淮南子曰射者重以逢蒙子之巧劉歆七略有逢門射法漢書藝文志逢門射法[illegible]逢蒙）

鏦（史記吳王濞傳使人鏦殺吳王[illegible]江反又音春漢傳[illegible]江反）

五支六脂七之

氏（史記建元年表月氏音支補遺漢書地理志月氏同）

閼氏（史記[illegible]氏上於連反下音支[illegible]補遺漢書宣帝紀單于閼氏音焉支）

氏（史記酈商傳破雍將軍烏氏[illegible]氏音支縣名漢書貨殖傳烏氏[illegible]）

巵（史記貨殖傳巴蜀亦沃野地饒巵[illegible]赤色又千畝巵茜音支）

離支（史記貨殖傳番禺果布之湊韋昭曰果爲龍眼離支之屬布謂葛布補遺漢書司馬相如傳荅遝離支）

差（史記[illegible]傳夫差[illegible]武而亡漢書同[illegible]宜反補遺史記秦始皇紀智伯夫差漢書有古今人[illegible]宜反）

衰（漢書五行志[illegible]反）

提（史記司馬相如傳中外提[illegible]漢書作禔）

廝（史記蘇秦傳廝徒十萬音斯[illegible]漢書張耳陳餘傳廝養卒[illegible]者也）

析（漢書司馬相如傳[illegible]上林中[illegible]史記作[illegible]）

磃（[illegible]補遺史記武紀[illegible]磃氏館[illegible]）

虒（[illegible]）

徙（[illegible]西南夷傳[illegible]）

齎（漢書霍去病傳大官齎數十乘[illegible]史記封禪書齎金萬斤陳丞相世家齎用[illegible]）

訾（史記張釋之傳以訾爲郎漢書景帝紀訾算十以上乃得宦與貲同地理志高訾富人）

呰（漢書翟義傳王莽自作大誥云故知我國有呰災讀作疵）

呰（[illegible]孔子世家[illegible]）

離（[illegible]）

流（史記[illegible]明珠璧流離[illegible]）

蠡（[illegible]谷蠡王音鹿離[illegible]）

被（[illegible]）

猗（[illegible]）

靡（[illegible]）

離（[illegible]補遺史記[illegible]）

靡 漢書王莽傳赤靡聞之不敢入界靡眉也以朱塗眉故曰赤眉古字通用

眯 史記秦世家示眯眯音彌[illegible]

施 史記衛綰傳[illegible]施易古讀曰施代[illegible]反音移

蚳 史記孝武紀補遺[illegible]蚳音遲

郅 漢書[illegible]郅都傳[illegible]

跂 古字[illegible]

犧 漢書禮樂志[illegible]

隨 漢書[illegible]

璽 [illegible]史記[illegible]

奇 史記[illegible]漢書[illegible]

奇 漢書[illegible]奇

戲 史記[illegible]世家[illegible]漢書[illegible]

戲 史記陳涉世家至戲[illegible]

獻 漢書王莽傳[illegible]

儀 漢書[illegible]

義 漢書[illegible]宜[illegible]

譆 史記[illegible]

稀 [illegible]

戲 史記高帝紀[illegible]下[illegible]

雎 [illegible]漢書[illegible]

禔 史記[illegible]

巨 史記[illegible]

騎 漢書[illegible]

安 漢書[illegible]

綺 漢書[illegible]

倚 漢書[illegible]

旹 史記[illegible]

臑 史記[illegible]

孳 史記[illegible]

孳 [illegible]

茲 漢書[illegible]

茲 漢書[illegible]

台 史記[illegible]

台 史記[illegible]

飴 [illegible]

鮐 史記[illegible]

熙 [illegible]

熙 [illegible]

其 [illegible]

丌 史記[illegible]

僛 [illegible]

纍 [illegible]

纍 [illegible]

累 [illegible]

累 史記[illegible]

魑 [illegible]

思 [illegible]

蓰 [illegible]

毉 [illegible]

棊 [illegible]

留 [illegible]

罷 [illegible]

卑 [illegible]

螭 [illegible]

比 [illegible]

波 [illegible]

娭 [illegible]

誒 [illegible]

茲 漢書地理志[illegible]

期 漢書[illegible]

晩 [illegible]

麗 [illegible]

曬 [illegible]

齊 [illegible]

補遺

支 史記[illegible]

枝 史記[illegible]

枝 史記[illegible]

巵 史記[illegible]

觗 漢書[illegible]

雜 [illegible]

枝 [illegible]

醜 [illegible]

灑 [illegible]

垂 [illegible]

蓋 [illegible]

眥 [illegible]

疵 [illegible]

柴 [illegible]

彰 [illegible]

離 史記[illegible]

螭 [illegible]

酈 史記[illegible]

麗 [illegible]

孋 [illegible]

曬 [illegible]

番 [illegible]

鄱 [illegible]

披 [illegible]

驫 [illegible]

麊（漢書地理志交趾郡麊泠孟康曰麊音螟蛉古音麊書）
麋（史記封禪書麋鹿古音麋漢書氏麋鹿之屬）
麋（漢書句奴傳麋之麋）
㢊（漢書實不嗇）
隓（史記司馬相如傳登隓靡漢書傳同上字弋爾反）
陊（漢書音移音陊）
俾（漢書地理志安定郡卑安）
示（史記周世家示卑）
示（漢書音周禮地示漢書地理志鬴示音祁）
祁（史記張晏注音唐世家示古字作祁）
祗（史記司馬相如傳左氏傳禔福）
示（漢書河渠書侯王表作示字頃陵反）
闚（漢書河渠書古字以東闚闚洛陽河內）
闚（書律歷志鄉闚以闚洛陽周室）
饑（漢書王莽傳饑饉仲和雍）
踦（漢書宗室音會宗居反）
踦（漢書之宗宣反）
踦（門音傳）
踦（漢書西域傳音宗居宜反）
崎（漢書珍音奇）
諆（史記謙諆帝五歲除不課呵 漢書帝一日書呵責諆也）
譩（漢書藝文志易可傳）
訾（史記下平書合音壁）
訾（史記平樂書于台母之訾漢書子私反訾也）
次（漢書地理志漢書本作次千子）
齊（本作齊志千子反）
齎（漢書禮樂志以齎武成音子）
迟（漢書揚雄傳注古作遟或作遲並同夏音也）
陀（史記司馬相如傳陀靡又反）
郱（史記文帝紀漢書文紀郱侯音瓶國世家郱侯音瓶又一音薄經反）
枅（史記司馬相如傳欂櫨枅）
槃（史記王莽傳槃紆）
臬（史記始皇紀音臬不）
忌（史記秦始皇紀日騶郊音臬不忌反）
寅（漢書東方朔傳寅）
寅（漢書地理志起郎寅東同）
夷（夏書地理志音夷）
尼（漢書地理志尼丘古越字）
䘣（漢書地理志汶古郡）
虒（漢書地理志虒祁音慮原）
飢（史記殷本紀西伯勘飢 國語一作饑周紀作耆）
邳（史記宋世家至于西伯之邳 史記作邳音鬴）
麋（史記五帝紀而黃帝世 史記蠢紀五帝本作麋 且有竹王）
絺（史記貨殖傳 漢書食貨志朱提 銀朱音殊）
提（漢書音時地理志朱提）
鞮（漢書武帝紀望匈奴 鞮）
㷫（史記子九世家音黃）
茲（史記陳世家有不之茲音茲）

芓（漢書食貨志或芸或芓音子 附根也廣韻云芓音字）
治（史記封禪書持治 漢書一傳如字）
狸（史記封禪書狸牛 漢書作狸）
姬（史記匈奴傳作姬 漢書作姬音一）
姬（史記李斯傳作姬起音怡）
頤（史記律書頤 家名曰頤 言者 聲之頤）
棋（史記高祖紀其日故棋 漢書同）
其（史記楚世家基石之乞 漢書記作其）
基（史記伍子胥傳基 子西子期）
旗（漢書馬援傳 子之旗 春秋左氏傳作子期）
箕（漢書通傳箕人皆作箕生 史）
其（史記樂毅傳 田間作 從容步 其）
圮（史記留侯世家圮上音夷 漢書音頤）
（同音圮作圯此書依 假借字多矣安用改 舊本作圮 定字）

八微

霏（漢書揚雄傳雰霏音非）
誹（史記秦始皇紀誹謗者）
蜚（史記殷本紀有蜚蟲 漢書有蜚）
蜚（史記項羽紀蜚鴻 漢書作蜚）
費（史記帝紀謚蠢 漢書表費侯）
靳（史記高帝紀帝紀 漢書靳歙）
唏（漢書文帝紀唏噓）
圻（漢書孔光傳作圻）
猗（漢書諸侯王表猗）
韋（漢書十五年大夫圍大章）
煒（漢書王莽傳煒煒）
㟼（漢書郊祀志 司馬相如傳 陵崎）
綫（漢書文乃 事乃 公乃 作綫）
譏（漢書景十三王傳 譏 古日字或作譏）
補遺
䅗（史記作䰠）
魏（漢書古世家魏公）
裴（漢書王子侯表）
蘄（史記秦始皇紀）

淒（漢書食貨志詩曰有渰淒淒）
徽（漢書王莽傳之徽 古日）
煇（史記周本紀 光煇）
闈（漢書王侯表）
妻（漢書雋不疑 妻以女）
幾（史記孔子世家）
幾（漢書高帝紀 幾）
幾（史記自敘 幾）
希（史記公孫弘傳 希）

九魚

盧（史記周紀 盧 漢書地理志河南）
居（史記司馬相如傳居 漢書居）
胥（史記後漢書 胥 音）
疏（漢書遺首書 疏）
疏（史記 疏）
疎（漢書帝紀 疎）
鉏（史記世家 鉏）
屠（史記周本紀 屠）
閭（史記律書 閭）
邪（史記天官書 邪 音餘）
仔（漢書光 仔）
輿（史記漢書 輿）
茹（漢書食貨志 茹）
絮（漢書 絮）
挐（漢書 挐）
慮（漢書 慮）
譽（漢書 譽）
祛（漢書 祛）
著（漢書 著）
且（漢書高帝紀 且）
補遺

琥（漢書楊僕傳琥建不敢就）胥（史記趙世家大后盛氣以胥入胥須也）揄（[illegible]偷音舒）荼（史記建元以來侯者年表荼恬[illegible]音舒）徐（史記齊世家田常執簡公于徐州音舒春秋左氏傳作舒說文作郐）樗（[illegible]傳作樗）豬（漢書地理志[illegible]）都（史記夏紀道菏澤被明都[illegible]尚書皆作豬）廬（史記[illegible]吳世家闔廬漢書古今人表闔廬劉向傳闔閭）轝（漢書匈奴傳[illegible]扶轝死者盡得家財史傳作輿）慮（史記文帝紀隆慮音林閭漢書高后紀隆慮[illegible]地理志遼東無慮即醫無慮）閭（漢書司馬相如傳[illegible]）婁（漢書[illegible]雩婁力于反）且（史記龜策傳騰蛇之神而殆于即且蝍蛆似蝗大腹食蛇腦）

十虞十一模

虞（漢書禮樂志合好效歡虞泰一與娛同又王褒傳虞說耳目詩以禮自虞樂也）迂（史記孝武紀海上燕齊怪迂之方士多相效音于漢書王吉傳其言迂闊音于）盂（漢書東方朔傳置守宮盂下今所謂盋盂也今字作鉢盂）于（史記賈生傳于嗟嚜嚜[illegible]于音呼 補遺 史記呂后紀于嗟不可悔）吁（漢書揚雄傳長揚賦吁音于尚書帝曰吁注皆云疑怪之辭 補遺 史記五帝紀堯曰吁）嘔（史記淮陰侯傳言語嘔嘔音吁漢書作嫗嫗許于反）驅（[illegible]河洛之閒音區）歐（史記[illegible]）歐（[illegible]）毆（[illegible]）芻（[illegible]）敷（[illegible]）傅（[illegible]）紨（[illegible]）朱（[illegible]）屬鏤（[illegible]）

枹（史記司馬穰苴傳援枹鼓之急則忘其身音孚左氏傳援枹鼓 補遺 漢書嚴助傳枹鼓）莩（漢書高帝紀規摹弘遠）憮（漢書韋元成傳其規憮可見讀作摹[illegible]與模同）武夫（[illegible]）夫（漢書賈誼傳[illegible]音扶[illegible]）夫（漢書司馬相如傳外發夫容讀作芙蓉）亡（[illegible]）無（[illegible]）憮（[illegible]）膴（[illegible]）頫（[illegible]）須（[illegible]）趣（[illegible]）腧（[illegible]）蝓（[illegible]）蕍（[illegible]）余（[illegible]）菰（[illegible]）盧（漢書武五子傳頭盧相屬于道[illegible]）婺（[illegible]）捕（[illegible]）虖（[illegible]）於虖（[illegible]）烏嘑（[illegible]）惡虖（[illegible]）於戲（[illegible]）謼（[illegible]）

嫭（史記蘇秦傳南有嫭沱易水音呼）於（[illegible]）惡（[illegible]）榜（[illegible]）醐（[illegible]）於檡（[illegible]）柤（[illegible]）柤（[illegible]）蠱（[illegible]）歔（[illegible]）臾（[illegible]）侮（[illegible]）苴（[illegible]）

補遺

虞（[illegible]）紆（[illegible]）盱（[illegible]）句（[illegible]）句（[illegible]）句（[illegible]）鉤（漢書昭帝紀鉤町侯毋波音劬）懼（[illegible]）匯（[illegible]）符（[illegible]）柎（[illegible]）扶（[illegible]）毋（[illegible]）類（[illegible]）需（[illegible]）取（[illegible]）娶（[illegible]）鄃（[illegible]）

俞（史記呂后紀呂它爲俞侯漢書諸侯王表俞侯音輸又音舒又音歈）朱提（漢書食貨志朱提銀[illegible]地理志犍爲郡朱提音殊）樸劓（漢書地理志武威郡樸劓上音蒲下音環）塗（史記孔子世家男女行者別于塗漢書武帝紀[illegible]之塗司馬相如傳仁義之塗[illegible]道也）觚盧（漢書稱算盧史傳作觚盧）盧（漢書食貨志令官作[illegible]以二千五百石爲一均率開一盧以賣又司馬相如傳令文君當盧史傳文君當壚）

怒（史記天官書句始出北斗旁狀如雄雞其怒青黑象伏鼈[illegible]音[illegible]也漢書天文志同）瓠（史記功臣表瓠侯[illegible]漢書王子侯表[illegible]）皋（史記吳世家會于皋橐[illegible]音[illegible]）雩（史記匈奴傳[illegible]雩讀[illegible]反漢書作[illegible]）吾（漢書[illegible]傳[illegible]吾伊吾語也）

十二齊

奎（史記秦紀[illegible]公漢書禮樂志[illegible]人情天文[illegible]和古齊字[illegible]之以刑）犀（漢書馮奉世傳器不犀利也甘泉賦[illegible]犀[illegible]今音西）謑（漢書賈誼傳[illegible]）嗁（漢書五行志兒嗁[illegible]）蹊（[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）厗（[illegible]）鷤鴂（漢書[illegible]傳[illegible]鷤鴂之將鳴兮音[illegible]）伭（史記孔子世家[illegible]）氐（[illegible]）[illegible]（[illegible]）務（[illegible]）棃（[illegible]）黎（史記[illegible]）蠡（史記[illegible]左[illegible]書[illegible]王）兒（史記[illegible]兒寬[illegible]武帝紀兒寬）傒（[illegible]音奚）齎（漢書食貨志[illegible]齎行）

補遺

驪（史記秦本紀[illegible]）

蹏（漢書郊祀志上林中蹏氏觀史記封禪書蹏氏觀）羝（史記封禪書[illegible]羝羊漢書郊祀志[illegible]羝羊）鼙（[illegible]）奊（[illegible]）犂（史記[illegible]漢書高帝紀[illegible]犂明[illegible]）黎（[illegible]）傒（漢書司馬相如傳[illegible]）[illegible]（[illegible]）

十三佳十四皆

瑰（史記[illegible]）褱（古[illegible]字又左[illegible]）褢（漢書外戚許皇后傳[illegible]古懷字[illegible]）櫰（漢書[illegible]）厓（漢書[illegible]）齊（[illegible]）虀（漢書[illegible]）

補遺

瘯（史記[illegible]）

十五灰十六咍

裴（史記[illegible]）俳（漢書[illegible]）裵（漢書[illegible]）碓（史記河渠書[illegible]）壘（史記[illegible]）雷（史記[illegible]）靁（[illegible]）礧（[illegible]）桮（史記[illegible]本紀[illegible]）駘（史記[illegible]）跆（漢書[illegible]）隤（漢書[illegible]）磑（漢書[illegible]）

崔嵬（史記司馬相如傳[illegible]崔巍漢書同又[illegible]上材回反下五回反）倍（漢書地理志[illegible]至于倍尾[illegible]）財（[illegible]）財（[illegible]）財（[illegible]）財（史記[illegible]）材（漢書[illegible]）裁（[illegible]）𢦏（[illegible]）倈（[illegible]）

倈（[illegible]）郲（[illegible]）薹（[illegible]）臺（[illegible]）能（史記[illegible]）菭（[illegible]）栽（史記[illegible]）齝（史記[illegible]）菑（[illegible]）薔（[illegible]）閡（[illegible]）核（漢書[illegible]）槐（漢書[illegible]）

補遺

嵬（史記司馬相如傳[illegible]）敦（[illegible]）頹（[illegible]）輻（[illegible]）棓（[illegible]）瀰（[illegible]）貢（[illegible]）咳（[illegible]）

咳（史記扁鵲傳曾不可以告咳嬰之兒）
唉（史記項羽紀以玉斗歐亞父拔劍撞而破之曰唉烏來反索隱唐其反）
材（史記五帝紀養材以任地大戴禮作養財）
裁（漢書王貢兩龔鮑傳嚴君平日裁閱數人與才同）

十七眞十八諄十九臻

愼（漢書地理志汝南愼陽師古曰字本作滇音眞後誤作愼今有眞丘眞陽縣闞云永平五年失印更刻遂誤以水爲心 補遺 史記高祖功臣年表愼陽音眞）
鈞（史記魯世家年鈞擇賢義鈞則卜之春秋左氏傳並鈞從家世稍遺首周紀作鈞其酒漢書于定國傳皆與鈞）
淳（史記曹相國世家日飲淳酒即醇字謂厚酒也）
信（漢書宣帝紀贊信威北夷 史記日仲春秋左氏傳勿使能通則著者信矣）
娠（漢書高帝紀已而有娠音身史記作身 補遺 史記吳世家后緡方娠）
晨（漢書律歷志晨星始見古晨字其上從日）
嶓（漢書楊雄傳嶓山之陽曰郫與嶓同 補遺 地理志岷嶓既藝）
閿（漢書戾太子傳以湖閿鄉邪里聚爲戾園古閿字武巾反 補遺 王莽傳閿鄉讀曰閿）
厶（漢書敘傳東厶虐而殲仁兮古某字）
寰（漢書敘傳與之書賁之人反音響 補遺 赦充圖傳是討是賁合顏音眞）
輪（漢書司馬相如傳紛輪葳蕤 史記傳輪作綸威作蕤）
綸（漢書律歷志黃帝使泠綸音倫或作伶倫）
夋（漢書王莽傳後儉隆約 夋退也字從彳千旬反）
遁（漢書項籍傳贊遁逡而不敢進千旬反）
循（漢書萬章傳逡循甚懼讀曰遁）
遁（漢書雋疏于薛平彭傳贊平當逡遁有恥讀曰遁）
訢（漢書萬石君傳僮僕訢訢如也讀與誾同下鎮通訢）
溱（史記三王世家西溱月氏音臻漢書王子侯表溱嗣王裘傳萬叔畢溱並讀曰溱）
蓁（漢書禮樂志四極爰轃與臻同王吉傳兩藏其鑠）
綢（漢書霍光傳馮細事薦字）
矜（漢書賈誼傳鉏耰棘矜與禮同史記始皇紀贊漢書陳項籍傳贊並同）
振（漢書律歷志振美於辰之人反詩振振公子）
娎（漢書古今人表有娎氏與華同）
圁（漢書地理志西河郡圁陰圁陽師古曰音銀字本作圁今有圁州圁水即是舊名猶存但字變耳）

補遺

尃（史記賈生傳大專槃物讖曰鈞漢傳大鈞播物坎同）

信（史記五帝紀信飭漢書敘傳信臣子之嚴請曰申）
申（漢書陳湯傳申中寒病漢書不申傳與罰同）
信（漢書王莽傳信捕附郵古曰王子侯表新都 韓信傳音敬傳戮荷無實其執信又包漢作事信訓 合信也亟同）
新（史記之國說記新書學汲音也）
瀕（漢書地理志瀕海句奴傳瀕書作瀕）
賦（史記多文記學傳之士林書矣）
函（史記周紀漢書國志公于）
汶（史記郊夏紀漢書僑汶）
文（史記武帝紀文汶作）
潛（史記表晉侯二音注請是）
醇（漢書醇師古曰不能具）

忻（史記管晏傳所忻焉與欣同漢書高惠高后文功臣表四方忻）
听（史記司馬相如傳听然而笑）
殷勤（十七與今務在 漢書殷勤 禮樂志殷勤）

補遺

紛（史記盧書華紛華傳貨殖傳奇麗紛華）
員（漢書公辛今曰鄭表）
勛（史記五帝紀勛）
焄（史記大秦音去）
煇（史記高后紀煇同）
芹（書衰傳貞水之也）
齗（史記魯世家齗如問）

跛（漢書貨殖傳下有跛踦至死不飢大羊也音蹄補遺史傳同古踦字）

敦（漢書禮樂志車千乘敦[illegible]徒門反[illegible]）

犇（史記秦紀重耳[illegible]出犇漢書昭紀[illegible]州古奔字補遺史記殷紀桀犇于鳴條）

純（史記蘇秦傳錦繡千純音屯凡純錦布帛一段爲純[illegible]引詩白茅純束）

賁（史記周紀虎賁[illegible]世家王賁之楚音奔漢書[illegible]表虎賁周禮虎賁氏春秋左氏傳爲之賁[illegible]）

渾（漢書揚雄傳渾[illegible]師古曰天象也胡昆反補遺史記平準書渾邪王漢功臣表渾邪）

補遺

楥（漢書閩粵傳楥終古史記東越傳作轅）

原（漢書張騫傳贊窮河原即源字）

蝯（漢書景十三王傳[illegible]）

爰（史記李將軍傳[illegible]漢書李廣傳爲人長爰臂[illegible]師古曰[illegible]爰爰緩意也其義兩通）

媛（[illegible]許元反[illegible]）

宛（[illegible]史記司馬相如傳[illegible]）

鴛（史記司馬相如傳[illegible]漢書[illegible]）

寃（[illegible]）

軒（史記張儀傳[illegible]名軒[illegible]漢書地理志[illegible]李奇音[illegible]）

幡（史記[illegible]司馬相如傳[illegible]）

𪓰（漢書揮[illegible]司馬相如傳[illegible]）

昆（漢書[illegible]吾史司馬相如傳[illegible]）

昬（漢書昬[illegible]）

昬（史記[illegible]王莽[illegible]與崇之[illegible]昬也[illegible]姻之家）

巛（漢書[illegible]志[illegible]王[illegible]字傳）

嗢（史記[illegible]書[illegible]有古[illegible]）

汶（史記[illegible]之[illegible]）

尊（史記門[illegible]書[illegible]不明也[illegible]）

敦（史記大宛傳[illegible]漢書地理志[illegible]）

根（史記[illegible]漢書[illegible]康音[illegible]古下恩反其根[illegible]之[illegible]）

二十五寒二十六桓

單（史記孝文紀[illegible]）

菆（史記夏紀[illegible]漢書[illegible]刊漢字書）

棄（漢書地理志[illegible]王莽傳[illegible]市與）

蘭（牛馬同蘭[illegible]）

餐（古日[illegible]一紀字[illegible]干安反[illegible]）

飧（漢書王莽傳[illegible]師古曰古飧字）

餐（漢書韓信傳[illegible]古餐字史記作食）

奸（史記殷本紀[illegible]書奸[illegible]死亡之誅音干春秋左氏傳[illegible]）

奸命

釬（史記[illegible]音干謁犯禁私出物也）

禍（史記[illegible]世家公[illegible]）

崗（漢書天文志北斗[illegible]）

槃（史記[illegible]）

玩（史記五宮[illegible]反[illegible]玩[illegible]作玩）

玩巧（上史記太史公自序其[illegible]五宮反[illegible]玩[illegible]）

番（史記[illegible]漢書地理志[illegible]音[illegible]）

鑾（史記[illegible]二三君[illegible]百姓[illegible]）

單（史記[illegible]書[illegible]王之[illegible]單[illegible]）

禪（漢書[illegible]傳[illegible]古音單）

擕（漢書[illegible]）

般（孟子[illegible]般[illegible]）

謾（史記孝文紀[illegible]文[illegible]）

卞（漢書[illegible]之作[illegible]古日音[illegible]下）

翰（漢書[illegible]台[illegible]音[illegible]）

邯（漢書地理志[illegible]）

汗（漢書[illegible]音[illegible]）

汗（漢書地理志[illegible]）

釬（漢書[illegible]）

扶（漢書[illegible]志[illegible]如[illegible]扶[illegible]鄭氏曰當爲[illegible]字[illegible]不行也）

嫻（漢書[illegible]司馬相如傳[illegible]安反）

補遺

幹（史記[illegible]世家[illegible]字或作[illegible]）

關（史記[illegible]山[illegible]又作[illegible]）

讙（史記[illegible]書[illegible]）

番（史記[illegible]漢書武帝紀[illegible]安反）

番（史記[illegible]世家番吾君[illegible]）

藩（史記[illegible]漢書[illegible]）

鄱（史記[illegible]漢書[illegible]）

貫（漢書[illegible]公[illegible]）

刓（漢書[illegible]）

竄（史記[illegible]）

鑾（一史記[illegible]）

二十七刪二十八山

還（漢書[illegible]）

般（史記[illegible]）

般（史記[illegible]）

辨（[illegible]）

鍰（史記[illegible]）

蘼（史記[illegible]）

閒（史記[illegible]）

矜（史記[illegible]）

嫣（史記[illegible]）

蕳（漢書[illegible]）

𠦑（漢書[illegible]）

补遺

貫（史記[illegible]世家[illegible]反[illegible]）

辨（史記[illegible]）

阜（漢書[illegible]）

剷（史記[illegible]）

郇（漢書[illegible]）

菅（漢書[illegible]詩[illegible]）

患（漢書[illegible]）

綸（[illegible]反[illegible]工[illegible]）

軒（史記司馬相如傳[illegible]軒音[illegible]芳袁反）

𤰈（史記司馬相如傳彼𤰈文 漢傳瑣𤰈文[illegible]班字）

斒（史記司馬相如傳[illegible]斒文 斒亦班字玢[illegible]並音彬）

班馬字類第一

班馬字類第二

下平聲（補遺附）

一先二僊

仟（史記陳涉世家仟佰音千伯音陌 漢書食貨志仟佰之間成羣）

掔（史記鄭世家肉袒掔羊與牽同 漢書揚雄傳掔[illegible]古掔字）

縣（史記[illegible]縣隔千里漢書高紀同 師古曰此本古縣字後人轉用為州縣字乃更加心以別之[illegible]元帝紀[illegible]古縣字 [illegible]西域傳[illegible]縣度[illegible]有縣[illegible]春秋[illegible] 左氏傳[illegible]）

泉（史記天官書下有積泉 補遺漢書天文志下有積泉[illegible]古作泉）

璇（史記天官書[illegible]璇璣玉 與璿同 漢書[illegible]或作璇璣）

還（史記天官書[illegible]漢書律歷志周旋五行 史記[illegible]世家[illegible]傳[illegible]音旋[illegible]）

銷（史記[illegible]中[illegible]書其[illegible]人[illegible]元反[illegible]）

搏（史記秦始皇紀[illegible]志[illegible]音專 搏[illegible]三國之兵[illegible]也[illegible]世家[illegible]）

顓（史記陳涉世家[illegible]不知[illegible]者[illegible] 史記高后紀[illegible]顓[illegible]事[illegible]同 漢）

剸（史記[illegible]傳[illegible]剸[illegible]音專[illegible]傳人[illegible]任[illegible]）

鄟（史記建元年表[illegible]氏[illegible]反氏音[illegible]漢[illegible]之[illegible]反）

闐（史記[illegible]傳[illegible]紀單于闐氏）

鶱（史記[illegible]音如[illegible]傳）

筵（史記[illegible]之[illegible]前[illegible]音[illegible] 補遺史記[illegible]其音[illegible]竹[illegible]）

湔（史記西南夷傳[illegible]長[illegible]大音[illegible]馬相如傳文[illegible] 索隱日[illegible]洲[illegible]人能作[illegible]南夷[illegible]字 漢書[illegible] 音同漢書作[illegible]）

僊（漢書郊祀志[illegible]人羨門 之[illegible]古日[illegible]字[illegible]馬仙 漢書司馬相如傳[illegible]音先 史記作[illegible] 漢書[illegible]李夫人傳[illegible]其[illegible]）

嬛（漢書郊祀志[illegible]）

𦤎（漢書禮樂志[illegible]古[illegible]字[illegible]）

𩕳（漢書律歷志[illegible]古[illegible]）

騫（漢書[illegible]行序[illegible]古[illegible]字）

𩕳（漢書古[illegible]字）

窴（史記河渠書[illegible]漢書溝洫志同[illegible]決河[illegible]大）

填（漢書[illegible]千反[illegible]與填同[illegible]好[illegible]千）

寘（人以[illegible]與實同）

闐（漢書西域傳[illegible]于闐[illegible]與寘同 漢書[illegible]武紀[illegible] 補遺史記[illegible]音寘）

零（漢書[illegible]音[illegible]）

先（漢書[illegible]傳[illegible]）

弦（史記始皇紀[illegible]人[illegible]之[illegible]石[illegible]與[illegible]同 補遺史記[illegible]作五弦琴）

撣（漢書宣帝紀[illegible]日[illegible]之[illegible] 王先[illegible]撣[illegible]）

縯（史記[illegible]人表[illegible]安[illegible]音[illegible] 補遺[illegible]字[illegible]反）

壖（漢書[illegible]壖[illegible]有[illegible]同）

堧（漢書五行志[illegible]帝[illegible]元年[illegible]）

𢧐（漢書五行志[illegible]）

𤍠（漢書[illegible]志[illegible]）

卷（漢書[illegible]詩[illegible]之[illegible]人[illegible]卷）

惓（漢書劉向傳[illegible]）

拳（漢書[illegible]與拳同[illegible]）

孿（漢書外戚傳[illegible]上[illegible]以[illegible]）

拳（史記[illegible]）

荃（漢書[illegible]十[illegible]王[illegible]）

旃（漢書王吉傳[illegible]之上與[illegible]同 補遺史記[illegible]漢書[illegible]武[illegible]）

亶（漢書[illegible]傳[illegible]元反[illegible]）

鬵（漢書[illegible]五行志[illegible]公[illegible]）

𪀼（漢書[illegible]傳[illegible]）

𡎺（漢書[illegible]王[illegible]上[illegible]）

謾（漢書[illegible]）

𡟭（漢書[illegible]曰[illegible]）

史記[illegible]同

補遺

仟（漢書食貨志有仟伯之得謂千錢也）

西（漢書[illegible]志[illegible]）

𪊲（漢書[illegible]合[illegible]）

𩿧（漢書[illegible]與[illegible]同）

濺（[illegible]）

貿（史記[illegible]）

闐（史記[illegible]）

令（史記[illegible]音[illegible]）

𢊍（漢書[illegible]地理志[illegible]）

單（史記[illegible]漢書文帝紀[illegible]）

羡（史記[illegible]）

閼（史記[illegible]）

烏（史記[illegible]）

便（史記惠景間侯者年表便侯音鞭）

遷（漢書古今人表褊郎輸寫音篇輸）

便（史記五帝紀便章百姓索隱曰古文尚書作平章平亦作便同音婢緜反）

緣（史記司馬相如傳緣山緣谷匈奴傳作緣亦各堅守漢書食貨志緣邊四夷今作沿）

旋（史記律書旋璣玉衡漢書律歷志佐作旋璣斟建指以齊七政）

專（史記吳世家專諸刺客傳注亦作剸春秋左氏傳鱄設諸漢書賈誼傳剸諸三字通）

湍（漢書地理志析注湍水音專）

燃（漢書賈誼傳火未及燃）

允（漢書地理志金城郡允吾音鉛牙又允衙音鉛）

均（史記夏紀均江海讀曰沿）

身毒（史記西南夷傳身毒國一本作乾毒郎天竺計國胡也索隱音捐篤又音乾漢張騫傳身毒音同西域傳捐毒）

嫚（漢書司馬相如傳[illegible]嫚子圖反史記作[illegible]）

圜（史記天官書句圜十五星漢書律歷志制器規圜集方食貨志九府圜法[illegible]）

員（史記禮書規矩者方員之至也）

𢍮（漢書揚雄傳匝連卷音拳）

卷（史記蘇秦傳取淇卷丘權反漢書周勃傳其先卷人古今人表鄭文公卷其鄉反）

綜（漢書地理志代郡綜氏音權氏音精）

三蕭四宵

琱（漢書郊祀志張敞美陽鼎刻書曰[illegible]琱戈與同王吉傳[illegible]）

跳（史記[illegible]王世家跳[illegible]音條）

瘉（漢書律歷志[illegible]焉不萬之盛也[illegible]反）

脩（漢書外戚恩澤侯表脩侯犯色音條補遺首高惠高后文功臣表脩侯亞夫地理志脩市縣音條周勃傳脩侯師古曰地理志脩其音同）

顯（史記建元年表[illegible]音遷）

轇（漢書[illegible]傳[illegible]音遼左氏傳圉伯[illegible]于轅補遺首昭帝紀韓騎侯音料郊祀志音遼）

漻（漢書禮樂志寂漻上天知厥時來[illegible]反補遺史記司馬相如傳寂漻無聲）

嘐（漢書司馬相如傳上嘐廓而無天音寥史記作寥廓）

料（漢書司馬遷傳[illegible]料作不料敵量也司馬遷傳不自料其卑補遺史記項羽紀）

料（料大王士卒足以當項王[illegible]）

俚（漢書季布傳贊其畫無俚之至耳晉灼曰揚雄方言俚聊也設文曰賴也此為其計畫無所聊賴）

徼（史記仲尼弟子傳以徼其志[illegible]反）

徼（漢書伍被傳可以徼幸邪與儻同補遺史記[illegible]世家必有[illegible]臣賊起一出身徼幸）

徼（漢書匈奴傳韓安國將三千餘衆徼于便塞上堯反補遺首[illegible]傳建遣兵遮取涉車上）

撓（史記衛將軍驃騎傳[illegible]撓漢書高帝紀諸侯或作撓又邱召反）

要（玉而定要東耳漢書地理志北地郡大要）

𦁤（漢書古要字一通反）

要（史記建元年表要斬音腰孔子世家要經漢書樂平[illegible]傳壹下嘗有寶器金玉匱[illegible]之大節如要請）

要（史記[illegible]要市于[illegible]以為己功補[illegible]）

訞（漢書[illegible]）

祆（漢書[illegible]）

陶（史記[illegible]陶[illegible]）

遺（[illegible]漢書[illegible]）

隃（漢書趙充國傳百聞不如一見兵難隃度[illegible]反讀曰[illegible]）

揺（漢書天文志[illegible]）

肴（漢書[illegible]）

繇（[illegible]）

繇（[illegible]）

繇（史記項羽紀[illegible]始皇[illegible]天下[illegible]）

搖（史記司馬相如傳[illegible]）

咎（[illegible]）

熛（史記司馬相如傳[illegible]補遺[illegible]）

票（[illegible]）

飄（[illegible]）

縹（[illegible]）

翲（[illegible]司馬相如傳[illegible]）

招（[illegible]史記五帝紀[illegible]）

昭（史記太史公自序[illegible]）

招（[illegible]）

軺（[illegible]）

嬌（漢書[illegible]史記孔子弟子傳[illegible]江東人[illegible]子[illegible]音[illegible]）

銷（史記太史公自序其務銷弱）

宵（史記太史公自序[illegible]音消[illegible]）

梢（漢書天文志見梢[illegible]）

鼂（[illegible]）

朝（[illegible]）

殽（[illegible]）

焦（[illegible]）

嶠（[illegible]）

銚（[illegible]）

標（漢書[illegible]師古[illegible]）

補遺

剽（史記[illegible]世家[illegible]剽又[illegible]）

剽（漢書[illegible]）

雕（史記李將軍傳是必射雕者也[illegible]）

鑣（[illegible]）

麃（漢書古今人表[illegible]麃音[illegible]）

獠（[illegible]）

潦（[illegible]）

鄡（[illegible]）

梟（[illegible]）

逃（[illegible]）

焦（[illegible]）

效（[illegible]）

效（[illegible]）

杓（[illegible]）

嘌（[illegible]）

鼂（史記[illegible]）

繇（[illegible]）

繇（[illegible]）

繇（[illegible]）

姚（漢書外戚李夫人傳縹飄姚虖愈莊言[illegible]）劭（漢書成帝紀勸劭農音韶又時召反）郜（史記建元王子侯表郜漢表作郜[illegible]反）橋（史記魯世家長翟橋如卽春秋左氏傳僑如）僑（漢書王褒傳呴噓呼吸如僑松）

五爻

鄛（史記項羽紀居鄛人范增[illegible]）胞（漢書[illegible]胞師古音包[illegible]）胞（漢書百官表胞人長丞[illegible]東方朔傳館陶公主胞人臣偃）包（漢書郊祀志[illegible]包犧氏[illegible]日庖）炮（漢書律歷志[illegible]）硥（漢書[illegible]帝紀[illegible]古曰[illegible]漢書與墝同孟子地有肥墝）窅（漢書[illegible]志[illegible]交反言[illegible]之形窅[illegible]然）[illegible]（漢書[illegible]同）[illegible]（漢書東方朔傳[illegible]而已[illegible]竹交反）梢（漢書[illegible]傳[illegible]師古曰[illegible]也）

補遺

殽（史記秦紀[illegible]必於殽[illegible]漢書[illegible]有[illegible]同[illegible]）交（漢書司馬相如傳[illegible]交[illegible]）交（史記[illegible]公傳[illegible]）胖（史記[illegible]包反[illegible]字[illegible]作[illegible]）抱（史記[illegible]中[illegible]三代[illegible]表[illegible]之[illegible]）譯（漢書[illegible]史記[illegible]下音[illegible]反[illegible]）呼（[illegible]）[illegible]（[illegible]）

六豪

褒（史記[illegible]書[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]傳[illegible]亂[illegible]也[illegible]反[illegible]）告（史記[illegible]世家[illegible]告[illegible]如[illegible]漢書[illegible]反）敖（史記[illegible]書[illegible]遨[illegible]以遨遊也）

敖（史記晉世家先縱齧狗名敖犬四尺曰敖）敫（史記[illegible]傳[illegible]敖倉[illegible]）敖（漢書[illegible]傳[illegible]）驁（[illegible]帝紀[illegible]漢書五行志[illegible]音敖[illegible]王莽傳贊）

[illegible]（[illegible]）警（漢書[illegible]聱[illegible]）聱（漢書[illegible]）耗（漢書[illegible]）稜（[illegible]）檮（漢書[illegible]）蕭（史記[illegible]傳[illegible]可作酒[illegible]）

[illegible]（史記[illegible]傳[illegible]）[illegible]（[illegible]）蛟（漢書[illegible]）[illegible]（[illegible]）

補遺

毫（史記[illegible]）毛（史記[illegible]）[illegible]（[illegible]）嘷（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）

[illegible]（[illegible]）庬（[illegible]）

七歌八戈

何（漢書[illegible]何[illegible]）何（漢書[illegible]）荷（漢書[illegible]）茄（史記[illegible]）他（史記[illegible]）佗（[illegible]）佗（[illegible]）

它（史記[illegible]）它（漢書[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）陂（[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]）蛾（漢書[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]）番（史記[illegible]）

[illegible]（[illegible]）俄（漢書[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）

[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]）

補遺

[illegible]（史記[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）哥（[illegible]）差（史記[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）陁（[illegible]）佗（[illegible]）他（史記[illegible]）[illegible]（史記[illegible]太史公自序）

娥（漢書外戚李夫人傳[illegible]靚而娥揚師古曰揚其娥眉）鄱（史記匈奴傳[illegible]）渦（漢書地理志陳留注渦渠音戈）痤（史記商君傳事魏相公叔痤在戈反漢書人表任痤[illegible]才戈反）陂（漢書[illegible]陂[illegible]反）摩（史記平準書皆盜摩錢裏取鋊從作磨趙世家摩笄自殺漢書食貨志盜摩錢質取鋊董仲舒傳漸民以仁摩民以誼嚴安傳鉅甲摩劍）驘（漢書司馬相如傳驘騾與驢同）贏（史記霍去病傳單于遂乘六贏壯騎可數百直冒漢圍西北馳去漢書同亦無音字本作贏）贏（史記貨殖傳果隋贏蛤與蠃同）番（史記秦紀謀黃髮番番則無所過音婆尚書番番良士）

九麻

奢（史記[illegible]世家韓王信[illegible]）苴（史記張儀傳苴蜀相攻擊又徐廣曰益州天苴讀為苞[illegible]補遺索隱曰音巴謂巴蜀之巴[illegible]苴章名或[illegible]）假（[illegible]）豭（[illegible]）瑕（[illegible]）余（[illegible]）荼（[illegible]）姑（[illegible]）芭（[illegible]）

秅（[illegible]）把（[illegible]）𢄼（[illegible]）疧（[illegible]）綳（[illegible]）邪（[illegible]）邪（[illegible]）邪（[illegible]）補遺　鄜（[illegible]）吾（[illegible]）

斜（史記河渠書褒斜音邪漢書溝洫志同）塗（漢書東方朔傳令壺齟老柏塗直加反[illegible]）涂（史記匈奴傳[illegible]涂山音邪漢書作邪）蝦（史記天官書[illegible]蝦虹[illegible]）亞（漢書東方朔傳伊優亞烏加反）荼（漢書地理志[illegible]國荼陵弋者反又丈加反）邪（[illegible]）補遺　鄦（[illegible]）夸（[illegible]）華（[illegible]）

十陽十一唐

易（漢書地理志[illegible]）颺（[illegible]）詳（[illegible]）洋（[illegible]）洸（[illegible]）詳（[illegible]）鶬（[illegible]）鶬（[illegible]）翔（[illegible]）襄（[illegible]）襄（[illegible]）鬺（[illegible]）防（[illegible]）匡（[illegible]）疆（[illegible]）壃（[illegible]）剛（[illegible]）亢（[illegible]）阬（[illegible]）罡（[illegible]）膚（[illegible]）

創（史記[illegible]世家[illegible]之創乃信之[illegible]）芒（史記[illegible]司馬相如傳[illegible]）鄣（[illegible]）湯（[illegible]）昌（[illegible]）閶（[illegible]）慶（[illegible]）臧（[illegible]）臧（[illegible]）皇（[illegible]）仿偟（[illegible]）房（[illegible]）杭（[illegible]）亢（[illegible]）昕（[illegible]）䘵（[illegible]）郎（[illegible]）寑（[illegible]）稂（[illegible]）卬（[illegible]）湼（[illegible]）橫（[illegible]）莊（[illegible]）補遺　暘（[illegible]）陽（[illegible]）不又（[illegible]）揚（[illegible]）錫（[illegible]）

房（史記殷紀女鳩女房尚書作女方）**防**（漢書高惠功臣表汁防侯音什方史記高祖功臣表汁邡）**方**（史記高祖紀攻胡陵方與音房漢紀同）**防**（漢書武帝紀常山王勃廢遷防陵今之房州）**詳**（漢書百官公卿表部刺史掌奉詔條察州師古曰漢官典職儀云刺史以六條問事云云山[illegible]石[illegible]厥詳）（並言）**祥**（史記太史公自序竊觀陰陽之術大祥漢傳作詳索隱曰案史記多假借）**檣**（漢書元帝紀賜單于待詔掖庭王檣爲閼氏匈奴傳王嬙）**[illegible]**（漢書外戚傳班倢伃[illegible]）**劍**（漢書[illegible]）**閻**（漢書[illegible]西馳）**章**（史記[illegible]世家[illegible]章有[illegible]書武帝紀何[illegible]而可以章先帝之洪業）**鄣**（漢書地理志丹陽郡故鄣郡音章）**恒**（史記夏紀常衛既從又常山何書皆作恒田敬中世家以爲非恒人漢書高后紀恒山王今常山避文帝諱改爲常）**湯**（史記五帝紀湯湯洪水滔天[illegible]何書湯湯）**暘**（史記[illegible]暘[illegible]）**梁**（漢書天文志天駟旁一星曰王梁孝王傳梁山史記天官書曰王良孝王傳良山二字通）**罔**（漢書高惠功臣表復陽剛侯陳胥）**匡**（史記天官書匡衛十二星又斗魁戴匡漢書天文志並作匡）**匡**（史記淮南王安傳王氣怨結而不揚涕滿匡而橫流即與眶同）**鞅**（漢書[illegible]鞅[illegible]也）**唐**（史記始皇紀至錢唐臨浙江漢書地理志錢唐[illegible]唐之上多生[illegible]也）**踼**（漢書[illegible]踼一音[illegible]皆通）**碭**（史記項羽紀[illegible]碭[illegible]音唐）**蕩**（史記[illegible]音蕩）**堂**（漢書禮樂志[illegible]音堂）**瑯**（史記始皇紀琅邪[illegible]）**房**（史記[illegible]阿房[illegible]）**洋**（漢書[illegible]洋[illegible]）**方**（漢書[illegible]）**皇**（史記[illegible]）**蒼**（史記[illegible]）**倉**（史記[illegible]倉頡[illegible]作蒼）

穬（漢書[illegible]）**亢**（漢書[illegible]亢音康）**㲾**（漢書[illegible]）**享**（漢書禮樂志[illegible]）

十二庚　十三耕　十四清

亢（史記[illegible]）**黽**（史記[illegible]）**衡**（史記[illegible]）**亨**（史記[illegible]）**榜**（史記[illegible]漢書食貨志榜笞也）**[illegible]**（漢書[illegible]）**撈**（漢書[illegible]）**搶**（漢書[illegible]）**㨖**（漢書[illegible]）**萌**（漢書[illegible]）**甿**（漢書[illegible]古甿字民也）**䋶**（漢書[illegible]）**嵤**（漢書[illegible]）**瞑**（漢書[illegible]）**頃**（史記[illegible]）**正**（漢書[illegible]）**耕**（漢書[illegible]）**䇴**（史記[illegible]）**鹽**（史記[illegible]）**彭**（漢書[illegible]）

補遺

旁（史記司馬相如傳[illegible]）**京**（漢書[illegible]）**英**（漢書[illegible]）**莖**（漢書[illegible]）

明（漢書[illegible]）**商**（漢書[illegible]）**請**（史記[illegible]）**氏**（漢書[illegible]）**衛**（漢書[illegible]）**政**（史記[illegible]）

補遺

延（漢書[illegible]）**呈**（史記[illegible]）**逞**（史記[illegible]）**[illegible]**（漢書[illegible]）**成**（史記[illegible]山音成）

十五青

庭（漢書[illegible]）**令**（史記[illegible]）**泠**（漢書[illegible]）**聆**（漢書[illegible]）**苓**（漢書[illegible]）**刑**（史記[illegible]）

補遺

涇（史記[illegible]）**并**（漢書[illegible]）**亭**（史記[illegible]）**亭**（史記[illegible]）**亭**（漢書[illegible]）**靈**（史記[illegible]）**靈**（史記[illegible]）**醽**（史記[illegible]）**研**（漢書[illegible]）

十六蒸　十七登

蒸（漢書[illegible]）**耳孫**（漢書[illegible]耳孫[illegible]曰元孫之子也[illegible]師古[illegible]）

（平紀及諸侯王表音耳音仍[illegible]雅 仍孫爲入雲仍耳聲近蓋一聲耳）

㝷（史記[illegible]世家[illegible]音[illegible]自[illegible]傳一[illegible]耳 漢書[illegible]其傳[illegible]春秋左氏傳[illegible]生馮恃也）

馮（史記[illegible]世家[illegible]均[illegible]琴[illegible]對[illegible]也 漢書[illegible]數[illegible]傳[illegible]音[illegible]玉几[illegible]聲亦通[illegible]依也）

太（漢書[illegible]元[illegible]王莽傳字[illegible]）

雁（漢書[illegible]德[illegible]去[illegible]病[illegible]傳[illegible]封[illegible]罪[illegible]王[illegible]史[illegible]傳[illegible]作[illegible]侯）

耐（文書[illegible]帝紀[illegible]罪[illegible]耐[illegible]以[illegible]上[illegible]古[illegible]字[illegible]音若能[illegible]補遺[illegible]古字[illegible]從乡[illegible]日耐[illegible]之解 漢書[illegible]乃[illegible]其義[illegible]而[illegible]通[illegible]功臣表[illegible]宜[illegible]而如字）

補遺

夌（史記惠帝紀[illegible]夌[illegible]書[illegible]天官書相夌 爲門[illegible]夫傳[illegible]漢書[illegible]大傳作[illegible]）

蔆（史記司馬相如傳[illegible]又[illegible] 漢書[illegible]古今人表[illegible]）

扔（有[illegible]書[illegible]君音仍）

台（史記司馬相如傳[illegible]宮[illegible]參[illegible]亦重也 書[illegible]重也[illegible]傳[illegible]）

應（史記[illegible]元年表[illegible] 建[illegible]長[illegible]）

承（漢書地理志[illegible]音[illegible]長 [illegible]書[illegible]）

徵（史記[illegible]元年表[illegible]音[illegible] 漢書地理志左[illegible]）

假（漢書地理志[illegible]武[illegible]假 山[illegible]）

十八尤十九侯二十幽

鄒（漢書[illegible]帝紀[illegible]鄒[illegible]谷[illegible]也 史記[illegible]書[illegible]）

繇（史記[illegible]文帝紀[illegible]作由漢書文紀亦無[illegible]古今[illegible] 其[illegible]表[illegible]傳[illegible]此[illegible]名重[illegible]與[illegible]同[illegible]）

繇（人[illegible]余[illegible]即由[illegible]余[illegible]由）

繇（漢書[illegible]武帝紀[illegible] 由[illegible]所[illegible]讓[illegible]）

繇（[illegible]書[illegible]古[illegible]日[illegible]先[illegible]聖[illegible]也之）

繇（漢書[illegible]不[illegible]仕[illegible]也 以[illegible]傳[illegible]作[illegible]）

縣（[illegible]書[illegible]賢[illegible]傳[illegible]大[illegible]馬）

游（漢書[illegible]作[illegible]述[illegible]志[illegible]游[illegible]之[illegible]作[illegible]天[illegible]門）

逌（漢書[illegible]地理志[illegible]以[illegible]古[illegible]作[illegible]字 補遺 史記道[illegible]世家 漢書首[illegible]五）

遒（行[illegible]志[illegible]）

遒（漢書賢傳萬國）

逌（漢書[illegible]古[illegible]宇[illegible]也 平[illegible]依[illegible]）

蝤（漢書地理志[illegible]古[illegible]首[illegible]功臣表[illegible]侯[illegible]字由反[illegible]）

紬（以[illegible]書[illegible]王[illegible]亦作[illegible]音由 史記太史公自序紬史記石室金匱之書音抽漢谷 永傳[illegible]辟[illegible]日[illegible]補遺史記首[illegible]書[illegible]分[illegible]）

音（[illegible]）

鏤（漢書律曆志[illegible]以考 星度未[illegible]也[illegible]相當也）

𠊎（漢書注書不[illegible]也志五利 [illegible]言其[illegible]方[illegible]多不 補遺史記孝武紀同）

疇（[illegible]書[illegible]同[illegible]信[illegible]傳其人[illegible]子弟[illegible]十三分人數）

疇（史記[illegible]信[illegible]傳[illegible]之[illegible]）

疇（史記[illegible]同[illegible]詩[illegible]朝[illegible]疇[illegible]上有[illegible]）

擣（史記正義[illegible]日[illegible]郎傳[illegible]字）

䄡（漢書律曆志[illegible]由[illegible]反）

𥢶（史記東方朔傳[illegible]年表[illegible] 乃[illegible]子[illegible]漢書[illegible]首功臣表[illegible]）

莪（[illegible]書[illegible]方[illegible]元年表[illegible]也 秋[illegible]補遺[illegible]漢書貨殖傳山居千章之[illegible]）

庾（作[illegible]秋[illegible]直[illegible]也音[illegible]）

奧（漢書[illegible]五[illegible]帝紀[illegible]傳[illegible]枝[illegible]慶[illegible]更[illegible]支[illegible]補 遷[illegible]記[illegible]傳[illegible]秦[illegible]居[illegible]與[illegible]同[illegible]）

摻（[illegible]書中王[illegible]傳[illegible]同[illegible] 漢書[illegible]官[illegible]表[illegible]之[illegible]也[illegible]）

駿（漢書[illegible]地理志[illegible]支[illegible]聲[illegible]也 [illegible]詩[illegible]）

叟（漢書[illegible]武[illegible]傳[illegible]室[illegible]一同[illegible]侯[illegible]反王）

區（史記[illegible]中[illegible]郎[illegible]區[illegible]曰 [illegible]生[illegible]）

匿（史記[illegible]音[illegible]之[illegible]生[illegible]曰[illegible]）

抔（史記[illegible]之[illegible]傳[illegible]長[illegible]其一字[illegible]手 [illegible]取長之[illegible]一[illegible]土步侯）

掊（[illegible]記一書[illegible]土[illegible]步[illegible]取[illegible]反）

桴（史記[illegible]田[illegible]傳[illegible]鼓[illegible]立[illegible]一音[illegible]王之儀其字[illegible]木 漢書[illegible]）

留（漢書[illegible]史[illegible]去[illegible]病[illegible]傳[illegible]留[illegible]落不[illegible]）

游（史記[illegible]秦[illegible]紀[illegible]其[illegible]騎[illegible]傳[illegible]留[illegible]音[illegible]）

騶（史記[illegible]世家[illegible]春秋[illegible]左氏傳[illegible]王[illegible]之[illegible]春秋[illegible]）

騶（[illegible]亦作[illegible]騶[illegible]補遺[illegible]史記其[illegible]書[illegible]地理志[illegible]）

鄒（史記孔子世家[illegible] 音[illegible]）

罘（史記人也[illegible]音[illegible]）

罘（漢書[illegible]帝紀[illegible]同[illegible]作[illegible]）

鬈（漢書[illegible]五[illegible]行志[illegible]）

媮（漢書有[illegible]傳[illegible]補遺[illegible]首[illegible]元帝[illegible]）

嘔（漢書[illegible]中[illegible]傳[illegible]）

槩（史記[illegible]元年表[illegible]作[illegible]人[illegible]子[illegible]漢書[illegible]）

反（[illegible]）

句（史記天官書三[illegible]左氏[illegible]句之丘[illegible]音[illegible]志句[illegible]龍[illegible]）

鍪（皇[illegible]書[illegible]傳[illegible]）

䗖（漢書[illegible]馬[illegible]相如傳[illegible]乃[illegible]高反[illegible]音[illegible]）

鉤（[illegible]書地理志[illegible]音[illegible]）

補遺

九（史記殷本紀以西伯昌九侯[illegible]侯爲三公音仇）

仇（漢書[illegible]衡傳引詩[illegible]音[illegible] 君子好仇今詩作逑）

繇（漢書[illegible]知[illegible]由[illegible]）

游（漢書[illegible]傳[illegible]作[illegible]由[illegible]）

繇（漢書[illegible]音[illegible]由[illegible]同[illegible]）

檮（漢書[illegible]古[illegible]人[illegible]之[illegible]表[illegible]音）

騶（漢書[illegible]去[illegible]傳[illegible]山[illegible]音）

騶（[illegible]記[illegible]用[illegible]騶[illegible]理志[illegible]耳[illegible]）

騶（史記[illegible]秦[illegible]騶[illegible]耳）

斿（史記[illegible]書[illegible]志[illegible]九[illegible]斿[illegible]書[illegible]不得[illegible]手[illegible]）

斿（漢書[illegible]傳[illegible]之[illegible]如 父子[illegible]手[illegible]起）

游（史記[illegible]天官書[illegible]三[illegible]九[illegible]）

流（史記[illegible]相如傳[illegible]）

廖（漢書古今人表[illegible]安左[illegible]反）

州（漢書古今人表 華州[illegible]周[illegible]）

擾（史記[illegible]學[illegible]于[illegible]氏[illegible]音[illegible]又[illegible]漢書）

瘦（[illegible]帝[illegible]傳[illegible]音[illegible]）

騶（[illegible]子[illegible]音[illegible]）

敗（古[illegible]日[illegible]孔[illegible]子[illegible]之[illegible]傳[illegible]也[illegible]左氏[illegible]作[illegible]音同[illegible]）

叢（史記孔子世家[illegible]生[illegible]）

㕞（平[illegible]昌[illegible]侯[illegible]元[illegible]王[illegible]子[illegible]音[illegible]年表[illegible]字[illegible]作[illegible]反）

鉤（史記[illegible]建[illegible]表[illegible]侯 漢書地理志[illegible]川[illegible]）

掊（[illegible]書[illegible]傳于[illegible]日反）

[illegible]（漢書[illegible]傳[illegible]）

掊（[illegible]書[illegible]）

牢（史記[illegible]地也[illegible]武紀[illegible]書[illegible]志[illegible]同步）

牟（漢書[illegible]年[illegible]侯[illegible]同[illegible]）

聚（漢書[illegible]紀[illegible]民[illegible]食 [illegible]民之[illegible]）

油（史記[illegible]十一月[illegible]名也[illegible]）

諏（漢書[illegible]志[illegible]生[illegible]日[illegible]新生好[illegible]之）

陬（漢書[illegible]律曆志）

掫（漢書[illegible]西[illegible]反[illegible]史傳）

鯫（[illegible]書[illegible]古[illegible]人表[illegible]有子[illegible]音）

虬（史記[illegible]音[illegible]古[illegible]字[illegible]）

鏐（漢書[illegible]史[illegible]馬[illegible]相如傳[illegible]）

[illegible]（漢書[illegible]自[illegible]也）

[illegible]（[illegible]反[illegible]）

二十一侵

寖 史記齊悼惠王世家寖潯音淫 [illegible]

潯 史記司馬相如傳 [illegible] 音淫

尋 漢書伍被傳 [illegible] 淮南厲王傳同 漢書地理志廬江郡尋陽 [illegible]

唫 漢書息夫躬傳秋風爲我唫 古吟字 [illegible]

湛 史記 [illegible] 漢書 [illegible]

湛 [illegible]

湛 [illegible]

闇 史記魯周公世家乃有亮闇三年不言 [illegible] 補遺 漢書王吉傳高宗諒闇

酓 史記 [illegible] 漢書高帝紀 [illegible]

衿 漢書蘇武傳泣下霑衿

攙 漢書天文志攙雲如牛音參去之 補遺 史記天官書天攙音參

摻 漢書揚雄傳 [illegible] 而下降 [illegible]

任 史記白起傳武安君病不任行音壬 漢書霍光傳光任大重音壬堪也

嵾 漢書揚雄傳增宮嵾差初林反不齊也

禁 漢書咸宣傳 [illegible] 能禁居禽反

冘 漢書揚雄傳 [illegible] 音淫

補遺

潭 史記司馬相如傳 [illegible] 漢書 [illegible] 江潭 [illegible]

醰 漢書高五王傳 [illegible] 于上

箴 漢書藝文志箴石 [illegible] 火所施 即與鍼同

鵀 漢書司馬相如傳 [illegible]

衿 漢書揚雄傳衿 [illegible] 之 [illegible] 衣音 [illegible] 其禁反

頷 漢書 [illegible]

[illegible] 漢書古今人表 [illegible]

[illegible] 史記文帝紀 [illegible]

隆 史記 [illegible] 漢書五行志 [illegible]

吟 史記 [illegible] 世家 [illegible] 有 [illegible] 古作 [illegible]

抖 史記 [illegible] 漢書地理志北海郡平壽 [illegible]

二十二覃二十三談

探 史記魏公子傳 [illegible] 有 [illegible]

湛 漢書 [illegible] 詩 [illegible] 且 [illegible] 湛酒

參 史記佞幸傳爲文帝參乘

戡 漢書五行志王心弗戡古堪字

椷 史記天官書太白 [illegible] 可椷劍蘇林音函 漢書天文志辰星過太白間可椷劍音函可容一劍也

函 漢書宣帝紀金芝九莖產于函德殿 律歷志太極元氣函三爲一讀與含同 補遺 史記禮書函及士大夫

音合

哈 漢書王褒傳 [illegible] 音 [illegible]

沈 史記陳涉世家 [illegible] 涉之爲王沈沈者長含反 漢書陳勝傳同

顑 史記貨殖傳 [illegible]

僭 漢書 [illegible] 古 [illegible] 補遺

補遺

鐔 漢書地理志武陵鐔成音尋

沈 漢書五行志 [illegible] 于酒

蠶 漢書異姓諸侯王表蠶食六國

冉 史記管蔡世家冉季載 [illegible] 與聃同 又奴甘反

[illegible] 史記 [illegible] 漢書 [illegible] 甘反 [illegible]

參 史記 [illegible] 參分 [illegible] 漢書 [illegible] 傳參分天下

二十四鹽二十五添二十六嚴

孅 漢書食貨志古之治天下至孅至悉也 [illegible] 王吉傳孅介 補遺 史記日者傳孅趨而言音纖

櫼 史記 [illegible]

涔 史記夏本紀 [illegible]

潛 漢書郊祀志 [illegible] 天柱山號南嶽 [illegible] 武帝紀 [illegible] 天柱山

[illegible] 漢書地理志 [illegible] 音 [illegible]

漸 史記宋微子世家 [illegible]

漸 [illegible]

[illegible]

欿 漢書景帝紀 [illegible]

饜 史記太史公自序天下患衡秦毋饜

厭 史記刺客傳 [illegible] 天下之地臣海內之王者其意不厭 [illegible] 漢書食貨志 [illegible]

[illegible] 傳不知厭足 王莽 [illegible]

漸 [illegible]

漸 [illegible]

漸 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

廉 漢書 [illegible] 曰廉察也 [illegible]

鍼 漢書古今人表鍼虎 [illegible] 其炎反 [illegible]

鈐 史記天官書 [illegible] 漢書 [illegible]

閻 漢書酷吏義縱傳 [illegible] 之治以斬殺縛束爲務閻奉以惡用矣 師古曰以嚴惡見任用 [illegible]

二十七咸二十八銜二十九凡

嶔 史記司馬相如傳 [illegible] 巖倚傾 [illegible]

嗛 史記 [illegible] 漢書 [illegible] 太后由此嗛 [illegible]

[illegible] 補遺 [illegible] 外之嚴

巉 漢書 [illegible]

嶄 漢書 [illegible]

巉 漢書司馬相如傳 [illegible]

補遺

氾 史記周紀鄭居王于氾 匈奴傳 [illegible] 之氾邑音凡 漢書藝文志氾勝之十八篇音凡又敷劍反

班馬字類第二

班馬字類第三

上聲（補遺附）

一董

挏（漢書百官公卿表武帝官有挏馬從孔反主乳馬以韋革爲夾兜受數斗盛馬乳取其上肥晉灼音挺挏之挏禮樂志音動馬酪味如酒）

愡（史記大宛傳其人大愡）

總（漢書地理志總爭諸侯）

空（漢書張騫傳鑿空空通鑿開宣傳表又音空讀作孔補遺史記五帝紀舜穿井爲匿空旁出音孔）

鴻濛（漢書揚雄傳鴻濛沆茫上胡孔反下莫孔反）

巃嵸（漢書司馬相如傳巃嵸崔巍音龍總補遺史記同無音）

龍茸（漢書司馬相如傳叢以龍茸上來孔反下而孔反補遺史記傳同無音）

補遺

塕（史記司馬相如傳觀衆樹之塕薆兮）

蓊（漢書司馬相如傳蓊薆烏孔反蓊音薆）

鴻溶（漢書司馬相如傳[illegible]而高縱兮紛鴻溶而上厲上胡孔反下弋孔反史記傳作鴻涌而上厲）

蒙（史記司馬相如傳蔑蒙踊躍騰而狂趡也漢傳蒙與蠓同揚雄傳浮蠛蠓而撇天）

二腫

宂（漢書成帝紀流宂者衆食貨志宂作生官衣食之人勇反）

茸（史記賈生傳闒茸尊顯兮下材不肖之人也漢書音人勇反）

僂（漢書刑法志[illegible]）

奉（史記[illegible]傳身所奉飯首[illegible]補遺史記項羽紀沛公奉卮酒高祖紀奉玉卮爲太上皇壽漢書高帝紀同）

恟（史記項羽紀天下恟恟數歲漢書高帝紀師古曰方遽之意雖無音當作上聲讀）

兇（[illegible]亦當作上聲讀）

輯（[illegible]）

從容（[illegible]）

縱臾（[illegible]）

補（[illegible]）

泛（[illegible]）

㶇（[illegible]）

雍（[illegible]）

壅（漢書揚雄傳壅神休讀作擁補遺史記夏侯嬰傳面雍樹乃號漢傳面雍樹號讀曰擁）

邕（漢書王莽傳長平館西岸崩邕涇水不流邕讀作壅）

補遺

容（漢書禮樂志雍容容音勇一讀如字）

龔（漢書敘傳[illegible]）

衝蓯（史記司馬相如傳騷擾衝蓯其相紛挐上昌勇反下息勇反漢傳同）

嵱嵷（漢書揚雄傳[illegible]）

湧（[illegible]）

踊（漢書天文志水泉踊溢又川水[illegible]李尋傳踊溢）

三講

顜（史記曹相國世家顜若畫一）

棓（漢書天文志右四星曰天棓白講反補遺史記天官書音同）

蚌（[illegible]）

補遺

缿（史記酷吏傳缿音項又胡江反漢書趙廣漢傳缿音項讀音同）

四紙五旨六止

抵（漢書朱博傳[illegible]抵音几揚雄傳抵穰侯而代之並音紙）

氏（[illegible]）

厎（漢書律曆志[illegible]孟子周道如厎）

伎（[illegible]）

躧（[illegible]）

充（[illegible]）

骫（[illegible]）

彌（[illegible]）

緣（[illegible]）

跂（[illegible]）

姐（[illegible]）

訑（[illegible]）

埤（[illegible]）

軌（[illegible]）

披（[illegible]）

𥏻（[illegible]）

旖（[illegible]）

䴦（[illegible]）

螘（[illegible]）

蟻（[illegible]）

檥（[illegible]）

蛾（[illegible]）

儗（[illegible]）

擬（[illegible]）

疑（[illegible]）

括（[illegible]）

阯（[illegible]）

葸（[illegible]）

竢（[illegible]）

㠯（[illegible]）

耆（[illegible]）

罷（[illegible]）

補遺

枳（漢書高帝紀秦王子嬰降枳道旁[illegible]）

秖（史記五帝紀日月所[illegible]）

砥（史記夏紀[illegible]）

歧（史記[illegible]）

枳（漢書[illegible]）

䌲（漢書[illegible]）

旎（史記司馬相如傳[illegible]）

旎（[illegible]）

猗（[illegible]）

卑（史記夏紀[illegible]）

汜（史記項羽紀漢兵[illegible]）

靡（漢書揚雄傳同支邪指南越相夷靡節西征羌僰東馳又日未眜驗卽冥弭同）
柴虒（漢書揚雄傳柴虒參差上初佳反下音斯）
偨（漢書外戚傳[illegible]心儀崔[illegible]交言[illegible]角向之）
鰓（漢書刑法志鰓鰓常恐天下之[illegible]先[illegible]反）
莅（史記[illegible]）
敏（漢書[illegible]傳[illegible]）
以（史記越世家[illegible]爲臣漢書[illegible]傳[illegible]事以[illegible]王翦傳[illegible]觀之以罷卽[illegible]已[illegible]）
賸（史記滑稽傳[illegible]音[illegible]反又[illegible]同）
匭（史記李斯傳飯土匭太史公自序作土簋[illegible]）
止（漢書律曆志[illegible]右止卽[illegible]同）
李（史記天官書左角李卽理出官元命包作理漢書天文志左角理[illegible]傳[illegible]李法注法官號）

七尾

亹（漢書王莽傳[illegible]日新其德武匪反）
非（漢書鼂錯傳非謗不治讀作誹）
棐（漢書食貨志財人賣棐竹器也[illegible]同地理志厥棐[illegible]又）
棐（漢書燕剌王傳毋作棐德古匪字[illegible]傳棐[illegible]）
依（漢書嚴助傳負黼依依於豈反讀曰扆補遺史記留世家南面倍依以朝諸侯）
偉（漢書敘傳偉世業之可傀古[illegible]字）
闓（史記殷紀中闓作諸孔安國曰仲虺湯左相補遺索隱曰闓作壘音如字）
斖（史記司馬相如傳[illegible]古[illegible]字漢書同）

補遺

尾（漢書古今人表尾生晦微生畝無音今從本字附）
尾（漢書古今人表尾生高卽微生高亦尾字）
俷（史記三王世家毋俷德無音漢書作棐古匪字）
畏累（史記莊子傳畏累虛亢桑子之屬上於鬼反下音壘）

八語

渠（史記張儀傳蘇君在儀寧渠能乎音距漢書孫寶傳部渠有其人乎讀曰距豈也）
巨（漢書高帝紀[illegible]不先破關中兵巨能入乎讀曰距）
岠（漢書五行志[illegible]王[illegible]揚雄傳岠連卷讀曰距）
予（史記夏紀予衆庶稻[illegible]得之食[illegible]作與詩[illegible]予也補遺首五帝紀予牛羊漢書食貨志縣官[illegible]自[illegible]不出後復予民無遺出）

補遺

圄（漢書地理志天水郡冀注[illegible]圄與圉同）

鉅（史記禮書宜鉅者鉅宜小者小漢書刑法志[illegible]鉅[illegible]卽巨同）
鉅（史記司馬相如傳撞千石之鐘立萬石之鉅漢傳亦作虡）
圉（漢書東方朔傳[illegible]圉空虛）
距（史記[illegible]足以距漢又距之牧野漢書[illegible]世家[illegible]距[illegible]）
詎（史記[illegible]漢書百官表[illegible]）
埍（漢書[illegible]史記封禪書作[illegible]許反）
著（史記貨殖傳[illegible]著[illegible]之理[illegible]作[illegible]）
倨（史記[illegible]世家[illegible]倨[illegible]左氏傳[illegible]）
遽（漢書[illegible]傳[illegible]之[illegible]音[illegible]）

九麌十姥

姁（史記[illegible]呂后[illegible]姁[illegible]許于反）
拒（史記[illegible]方陣[illegible]左氏傳[illegible]爲右拒）
拊（史記[illegible]世家[illegible]拊手[illegible]音[illegible]心也[illegible]五帝紀拊石[illegible]書高帝紀[illegible]拊其背）
俞（漢書藝文志[illegible]）
黼（史記秦紀[illegible]漢書五行志[illegible]史記本同）
黼（史記[illegible]漢書[illegible]）
僎（史記[illegible]傳[illegible]）
侮（漢書[illegible]傳[illegible]侮之心生）
嫵（漢書[illegible]傳[illegible]）
嫵（漢書[illegible]）
父（史記始皇紀至于梁父[illegible]書武帝紀[illegible]補遺史記[illegible]）
嘸（[illegible]）
俛（史記[illegible]世家俛首音俯[illegible]侯傳俛出袴下漢書[illegible]蔡義傳行步俛僂）
擄（史記[illegible]漢書[illegible]）
頫（史記[illegible]漢書[illegible]）
寂（[illegible]）
數（[illegible]）
斗（史記[illegible]漢書[illegible]）
柱（[illegible]）
柱（漢書[illegible]）

睹（史記封禪書未有睹符瑞見而不臻乎泰山者漢書武帝紀[illegible]子大夫之所睹聞也古睹字補遺史記[illegible]）
俞（漢書禮樂志俞甚無益讀曰愈又書食貨志民俞勸[illegible]與愈同）
瘉（漢書[illegible]帝紀病瘉[illegible]王莽傳[illegible]於野乎）
瘐（漢書[illegible]）
鹵（史記[illegible]漢書[illegible]）
故（漢書[illegible]）
賈（史記[illegible]）
輔（漢書[illegible]）
敗（[illegible]）
部（[illegible]）
吾（[illegible]）
吾（[illegible]）
秬（[illegible]）

補遺

距（[illegible]）
傿（[illegible]）
蒍（[illegible]）
斧（[illegible]）
府（漢書[illegible]志[illegible]）
甫（史記[illegible]）
賦（史記[illegible]）
萁（[illegible]）
靡（[illegible]）
釜（[illegible]）
寢（[illegible]）
馬（[illegible]）
虞（[illegible]）
險（[illegible]）
鹵（[illegible]）
專（[illegible]）

溥（漢書董仲舒傳溥愛而亡私[illegible]傳溥被災害與普同詩溥天之下）

杜（漢書古今人表楚杜敖即堵敖）

虎魄（漢書西域傳虎魄即琥珀）

鹵（史記始皇紀流血漂鹵）

櫓（史記陳涉世家血流漂櫓大楯也）

鼓窔（漢書古今人表[illegible]生穽象）

鄠（漢書地理志右扶風鄠有[illegible]）

拘（漢書地理志[illegible]武[illegible]拘澗水音旋）

十一薺

洒（漢書司馬相如傳滌器市中洗洒也先禮反史記貨殖傳洒削薄技也漢書首平帝紀洒心自新[illegible]王傳[illegible]洒先禮反）

泲（漢書地理志泲河惟兗州師古曰泲本濟水字[illegible]）

氐（史記秦紀大氐盡畔[illegible]曰抵漢書禮樂志大氐皆因秦舊丁禮反）

邸（史記張耳傳外黃富人女甚美嫁庸奴亡其夫去邸父客正義曰邸舍也漢傳作抵丁禮反）

邸（史記河渠書鑿涇水自中山西邸瓠口為渠漢書溝洫志[illegible]補遺史記[illegible]三字[illegible]冷移）

底（史記之家[illegible]不傳大底[illegible]）

提（史記正義[illegible]音提[illegible]）

緹（史記倉公傳太倉公[illegible]少女[illegible]補遺史記首文帝紀[illegible]）

䪗（漢書諸侯王表[illegible]）

補遺

泲（漢書郊祀志[illegible]）

氐（漢書張騫傳[illegible]丁禮反）

柢（史記鄒陽傳[illegible]）

詆（史記[illegible]）

醴（周傳[illegible]史記[illegible]漢書地理志同[illegible]）

十二蟹十三駭

解廌（漢書司馬相如傳弄解廌上[illegible]）

洒埽（漢書東方朔傳[illegible]）

補遺

解（漢書[illegible]）

解（漢書[illegible]與[illegible]同[illegible]）

十四賄十五海

皋（史記[illegible]五帝紀[illegible]漢書[illegible]）

魁壘（漢書[illegible]）

闓（漢書[illegible]）

闓（漢書[illegible]）

紿（史記[illegible]）

傀（漢書[illegible]）

綷（漢書[illegible]）

補遺

畏累（史記[illegible]）

魁（史記[illegible]）

磊（史記[illegible]）

餧（漢書[illegible]）

賚（漢書[illegible]）

愷（史記[illegible]）

采（史記[illegible]）

采（史記[illegible]）

采（史記[illegible]）

茝（史記[illegible]）

十六軫十七準

螾（史記[illegible]）

賓（史記[illegible]）

閔（漢書[illegible]）

愍（漢書[illegible]）

緡（漢書[illegible]）

隕（漢書[illegible]）

盾（漢書[illegible]）

允（漢書[illegible]）

訴（漢書[illegible]）

儁（漢書[illegible]）

補遺

耘（史記[illegible]）

湣（史記[illegible]）

閔免（漢書[illegible]）

顮（史記[illegible]）

卷（漢書[illegible]）

純（漢書[illegible]）

十八吻十九隱

殄（史記[illegible]）

攗（漢書[illegible]）

殷（史記[illegible]）

蚡（漢書武帝紀[illegible]補遺史記[illegible]）

補遺

隱（史記[illegible]）

釜（漢書[illegible]）

二十阮二十一混二十二很

菀（漢書[illegible]）

嬽（漢書[illegible]）

匽（史記[illegible]）

輾（史記[illegible]）

梱（漢書[illegible]）

忖（漢書[illegible]）

佷（史記[illegible]）

狠（漢書[illegible]）

頑（漢書[illegible]）

補遺

蜿（史記[illegible]）

儇（漢書[illegible]）

隱（漢書[illegible]）

喧（漢書[illegible]）

反（史記[illegible]）

燀（漢書[illegible]）

鮌（漢書[illegible]）

棍　漢書揚雄傳捉中棍與崩柱又鉛槧觚而棍成自然也又不可棍於世俗之目胡本反同也

緄　史記高祖功臣表要以成功爲統紀豈可緄乎

渾　漢書劉向傳賢不肖渾殽又渾殽胡本反

二十三旱二十四緩

駻　史記衞將軍傳諫義駻音悍　漢書刑法志以鞭勒御駻突音悍突

罕　漢書呂后紀贊刑罰罕用補遺　史記太史公自序封禪之符罕用

竿　漢書賈誼傳非工竿反　本篇華紫翎工旱反

亶　補遺漢書五行志亶　史記呂后紀爲劉氏亶音但

種　史記左將軍傳百種又諸侯　補遺音但

斡　漢書賈生傳斡棄周鼎　記書音鳶（補遺史）

莞　漢書史記主父偃傳寶康斡音莞又烏括反　漢書宣帝紀莞葦石華莞子與大農丞桑弘羊爲管商之會計事同

斡　漢書食貨志爲斡斗運尚書與管同　首食貨志浮食奇民欲擅斡山海之貨

□　漢書王褒傳音大于傳王同　漢書王褒傳蟬蛻狐

□　漢書王褒傳之乃無反

並　漢書西南夷傳牂柯談指同並等二十四邑皆反音伴補遺音伴

補遺

盱　史記河渠書晧旰旰兮　史記司馬相如傳汗漫平旰音旱

旱　史記賈誼傳水旱　史記賈誼傳不可旱

蔓　漢書扁鵲傳蔓延音萬　漢書古音讀音萬反

坦　史記呂后世家字坦　史記嬰世家作坦音坦

壇　史記司馬相如傳壇曼作坦

嬗　史記樂書坦之以日月　漢書文帝紀老者非帛不煖

二十五潸二十六產

莚　漢書地理志同名　音件　汧柳縣名

篹　漢書刑法志篹二百章司馬遷傳父子相繼篹其職音撰

譔　漢書藝文志孔子壽音撰　漢書子夏

篹　漢書元后傳文母篹　食室篹具音撰

冠　史記新皇紀冠玉冠佩華　補正義音篹帛去聲

柬　漢書高惠高后文功臣表　漢書柬章古篆字

補遺

揃　史記貨殖傳揃華又音剪

揃　漢書司馬相如傳四

簡　漢書尊嚴法志

讚　漢書藝文志十三卷與讚同

二十七銑二十八獮

踐　史記文帝紀專事踐阼臨責告無踐音豹曰漢語　作踐數也傳遇漢書五行志發能踐

洗　漢書高帝紀使兩女子洗先典反律歷志三日姑洗　補遺史記高祖紀及律書重洞又設數傳太子洗

先　馬先典反　漢書百官表太子先馬或作洗

洒　史記淮陰傳竝與臣臭不洒然　變色易容中先與重反以洒肅敬兒下傳起如商也

蕪　漢書敘傳中先與重反　漢書禮樂志性在兼剃首史記天下

吶　補遺漢書禮樂志魯有呐吶大反

吠　史記舜典作吠　漢書刑法志一工

吠　作吠漢書劉向傳叫吠

揃　史記世家乃自傳揃其　音剪

蕭　漢書西南夷傳贊自蓬其剸

湔　漢書趙充國傳日湔　二之方河

剗　漢書霍光傳封趙充國曰剗

觀　漢書嚴助傳身章元成傳同剪

翦　漢書文章元成傳同剪

餞　漢書律書史記律書

選　史記律書下選反下　漢書上思究　天子下選

睍　史記張儀傳　反天元志走傳同　漢書竟以王吉傳

館　漢書樂傳　兵與張儀傳　食其也

譞　漢書以爲辯詐　音其音

軍　史記軍　史記秦公單補

嬗　年之命　史記秦楚之際月表

倪　不可以　史記太倉公傳音倪

免　漢書項羽傳免起所以　言免也

連　漢書揚雄傳運連　補遺史記司馬相如傳運音輦

腸　史記司馬相如傳曰腸漢書同　漢書孫寶傳腸

剌　漢書杜欽傳進之與專同　書刺傳傳戰　又之究反

傳　漢書文帝紀　漢書內書乃轉傳戰也

羨　漢書溝洫志羨之中國也　漢書溝洫志

睍　漢書鄧通傳　漢書鄧通傳上自究反

睍　之睍　史記高祖紀漢書同　水也　上蹇

蹇　漢書司馬相如傳　楚世家蹇音蹇

蹇　史記楚世家　音蹇

癬　史記袁盎傳少生民之　反

蘚　漢書叙傳　漢書字少也

蠕　蝡中上一究反　漢書蝡傳下蝡下究反

補遺

編　史記西南夷傳編髮　漢書音毋典反

羂　漢書古今人表　漢書畢偕漢書

萹　漢書賢人表

蓮　漢書匈奴傳中常　音韓

謗　漢書地理志謗孔（?）

瑑　漢書東方朔傳琢　漢書東方朔傳

沇　史記夏本紀沇　漢書地理志沇州

燀　史記始皇紀　　

鱄　漢書古今人表

塡　史記秦始皇紀

憚　漢書司馬相如傳　漢書

渾　史記司馬相如傳

饘　史記

繞　漢書地理志

孱　漢書

奪　史記

汚　史記

扁　史記

稍　漢書

兒　漢書

二十九篠三十小

窈　漢書禮樂志窈窕

劬　漢書

吵

驍　史記司馬相如傳

嬈　漢書

蹻　漢書

撟　漢書

洮　漢書

桃　漢書

秒　漢書

剿　漢書

剽　漢書

樔 漢書外戚李夫人傳樔絕子小反命樔絕而不長

莩 漢書食貨志贊野有餓莩頻小反或作殍

補遺

[illegible] 漢書司馬相如傳[illegible]音窮

繆 漢書司馬相如傳[illegible]王褒[illegible]

漂 史記淮陰侯傳漂母漢書韓信傳同

橋 史記主父偃傳嚴安書[illegible]漢書嚴安傳[illegible]

挑 史記項羽紀與漢王挑戰茶了反司馬相如傳以琴心挑之漢書高帝紀數挑戰注挑嬈反求戰也古

袑 史記趙世家作周袑音紹戰國策作周紹

湫 史記封禪書湫淵祠朝那[illegible]子小反子由反漢書郊祀志同人表中[illegible]子小反

蟜 史記司馬相如傳夭蟜音矯漢書同

三十一巧

蚤 史記魯世家乃自揃其蚤沈之河[illegible]

瑵 漢書王莽傳[illegible]爪

三十二晧

澔 漢書司馬相如傳澔汗音皓補遺史記傳澔汗

暤 漢書[illegible]傳[illegible]同

顥 漢書司馬相如傳[illegible]顥[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]傳[illegible]

[illegible] 補遺史記[illegible]

[illegible] 同[illegible]

騷 史記[illegible]傳[illegible]

早 史記[illegible]

蚤 史記文帝紀[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

葆 史記魯世家[illegible]天之[illegible]葆[illegible]

褓 書天子之[illegible]補[illegible]

葆 史記[illegible]世家[illegible]

褒 漢書司馬相如傳[illegible]

保 漢書[illegible]

鴇 史記[illegible]

鳵 漢書[illegible]

[illegible] [illegible]

郝 漢書律歷志[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

補遺

[illegible] 史記五帝紀[illegible]

[illegible] 史記天官書[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

保 史記[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

三十三哿 三十四果

[illegible] 漢書五行志[illegible]

果 史記[illegible]

裸 [illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

補遺

何 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

隨 史記[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

倮 史記[illegible]

三十五馬

堵 史記[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] [illegible]

補遺

裸 史記[illegible]

夏 漢書[illegible]

夏 漢書[illegible]

舍 史記[illegible]

三十六養 三十七蕩

[illegible] 漢書[illegible]

刃 [illegible]

[illegible] 史記[illegible]

卬 [illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

鄉 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

強 史記[illegible]

杖 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

放 漢書[illegible]

仿 史記[illegible]

罔 史記[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 史記[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] 漢書[illegible]

[illegible] [illegible]

繇（漢書韓信傳恐其黨人就他郡反伍被傳繇可殺李顏到盧）補遺（史記淮陰侯傳同）

蕩（漢書揚雄傳爲人失乃音徵）

嬿（漢書揚雄傳北幽都古先字）

儦（史記司馬相如傳獲𤨏虎漢書同）

惝（漢書揚雄傳宏惝音敞史記司馬相如傳惝恍而無聞）補遺（史）

䍐（漢書司馬相如傳䍐罷音數又如府反）

補遺

鄉（漢書文帝紀貧不畏不與姓鄉是其師不德也其鄉甚美）

罔（史記司馬相如傳罔同）

卬（漢書高惠高后文功臣表卬不錯傳自稱曰卬頭之閒）

狼（史記建元以來王子侯者年表作狼音盧又郎漢晉漢表作狼）

家（史記五帝紀象以典刑古人之象秦紀以像孫叔敖之漢書武帝紀書象而民不犯象傳）

忼（史記項羽本紀忼慨漢書高帝紀伉慨作慷慨）

潢（漢書司馬相如傳潢洋）

熿（史記漢書司馬相如傳熿爛）

三十八梗三十九耿四十靜

鞕（漢書杜欽傳亦作鞕）

統（漢書單字音）

邴（漢書古字通丙）

秉（漢書王莽傳秉政）

淸（史記文帝紀作淸）

景（史記禮書景之下如景之應響也補遺史記陳涉世家贏糧而景從）

竟（漢書孔安國傳竟不安）

䜌（漢書張釋之傳）

靖（史記秦始皇紀靖共）

領（史記司馬相如傳領）

靚（漢書賈誼傳靚莊）

檠（漢書蘇武傳檠弓弩）

補遺

邢（史記邢音）

毀（漢書古今人表毀）

秉（史記左氏傳秉）

丙（史記作丙）

竫（史記竫）

淸（史記淸）

四十一迥

竝（史記高帝紀竝與天下爭）

併（漢書併日）

四十二拯 四十三等

四十四有 四十五厚 四十六黝

偩（史記貸大史公自序）

騸（史記五帝本紀騸相如）

瓶（史記瓶）

不（史記帝紀不）

䮂（史記貨殖列傳）

樑（漢書合音）

抑（史記抑）

詬（漢書詬）

歐（漢書陳平傳歐）

歍（史記吉丙）

部（漢書）

母（史記母）

晦（史記晦）

枓（史記枓）

緅（史記緅）

后（史記后）

補遺

皀（史記自序）

耦（史記耦）

禺（史記封禪書木禺龍欒路曰音偶漢書郊祀志作木寓）

偶（史記其形於木漢書木禺）

遇（史記高祖紀偶語）

偶（史記天官書漢書天文志同相遇音無音）

䲙（漢書南郡地理志）

眥（漢書）

狩（漢書）

㷢（漢書木）

趣（漢書子後古今）

㝡（漢書）

㬻（史記）

棓（史記）

仵（史記）

四十七寑

侵（史記）

寑（漢書）

鐔（史記）

稟（史記）

廩（漢書）

廪（漢書）

㐭（漢書）

稾（漢書）

補遺

吟（漢書）

寖（漢書）

四十八感 四十九敢

㿟（漢書）

㿉（漢書）

欒（漢書）

憯（漢書）

擥（史記）

頷（漢書）

啖（史記叔孫通傳攻苦食啖正義啗作淡 漢書師古曰噉作啖大敢反上去聲通）

闇（漢書揚雄傳登降闇薱烏感 反離騷羣之遇闇然而日章）

補遺

泔（漢書揚雄傳秬鬯泔淡 胡感反淡大敢反滿也）

啿（漢書禮樂志羣生啿噬音 湛湛露斯之湛徒感反）

湛（史記司馬相如傳紛湛 湛其差錯兮徒感反）

闞（漢書敘傳七雄虓闞 呼濫反詩闞如虓虎）

五十琰五十一忝五十二广

讇（史記萬石張叔傳贊塞侯微巧而周文處讇 漢書五行志不知誰主爲佞讇之尉古諂字）

[illegible]（漢書司馬相如傳遵足以粵 言自[illegible]古貶字史記作貶）

蒧（史記仲尼弟子 傳曾蒧音點）

嗛（史記孝文紀天下人民未有嗛志苦簟反嗛也未有 恩惠之志於民也又謙賢反言未有徧洽之志於民 漢書郊祀志今 數嗛未報音同）

儼（漢書儒林伏生傳谷永儼然總五經之妙論 讀作儼 補遺 首匡衡傳正朝嚴恪讀曰儼）

補遺

塹（史記李斯傳峭塹之勢異音漸 言陗峻則難登平塹則易陟）

會（史記夏紀其巖會 林索隱曰巢山象）

撿（史記蘇秦傳豈撿於衆人之言李斯傳塞聰撿 明漢書司馬相如傳辨中斂地又撿以繩墨）

奄（史記封禪書方士皆奄口惡敢言方哉漢書 諸侯王表奄有龜蒙司馬相如傳奄薄水渚）

閹（史記天官書閹茂 漢書天文志掩茂）

盇（史記吳世家公子蓋餘索隱曰 春秋作掩餘音同字異耳）

厭（漢書李尋傳列星失色厭厭如 滅厭音黶黑之黶師古烏點反）

五十三豏五十四檻五十五范

范（漢書揚雄傳經諸 范與範同法也）

咸（漢書石奮傳九卿咸宣服 虔音減損之減史傳減宣）

補遺

檻（史記陳丞相世家樊噲檻車傳詣長安漢 書張耳傳乃檻車與王詣長安餘傳作轞）

班馬字類第三

班馬字類第四

去聲（補遺附）

一送

迵（史記太倉公傳診其脈曰迵風 音洞言洞徹入四支又過也）

贛（史記貨殖傳子贛漢書董仲舒傳子贛與貢同 補遺史記首孔子世家漢書音五行志子贛同）

罋（漢書張騫傳大宛國獻大鳥 卵注言大如一二石罋音甕）

瞢（漢書敘傳瞢中寤夢 同莫鳳反又莫鳳反）

風（史記劉敬傳使辯士風諭以禮節漢書同師古讀曰 諷詩下以風刺上 補遺史記首呂后紀太后風大 臣漢書首食貨 志以風百姓）

中（漢書律曆志六月中呂讀曰仲 補遺史 記五帝紀中春中夏案二史伯仲多作中）

衷（漢書揚雄傳折衷乎重華竹 仲反春秋左氏傳衷戎師）

中（漢書刑法志中試貢禹傳折中竹仲反 補遺史記 周紀百發而百中之孔子世家贊言六藝者折中于 夫子漢書首高帝 紀伏弩射中漢王）

補遺

珙（漢書地理志 沛郡珙音貢）

虹（漢書孔光傳左 遷虹晨音貢）

鸗（史記楚世家小臣之好射鶀雁 羅鸗徐廣音龍索隱盧動反）

二宋三用

奉（史記蕭相國世家奉錢三何獨五符用反漢書高后 紀贊鐵奉邑 補遺史記首平準書吏卒奉食越世 家表會稽山以爲范蠡奉 邑孔子世家奉六萬）

從（漢書鼂錯傳從[illegible]杜欽傳以從耳目讀曰縱丙 吉傳款從自署何並傳從捕都中並子用反）

共（史記田叔傳共張不辦恭用反漢書昭帝紀 共養省中成帝紀無共張繇役之勞居用反）

供（漢書霍光傳供上 宮放供養居用反）

補遺

雝（史記項羽紀西略地 至雍丘高帝紀雍丘）

雝（漢書百官表有雝太宰師古曰扶風之雝 也五行志淮南王遷于蜀死雍[illegible]與雝同）

重（漢書匈奴傳重酪之便美竹 用反乳汁也本作湩音同）

四絳

降（史記河渠書過降水至于大陸讀曰洚 書禹貢降水 補遺首夏紀北過降水）

戇（史記高祖紀王陵可然少戇漢書同師古下 紺反竹巷反絳陽侯傳戇切不自料陟降反）

五寘六至七志

[illegible]（史記陳杞世家三 國布[illegible]音翅）

施（漢書項籍傳贊施及孝文莊襄王弋豉反延也衛綰 傳劍人之所施易如淳讀曰移師古讀曰弛詩施于）

中谷補遺史記衛綰傳同又董仲舒傳德澤洋溢施于方外

眦（漢書司馬相如傳中必決眦郤音字）

桒（漢書吳王濞傳[illegible]足[illegible]盎傳吾不足翁公古果字）

誃（漢書賈誼傳尚有可漢書女[illegible]反[illegible]也）

書（史記建元年表書時至反漢書第帝紀漢書高帝紀[illegible]）

視（[illegible]）

睬（[illegible]）

質（史記周紀[illegible]漢書[illegible]左氏傳周鄭交質）

華（史記建元年表不殺其將率之士過作[illegible]漢書武紀不[illegible]數將率之澤申屠嘉傳[illegible]）

摯（漢書敘傳[illegible]之書[illegible]）

瑑（漢書[illegible]天文志任[illegible]矢[illegible]王[illegible]石[illegible]作[illegible]）

溪（史記周紀[illegible]王[illegible]作[illegible]）

墜（漢書[illegible]子[illegible]安[illegible]作[illegible]）

磔（漢書[illegible]本[illegible]作[illegible]）

隊（漢書[illegible]傳[illegible]史記樂書上如扶下如隊之[illegible]）

峄（漢書[illegible]作[illegible]）

穨（漢書[illegible]傳[illegible]）

頠（漢書[illegible]五行志引詩[illegible]）

昪（漢書[illegible]字[illegible]）

壁（漢書[illegible]）

稗（漢書[illegible]字[illegible]子[illegible]）

幾（史記晉世家[illegible]漢書劉向傳幾得[illegible]）

幾（漢書[illegible]志[illegible]左氏傳[illegible]）

泉（史記[illegible]紀[illegible]漢書[illegible]地理志[illegible]泉字）

隧（漢書[illegible]王莽傳[illegible]亡之[illegible]）

懟（漢書[illegible]王商傳[illegible]反[illegible]補遺史）

魏（史記[illegible]王其[illegible]自[illegible]紀同[illegible]古）

饑（史記[illegible]食[illegible]不[illegible]志[illegible]）

糒（漢書[illegible]紀[illegible]音[illegible]）

比（史記[illegible]傳[illegible]漢書[illegible]音鼻漢書[illegible]反）

冏（漢書[illegible]紀[illegible]傳[illegible]）

械（史記[illegible]志[illegible]作械[illegible]）

纖（漢書[illegible]食貨志[illegible]加其[illegible]上陳[illegible]）

志（史記[illegible]志[illegible]漢書[illegible]）

識（[illegible]補遺史記[illegible]書[illegible]）

遺（史記[illegible]傳[illegible]漢書[illegible]補遺）

辟（史記[illegible]）

辟（史記[illegible]）

遲（史記[illegible]）

事（[illegible]）

事（[illegible]）

傳（[illegible]）

鑽（[illegible]）

食（[illegible]）

食（[illegible]）

司（[illegible]）

植（[illegible]）

直（史記[illegible]傳直[illegible]上谷[illegible]）

殺（[illegible]）

缶（[illegible]）

僞（[illegible]）

卑（[illegible]）

補遺

祓（漢書[illegible]禮樂志[illegible]）

刺（史記[illegible]）

積（漢書[illegible]）

离（[illegible]）

知（史記[illegible]知[illegible]）

甄（史記[illegible]）

謚（漢書[illegible]）

詖（漢書[illegible]）

義（史記[illegible]）

執（史記[illegible]）

賜（漢書[illegible]）

司（漢書[illegible]）

眡（漢書[illegible]）

華（史記[illegible]）

隊（史記[illegible]）

睢（史記[illegible]）

字（史記[illegible]）

菜（漢書[illegible]）

匽（漢書[illegible]）

匽（史記[illegible]）

疵（史記[illegible]）

鄧（史記[illegible]）

潰（漢書[illegible]）

靡（漢書[illegible]）

郿（史記[illegible]）

職（[illegible]）

時（史記[illegible]）

祺（漢書[illegible]）

喜（史記[illegible]）

八味

潰（漢書[illegible]）

悉（[illegible]）

乞（[illegible]）

溉（[illegible]）

唏（[illegible]）

蔚（[illegible]）

尉（[illegible]）

補遺

菲（漢書刑法志菲屨赭衣而不純扶味反 卽與屝同菲草屨也）

芾（漢書敘傳安字本作芾音同不範扶味反）

毅（漢書外戚傳之後蔡人表譯樂毅封）

蔚（漢書司馬相如傳蔚然興道）

費（漢書食貨志賁若如傳費作蔚然）

賁（漢書貨殖傳）

九御

閭（史記河渠書溝洫志同之水）

據（史記司馬相如傳據以驚音據今據字）

据（漢書項羽傳攄三事九據）

居（漢書酈食其傳居鄧侯王）

据（漢書司馬相如傳詩作据以驚作詩）

裾（史記楚元王世家相如傳裾也讀作琴）

狙（史記留侯世家古日狙字本作狙擊秦始皇帝狙伺候也）

駔（狙許之兵因擊何所出兵也 若兵兵伏於狙伺候出兵也音祖反）

𪇆（漢書五行志 音古字反 書祖反 詐音）

譃（漢書上官安傳 古字諸訝反 補遺）

著（漢書後宮傳 十二年 詩謂年表 借著音 前對爲乘 著以象著 之）

權（史記外戚世家 不無字音 切）

錄（漢書藝文志 不疑傳 每著 行禮）

與（史記孔子世家 與爭去 耳行 其力 孫因）

與（史記孔子世家 世家爭 氏書 高士 帝紀 萬氏 與舌 音）

與（史記高祖紀 同紀 世家 無有）

補遺

據（漢書王安傳 帝紀 與十 甘 日定 音表 諸音 歷）

倨（史記酈生傳 沛公方之倨 漢書高紀 據音 日倨女子）

踞（史記留侯世家 漢王下馬踞 音踞）

居（漢書高帝紀 基傳 此反 音據 據 踐）

踞（漢書外戚李夫人傳 反哀 表）

璩（漢書回陵王后 子許皇 反哀）

譴（史記東越傳 章字）

瓀（史記五帝紀 舜乃道 傳章 漢書禹貢 尚書文紀 天平 遂太 子）

豫（史記呂后紀 在十九 傳文 帝有宿 遂字 下預）

豫（史記五帝紀 宿預 潁 帝舜 傳作 徐）

櫲（史記司馬相如傳 作櫲樟 音預）

舉（漢書楊雄傳 舉音 反 嶔岑）

譽（漢書楊雄傳 合傳 讀作 譽 居 御反）

𥗼（漢書地理志 傳 牛或 助 反）

與（漢書地理志 音預 故）

十遇十一暮

圍（漢書敘傳 守圉 合音 以御 強）

懼（史記王陵傳 漢書集 何 瞿然 瞿 居具反 驟音 具）

戄（漢書集解 師古 讀曰 瞿 懼 居具 反 過之 失守 讀則 兒）

擢（史記呂后紀 高祖 紀 執 傳 何 仆 呂 氏）

𠊱（史記高祖紀 表 以 何 中 發 王 陶 音 左 氏 老 毛 苦 安 詩 傳 衆 嚢）

傅（史記孔子世家 傳 附 聞 寬 音 表 歌 與 讀 王）

駙（史記孔子世家 若 君 傳 音 附 獨 見 也）

趣（史記平準書 志 趨 反 不 見 夫 疾 也）

趣（漢書文帝紀 趨 史 記 食 貨 志 翳 士 澤 也 讀 曰 趣）

取（史記文帝紀 樂 食 無 取 于 音 日 讀 娶 取 婦 嫁 女 娶 妻 如 之）

娶（何侯五也行 大記 家 補 遺 漢 書 陳 頂 傳 周 最 紀 周 同）

最（史記漢紀 家 周 紀）

輸（漢書輸寫 傳 三 補 遺）

逗（漢書官式 宣傳 匈奴傳 三 補 遺 不 進 讀 與 住 同 又 音 豆）

莫（漢書記其 莫安 傳 知 其 兵 多 少 讀 作 暮）

慕（漢書史記 南學 遺 首 衛 霍 傳 作 慕）

尊（史記司馬 尊 相 如 傳 祈 專 字 精）

𨕖（漢書巴蜀 紀 傳 雲 霧 藪 莫 古 布）

遻（史記五帝紀 字 乙 江 嘉 年）

暮（漢書上古 帝紀 音 暮 七 年）

錯（漢書蕭何 書 孝 文 紀 錯 謂 錯 當 主 字 反 錯 之 樂 傳 錯 成 並 錯 刑 千 措）

厝（漢書史記 孝 文 紀 紀 所 錯 刑 錯 漢 書）

妒（史記項羽 紀 下 傳 故 厝 火 置 之 地 高 祖 紀 項 羽 妒 賢 嫉 能）

𢘓（漢書項羽 音 妒）

路（漢書大路 蕭 紀 大 路 音 輅 車 古 字 通 路 所 以 載 者 同）

護（漢書敘反 音 夫 鵝 傳 使 王 狂 夫 象 謂 于 東 崖 火）

𧬤（不載書 夜 音 呼 護 反 南 越 五 行 志 釡 鸞 不 戴 聖）

𦅾（史記封禪書 世 家 大 人 服 其 補 遺 史 記 封 禪 書 秦 世 十 二 年 王 傳）

婞（漢書禮樂 志 衆 好 互 也）

故（史記佞幸 傳 行 不 尊 好 五 苛 法 漢 軍 法）

顧（漢書平帝 紀 顧 山 二 錢 顧 讀 爲 雇 音 而 言 雇 人 與 雇 同 後 傳 敘 民）

固（漢書高帝 紀 功 之 下 得 顧 擧 音 傳 祖 留）

酤（漢書武帝 紀 作 傳 天 商）

涪（漢書食貨 志 傳 史 記 張 耳 傳 何 乃 據 王 寫 子）

迕（漢書食貨 志 也 五 故 好 惡 反）

悟（史記韓非傳 大忠無所 佛悟 言無 所 擊 拂 悟 當 爲 忤 古 字 假 借 漢 書 同 又 司 馬 遷 傳 或 有 狀 捂 諸 侯 莫 敢 枝 梧 音 梧 傳 音 悟 言 其 遇 悟）

梧（史記項羽紀 楚兵 有敢枝梧者 音悟）

呼（史記汲黯 世家 從江上 走 呼曰 靈王 至 矣 漢 書 文 帝 紀 北 軍 一 呼 火 故 反 春 秋 左 氏 傳 周 麾 而 呼）

昫（漢書人紀 務 因 傳 數 字 解 呴）

𧡽（漢書 音 傳 歌 又 音 諭）

補遺

偶（史記殷紀 爲偶 人 謂 之 天 神 音 寓 亦 如 字 孟 偶 人 與 土 偶 人 相 與 語 無 音）

踣（漢書諸侯 王表 亦 付 反 踣 以）

喔（漢書 嘉 言 之 於 付 傳 反 反 五）

虞（漢書揚雄傳 虞 之 谷 讀 牛 具 反 帝）

甫（史記鄭世家 大夫 甫 假 亦 如 字 左 氏 傳 作 甫 假）

傅（史記作 孫 本 鄭 傳 亦 音 溥）

趨（史記會 益 其 傳 漢 書 讚 同）

聚（漢書古今人表 聚 邑 其 書 亦）

取（漢書五 行 志 不 取 于 娶 讀 以 聚 不 曰 以 爲 名）

取（史記 始 皇 紀 以 爲 名 異 取 以 爲 高 李 斯 傳 取 高 小 治 姦 益 不 勝 音 趣）

欲（漢書揚雄傳 欲 台 嶔 參 差 傳 五 反）

觚（史記秦紀 輸 扇 東 因 傳 反）

逜（漢書藏 地 理 志 注 肆 反）

𨑸（門 郡 崖 關 音 往）

素（史記天 官 書 張 素 爲 厲 主）

祚（史記 寒 文 帝 紀 皇 帝 志 作 祚 漢 書 王 莽 傳 居 攝 踐 阼）

嗣（漢書敘傳 嗣 昭 齊）

兗（漢書亡 嗣 台 韻 音 亦 齊）

度（漢書郊 陽 傳 不 見 傳 搏 蓄 兗）

謨（史記周 紀 自 度 乃 佚 攸 遐 覓）

護（漢書殷 本 紀 度 河 孫 攸 遐 聊 度 城 詛）

漫（史記中 記 禮 書 音 叔 彔）

國（司馬 禮 樂 志 作 護）

華（史記魯 世 家 記 必 問 護 作 于 之 書 謂 而 者）

露（史記 東 書 車 官 作 志 五 其 大 家 日 故 事 傾 人 轄 肆 在 反 逢 也 春 秋 左 氏 傳 華 露）

倨（史記 化 言 天 作）

暹（漢書 其 人 天 文 志）

悟（亡 所 悟 王 莽 傳）

693

梧（史記屈原傳重華不可以梧兮楚詞作遌並五故反漢書酷吏傳嚴延年莫敢與梧）
午（漢書劉向傳朝臣舛午午謬戾乖剌五故反）

十二齊十三祭

齋（漢書雜相傳爲齋戚音齊之齊又兩齋也才詣子詣二反）
齋（漢書藝文志百藥齊和與劑同郊祀志化丹砂諸藥齊爲黃金補遺史記封禪書諸藥齊爲黃金傳入誠之齊）
倪（史記魏公子傳侯生下見其客朱亥俾倪故久立說文睥睨衺視也或作俾倪音與下同）
睨（史記魏其傳辟睨兩宮間上普計反下五計反漢書辟作睥睨補遺注字本作睥）
棣（漢書律歷志萬物棣通孟康曰通意也音替）
鬀（漢書太史公傳其次鬀毛髮他計反與剃同）
弟（史記酈生傳弟言之漢書同陳勝傳藉弟令毋斬也補遺史記首五帝紀贊顧弟弗深考）
弟（漢書高惠高后文功臣表錄弟下音大第之第）
弟（漢書劉向傳羅令藏弟壽作弟宅之第）
地（漢書邴吉傳西曹地忍之猶但也亦第也）
遞（漢書禮樂志遞萬里晉灼曰古遞字孟康音遞與古曰孟音非也謂曰爲）
離（史記賈生傳嗟苦先生獨離此咎兮遭也漢書師古曰漢書音麗揚雄傳附離補遺史記首劉敬傳附驪漢書首五行志星辰附離于天司馬相如傳離靡廣衍）
盭（史記司馬相如傳盭夫之垂弟古戾字漢書百官表諸侯王金璽盭綬盭草名也音戾泰陳傳賈相青之又膠西王端傳爲人賊盭董仲舒傳陰陽繆盭）
盩（漢書景十三王傳賊盩古戾字）
沴（漢書五行志金沴木音諸戾之戾孔光傳六沴之作音戾）
淚（漢書外戚傳涕淚音戾）
結（史記陸賈傳尉佗魋結箕踞音計漢書音髻）
結（史記張釋之傳王生老人謂張廷尉爲我結韤讀如字又音計漢書跪而結之音係）
毄（漢書景帝紀無所農桑毄著古繫字）
係（漢書郊祀志係風捕景）
惠（漢書楊雄傳發蘭惠與窮奇惠惠也）
毳（漢書王吉傳甘毳飾毳讀作脆補遺史記刺客傳可以旦夕得甘毳以養親此芮反又音脆）
埶（史記六國表形埶利也漢書蕭何傳不賢毋爲埶家所奪與勢同補遺漢書高紀地埶便利）
誓（史記六國表誓盟不信）
遰（史記賈生傳鳳漂漂其高遰音逝）
跇（史記樂書跇萬里孟康音逝）
稅（史記朱建傳辟陽侯乃奉百金往稅式芮反韋昭曰衣服曰稅當作襚）

稅（漢書朱建傳乃奉百金稅贈終者之衣式芮反）
內（漢書禮樂志盟律內藏曰納）
蹛（史記平準書留蹛無所食音滯謂積久也古今字蹛今滯字）
滯（漢書食貨志蹛財役貧者音滯停也）
腏（漢書郊祀志腏食羣同謂聯續而祭竹芮反）
裔（史記高祖功臣侯表以及苗裔鄭世家昔金天氏有裔子曰昧）
容（漢書五行志思心之不容或作睿）
蓺（史記樂書蓺成而下漢書景帝紀楚元王子蓺音藝時不能蓺稷黍）
埶（漢書楚元王傳埶爲宛胊侯古藝字）
萆（史記淮陰侯傳萆山而望趙軍萆蔽也漢書同師古曰萆隱於山閒使敵不見）
猘（漢書五行志國人逐猘狗征例反）
偈（漢書揚雄傳度三巒兮偈棠梨師古曰偈憩）
挈（漢書溝洫志今內史稻田租挈重收田租之約令也苦計反口計反）
擠（漢書杜欽傳擠英俊墜也子詣反史記項羽紀漢軍卻爲楚所擠音擠也）
瘱（漢書外戚傳平帝后王莽女爲人婉瘱有節操瘱靜也烏計反）
繼（漢書揚雄傳之繼隨冀世同）
揭（漢書司馬相如傳）
世（漢書）
殺（漢書）

補遺

齌（史記宋世家曰齌漢書董仲舒傳）
遰（漢書孝武紀）
弟（漢書孝武紀弟）
離（史記莊子傳離其書音離）
麗（史記周紀其高麗）
泥（史記五帝紀）
繫（史記孔子世家）
嬖（史記）
挈（史記）
遰（史記）
說（史記高祖功臣侯表）
厲（史記蔡澤傳）
厲（不漢書嚴安傳厲民也）

厲（史記孟嘗君傳非所以厲士民而彰君之善聲也漢書武帝紀勉元元厲蒸庶宣紀厲精更始）
餟（史記武帝紀其下四方爲餟食竹芮反封禪書漢書作腏古字通）
抴（史記司馬相如傳抴獨繭之褕袘音曳漢書作曳）
兌（史記天官書三星隨北端兌漢書天文志兌作銳）
蓺（史記武帝紀蓺五種一本作封禪書蓺）
蓺（宣帝紀蓺書改論敝六藝才得完）
弊（也漢書元帝紀重以周秦之弊史記始皇紀安土息民以待其敝）
敝（忠之敝小人以野史記高祖紀贊周秦之敝）
弊（史記封禪書秦元王漢書）

十四泰

泰（漢書夏侯勝傳蓋以泰常者反補遺史記始皇紀一泰平孝武紀泰一律書泰簇漢書食貨志收泰半之祖郊祀志泰陵揚雄傳泰陰）
遰（漢書王莽傳依諸將之遰機相扶之勢遰圍繞也音帶）
厲（史記老子傳厲鄉音賴城東有厲鄉祠老子所生也）
癘（史記曹相國世家漢書病癘歸國音賴）
句（漢書文帝紀以）
偈（漢書）
駔會（史記貨殖傳子貸金錢千貫節駔會徐廣曰駔馬儈也漢書音義曰會亦儈也五宗世家）
會（音人儈）

補遺

大（史記五帝紀大）
泰（日漢書地理志大）
厲（史記南越傳戈船下厲將軍讀曰賴）
糲（漢書司馬遷傳糲粱之食音賴）
厲（史記范睢傳漆身爲厲音賴今字作癩）
沛（史記齊世家遂獵沛丘即左氏傳貝丘）
沬（漢書司馬相如傳）
會（史記楚世家會人宋衷曰鄶國也）

十五卦十六怪十七夬

詿（漢書文帝紀詿誤史記律書）
絓（漢書武帝紀）
解（史記律書解）
阬（史記王表）

睚眦（漢書杜鄴傳報睚眦怨以上音厓下卽音字　補遺史記睚眦之傳以感睚眦之書）
厓眥（漢書孔光傳厓眥莫不誅傷上五佳反下仕宦反厓眥也音日尼也）
誡（史記趙世家有如寡不宿誡救也寡戚同）
介（史記建元年介漢書傳介書介）
介（漢書陳湯傳以紒介之書過與芥同）
祓（史記律書兵械所重本從本今從衣）
韱（漢書衡貨傳令同一縊倫百本壅與籤）
蔕（史記司馬相如傳其于胷中曾不蔕芥丑界反漢書同）
責（漢書淮南王安傳負責側賣反貸假貸人謝償不償責者春秋左氏傳通貸責言）

補遺

介（漢書蕭望之傳王表介人惟藩詩作价人）
艐（史記司馬相如傳糾蓼叫奡踏以艐路兮艐至也古屆字漢傳作屆音同）
慸（史記賈生傳細故慸葪上丑介反下音介漢傳蔕芥）
蹛（史記匈奴傳大會蹛林音帶又多蓋反李牧傳大破匈奴襜音帶相近）
賛（史記司馬相如傳漢書拜反）
喝（史記司馬相如傳榜人歌聲流喝烏邁反漢傳同言悲嘶也一介反）
賁（史記孔子弟子傳費嗔同漢書高帝紀論費山）
祭（史記吳世家餘祭漢書古今人表祭公餘祭側介反）

十八隊十九代二十廢

逮（史記樂書君子以逮與逮同）
妃（史記外戚世家妃匹之愛音配詩妃燕　補遺漢書匡衡傳妃匹之際）
負（史記晉世家負父之命正義音佩　補遺漢書高紀負約索隱音佩）
倍（漢書南粤傳注負山陵粗負倍也）
倍（漢書賈誼傳下無倍畔之心讀曰倍　補遺史記周紀倍韓攻粲始皇紀倍約倍盟書仲達傳者不倍）
時（面弄）
利（音同）
誖（漢書淮南王傳詩人倫布內反　補遺史記三王世家或誖其心漢書首律歷志事則不誖）
瑁（漢書西域傳贊象犀瑇瑁書末匡七耶音妹）
毒冒（漢書郊祀志毒冒玉瑁　補遺表下字今瑁）
許（漢書貢禹傳而詩語音誖）
沬（漢書律歷志王莽傳沬水音妹　補遺南越王傳沬水蜀郡字作沬又音未復同）
沬（史記司馬相如傳字從午末之末　補遺史記司馬相如）
茀（史記武帝紀有星孛于東井齊世家茀星孛同布內反）
（漢書五行志孛星又音勃）
（漢書律歷志孛人曰天子河）
䰟（漢書劉向傳以孛為彗星）
㓖（之集韻作䰟若會反說文或作䰟）

裁（史記張儀傳大男子裁如農兒言音傳瑞形曾也）
槪（史記季布傳作槪字或作概音感）
蔞（漢書律歷志音蔞子未蔞也）
能（漢書食貨志能寒耐暑漢書日曠寒署曰中國之人不能其土水也）
倈（漢書有平賞傳倈者如傳倈皆去史二千石）
勑（漢書司馬相如傳勑徠求勞來定我兩上漢書有）
來（集之書紀補遺史記周紀日夜勞來代反詩勞來還定安）
穢（漢書宣帝紀不忘外東方補遺志上音廢也）
魁（漢書讀紀至地理志穢上音廢）
艾（然無從日讀紀日魁）
艾（史記殷本紀王家有成作艾）
艾（漢書衛青傳不以懲艾音乂）
艾（下史記艾安漢書已以艾東方朔日書傳）
艾（史記淮南衡山傳嘉天下太平作艾）
艾（漢書五行志艾訓也　補遺書律王日漢書嚴助傳又艾）
艾（漢書夏侯勝傳貞上又音艾史記天官書若艾草者）
壘（漢書王莽傳壘石下）
歲（漢書南越傳武帝紀穀宇秦）
歲（漢書武帝紀東書雷南傳以行）
回（漢書溝洫志不進國傳千里回連遷也）
（漢書河渠書故道多傳回遠漢書首食）
塞（漢書郊祀志冬塞祠先代反謂報其所　補遺史記東越傳塞南越南秦二后土）
怡（漢書賈誼傳反傳漢音臨）
物（漢書賈誼傳下相如傳以台儗上）

補遺

督（漢書司馬相如傳督奏音忽史記索隱引）
郜（漢書地理志郜國也音昧）
味（漢書地理志赤味音昧）
雷（漢書石渠雷石）
北（史記五帝紀雷分　漢書兄三苗）
佛（史記文帝紀同如字又音北佩）
沬（史記曹參世家公一自序五家）
概（史記燕世家夫栗不少世家見夫）
概（史記伯夷傳其文辭不少見）
（漢書王心意作音同）

二十一震二十二稕

振（漢書文紀其所以振貧之者　補遺史記武帝紀非徒以振貧者）
肅（漢書孝文紀以賑貧民）
（漢書同書亦不肯　補遺史記外戚世家寡不肯）
仞（漢書食貨志乃倡名傳書平準書）
儐（漢書王莽傳祖傳相與不容于齊讀作擯）
薦（史記五帝紀高祖帝紀芥先生借耳）
紳（漢書之書高帝紀古字假借）
進（史記秦始皇紀古字何為也會之財字本作贐）
陳（漢書陳涉世家不陳本因陳列為名末代改陳）
（漢書文帝紀以陳平為右丞相）
闐（漢書王莽傳乃以列侯閻）
遴（漢書吳王濞傳遴選）
填（史記天官書是陽失其所而填星之國家鎮與同音）
（補遺）
堇（漢書地理志）
塵（漢書禮樂志）
瑾（漢書）
曠（漢書）
陶（漢書）
絲（史記）
駿（史記）
陵（史記）
俊（漢書）
儁（漢書）
侚（漢書五行志始皇大臣二十人皆車裂以侚字）
諄（漢書九十書五行志）
胂（漢書司馬相如傳）

補遺

振（史記五帝紀振驚朕家始皇紀振威天下又振）
振（史記張儀傳振恐）
振（史記晉世家男子若王傳）
振（史記令名）
蜄（史記世家）
震（史記九人之下）
縉（史記五帝紀）
賓（史記南越傳）

蜄（史記天官書海旁蜄氣象樓臺　漢書天文志同字作蜃）巽（史記魯世家巽公[illegible]音巽）洒（漢書東方朔傳洒埽之職　師古音信又山頭反）徇（史記五帝紀幼而徇齊　索隱曰舊本亦有作濬　古字假借徇為濬或讀徇為迅異字而同音）晙（史記宋世家晙民用章　尚書作俊民）駿（史記屈原傳誹駿疑桀　與俊同）儁（漢書禮樂志進用英儁　伍被傳招致英儁）

二十三問　二十四焮

聞（漢書律歷志聞學稱[illegible]贊　傳殷德遐聞　詩聲聞令聞）馴（史記五帝紀堯能明馴德　古訓字　又五品不馴又教馴　皆同音）醞（漢書匡張孔馬傳贊傳先王語其醞藉可也　于問反　補遺[illegible]薛廣德傳溫雅有醞藉）溫（漢書酷吏義縱傳少溫籍　于問反　籍才夜反　醞籍也）

二十五願　二十六慁　二十七恨

怨（史記封禪書百姓怨其法）圂（史記陸賈傳無久圂公爲也　與慁同）湓（漢書溝洫志河水湓溢　湓普頓反）滿（漢書廣陵王胥傳王憂滿音悶　又石顯傳憂滿不食音悶）懣（漢書霍光傳光憂懣音悶）孫（史記晉世家[illegible]不孫　漢書禮樂志奢泰則下不孫而國貧　讀曰遜[illegible]不孫）敦（漢書律歷志[illegible]　史記歷書同　漢書匈奴傳[illegible]音頓又音頓）頓（史記賈生傳莫邪爲頓兮　[illegible]讀曰鈍　又[illegible]傳不頓一戟）遯（漢書匈奴傳遯逃竄伏古遁字　敘傳[illegible]遯秦古遁字）曼（漢書王莽傳延曼與蔓同）曼（漢書高帝紀曼丘臣　臣姓曼丘名臣與毋丘本一姓語有緩急耳音萬　補遺史記宋世家頭曼立音萬　漢書禮樂志世曼壽）

補遺

曼（史記樊噲傳擊陳豨與曼丘臣軍）慁（史記范睢傳是天以寡人慁先生　亂也音溷）

二十八翰　二十九換

頞（史記南夷傳常頞略通五尺道音案）濺（史記藺相如傳以頸血濺大王　音贊）玩（史記扁鵲傳[illegible]音玩）憚（史記周紀遷西周公于憚狐　音[illegible]　補遺漢書地理志[illegible]注憚狐聚）

掔（漢書郊祀志海上燕齊之間莫不搤掔[illegible]　[illegible]古手腕字　補遺劉本或作掔）半（漢書李陵傳一半冰　讀曰判　大片也）畔（漢書高紀畔逆　[illegible]傳絕河津畔[illegible]傳下無　倍畔之心與叛同　補遺史記夏紀諸侯畔之）讕（漢書藝文志讕言十篇　音[illegible]）笇（史記吳王濞傳上方與晁錯調兵笇軍食）段（史記鄭世家少子叔段　[illegible]段字）奐（史記[illegible]　[illegible]反）愌（漢書[illegible]）墁（漢書揚雄傳[illegible]　補遺史記相如傳同）鄼（漢書高祖紀封蕭何爲鄼侯　[illegible]才何反　補遺史記同）

補遺

扞（漢書賈誼傳所以爲蕃扞及皇太子所恃者　師古曰蕃扞[illegible]）案（史記周紀案兵毋出　始皇紀各案署不移徙　[illegible]　漢書禮樂志案撫戎國　又披圖案[illegible]）散（漢書[illegible]）灌（漢書[illegible]）讚（漢書[illegible]）毋（史記[illegible]）捥（史記[illegible]）潘（漢書[illegible]）拌（史記[illegible]）袢（史記[illegible]）半（漢書[illegible]）

三十諫　三十一襉

貫（漢書[illegible]）環（史記[illegible]）嫚（漢書[illegible]）謾（史記[illegible]）嫺（漢書[illegible]）間（漢書[illegible]）眩（史記[illegible]）辨（史記[illegible]）

辨（漢書食貨志天子始出巡郡國東度河　河東守不意行至不辨自殺　讀作辦）幕（漢書西域傳罽賓國　錢文幕爲人面音漫）

補遺

還（史記楚世家還射圉之東音患　漢書司馬相如傳柴池茈虒還乎後宮音宦）

三十二霰　三十三線

薦（漢書張湯傳薦數　終軍傳北胡隨畜薦居　[illegible]作薦　詩天方薦瘥）練（漢書路溫舒傳[illegible]而周內之　讀作練）燕（史記張蒼傳昌嘗燕時入奏事　[illegible]宴時　漢書五行志[illegible]　與宴同　詩燕燕）綫（漢書高惠高后文功臣表不絕如綫[illegible]）羨（史記平準書[illegible]　詩四方有羨　[illegible]　補遺漢書[illegible]）嬗（漢書文帝紀[illegible]不能博求天下賢聖[illegible]而嬗天下　補遺史記秦楚之際月表[illegible]令三嬗）禪（漢書武帝紀[illegible]　補遺史記孝武紀[illegible]禪肅然）傳（史記[illegible]）傳（史記[illegible]）孿（史記[illegible]）嬿（漢書[illegible]）勠（漢書[illegible]）咽（漢書[illegible]）徧（漢書[illegible]）

補遺

先（史記武帝紀見神于先後宛若　音先去聲　[illegible]今妯娌也　漢書郊祀志同）淺（史記司馬相如傳[illegible]　七見反　漢書作[illegible]）燕（史記樂書宋音燕女溺志[illegible]）禪（史記[illegible]）鏈（史記[illegible]）涎（史記[illegible]）元（[illegible]）員（[illegible]）東（[illegible]）傳（史記[illegible]）眩（史記[illegible]）

弁（漢書東方朔傳弁嚴子卿卞莊子）

弁（漢書酷吏傳吏皆股弁注撫手也與抃同）

卞（漢書哀紀贊時覽卞射武戲注手搏爲卞角力爲武）

三十四嘯三十五笑

調（史記爰盎傳調爲隴西都尉徒釣反漢書同　補遺首夏紀調有餘補不足）

噭咷（漢書韓延壽傳噭咷楚歌上音叫下音條師古下下釣反）

嘄（史記樂書嘄噭之聲漢書息夫傳如使狂夫嘄謼于東崖音叫）

关（漢書薛宣傳壹关相樂古笑字）

咲（漢書諸侯王表姍咲三代史丹傳上罷焉而咲古笑字）

宵（漢書刑法志夫人宵天地之貌讀作肖）

陗（史記晁錯傳陗直刻深漢書師古曰與峭同　補遺首李斯傳陗塹之勢異也音峭）

嚼（史記游俠傳與人飲使之嚼子妙反盡爵也與漢傳醮同）

譙（史記萬石傳子孫有過失不譙讓漢書高帝紀嘗過譙讓羽才笑反[illegible]傳譙讓在咲反）

噍（史記司馬相如傳噍咀芝英才笑反咀才與反）

剽姚（史記霍去病傳爲剽姚校尉漢書作票姚服虔音驃搖師古曰票頻妙反姚羊召反勁疾之貌荀悅漢紀作票鷂去病後爲票鷂將軍取票姚之字今讀音[illegible]不當其義也正義引師古注爲證史記作驃[illegible]召匹妙二切集韻云勁疾貌漢以名兵官有驃爲校尉　補遺漢書武帝紀張晏傳亦作驃騎）

幼眇（漢書元紀贊窮極幼眇音要妙儒林傳谷永贊闗然綬五經之眇濆日妙　補遺史記貨殖傳雖戶說以眇論音妙）

眇（漢書律歷志究其微眇細也亡小反又音妙）

約（漢書禮樂志省本約讀曰要周禮萬民之有約劑者藏焉）

癄（漢書禮樂志纖微癄瘁之音子笑反）

溺（史記范雎傳醉更溺睢奴弔反酈生傳溲溺漢書酈食其傳解其冠溺其中讀曰尿）

削（漢書貨殖傳洒削刀劍室也先召反　補遺史記梁孝王世家削屬工）

寮（漢書禮樂志[illegible]寮古嫽字郊祀志[illegible]堂下）

轑（漢書[illegible]傳以[illegible]天下讀曰轑假借用字）

補遺

踔（史記司馬相如傳踔稀閒記釣反漢書掉希閒徒釣反）

擢（史記司馬相如傳[illegible]尾漢傳作掉徒釣反）

邵（史記李斯傳贊不然斯之功且周邵列漢書諸侯王表[illegible]邵其治邵召字此從邑）

曜（漢書刑法志以類天之震曜殺戮）

橋（漢書揚雄傳萬騎屈橋其召反）

驕（史記司馬相如傳騎驕居召反漢傳同）

蜩蟉（漢書司馬相如傳蜩蟉偃蹇上徒釣反下盧釣反）

稠敹（漢書揚雄傳天地稠敹搖皃上徒弔反下五釣反）

躈（史記貨殖傳馬蹄躈千古弔反漢傳作噭）

僄（漢書高惠功臣表遷敫之僄客頻妙反五行志崇聚僄輕無誼之人匹妙頻妙反）

撟（漢書敘傳賈生撟撟[illegible]）

漂（漢書地理志沛郡漂陽音票）

穊（漢書地理志犍爲郡[illegible]自笑反）

三十六效

校（史記趙世家宜爲上校尉今乃甄舉音效助勞也）

覺（史記高祖紀後人至高祖覺音教[illegible]反燕世家王枕其股而臥覺而沸見詩尚寐無覺）

貇（漢書刑法志凡人宵天地之貇古貌字）

皃（漢書王莽傳皃假古貌字）

濯（史記司馬相如傳濯鷁牛首直教反持櫂船也牛首池名漢傳同漢書百官表輯濯音同）

橈（史記留侯世家謀撓楚權女教反漢書高帝紀師古曰弱也其字從木春秋左氏傳師徒橈敗）

訬（漢書敘傳江都訬輕初教反）

補遺

斆（史記張釋之傳豈斆此嗇夫諜諜利口捷給哉漢傳作效）

學（漢書敘傳古之文學台觀下教反）

訆（史記周紀惟訆有稽索隱曰依尚書音貌）

奅（史記建元年表南奅侯衛青傳南奅侯漢書功臣表南奅侯[illegible]音教反）

三十七號

耗（漢書宣帝紀匈奴畜產大耗呼到反）

耗（漢書景帝紀不事官職耗亂者丞相以聞莫報反與眊同）

眊（漢書武帝紀哀夫老眊古耄字）

旄（史記春申君傳後制于李園旄矣音耄）

冒（漢書雋不疑傳著黃冒所以覆冒其首讀作帽　補遺史記絳侯世家大后以冒絮提文帝音同）

驁（史記樂書齊音驁辟驕志禮記作傲漢書田蚡傳諸侯稍自引而怠驁音傲）

敖（史記天官書冀爲敖客音微調弄也漢書禮樂志僞兩無數　補遺史記首孝文紀入盜甚敖）

鑿（漢書劉向傳羊入其鑿在到反謂所穿冢藏周禮冬官量其鑿深）

趮（漢書天文志靜吉趮凶與躁同[illegible]羽葆郿搖　補遺首王子侯表東昌趮侯古躁字）

道（漢書文帝紀各卒其意以道民讀曰導地理志亦皆作道　補遺史記項紀能諸已遺又道荷澤又汝山道江皆讀曰導）

纛（史記南越傳黃屋左纛音導又音毒　補遺首項羽紀漢書高帝紀並同）

埽（漢書外戚傳其灑埽于帷幄先到反）

勞（史記楚世家使王孫滿勞楚王郎到反詩郇伯勞之春秋左氏傳自郊勞至于贈賄　補遺首周紀日[illegible]勞來漢書高后紀勞令者持勞勞章文紀勞賜三老）

補遺

浩（漢書地理志浩亹音合又音誥趙充國傳浩亹音告）

溫（史記周紀繆王得驥溫驪索隱音盜驪也驪淺青色趙世家盜驪驊騮）

三十八箇三十九過

左（漢書律曆志以左右民謂曰佐助以左右民　補遺史記五帝紀置左右大監監于萬國）

和（漢書藝文志百藥齊和鄭當時傳爲和胡臥反）

莝（漢書尹翁歸傳使斫莝斬芻也千臥反史記范雎傳莝豆其前）

挫（漢書王莽傳使虎賁以斬馬劍挫忠[illegible]作剉）

銼（史記楚世家兵銼藍田徂臥反）

媠（漢書[illegible]傳媠設亡狀古惰字）

惰（漢書韋賢傳供事靡惰古惰字）

坷（漢書揚雄傳坎坷口賀反不平貌）

補遺

个（漢書刑法志負矢五十个貨殖傳竹竿萬个讀曰箇）

砦（史記[illegible]傳砦石音沙又千臥反漢書周勃傳砦石奉坐反地名）

碆（史記楚世家出寶弓碆新繳音播[illegible]音波）

陊（史記司馬相如傳不[illegible]隋[illegible]）

拕（漢書兩龔傳加朝服拕紳[illegible]反揚雄傳紆青拕紫）

四十禡

伯（史記秦紀齊桓公伯于鄄漢書異姓王表霸戌殖于五伯讀曰霸國[illegible]若入必伯諸侯　補遺史記首周紀帝齊桓公爲伯漢書高帝紀伯者莫高于齊桓）

藉（史記留侯世家臣請藉前箸爲大王籌之音借漢書高帝紀陳餘田横藉助兵借也春秋左氏傳藉除于臧氏　補遺史記首陳涉世家藉弟令毋斬李斯傳藉寇兵而齎盜糧）

籍（漢書郭解傳以軀籍交報仇古藉字）

敖（漢書王尊傳貲聚散籍敷有度叢日舍）

橐（史記伍子胥傳會之橐皐音託在盧州漢書地理志音[illegible]九江縣名）

庳（漢書地理志[illegible]門往高庫山郎[illegible]字）

躲（漢書韓安國傳孤矢躲讀曰射首郊祀志少君乃言與其大父遊躲處　補遺）

吒（漢書王吉傳尸僥乎吒吒亦吒字漢書史記淮陰侯傳喑噁叱吒）

侘（史記韓安國傳以侘鄙縣析亞反夸也）

蛇（漢書司馬相如傳子虛過蛇烏有先生漢作笑史傳作詫）

賈（史記循吏傳市不豫賈漢書成紀賈穀千錢毋將隆傳賈賤請更平直議日價吾求善賈而估諸禮賤成其賈補遺首平準書賈錢苦惡賈貴秦傳賈業販秦也而賈十倍）

輅（史記晉世家賈射爲右輅秦五寡反迎也春秋左氏傳輅秦伯）

夸（漢書諸侯王表夸州叢郡音跨）

吳（漢書郊祀志引詩不吳不敖無音家詩胡化反讀作吳非）

華（漢書司馬相如傳華孤胡化反師古今之皮貼弓者也）

補遺

霸（史記封禪書霸產長水灃澇漢書郊祀志霸產豐澇）

柘（漢書禮樂志泰尊柘漿司馬相如傳諸柘史傳作諸蔗）

貫（漢書功臣表貫陽侯劉纏史記項羽紀封項伯爲射陽侯）

舍（漢書高帝紀去輜輿米者皆舍之又與紹居去來舍書徽之朱博傳齋以事君常刑不舍師古曰舍置也）

射（漢書武帝紀僕射古今人表僕射姑又莠射姑董音夜）

謗（漢書外戚傳蕩賦饋食音旁）

御（漢書敘傳音御之是令五駕反詩曰百兩御之）

呼（漢書高帝紀鼓譟呼火至反史記往作嘑）

四十一漾　四十二宕

養（漢書百官表給其養弋亮反詩不得養其父母補書昭帝紀共養省中史記周紀養由基又因以養遺爲太后養地）

饋（史記高祖紀老饋饑僕書食貨志不足禮饋古餉字詩其饋伊黍）

倡（史記禮書一倡而三嘆禮記同漢書禮樂志倡倡和舉陳勝傳誠以吾衆爲天下倡讀曰唱）

鬯（漢書律曆志靡不條鬯該成作禮樂志清明鬯矣古暢字）

掠（史記高祖紀毋得掠鹵正義音諒天官書朔搖數使掠李斯傳搒掠千餘漢書高帝紀掠鹵力向反宣帝紀掠笞春秋左氏傳禁侵掠）

亮（史記魯世家亮闇三年不言漢書五行志尚書亮陰三年不言）

涼（漢書五行志說曰涼陰之義讀曰諒信也）

嚮（史記高祖紀補遺漢書晉叔齊世本作叔向）

張（史記高祖紀留張良帳下史記秦紀三同音張）

鄉（史記秦紀鄉漢書高帝紀南鄉）

變（補遺史記首安所漢書司馬相如傳變與獸同）

卬（漢書食貨志卬以給用者卬富人長者牛卬原反傳）

兄（史記呂后紀呂嬃以爲臨兄不斯音況漢書尹翁歸傳字子兄日況兄詩倉兄填兮）

況（漢書武帝紀況于鬼神禮樂志天地況況賜也補遺史記司馬相如傳不遑千里東況齊國）

誑（史記宋世家解揚誑楚漢書王吉傳音誑）

贓（漢書別本或書作藏以人之五贓六補遺）

亢（史記魏其傳與亢禮漢書項籍傳賁不亢補遺史記趙世家之師與亢禮春秋左氏傳亢大國之討）

亢（漢書首高帝紀亢禮）

蚢（漢書王莽傳蚢與亢同）

炕（漢書五行志炕陽炕其氣補）

竝（漢書溝洫志竝河以東音傍史記秦紀竝海）

竝（史記秦始皇紀竝海音傍）

旁（漢書食貨志旁南山補遺旁反）

臁（漢書元帝紀臁古字）

壙（漢書古帝紀壙五世）

擴（漢書賈官志壙之）

榜（漢書司馬相如傳榜人歌音方孟反）

補遺

瀁（史記河渠書瀁作西）

養（史記養叔）

亢（漢書孫寶傳亢）

伉（漢書朝甲傳伉健也）

傷（漢書天子方合人傳日傷向反）

卬（漢書東方朔傳卬向反）

鞅（漢書高帝紀鞅心不足也）

上（漢書刑法志上音上刑力）

尚（漢書古今人表尚父）

猥（史記始皇紀猥音猥）

藏（漢書藝文志六藝之府）

四十三映　四十四諍　四十五勁

卿（史記天官書卿雲漢書淮南王傳）

橫（漢書東方朔傳橫甚衡）

盟（史記夏紀東至于盟津古書）

稟（漢書五行志生之稟彼命反補遺史記天官書二十八舍主十二州斗秉之音柄）

味（漢書禮樂志）

詠（漢書淮南王傳爲中郎長安有所）

補遺

請（史記吳王濞傳使人爲秋請漢書朝請者才性反）

諍（史記神農之傳合人諍）

爭（史記王陵傳面折廷爭）

境（漢書合諍傳音竟）

明（史記都尉紀音孟）

并（史記五帝紀合并天下又秦紀并兼）

四十六徑

廷（漢書高紀廷中史無所不得爲府之中音定）

補遺

俓（史記司馬相如傳俓峻）

寧（史記始皇紀寧成漢書寧成生傳）

四十七證　四十八嶝

乘（漢書地理志乘丘魯地也）

補遺

承（漢書地理志東海承縣名）

恆（漢書郊祀志恆山）

眙（史記滑稽傳盱眙）

甸（漢書地理志甸氏道音萌）

四十九宥　五十候　五十一幼

右（補遺漢書律曆志右）

右（漢書元成帝紀左右）

齅（漢書敘傳不齅）

畜（史記天官書）

救（史記律書）

鬥（漢書）

褎（漢書）

僦（史記高帝紀）

咮　史記天官書柳爲鳥咮丁救反漢書東方朔傳鶴俛啄竹救反

噣　史記趙世家人面鳥噣竹胄反史記楚世家射噣鳥于東海音晝

繇　漢書文帝紀注占繇其繇丈救反本作籀

宿留　史記武帝紀宿留海上漢書郊祀志同五行志其宿留告曉人以備具深切上先就反下力救反

補書舊表下字今增

竢　史記賈生傳竢罪長沙正義云古俟字待也　補遺　漢書賈誼傳無音

[illegible]　史記[illegible]世家廣[illegible]六里音[illegible]

楙　漢書律歷志長大楙盛讀作茂又豐楙漢書食貨志楙遷有無與茂同[illegible]書作懋

霿　漢書五行志厥咎霿莫豆反

湊　漢書賈誼傳輻湊並進而歸命天子史記張儀傳四通輻湊貨殖傳通[illegible][illegible]輻湊　補遺

湊　漢書王莽傳四海輻湊靡不得所

走　史記蕭相國世家諸將皆爭走金帛財物之府分之音奏趨向之也漢書高帝紀從間道走軍音奏　補遺　史記首項羽紀漢軍皆南走山

族　漢書律歷志二曰大族千豆反

族　漢書嚴安傳使有前族音奏

秃　漢書司馬相如傳荷兵而秃史傳作走上去聲[illegible]

逗　漢書匈奴傳逗留不進音豆又與住同　補遺　史記韓安國傳逗撓

漏　漢書匈奴傳仲舒之言漏於是矣讀作陋

紬　漢書司馬遷傳紬石室金匱之書音胄謂綴集之　補遺　史記歷書紬績日分音宙又如字

補遺

猶豫　史記高后紀猶豫未決以[illegible]反漢紀同索隱曰崔浩云猶獸名卬鼻長尾性多疑說文猶獸名多疑[illegible]比之也按[illegible]性多疑度冰而聽水聲解書文引老子豫兮冬涉川則是狐類無疑

就　漢書匈奴傳生奇材木箭竿就羽就大鵰也

復　史記魏世家越山踰河絕韓上黨而攻彊趙是復閼與之事扶富反

[illegible]　漢書揚雄傳得[illegible]美食好物謂之[illegible][illegible]

守　史記秦紀晉人皆[illegible]守不敢出漢書高帝紀乃[illegible]門[illegible]守音狩

視　史記文帝紀[illegible][illegible]漢書同

福　史記龜策傳邦福重寶音副藏也

注　史記[illegible]書西至于注[illegible]天官書[illegible]志作[illegible]

[illegible]　史記[illegible][illegible]傳[illegible]同[illegible]石[illegible]書

詩　史記自序[illegible]伍子胥傳[illegible]

[illegible]　史記[illegible][illegible]氏作[illegible]太史公自序[illegible]

講　史記[illegible]日[illegible]傳[illegible]和也[illegible]子[illegible]如字

呴　史記[illegible]耳[illegible]而紀[illegible]飛[illegible]

茂　漢書董仲舒傳書云茂哉茂哉尚書作懋

區　漢書五行志區霿無識者口豆反

屚　漢書地理志苟屚與漏同交趾縣名

瀆　史記齊世家遂殺子糾于笙瀆音豆語[illegible][illegible]室本作莘聲相近又執太子牙于句瀆之丘

五十二沁

[illegible]　史記王子侯者年表[illegible]婦音侵

寖　漢書劉向傳災異寖甚

浸　漢書嚴延年傳浸浸日多漸也

[illegible]　史記河渠書[illegible][illegible]可行身有餘則用[illegible][illegible]

寖　史記佞幸傳久之寖與中人亂

[illegible]　漢書武帝紀[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]志西南出[illegible]數百里古浸字

寖　漢書禮樂志載王吉言恩愛寖薄古浸字

[illegible]　漢書元帝紀[illegible][illegible][illegible][illegible]理志[illegible][illegible][illegible]子[illegible]邑[illegible][illegible]改名因始子[illegible]反又[illegible]曰五湖廣陵王胥傳[illegible][illegible]寖字[illegible]等古

喑　史記淮陰侯傳項王喑噁叱咤千人皆廢于禁反漢書作意烏猝嗟

補遺

[illegible]　漢書外戚傳又恩[illegible][illegible]寖廣傳[illegible]劉向傳又[illegible]衆口之寖潤

[illegible]　史記[illegible][illegible][illegible][illegible]官事[illegible]以[illegible][illegible]

[illegible]　漢書[illegible][illegible][illegible]寖同[illegible][illegible]山[illegible][illegible][illegible][illegible]與[illegible]

任　漢書趙倢伃傳[illegible][illegible]鉤弋子任身十四月迺生

吟　史記淮陰侯傳雖有舜禹之智吟而不言不如瘖聾之指麾也巨禁反又音琴

陰　漢書霍光傳[illegible][illegible]于大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]傳陰書之逆師古曰謂覆蔽之無音當讀爲蔭庇字

五十三勘五十四闞

感　漢書張安世傳何感而上書歸衛將軍富平侯印胡闇反春秋左氏傳子蔡爲感音憾

晻　漢書元帝紀三光晻昧與暗同

闇　史記律書闇于大較越世家愚者闇成事與暗同　補遺　漢書終軍傳明闇之徵

儋　史記淮陰侯傳守儋石之祿正義作一擔都濫反漢書蒯通傳儋石貨殖傳漿千儋丁濫反一儋兩甖人儋之也

唉　漢書王吉傳婦取東家棗以唉吉　補遺　史記[illegible][illegible]傳[illegible][illegible]以唉音[illegible]唱同

[illegible]　史記[illegible][illegible]傳約趙惠文王別[illegible]連楚[illegible][illegible]從[illegible]秦與[illegible]同

倓　史記秦紀未[illegible][illegible][illegible]

監　史記封[illegible]書東平陵監吉國　補遺　[illegible][illegible]在五十入稻今[illegible]漢書郊祀志同

補遺

淦　漢書地理志豫章郡新淦音紺又古含反[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

監　史記齊世家田常成子與監止俱爲左右相[illegible][illegible]止

[illegible]　漢書[illegible][illegible]傳[illegible][illegible]不[illegible][illegible]者不永事

[illegible]　史記[illegible]世家事以齊[illegible]天下故

五十五豔五十六㮇五十七釅

掞　漢書禮樂志長麗前掞光耀明[illegible][illegible]字音豔

炎　史記天官書[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]漢書天文志[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]其氣[illegible]以[illegible]之[illegible]戶[illegible]出四五丈[illegible]丁[illegible]同五[illegible]傳

饜　上[illegible]饜[illegible]之[illegible][illegible]同[illegible][illegible][illegible][illegible]饜

猒　史記[illegible][illegible]猒[illegible]天下[illegible]士[illegible]同[illegible][illegible]猒同

阽　漢書[illegible][illegible]阽[illegible]死亡[illegible]古曰[illegible]二音[illegible][illegible]之

[illegible]　漢書[illegible]王子[illegible]日[illegible][illegible][illegible][illegible]失[illegible]借字[illegible]

儋　漢書[illegible]其食貨志古[illegible]字

補遺

猒　史記平準書貧者或不厭糟糠[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不厭飫也漢書鮑宣傳食民菜色不厭

[illegible]　漢書郊祀志今[illegible]至甘泉[illegible]未報[illegible][illegible]出[illegible][illegible]反少意也

[illegible]　史記[illegible][illegible]紀[illegible]河旁[illegible]漢書[illegible]面守

[illegible]　史記高帝紀[illegible][illegible]如傳[illegible]

塹　史記司馬相如傳[illegible]漢書陳湯傳[illegible]

五十八陷五十九鑑六十梵

氾　漢書武帝紀河水決濮陽氾郡十六賈誼傳氾[illegible]不繫之舟[illegible]劍反　補遺　史記賈生傳同

氾　史記司馬相如傳氾[illegible][illegible][illegible]劍反漢書伍被傳氾[illegible]字同

補遺

風　史記吳世家音楚風又音泛

氾　史記高祖紀位于氾水之陽三代世表以爲氾[illegible]同敷劍反今[illegible]本作[illegible][illegible]字在五十七[illegible]今從舊本在六十梵今從舊表

班馬字類第四

班馬字類第五

入聲（補遺附）

一屋

僕遬（漢書息夫躬傳僕遬不足數上步木反下古速字）

㬥（史記蕭相國世家暴衣露蓋薄報反崔駰傳暴其所長音僕露也春秋左氏傳暴骨以逞孟子秋陽以暴之補遺漢傳同）

欶（史記杞世家子欶立是爲出公音速）

遬（史記禮書輕利剽遬漢書宣紀鄉數呼遬累畢于古速字）

匵（漢書楊王孫傳窾木爲匵即櫝字補遺首五行志乃匵去之累平王傳匵王賓于匿中）

谷（史記匈奴傳左右谷蠡王音鹿蠡漢書宣帝紀同）

復（漢書郊祀志復道韻曰讀補遺史記始皇紀爲復道自阿房渡渭漢書首高帝紀從復道上）

錄（史記蕭相國世家錄錄未有奇節平原君傳毛遂曰公等錄錄音祿說文錄錄獨從之貌漢書蕭曹贊師古曰錄鹿鹿言在凡庶之中也夫傳帝在即錄錄出黠群罷也）

復（漢書郊祀志臣衞龍祠不應也漢或復重扶目反與複重同）

複（漢書高帝紀復而勿租役又皆復其身方目反除其與役也集謝作復遣作復補遺史記始皇紀皆復不事十歲）

虙（史記封禪書虙羲封泰山漢書司馬相如傳青琴虙妃讀作伏史記作宓補遺漢書首五行志虙犧氏繼天而王）

宓（史記趙世家宓戲神農教而不誅漢書百官表易叙宓羲神農音伏字本作虙轉寫訛謬耳）

服（史記賈生傳有鴞飛入賈生舍止于坐隅楚人命鴞曰服漢傳服飛入誼舍讀作鵩）

繆（史記魯世家太公召公乃繆卜徐廣曰古書穆字多作繆孟子魯繆公周穆王漢書異姓王表章交繆獻補遺首秦紀逸文以著倂幸于）

宿（漢書宣帝紀宿夜憂勞讀作夙）

目宿（漢書西域傳罽賓國有目宿大宛傳有善馬書目宿讀作苜蓿補遺舊表下字今增）

鬻（漢書賈誼傳鞭其鬻者有鬻千六反董仲舒傳以遁楚民子育反補遺史記燕世家王鬻之以足音同）

叔（漢書昭帝紀黼太常得以叔粟當賦蕭作黃文文志三叔爲孟康曰胡豆成也）

鬻（漢書文帝紀孤寡當稟鬻者武以陳粟之六反與粥同）

孰（史記六國表西方物之成孰樂書亭毒蘇秦傳孰計之漢書律歷志御成孰可章度也讀作熟爲五王傳灌爵單孰瞍吴曰云云）

畜（漢書象帝紀壽稸貨誼傳畜孤宿廢爾曰蓄補遺史記周紀居者爾畜藏樂書忍畜聚之臣貨殖傳民好畜藏陶古禮曰書）

稸（史記蔡澤傳力田稸積漢書貨殖傳稸足功用音蓄）

毓（漢書五行志孕毓根核與育同）

僇（史記文帝紀異章服以爲僇漢書五行志執而僇之與戮同季布傳贊云古戮字補遺史記夏本紀不用命僇于社）

粥（史記五帝紀孔遜彌粥音育漢書谷永傳弗粥）

粥（史記孔子世家粥羔豚者弗飾賈輿黨同周禮巫馬馬死則使其賈粥之）

鞠（漢書藝文志蹴鞠巨六反枚乘東方朔傳作蹴鞠霍去病傳蹋鞠）

奧（漢書五行志顏劉但與王森得南岳太傳典致時奧於六反補遺史記宋世家曰奧曰寒）

補遺

鹿（漢書楚義傳少虛之有元后傳元城東有五鹿之虛即沙鹿也餘作沙麓）

角（史記留侯世家角里先生乾記作甪里漢書王貢傳角里先生音祿索廣韻音鹿鄉蕩四皓名）

偪（漢書古今人表偪馬子郎偪陽子）

睦（史記司馬相如傳睦睦睦蹙漢書作穆穆）

垘（史記天官書川塞谿垘音服漢書天文志同注微遽也）

犕（史記鄭世家周襄王使伯犕請滑音職即俯服也）

數（漢書王子侯表臨樂敦侯菟師古曰飢字或音七約反又作彼小樓字）

宵（史記三王世家毋邇宵人索隱音讀本小人也漢書廣陵王胥傳同無音）

戚（史記高祖紀走手賦將毒反又節字又干芏反）

腷（漢書五行志瑜謗不任事音僅悅之誰）

僇（漢書季布傳贊饑僇荀茍而不枝古識字）

鬻（漢書藝文志鬻鬻熊）

粥（漢書古今人表楚粥拳音鬻）

鬻（史記樂書毛者孕鬻注生也）

玉（史記武紀公玉帶上黃帝明堂圖索隱曰或音肅軌氏語鑠反說文音青漢書郊祀志讀如字）

穀（漢書王莽傳其夕穀風迅疾從東來師古曰即谷風也）

阸（漢書地理志汧注芮阸與鞠同詩芮鞫之即鞫詩作芮鞫）

鞠（史記鞫鞫傳鞫武音鞠又如字）

奧（史記夏紀四奧既居尚書作隩舊字）

二沃　三燭

毒（史記西南夷傳身毒國音乾篤索隱曰身音捐青乾毒音篤即天竺也所謂浮圖胡也）

屬（史記天官書乃氣下屬地者三千里傳也漢書爲帝紀乃以第史董之趨反）

趣（漢書高帝紀令趣翰節讀作促書瓊史記天官書趣兵音促）

趣（漢書高帝紀因趣丞相急定功行封遣曰促史記項羽紀懷趙齊兵業書衞音趣數頰志蚓趣傳爲趣劾騎下易）

戲

蹴（漢書蹴充傳手足戲上音殘下竹足反）

谷（史記貨殖傳畜至用谷量馬牛谷音欲補遺漢書貨殖傳同無音）

補遺

偕（史記三代世表帝偕卽嚳字）

糅（史記周紀繫耳趙世家糅耳漢書郊祀志糅耳）

屬玉（漢書宣帝紀郊祀志屬玉觀晉灼曰屬玉水鳥似鵁鶄以名觀也司馬相如傳屬玉史記作鸀鳿）

檋（史記夏紀山行乘檋居足反漢書溝洫志山行則梮韋昭曰梮謂以鐵如錐頭長半寸施之履下）

攫（史記田敬仲世家以爪持也許見反又九縛反）

四覺

殼（史記李斯傳方作殼之殼漢書賈誼傳音角）

較（史記律書大較又音角漢書其較然著明）

覺（齊悼惠王世家古岳反）

揥（漢書李廣傳數奇師古曰奇隻也不偶也）

推（漢書五行志推其人眾口角反）

榷（漢書武帝紀初榷酒酤韋昭曰以木渡水曰榷）

藐（漢書賈誼傳藐諸生臣瓚曰藐遠也）

齺（史記酈生傳握齺好荷禮）

齵（史記司馬相如傳齵齵齺齺）

鷟（漢書孔光傳鸑鷟）

踔（漢書貨殖傳上谷至遼東地踔遠）

吮（漢書鄧通傳上嘗病癰鄧通常為上嗽吮之）

補遺

殼（史記始皇紀皆學之不遊其門）

逴（史記霍去病傳逴行殊遠）

嫚（史記張蒼傳以列侯嫚漢書作嬻）

灌（史記武帝紀賈灌漢書作灌）

嶽（史記五帝紀四嶽漢書郊祀志作岳）

擢（史記司馬相如傳擢搖）

駮（漢書司馬相如傳駮）

樸（漢書文帝紀天下元先樸）

五質

六術

七櫛

郁（史記吳王濞傳郁郁漢書作郁）

桼（漢書貨殖傳漆）

趣（漢書孝王傳趣出入）

拂（史記夏紀拂于大麓）

扶（漢書五行志其稅扶）

栗（漢書溝洫志栗）

臬（漢書律曆志臬）

失（漢書五行志失之）

佚（史記五帝紀佚）

軼（史記五帝紀軼）

軼（漢書司馬遷傳軼）

溢（漢書食貨志溢）

謚（史記謚）

衕（史記衛將軍驃騎傳）

衞（史記）

紼（史記孝文紀紼）

率（漢書）

昳（漢書）

疋（漢書）

補遺

節（漢書）

洪（史記）

佚（史記）

窒（史記孔子世家）

臬（漢書）

茀（漢書）

拂（漢書）

噎（漢書律曆志）

軋（史記）

矞（漢書司馬相如傳）

秫（史記）

秫（史記）

涑（漢書地理志）

臺（史記）

八勿

九迄

殼（漢書）

殼（史記）

拂（史記）

詘（史記）

屈（漢書）

屈（史記）

紃（史記）

歿（史記）

佛（漢書）

補遺

弦（漢書）

紼（漢書）

沸（史記）

滑（漢書）

莆（漢書）

弗（漢書）

棉（漢書）

弗（漢書）

搰（漢書）

忔（史記）

十月

十一沒

粵（漢書）

缺（漢書）

鈌（漢書）

伐（史記）

鞼（漢書）

圽史記王翦傳贊以至圽身音歿**物**史記張蒼傳其心寞幸丞相物故正義音沒**敬**史記封禪書在敬傳中論字或從文**敦**史記河渠書入于敦海漢書武紀東踏執海**卒**史記高紀項羽卒聞覆軍差歌漢書平帝紀居卒時惟賦敘者儐其直當林次生傳卒然早終濵作猝孟子卒然問**騣**漢書騣平傳亦食穀騣耳音若史記音穀**忽**史記司馬相如傳芒芒忽漢書作怳忽**昒**漢書郊祀志冬至昒爽音忽**曶**漢書古今人表中曶司馬相如傳曶爽楊雄傳禪心曶又人曶如神時人音曶之並與忽同**吶**漢書鄭宣傳臣宣吶鈍於辭音訥補遺漢書李廣傳口吶少言亦吶字**堀**漢書鄒陽傳伏死堀穴巖藪之中與窟同**蝟**漢書揚雄傳西壓月蝟音窟補遺別本或作蛸

補遺

戉漢書天文志東井西曲星曰戉即鉞字又作斧戉用梁王欃**厥**漢書古今人表盧臺子厥人黨表**厥**漢書古今人表厥由即厥由**撥**史記孔子世家旍旄羽袚矛戟劍撥鼓噪而至音伐大楯也**吠**史記蘇秦傳革抉吠㕹與瞂同音伐盾也**廢**漢書禮樂志發蒻不廢合韻音發**茀**漢書司馬相如傳晻薆茀音勃史記茀鬱作勃**怫**史記太史公自序五家之文怫異音悖又扶物反亦悖也**勃**漢書楊雄傳勃解之鳥學勃稀同**孛**史記天官書孛臺爲孛亂**浡**史記司馬相如傳瀉木浡出**滑**史記孔子世家滑稽漢書五行志滑夭三川之辭音骨**對**漢書敘傳讒譴以懟對合韻丁忽反**詘**史記曹相國世家擇郡國吏木詘於文辭重厚長者李斯傳辯於心而詘於口古訥字多作此

十二曷十三末

害漢書翟義傳云王莽依周書作大誥予害其不敢替宗云云以作曷詩害澣害否**楬**史記酷吏傳楬以秦楬聲傳呼楬反**猲**漢書王子侯表嗣侯生坐恐猲受賕平城侯禮坐恐猲取雞以令云猲恐世也王莽傳恐猲呼葛反

閼史記張陳餘傳有代兵會夏說閼與音遏余上黨郡傳有代黎漢書同音預**閼**傳令臣雍閼不得上閼烏葛反補遺史記首中山靖王穉閼甘茂傳公仲且躬烏葛反**劌**漢書王吉傳中心製今古恆字**殺**史記楚世家韓公子昧之弑先易反補遺史記首高祖紀韓王信**昧**吳世家昧從世家伐先易反又蘇昧末同**䠥**左氏傳殺梁三王傳末漢書高帝紀**盍**漢書文云王傳蟹宗室**拔**漢書東方朔傳直音也衡**撥**漢書今之奮發之舞步志拔蘭室漢書王嘉傳訣去宗詩謂之都挾反**兗**史記趙世家說兗龍泉首漢書地理志蒲如廉在易州音鄒補遺史記兗州大末志如淵

補遺

大漢書地理志末郡**葛**漢書司馬相如傳張揖注葛**轕**史記司馬相如傳轇轕音葛**昧**史記漢大宛傳昧蔡上音末**眛**史記蔡澤傳王眛上音末下于割反**鶡**史記集頓同鶡冠子音鶡**按**史記蒙恬傳按鶡賓音遏**喝**史記蘇秦傳呼喝反**末**漢書外戚傳末嘉作末**刮**史記太史公自序刮音括史記李斯傳不刮字作不刮**拔**史記孔子世家拔木**之**史記殷本紀以白旗拔之**拔**史記孔子世家拔**何**史記管晏傳何之拔也

十四黠十五鎋

猾史記鄭當時傳猾其讀如夢**介**漢書元傳介居河北音**扴**史記楚世家扴秦漢書**擖**史記天官書北一星曰摩古辖字漢書天文志同詩載脂載牽

補遺

歇史記高祖紀王歇**䫄**漢書王子侯表頞鳥侯信**遻**漢書衛青傳有金之遻**卒**史記平準書卒本作卒

警史記秦紀聞其兵警盡聲史記其兵警**挈**史記游俠傳挈之趙古聲八切亦作契**截**史記蘇秦傳陸斷牛馬水截鵠雁郎截字漢書宣帝紀斬首虜司馬相如傳截音截

十六屑十七薛

戴漢書孔光傳作大**載**漢書地理志四載補遺志引案詩車轔四載小戎在前之載鄭箋**佚**漢書地理志西載令出漢書楊雄傳佚與人左氏傳**軼**史記司馬遷傳軼其書封也**訣**漢書陳遵傳讀樂誅**絜**漢書陳勝傳賈長絜大謂圍而之補遺史記始皇紀同下結反**餮**漢書賈山傳以本在前古饕字今作饕**缺**史記竇嬰傳缺以政皇**蔑**史記孫寶傳作蔑**禼**漢書禼作殷**契**漢書三代世表王褒傳禼刜荊**契**漢書東方朔傳補遺**楔**漢書司馬相如傳楔**頁**古史記敘傳纂**揳**漢書揳**𣞤**不可書**擸**漢書擸**掘**史記貨殖傳徐廣曰古掘字**薨**書史記

劌史記灌夫傳**炳**漢書**䓣**漢書**詰**史記**軼**史記**徹**漢書**遮**文**列**史記**說**漢書

鴂史記孟荀傳補遺漢書

歆（漢書揚雄傳[illegible]文之[illegible]歆兮昌悅反）棨（史記高帝紀中泉棨更漢書同又東鄉傳質召三老豪桀會計事與傑同）批（史記孫吳傳批亢擣虛白結反[illegible]批其[illegible]截漢書司馬相如傳批巖衝擁王莽傳批[illegible]步結反[illegible]子批大邪）奧（漢書賈誼傳奧[illegible]無[illegible]結反[illegible]音后戶之[illegible]首[illegible]割取之王嘉傳[illegible]）劃（漢書賈誼傳[illegible]去讀曰劃[illegible]也補遺史記張耳傳吏治榜笞數千漢[illegible]傳作[illegible]丁[illegible]反）補遺 佚（史記十二諸侯年表四國佚興更為伯主）蘗（史記司馬相如傳[illegible]）絜（[illegible]漢書郊祀志[illegible]）泄（史記屈原傳井泄不食易作井渫）渫（漢書食貨志先[illegible]列反散也）[illegible]（漢書[illegible]先列反[illegible]）哲（漢書于定國傳[illegible]日當作析獄[illegible]也）絜（史記五帝紀[illegible]絜誠以祭[illegible]）微（史記司馬相如傳[illegible]）泥（史記[illegible]傳[illegible]）[illegible]（史記天官書[illegible]）蜺（漢書[illegible]）快（史記[illegible]傳[illegible]）稅（史記[illegible]）烈（史記[illegible]列傳[illegible]）[illegible]（漢書[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）

十八藥十九鐸

櫟（史記項羽紀嘗有櫟陽逮漢書高帝紀都櫟陽補遺史記[illegible]秦紀櫟陽今萬年是也）遽（漢書李尋傳[illegible]讀曰遽[illegible]）爵（史記[illegible]世家[illegible]補遺漢書宣帝紀[illegible]泰山公孫弘[illegible]）（西域傳）（孔[illegible]傳）噱（史記司馬相如傳[illegible]芝英正義才笑反漢書才[illegible]反）

耀（漢[illegible]鑠文志[illegible]金焉及與鑠同謂[illegible]也）焯（漢書[illegible]傳焯其[illegible]古灼字[illegible]反）繳（史記留侯世家雖有矰繳[illegible]）淖（容貌淖約[illegible]史記司馬相如傳[illegible]）婥（史記司馬相如傳婥約[illegible]）勺（[illegible]）勺（[illegible]）著（史記[illegible]）郤（史記[illegible]）[illegible]（史記[illegible]）扁（史記[illegible]）蹻（漢書[illegible]）[illegible]（[illegible]）斮（[illegible]）度（[illegible]）魄（[illegible]）柘（[illegible]）槨（[illegible]）雒（[illegible]）落（[illegible]西域傳[illegible]）落（[illegible]）格（[illegible]）格（[illegible]）搏（史記[illegible]）莫（史記[illegible]）膊（[illegible]）作（[illegible]）咢（[illegible]）

鄂（漢書[illegible]其[illegible]天文志[illegible]）諮（[illegible]）補遺 簿（史記[illegible]）敫（[illegible]）芍（[illegible]）杓（[illegible]）箬（[illegible]）若（[illegible]）落（史記[illegible]）踔（[illegible]）格（[illegible]）駱（漢書[illegible]）路（[illegible]）駱（[illegible]）[illegible]（[illegible]）額（[illegible]）旁（[illegible]）薄（史記[illegible]）薄（[illegible]）鄭（[illegible]）郝（[illegible]）[illegible]（[illegible]）昨（[illegible]）措（史記[illegible]世家[illegible]）趞（[illegible]）莫（[illegible]）

幕（史記匈奴傳益北絕幕漢書武帝紀絕幕王莽傳沙漠）笮（史記貨殖傳邛笮西南夷傳自筰以東漢書作莋）咢（漢書韋賢傳咢咢黃髮注直言也）咢（漢書王褒傳越砥斂其咢卽與鍔同蕭望之傳廉鍔鍔）咢（史記楚世家熊咢咢音鄂亦作鄂）鄂（史記趙世家徒聞唯唯不聞周舍之鄂鄂商君傳千人之諾諾不如一士之諤諤）鄂（史記天官書作鄂）鄂（漢書[illegible]）膈（史記[illegible]）餺（[illegible]）

二十陌二十一麥二十二昔

伯（史記酷吏傳置伯格長音陌漢書食貨志阡陌）佰（漢書匡衡傳以閩陌爲界）貊（漢書貨殖傳[illegible]漢書地理志貊）陌（[illegible]）柏（史記河渠書[illegible]）死（史記李斯傳[illegible]）澤（史記天官書[illegible]）奭（史記[illegible]）假（史記[illegible]漢書[illegible]）額（漢書霍光傳[illegible]）措（史記梁孝王世家[illegible]）

齰（[illegible]）郤（史記田儋傳[illegible]漢書[illegible]）卻（漢書項羽傳[illegible]）據（史記呂后紀[illegible]）攫（漢書五行志[illegible]）簽（史記五帝紀[illegible]）笧（史記尹侯[illegible]）剡（[illegible]）册（漢書[illegible]傳[illegible]）

脹（史記樂書[illegible]）適（史記秦紀適治獄吏不直者築長城漢書文帝紀適見于天張革反酈食其傳令適卒守成皐補遺漢書項羽傳賈誼論謫戍之衆不亢于九國之師）聶（[illegible]）磔（[illegible]）鬲（[illegible]）睨（[illegible]）尼（[illegible]）睨（[illegible]）蜩（[illegible]）澤（史記河渠書[illegible]）

𢲸（[illegible]漢書[illegible]）搤（史記[illegible]）刺（史記[illegible]）借（史記[illegible]）籍（史記[illegible]）輅（史記[illegible]）蹟（史記[illegible]）蹏（[illegible]）睪（史記[illegible]）郝（史記[illegible]）醳（史記[illegible]）跖（漢書[illegible]）跡（漢書[illegible]）石（漢書[illegible]）射（史記[illegible]）擿（史記[illegible]）释（漢書[illegible]）嗌（[illegible]）

澤（史記孝武紀祭黃帝冢橋山澤兵須如[illegible]亦謂[illegible]上音也須如地名）釋（漢書王尊傳[illegible]）辟（史記項羽紀人馬俱驚辟易數里[illegible]）辟（[illegible]辟讀曰闢詩曰辟國百里）辟（[illegible]）辟（[illegible]）辟（[illegible]）薜（[illegible]）液（[illegible]）

補遺

栢（史記秦紀[illegible]漢書[illegible]）柏（[illegible]）貘（[illegible]）適（史記[illegible]）魄（史記[illegible]）酢（[illegible]）蹠（[illegible]）搏（史記[illegible]）尺（史記[illegible]）素（史記[illegible]）阸（史記[illegible]）核（漢書[illegible]）檗（[illegible]）[illegible]（[illegible]）藉（史記[illegible]）[illegible]（[illegible]）舄（漢書[illegible]）掖（史記[illegible]）亦（史記[illegible]）昔（史記[illegible]漢書[illegible]）易（[illegible]）

易 漢書揚雄傳由僮弟行易台蘭弋赤反

澤 史記太史公自序且生嘗釋漢傳作無釋逆音亦

夕 史記晉世家射夕姑音亦即射姑書

亦 漢書古今人表姑人射亦

繹 史記大宛傳鳶逆發繹撒康 漢公亦姑即為射鳶繹傳遊

涕 史記居漢書張家傳曰發逆

躲 漢書世家索隱曰南日青亦

射 史記律歷志六書無射

盾 漢書律歷志日宋五行志

胄 漢書郡書河晉書夷傳

躍 史記司馬相如傳躍

鄖 漢書高紀之鄖析鄖

辟 史記夏紀鄭公吉辟

辟 漢書王莽傳安辟為新嘉辟師古日辟君也

辟 漢書表古今人

辟 漢書何武傳辟陽侯雅

二十三錫

戚 漢書高傳王莽傳同居

慼 史記名書

廊 漢書轉禽志

辟 漢書大傳華辟 天

眽 漢書補

鍉 漢書王商傳

惄 漢書古作字

翟 史記貨殖傳翟翟周史記

適 史記漢書宣帝紀

適 史記晉世家適大子

適 漢書之田宮王人鼓

適 之書漢世家

摘 漢書之疾以慶

俶 漢書律歷志俶

晛 史記晛

鶂 漢書五行志

赫 漢書小外戚傳孝成趙皇后傳

擊 作擊

敫 史記索隱音擊與激同之擊

補遺

宿 史記世家二十二家將宿舍於宿

戚 史記家書高石君傳

歷 史記正月

歷 史記歷律

歷 漢書律歷志

逷 漢書千古今人表

玓 史記吐元玓

擽 史記江周

樂 史記世家

檪 史記

轒 漢書

適 史記漢書

二十四職　二十五德

仄 漢書五行志旁仄

仄 傳陵夷

畟 漢書

嗇 漢書禍史

嗇 史記

穡 史記

飭 漢書

極 漢書

殛 史記

革 史記漢書

意 音則

偪 史記

偪 漢書

惡 史記

睦 漢書

貸 史記

服 史記中

伏 漢書

墨 史記

冒 史記

蜮 漢書

或 漢書

補遺

服 史記

飭 史記

朸 漢書

勒 史記

食 漢書高帝紀

仄 史記

式 史記

識 史記

冒 漢書

賁 史記

賁 漢書

螷 史記

二十六緝

揖 史記

揖 史記始皇紀

輯 史記

楫 度漢書

溼 史記

瓤

什 漢書

歙 漢書

翎 漢書

急（史記周紀襄王告急于晉）

邑（史記商君傳安能邑邑待數十百年漢書杜欽傳悒邑集之邑於邑也[illegible]傳哀帝時內邑邑）

補遺

輯（漢書朱雲傳勿易因輯之以旌直臣音集）

颯（史記司馬相如傳蒞颯翕音立漢書同又游俠陳遵傳劉颯音同）

闒（史記商君傳[illegible]所及反索隱曰闒亦作級音同）

噏（漢書揚雄傳噏青雲之流瑕兮飲若木之露英）

煜（漢書[illegible]附燿營其閭于及反又音育）

汁（史記高祖功臣表汁方侯漢書功臣表汁防侯雍齒志廣漢郡汁方音十）

二十七合　二十八盍

帀（漢書高帝紀遲明圍宛城三帀）

搚（漢書鄒陽傳范雎折搚古拉字補遺史記魯世家搚其脅春申君傳折頸搚頤）

葉（史記[illegible]列侯宗室[illegible]葉也）

內（史記陳丞相世家予酒肉之資以內婦漢書地理志[illegible]內絕音納孟子若已推而內之溝中補遺史記秦始皇紀百姓內粟千石拜爵一級漢書高后紀持節矯內勃北軍）

補遺

合（漢書王子侯表合陽侯喜諸侯王表郃陽侯喜）

蓋（漢書蕭望之傳致白屋之意謂白蓋之屋以茅覆之音合）

浩（漢書地理志金城郡浩亹音合門師古音閤）

闒（史記衛霍傳穿域闒鞠[illegible]與蹋同）

榻（史記貨殖傳榻布皮革[illegible]合反漢書作荅布[illegible]云白疊也）

荅遝（漢書司馬相如傳荅遝離支史傳作榙㮯[illegible]音同）

於邑（史記聶政傳乃於邑曰其是吾弟與[illegible]漢書武帝紀贊言之可爲於邑上音烏下烏合反）

二十九葉　三十帖　三十一業

猒（史記高祖紀以厭當之一涉反當丁[illegible]反漢書厭塞也補遺史記之一本或書作厭音同）

厭（漢書辛慶忌傳折衝厭難一葉反[illegible]厭而不[illegible]一涉反春秋左氏傳以厭之也）

暎（史記扁鵲傳[illegible]）

輒（漢書元后傳[illegible]楚人呼[illegible]）

踕（史記衛世家子踕伯立音捷）

攝（漢書嚴助傳天下攝然奴協反安也）

執（漢書陳咸傳豪彊執服虔曰慹之涉反）

慹（漢書[illegible]之涉反）

躡（漢書禮樂志躡浮雲音攝言天馬上躡浮雲也）

沾（史記魏其侯傳沾沾自喜耳正義音[illegible]也補遺或音帖尺占反漢書音他兼反）

諜（史記張釋之傳豈斅此嗇夫諜諜音牒[illegible]多言也）

喋（漢書文帝紀新喋血京師大頰反史記作啑正義音[illegible]廣雅云喋[illegible]履也師古曰本字當作蹀謂履踐之補遺史記魏豹彭越傳贊喋血乘勝）

叶（漢書五行志叶用五紀古叶字）

俠（漢書禮樂志俠嘉夜[illegible]挾同[illegible]芳草叔孫通傳俠陛數百人補遺史記刺客傳韓相俠累古挾字叔孫通傳同）

唊（史記[illegible]）

愜（漢書文帝紀天下人民未有愜志音篋滿也快也）

倢（漢書外戚傳倢伃音接補遺[illegible]昭帝紀倢伃）

補遺

慴（史記項羽紀一府中皆慴伏之涉反）

楪（史記西南夷傳北至楪[illegible]漢書司馬相如傳作葉[illegible]）

嶫（[illegible]上音雜下五合反埤倉上士劫反下魚[illegible]反字林[illegible]）

讘（史記三代世表余讀諜記[illegible]）

墊（漢書地理志[illegible]墊江音重疊之疊）

摺（漢書古今人表[illegible]王摺音[illegible]）

慊（史記[illegible]先王[illegible]）

三十二洽　三十三狎　三十四乏

陿（漢書景帝紀郡國或[illegible]）

陜（[illegible]）

陿（[illegible]）

袷（史記匈奴傳[illegible]）

唼（[illegible]）

啑（史記孝文紀[illegible]新啑血京師[illegible]呂后紀[illegible]與高帝啑血盟[illegible]）

臿（漢書溝洫志舉臿爲雲補遺史記[illegible]）

押（漢書[illegible]）

厭（漢書五行志地震隴西厭四百餘家一甲反）

頰（漢書五行志頰谷之會音夾）

補遺

柙（漢書平帝紀義陵寢衣在柙中匣也語虎兕出於柙）

臿（漢書司馬相如傳[illegible]）

插（史記田單傳身操版插與士卒分功）

陜（史記李斯傳逮秦地之陜隘漢書郊祀志谿谷中陿阸）

匧（漢書文三王傳虎兕出於匧語作柙）

竇（漢書董仲舒傳[illegible]）

班馬字類第五

班馬字類近本行世者有大字不分行本小字分行本諸種暨翁覃谿學士班馬字類附記一卷刊於所著兩漢金石記之末尤徵辨核而覃懷李氏嘗爲之補遺其書梓於景定間每韻先載婁書後附補字並有移正原文之失者今舊刻不可得見流傳者惟鈔本亦不多有此張氏藏書志言傳本絕稀藏書家幾無有知其名者故亟著於錄也是本有玉蘭堂及滄葦諸印知爲前明長洲文氏所藏後嘗入泰興季侍御家者其間命不作命刃不作刃足免翁氏之抨擊洵善本矣爰梓之以廣其傳而所載婁書字數注文與行世本互有增損或各據所見或出李氏更定均未可知因悉仍其舊未敢輒易亦足資讀者之攷訂爾

道光二十九年己酉冬日海昌蔣光煦識

字通

李從周編

書有六體或指其事或象其形或諧諸聲或會以意或轉注相授也或假借相成也凡以極天地萬物之變而與八卦九章竝行於兩間者也古之教必由小學將以參稽象類涵養本初爲格物求仁之本此如兵法遠交近攻具有次第其在學者孰非所當知而後世師友道缺高者騖於上達卑者安於小成於是禮樂射御數咸失其傳焉乃有以書學名者則僅出於一伎一能之士而他亾所進也余病此已久一日彭山李肩吾以一編書示余大較取俗之所易諭而不察焉者以點畫偏旁粹類爲目而質以古文名曰字通凡余所病於俗者皆已開卷瞭然徐而卽之則肩吾蓋嘗博觀歷覽而能返諸義理之歸者也嗚呼斯豈一伎一能者比乎肩吾請敘所以作余又謂之曰子之爲是也傷小學之湮微而古文之不復見也雖然子亦知其然乎自秦斯高以來是學也往滯於偏旁訓故而不知進於大學之歸故非徇末以流於藝則必曲學以誤其身且自近世博通古文宜莫如夏文莊以會意一體貫通六書王文公亦自謂有得於今文矣迨其所行俱不若未嘗知書者遂使世以書爲不足學此豈書之罪耶范忠文司馬文正類篇之作比音擇字其明於五音之輕重八體之後先視夏若王殆若過之而學術行誼爲世標表蓋二老繇下學而充之者也夏若王則敝文字滯佔畢以終其身焉耳肩吾其必有擇於斯矣乎肩吾曰善其遂以識諸篇端也肩吾名從周嘉定十有三年夏六月癸酉[illegible]白鶴山人魏了翁書

字通

字而有隸蓋已降矣每降而輒下不可不推本之也此編依世俗筆勢質之以說文解字作楷隸者於此而推之思過半矣名之曰字通

彭山李從周

上一點類（凡一之屬在上者象天在下者象地）

文十四

一（於悉切惟初太極道立於一元字从此）

丄（古文上指事時掌切辛旁示帝等字从此）

入（入人汁切內也象从上俱下也亡字从此衣文交高等字亦如此作）

大（大徒蓋切天大地大人亦大故大象人形奇亦等字从此）

亣（籀文大改古文他達切立字从此）

丶（丶知庾切有所絕丶而識之也主音等字从此）

𠫓（𠫓他骨切不順忽出也从倒子充育等字从此）

云（云王分切古文雲省雨象雲回轉形魂字从此）

㞢（之止而切出也象艸過屮枝莖益大有所之一地也）

永（永榮丙切長也象水巠理之長）

戶（戶侯古切半門曰戶象形）

良（良呂張切善也从畐省亡聲）

齊（齊徂兮切禾麥吐穗上平也象形）

雝（雍於容切雍[illegible]也从隹邕聲自之字以下六字今書从一點作）

立字類（中一點類）

文六

立（立力入切住也从大立一之上端靖等字从此）

奇（竒渠羈切異也一曰不偶从大从可）

辛 辛去虔切辠也从干二二古文上妾童龍童音等字从此

帝 帝都計切諦也从上朿聲

咅 咅他候切相與語唾而不受也从否从丨否亦聲倍部等字从此

彥 彥魚變切美士有文人所言也从彣厂聲產字从此省

广字類　文四

广 广魚檢切因广為屋象對刺高屋之形

疒 疒尼格切倚也象倚箸之形今書作疒

鹿 鹿盧谷切獸也象頭角四足之形

庚 庚古行切位西方象秋時萬物庚庚有實也說文古文兵作倷从人収干疑有庚聲

宀字類　文四

宀 宀武延切交覆深屋也象形家室等字从此

𠔾 古文終職戎切牢字从此取其四周帀

宁 宁直呂切辨積物也象形

它 它託何切虫也从虫而長象冤曲垂尾形上古草居患它故相問它乎

上四字今書同作宀

方字類　文三

方 方俯良切併船也象兩舟省總頭形杭放等字从此

㫃 㫃於幰切旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也旌旗等字从此徐鉉曰當作丂相承多一畫

於 古文烏哀都切象形轉借為於字上三字今書同作方

旁一點類　文十

弋 弋與職切橜也象折木衺銳著形从丿象物挂之也戈弌等字从此

戊 戊莫候切中宮也象六甲五龍相拘絞成戊等字从此

犬 犬苦泫切狗之有懸蹏者象形戾犮等字从此

又 又于救切手也象形三指者手之列多略不過三也尤甫等字从此

叉 叉初牙切手指相錯也从又象叉手之形

朮 朮食律切秫稷之黏者从禾术象形或省禾

卜 卜博木切剝龜也象灸龜之形卟貞占外等字从此卤字亦如此作義異

虍 虍荒乎切虎文也象形

兔 兔湯故切獸名象踞後其尾形冤逸等字从此莧字亦如此作

丅 篆文丅乎雅切

上兩點類　此類曾頭羊角各不同　文十七

八 八博拔切別也象分別相背之形兮曾會家等字从此

丫 丫乖買切羊角也象形羌羞養善苟等字从此

干 干古寒切犯也从反入从一羊屰等字从此

水 水式究切準也北方之行象衆水並流中有微陽之氣益字从此

火 火呼果切燬也南方之行炎而上象形倂字从此

弟 弟徒禮切韋東之次弟也从古文韋之象

䕫 䕫渠追切神魖也如龍一足从夊象角手人面之形

竝 竝蒲迥切併也从二立

幷 幷府盈切相从也从从开聲

兼 兼古甜切幷也从又持秝

兹 兹子之切黑也从二玄一字作𢆶从艸玆省聲

歬 歬昨先切不行而進謂之歬从止在舟上今書相承作前乃成歬字

差 差楚皆切貳也从左从𠂹

箸 箸遲倨切飯攲也从竹者聲

谷 谷古祿切泉出通川為谷从水半見出於口

父 父扶雨切矩也从又舉杖

𦣻 首書九切頭也巛象髮謂之鬊鬊即巛也今書作首

中兩點類　文五

八 注見上麥詹啇肩等字从此

儿 儿如鄰切仁人也古文奇字人象形皃夌夏㚖等字从此

壴 壴中句切陳樂立而上見也从屮从豆嘉喜等字从此

干 注見上善奔等字从此

交 交古爻切交脛也从大象交形䙴絞等字从此

下兩點類　此類俗書謂之其脚互見本字類　文九

六 六力竹切易之數陰變於六正於八从入从八冥字从此

丌 丌居之切下基也薦物之丌象形其典畀巽等字从此

𠬞 𠬞居竦切竦手也从𠂇从又共具畀等字从此

貝 貝博蓋切海介蟲也象形

只 只諸氏切語已詞也从口象氣下引之形

儿 注見上皃頁等字从此

𤯍 古文光古黃切黃字从此

寅 寅亦眞切髕也下作人未詳解字意

眞 眞側鄰切僊人變形而登天也从匕从目从乚八所乘載也

旁兩點類　文六

二 二而志切地之數也从偶次勻等字从此於太亦如此作

仌 仌筆夌切凍也象水凝之形凌冷等字从此仌字當只如此作冰乃是凝凝乃俗字

俎 俎側呂切禮俎也从半肉在且上音

从殘肉與組同說 叉 叉側巧切手足甲也从又象叉形蚤字从此 八 注見上必字从此 弋 注見上

上三點類　文四

巛 巛昌緣切貫穿通流水也深巛之水爲巛邕歹等字从此首巤之字象髮謂之鬌鬌即巛也

巛 注見上游从㫃汓聲古文作遊浮从水从子似由切

小 小私兆切物之微也从八丨見而八分之貞京等字从此

巛 鬍巢巤等字如此作皆是象形

中三點類　文五

巛 注見上至州等字从此

爪 爪側絞切爪也覆手曰爪象形孚爰等字从此

爵 爵即削切禮器也象爵之形

愛 愛烏代切惠也从心旡聲旡从反欠

舜 舜舒閏切艸也蔓地連花象形从舛隸變作舜

下三點類　文八

巛 注見上㐬侃等字从此

㐬 㐬與去同疏流等字从此

糸 糸莫狄切細絲也象束絲之形

京 京舉卿切人所爲絕高丘也从高省口丨象高形

県 県古堯切倒首也

火 注見上票尞等字从此

𡭴 𡭴綺戟切際見之白也从白上下小見

尒 尒兒氏切詞之必然从入丨八八象氣之分散

旁三點類　文三

巛 注見上縱書橫書荳如坎卦今書相承作氵未知下筆

彡 彡所銜切毛飾畫文也象形須尋等字从此

非 非甫微切違也从飛下翄取其相背

木字類　林森等字从此　文八

木 木莫卜切冒也冒地而生東方之行从屮下象其根

朩 朩匹刃切分枲莖皮也从屮八象枲之皮莖也麻枲等字从此

𣎳 𣎳普活切艸木盛𣎳𣎳然象形八聲南沛等字从此與朮字異

朮 注見上述字从此

余 余以諸切語之舒也从八舍省聲

尗 尗式竹切豆也象尗豆生形

保 古文保博抱切

𥨊 𥨊式任切深也一曰竈突也从穴从火从求省今書作罙與冞同用皆非也冞从网从米

示字類　文三

示 示神至切天垂象見吉凶所以示人也从二三垂日月星也祭柰等字从此

禾 禾戶戈切嘉穀也从木从垂省穎稟等字从此

火 注見上票尉等字从此今書同作示

上四點類　文五

米 米莫禮切粟實也象禾實之形[illegible]粥等字从此

釆 釆蒲莧切辨別也象獸指爪分別也番卷奥悉等字从此

炎 炎于廉切火光上也从重火粦字从此

乖 乖古懷切背呂也象

脊肋也脊字从此

㡀 㡀毗祭切敗衣也从巾象衣敗之形徐鍇云今人或上爲小非

中四點類　文五

率 率所律切捕鳥畢也象絲网上下其竿柄也

兆 兆治小切灼龜坼也从卜兆象形

雨 雨王矩切水从雲下也一象天冂象雲水霝其閒也

羽 羽王矩切鳥長毛也象形

鹵 鹵西方鹹地也東方謂之㡿西謂之鹵从西省象鹽形

下四點類上　文八

米 注見上康㬥等字从此

釆 注見上寀字从此

巛 注見上滕泰等字从此

心 心息林切人心土藏象形博士說以爲火藏恭慕等字从此

尾 尾亡匪切微也从倒毛在尸後屬字从此隶眔等字从此

求 求巨鳩切裘皮衣也从衣求聲求古文裘

裘

彔 彔盧谷切刻木彔彔也象形

氺 注見上豪字从此

下四點類下　文七

火 注見上熙然庶黑等字从此魚燕字亦如此作象其尾也

絲 絲息茲切蠶所吐也从二糸顯隰等字从此

無 無武夫切豐也从大从卌數之積也从林木之多也隸變作無按有無字从亡橆聲李斯書只作橆

爲 爲薳支切母猴也其爲禽好爪下腹爲母猴形

馬 馬莫下切怒也象馬頭髦尾四足之形

鳥 鳥都了切長尾禽總名也象形鳥之足似匕从匕烏焉亦如

（此作）豸（豸池尒切獸長脊行豸豸然欲有所司去殺形廌字从此豸字亦如作）

一畫類　文十一

一（注見上篆文具天地之義者多从此）丨（丨古本切上下通也引而上行讀若囟引而下行讀若退）く（く姑泫切水小流也一畎之伐廣尺深尺謂之く）丿（丿房密切右戾也象左引之形徐鍇曰其爲文舉首而申體也）乀（乀分勿切左戾也从反丿乂字弗字从此二字）丿（丿余制切抴也明也象抴引之形弋字从此徐鍇曰其文象丿而不舉首）乀（乀弋支切流也从反丿讀若移也字从此）乁（古文及其立切今凡等字从此）乚（乚於謹切匿也象迟曲隱蔽形亾直等字从此）乚（乚烏黠切元鳥也象形孔乳等字从此徐鍇曰此與甲乙之乙相類其形舉首下曲與甲乙字少異）乙（乙於筆切象春草木冤曲而出乾亂等字从此與尤失尺瓦局竝从此楷隸不復推本矣）

一丿類（八法有掠有啄皆類此）　文廿一

丿（注見上虒厥等字从此）系（系乎計切繫也从糸丿聲繇縣等字从此）人（人如鄰切天地之性最貴者也此籀文象臂脛之形千王等字从此）乇（乇陟格切艸葉也从乑穗上貫一下有根象形託宅等字从此）乑（乑是爲切艸木花葉乑象形）我（我五可切施身自謂也从戈从手手或說古乑字）禾（注見上科程等字从此）禾（禾古兮切木之曲頭止不能上也楷積等字从此）米（注見上番釋等字从此）毛（毛莫袍切眉髮之屬及獸毛也象形毨秏等字从此）手（手書九切拳也象形看失等字从此）夭（夭於兆切屈也从大象形喬犇等字从此）爪（注見上爲孚等字从此）干（注見上舌字从此）氒（氒居月切木本从氏大於末耑从氐省聲）厂（尸后厄等字如此作解云象人之形）禹（禹王矩切蟲也象形）熏（熏許云切煙上出也从屮从黑屮黑熏象）血（血呼決切祭所薦牲血也从皿一象血形）乏（乏房法切春秋傳曰反正爲乏）延（延以然切長行也从㢟丿聲與延字不同延諸盈切）

兩畫類　文七

二（注見上篆文具天地之義者多从此）二（注見上）二（古文下兩字从此）巜（巜古外切水流澮澮也倍巛謂之巜按攸从水省俞从水省疑亦く巜之字）八（注見上介尒等字从此）十（十是汁切數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣博協等字从此古文甲字在字亦如此作說文所無更不登載它倣此）乂（古文五）

人字類　文五

人（注見上負色等字从此）匕（匕呼跨切變也从倒人眞辰等字从此）匕（匕卑履切相與比敘也从反人𠂤卓等字从此）𠃍（闕从反匕旲字如此作旲古文矢）刀（刀都勞切兵也象形類絕肥等字从此）

卧人類　文九

人（注見上卧字从此）人（注見上矢字从此乍字亦如此作）午（午疑古切悟也與矢同意卸字从此）飤（蝕乘式切敗創也从虫人食食亦聲飭飾二字疑从此省聲）屮（屮丑列切艸木初生也象形每字从此）气（气去既切雲气也象形）年（年奴顛切穀熟也从禾千聲春秋書大有年今書作年不知下筆）复（复房六切行故道也从夂畐省聲）履（履良止切足所依也从尸从彳从夂舟象履形）

入字類　文三

入（注見上金糴等字从此）亼（亼秦入切三合也余今等字从此徐鍇曰疑只象形）人（注見上企介等字从此）

三畫類　文六

三（三蘇甘切天地人之道也从三數）彡（注見上參字从此）巛（注見上）小（注見上）乡（注見上）彳（彳丑亦切小步也象人脛三屬相連也辵字从此丑略切）

土字類　文二十

土（土宅古切地之吐生萬物者也二象地之下地之中物出形也徒堯等字从此）士（士鉏里切事也从一十壯吉等字从此）㞢（注見上臺寺志等字从此）大（注見上幸載等字从此）夭（注見上走奔等字从此）旅（古文旅力舉切者字从此）老（老盧浩切考也从人毛匕耆孝等字从此轉注）爻（爻胡茅切交也象易六爻交頭也希孝等字从此）出（出尺律切進也象艸木益滋上出達也賣祟等字从此）圥（圥力竹切菌圥也从屮六聲坴鼀等字从此）𡴘（𡴘苦江切幬帳之象从冂㞢其飾也㱿字从此）𧮫（𧮫其虐切口上阿也从口上象其理卻郤等字从此）壴（注見上鼓尌等字从此）袁（袁雨元切長衣皃从衣衣叀省聲徐鍇袪妄篇叀字作叀）殸（籀文磬苦定切象縣虡之形）才（才昨哉切艸木之初也从丨上貫一將生枝葉一地也𢦏字从此）从（从疾容切相聽也从二入韱字从此）雀（雀即約切依人小鳥也从小隹截字从此）舍（舍始夜切市居曰舍从亼屮象屋）矢（矢式視切弓弩矢也从入象鏑栝羽之形隸文作矢）

壬字類　文六

王（王雨方切三者天地人而參通之者王也李陽冰曰中畫近上王者則天之義）玉（玉魚欲切石之美三玉之連丨其貫也）壬（壬如林切位北方也陰極陽生象人褢妊之形）𡈼（𡈼他頂切善也从人士徐鉉曰人在土上𡈼然而立也）主（主之庾切鐙中火主从呈象形亦

聲）㞷（㞷乎光切艸木妄生也从之在土上讀若皇枉往等字从此古文从之王按封字从之从土从寸徐鍇曰各之其土也李陽冰以爲从古文㞷古文㞷从屮一疑當依籀文从土从寸㞷省聲蓋籀文作𡉚从丰从土也）

主字類　文十二

生（生所庚切進也象艸木生出土上青字从此）朿（注見上朿字从此）朿（朿七賜切木芒也象形責字从此）出（注見上敖字从此）丰（丰古拜切象艸生之散亂也耒字从此）表（表陂矯切上衣也从衣从毛古者衣裘以毛爲表）毒（毒徒欲切厚也害人之艸往往而生从屮从毐毒从士从毋）奉（奉扶隴切承也从手从𠬞丰聲）奏（奏則候切奏進也从夲从𠬞从屮屮上進之義）泰（泰它帶切滑也从𠬞从水大聲）舂（舂書容切擣粟也从𠬞持杵臨臼上午杵省也秦字从此省）萅（萅昌純切推也从艸从日屯聲上五字今書同作夫）

丵字類　文六

冄（冄而琰切象毛冄冄也襄衣字如此作注云象形轉爲盛襄之襄）𢀶（𢀶尼宏切亂也从爻工巳吅襄等字从此）冓（冓古候切交積材也象對交之形）𡨄（𡨄蘇則切窒也从㠭从𠬞窒宀中塞字从此）寒（寒胡安切凍也从人在宀下艸薦覆之下有冰寋蹇等字从此）

省柴（柴士佳切小木散材从木此聲徐鉉曰師行野次立散木以爲區落名曰柴籬後人語譌轉入去聲又別作寨非是今不知下筆附見於此）

世字類　文四

世（世舒制切三十年爲一世从卅而曳長之葉字从此）𠦒（𠦒北潘切箕屬也象形棄畢等字从此）桀（桀渠列切磔也从舛在木上乘字从此）乘（注見上）

上廿字類　文七

廿（廿人汁切二十并也芖燕革等字从此）艸（艸七早切百芔也从二屮草芔之字从此）丫（丫見上雈乖繭首等字从此案芇从丫冂母官切疑滿从芇聲）丵（丵仕角切叢生草也象丵嶽相竝出也叢字从此省）萬（萬無販切蟲也从厹象形蠆厲等字从此）昔（昔私益切乾肉也从殘肉日以晞之）㪚（散蘇旱切雜肉也从肉㪚聲㪚从攴从𣏟）

中廿字類　文五

卉（卉許偉切艸之總名也賁華等字从此）丌（注見上巽从尸下丌居几）𠬞（注見上異从畀从丌）丫（注見上善从羊从言）壴（注見上嘉喜从壴上四字今書同作廿）

下廿字類　文四

𠬞（注見上弇弄等字从此）艸（注見上莽葬等字从此）幵（幵古賢切象二十對

構上平也形幷等字从此　卅私箇切三十并也古文省

上冖字類　文三

冖莫狄切覆也从一下垂冠冣等字从此　勹布交切裹也象人曲形有所包裹軍冢等字从此　肎苦等切骨間肉肎著也从肉冎省

中冂字類　文十八

注見上芇亳等字从此　注見上崇尚等字从此　冂古熒切林外謂之冂象遠界也熒帶等字从此　注見上南索寶孛等字从此　注見上瞢㝱夢等字从此　壺戶吾切昆吾圜器也象形从大象其蓋也壹壼等字从此　㯻胡本切橐也从束圂聲橐等字从此　受植酉切相付也从受从舟省秦篆文不省　注見上　注見上从反夭　帝都計切諦也从二束聲　憂於求切愁也从心从頁　骨古忽切肉之覈也从冎有肉　舝胡瞎切車軸耑鍵也从舛萬省聲　牽苦堅切引前也从牛象引牛之縻也一聲褰字亦从引義　旁步光切溥也从二闕方聲　蠹云賁切蟲似蠹緒者从糸胃省聲　帶當句切紳也象繫之形帶必有巾从重巾

冂字類　文七

注見上网冃等字从此　注見上同等字从此　用余訟切可施行也从卜

中周冑等字从此　冊楚革切符命也象札一長一短中有二編之形也侖扁等字从此　兩良蔣切再也从冂闕　井子郢切八家一井象構韓形丹字从此　九舉友切陽之變也象其屈曲究盡之形厹字从此离禹等字从此

襾字類　文九

襾呼訝切覆也从冂上下覆之覂覈等字从此　西先稽切鳥在巢上象形日在西方而鳥棲故因以為東西之西垔覀等字从此　卤見上覃从鹹省聲　卣徒聊切艸木實垂卣卣然象形粟粟等字从此　要於宵切身中也象人要自臼之形从臼交省聲古文从囟女　䙴七然切升高也从舁囟聲．　與撫招切火飛也从火舁與舁同意　古文酉與久切从丣丣為春門丣為秋門一閉門象也　亞衣駕切象人局背之形惡字从此　俗書安西

爨字類　文六

爨七亂切齊謂之炊爨臼象持甑冂為竈口廾推林內火𦥑爨等字从此省　鬱迂勿切芳艸也十葉為貫百廾貫築以煮之為鬱从臼冂缶鬯彡其飾也　農奴冬切耕也从晨囟聲徐鍇曰當从凶乃得聲疑是𦥑省聲　鬻扶沸切獻也北方謂之土釜象形　盥古翫切澡也从臼水臨皿　興虛凌切起也从舁从同同力也舁字亦从舁

曲字類　文五

曲丘玉切象器曲受物之形𠚕字从此　豊盧啟切行禮之器从豆象形禮醴等字从此　豐敷戎切豆之豐滿者也从豆象形豔字从此　注見上　典多殄切大冊也五帝之書从冊在丌上尊閣之也

冂字類　文四

苦五角切古文殼象高形　兕徐姊切如野牛而青象形　嘼丑究切犍也象耳頭足厹地之形　雋徂兗切肥肉也从弓所以射隹

马字類　文五

马胡感切嘾也艸木之花未發函然象形甬氾等字从此　卩子結切瑞信也象相合之形巹字从此　子卽里切十一月陽氣動萬物滋入以為偁象形李陽冰曰子在襁褓中足併也疑字从此　予余呂切推予也象相予之形　矛莫浮切酋矛也象形

尸字類　文六

尸式脂切陳也象臥之形居室等字从此　注見上辟艮等字从此　巴伯加切食象它象形　眉武悲切目上毛也从目象眉之形上象頟理也　賓必鄰切所敬也从貝𡧍聲　注見上聲磬等字从此

上几字類　文五

几市朱切鳥之短羽飛几几也象形殳字从此篆文朵孚字竝如此作未詳解字畫

几居履切踞几也象形且字从此

凡符嚴切最括也从二从乃風字从此徐鉉曰乃凡二字左旁不當引筆下垂

注見上染㚒等字从此

巩几屐切持也象手有所巩據也凤字从此

下几字類　文七

注見上鬼字从此

注見上屍凭等字从此

注見上尻字从此

注見上虎𧆛等字从此

克苦得切肩也象屋下刻木之形古文作㝵今書作克

注見上

瓦五寡切土器已燒總名象形甍从此

旁几字類　文六

注見上虮处等字从此

注見上軏字从此

注見上軓字从此

注見上巩執凤等字从此

丸胡官切圜傾側而轉者从反仄秖骫等字从此

注見上夙字从此今書作死不知下筆

勹字類　文六

注見上勻句匊亟等字从此

丩居求切相糾繚也象形句字从此

勺之若切挹取也象形中有實釣約等字从此

注見上令字从此参又从人音同

闕蜀字如此作解云葵中蠶也从虫上四象蜀頭形中象其身蜎蜎

注見上尺字从尸从乙局字从口从尺

刀字類　互見人字類　文五

注見上粲掰等字从此

刃而進切刀堅也象刀有刃之形

办楚良切傷也从刃从一

刅諸兩切古文掌从反爪

刅文弗切州里所建旗也象其柄有三斿

夕字類　文十一

夕詳亦切莫也从月半見夗外等字从此

月魚厥切闕也太陰之精象形望字从此

肉如六切胾肉象形將祭等字从此

夊楚危切行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也夃舛等字从此

歺五割切列骨之殘也从半丹殊殪等字从此徐鉉曰義不應有中一然睿叡中皆有一

冎昌辯切水流冎冎也从川列省聲徐鉉曰劉字从此當从冎省

則候切卩也闕卿字从此归从反印亦如此作今書作抑不知下筆

丣莫飽切冒也象開門之形

註見上酉柳等字从此

卵盧管切物亡乳者卵生象形

升識丞切十龠也从斗亦象形

夂字類　文五

夂陟侈切从後至也象人兩脛後有致之者夆各等字从此

攴普卜切小擊也从又卜聲攸敄變故等字从此

注見上冬字从此

注見上夋致等字从此

久舉友切从後灸之象人兩脛後有歫也羑灸等字从此

注見上隻蒦雙字从此

ナ字類　左从此　文六

ナ臧可切ナ手也象形卑隓等字从此

注見上友厷尢右等字从此

注見上布字从此

注見上存在等字从此

亦羊益切人之臂亦也从大象兩亦之形夜字从

注見上尨犮等字从此

又字類　文十一

注見上

丈直兩切十尺也从又持十

史土刀切滑也从又屮一曰取也

殳市朱切㠯杸殊人也从又几聲

叟莫教切入水有所取也从又在回下回古文回

注見上

及其立切逮也从又从人

史疏士切記事者也从又持中

夬古邁切決也从又中象決形

闕皮叚等字从此

文無分切錯畫也象交文斄虔等字从此

上大字類　文四

注見上奢夷奄奞等字从此

注見上奔字从此

上諱奚字从此

桼（桼親吉切木汁可以髤物象木形桼如水滴而下）

下大字類　文十四

大（注見上奚耎等字从此）大（注見上奘字如此作）亣（注見上奘字从此）

丱（注見上冀字从此）𡗗（注見上奥糞等字从此）𠬯（𠬯普班切引也从反収樊）字从此

夨（夨阻力切傾頭也从大象形吴奊等字从此）夫（夫甫無切丈夫也从大一）以象筭也規字从此

夰（夰古老切放也从大而八分之臯字从此今書作臭）本（本土刀切）進趣也从大从十桒字从此

大（注見上奭奰等字从此）兲（注見上）失（失式）質切縱也从手乙聲

堇（堇巨巾切黏土也从黃省从土艱字从此）

夾字類　文五

夾（夾古洽切持也从大俠二人挾狹等字从此）㚒（㚒失冉切盜竊懷物也从亦有所持）宏農陜字从此

來（來落埃切周所受瑞麥來牟象芒刺之形麥嗇等字从此）來（注見上）

爽（爽疏兩切明也从㸚从大）

巿字類　文七

巿（巿分物切韠也从巾象連帶之形）市（市時止切買賣所之也市有垣从冂从乁象物）相及也之省聲

朩（注見上柿肺等字从此）𣎵（𣎵卽里切止也从市盛而一橫止之也姊）

胏等字从此

帀（帀子荅切周也从反之而帀也師衛等字从此）屰（屰宜戟切从干从屮）欮字从此

𣎴（𣎴五割切古文櫱木无頭）

中字類　文五

中（中陟弓切咊也从口丨上下通史耑等字从此）臾（臾求位切古文蕢貴[illegible]等字从此）

毌（毌莫候切古文毋𢌿字从毋疑是如此作）㐫（注見上央字从此）患（患乎慣切）憂也从心上貫吅

口字類　厶等附　文十二

口（口苦后切人所以言食也象形言舌等字从此）囗（囗雨歸切回也象回帀之形員肙舍）足等字从此

凵（凵口犯切張口也象形口字从此）凵（凵去魚切凵盧飯器也以柳爲）之象形去字从此

厶（厶古宏切古文厷名字从此強字从虫名聲徐鍇曰名非聲秦石刻从口）疑从籀文省又雖字从虫唯聲卽是从口

亅（亅其月切鉤逆者謂之亅象形）乚（乚居月切）鉤識也从反亅戉字从此

厶（厶息夷切姦衺也韓非曰倉頡作字自營爲厶公鬼等字从此）

㠯（㠯羊止切用也从反巳台允等字从此俗弁字亦如此作篆文作㠯）𠫔（關牟字如此作）說文牛鳴也象其聲氣从口出

冎（冎古瓦切剔人肉置其骨也象形別字从此）疋（疋所菹切）足也上象腓腸下从止胥楚等字从此

品字類　文四

品（品披飲切衆庶也从三口臨喿等字从此）晶（晶省也星參等字从此）厽（厽力）宄切絫坺土爲牆壁象形絫字从此

𠐋（注見上）

上日字類　文七

日（日人質切實也太陽之精不虧从口一象形昌旦等字从此）曰（曰王伐切詞也从口）乙聲亦象口气出曷字从此

甘（甘古三切美也从口含一一道也甚字从此）冃（冃莫）報切小兒蠻夷頭衣也从冂二其飾也最冒勖等字从此

囚（囚似由切繫也从人在口中盈字从）此

臼（臼居玉切叉手也从巨从彐晨字从此夙夕爲𡖍臼辰爲晨爲同意與晨星字異）

昜（昜與章切从日一勿一曰飛揚一曰長一曰彊者衆兒昜字中乜中一象蜴蜥守宮形古文馬）作彩亦與此相近

中日字類　文三

日（注見上冥莫等字从此）亘（回戶恢切宣垣等字从此）舟（舟職流切船也象形）亘緪等字从此

下日字類　曰甘白附　文四

日（注見上晉普等字从此）甘（注見上曾替等字从此）曰（注見上香旨等字从）

此

與自同皆嗇者習等字从此

白字類 文八

白傷陌切西方之色也陰用事物色白从二从入合二二陰數也皐帛等字从此

自疾二切鼻也象形魯臭等字从此

此亦自字經典皇字多如此作

泉疾緣切水原也象水流出成川形原字从此

皃莫教切頌儀也从人象人面形

樂王角切五聲八音總名象鼓鞞木虡形

皀皮及切又讀若香穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之

注見上

百字類 文四

百博陌切十十也从一白白亦自字古作百

西乜念切舌皃从谷省聲佰字从此古文作西緬字从此

百書九切頭也象形古文作首頁面等字从此

丙兵永切位南方陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也

月字類 文七

注見上期朏霸朔等字从此

注見上脂膏之字从此

注見上俞朝䑣服等字从此

丹都寒切巴越之赤石也象采丹井之象丹形青雘等字从此漢書賈誼傳般紛紛其離此郵兮顏師古注音班从丹說文所不載而呂忱字林有之姑附於此

注見上冑

字从此

闕籀文散字如此作

朋馮貢切古文鳳今借作朋黨字相承从二月

罒字類 文六

四息利切陰數也象四分之形古文作𦉭

目莫六切人眼象形瞏眔等字从此眔蜀

网文兩切庖犧所結繩以漁象网交文罷羅置等字从此

冏俱永切窗牖麗廔闓明象形明字从此

皿美丙切飲食之用器也象形寧覽等字从此

注見上

目字類 文六

盼匹莧切詩曰美目盼兮徐鉉曰目好流視也从目分聲

盻胡計切恨視也从目兮聲孟子使民盻盻然

眄莫佃切目偏合也曰衺視也秦語从目丏聲

眨側洽切動目也从目乏聲

眅普班切多白眼也从目反聲

[illegible]烏括切捾目也从目从叏

上田字類 文六

田徒年切陳也象四口十阡陌之制里畟等字从此

囟思進切頭會堖蓋也象形思細等字从此

甶分勿切鬼頭也象形徐鉉曰面髮鬟之皃禺畢畏等字从此

古文囱楚江切里字从此

囪胃字从此疑是囪省

甲古狎切東方之孟从木戴孚甲之象一曰象人頭卑字从此

毌古丸切穿物持之也从一橫貫象寶貨之形貫字从此

果古火切木實也从木象果形在木之上

闕單字从此

中田字類 文十六

注見上異黃等字从此

注見上曾會等字从此

注見上虜字从此

注見上甫勇等字从此

注見上申奄等字从此

叀職沿切小謹也从幺省屮財見也惠𡩋等字从此

魚語居切水蟲也象形

注見上

注見上

注見上糞字从収推華棄米也官溥說似米而非米者矢字

車尺遮切輪輿之總名象形

㪅古行切改也从攴丙聲

叜穌后切老也从又从灾闕

東德紅切動也从日在木中

古文陳直珍切从木申聲

東古限切分別之也从東从八闌湅等字从此

上三字今書同作東

下田字類 文五

注見上苗畜等字从此

甾側持切東楚名缶曰甾象形盧畚等字从此說文甾从艸从甾徐鉉曰當言从艸从巛从田田不耕則艸塞之故从巛巛音災若从甾則下有甶缶字相亂

甶苦對切墣也从土从凵屆字从此

闕說文𤰝艸木更生條徐鉉曰後人通用粤冑等字从此

注見上戒鼻等字从此隸从古文作戎早

里字類 文三

里良已切居也从田从土盧廬等字从此
黑呼北切火所熏之色也从炎上出囪熏字从此
注見上重量等字从此

皀字類　文七

皀鳥皎切望遠合也从日匕匕合也
艮古恨切很也从匕目匕目猶目不相下也根限等字从此
注見上鄉食等字从此
古文叀職沿切廄字从此
注見上郎眼等字从此
㐆於希切歸也从反身殷字从此
退它內切卻也一日行遲也从彳从日从夊

亾字類　文六

亾武方切逃也从入从乚良喪等字从此
注見上良皀等字从此
長直良切久遠也从兀从匕亾聲𠂆到亾也秦金石刻作镸筆迹小異髟肆等字从此
畏於胃切惡也从甶虎省鬼頭而虎爪可畏也
辰植鄰切震也从乙匕从二二古文上𠂆聲徐鍇曰𠂆非聲疑亦象物之書
㞡知衍切轉也从尸襄省聲

𤴓字類　文四

𤴓是也从止一以止是定等字从此
注見上䟫字从此
匹譬吉切四丈也从八匸八揲一匹八亦聲匸胡禮切甚字从此
注見上匃乜等字从此

巳字類　文五

巳祥里切已也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章故巳爲它象形配圯起祀等字从此
己有擬切中宮也象萬物辟藏詘形也妃圯記巹等字从此
注見上弁枱等字从此
注見上肥危卺卷等字从此
注見上氾巴等字从此

冘字類　文六

冘余箴切淫淫行皃从人出冂
宂而隴切散也从宀人在屋下無田事周書日宮中之宂食
穴乎決切土室也从宀八聲
尢烏光切尫曲脛也从大象偏曲之形
亢古郎切人頸从大省象頸脈形
兀五忽切高而上平也从一在人上

冠字類　文五

冠古丸切絭也弁冕之總名从冂从元元亦聲冠有法制故从寸
寇苦候切暴也从攴完徐鍇曰當其完聚而欲寇之也
虺許偉切以注鳴从虫兀聲徐鍇曰兀非聲未詳
尪烏光切尫曲脛也篆文作尣
旡居未切食气逆不得息从反欠鴉琼等字从此琼隸書作亮

斤字類　文四

兵甫明切械也从廾持斤
丠去鳩切土之高也从北从一一地也
注見上
㡿昌石切卻屋也从广屰聲今書作斥斥籀文厈

山字類　文四

山所閒切宣也有石而高象形崇屵等字从此
案說文品山巖也从山品徐鍇曰从品象巖厓連屬之形嵒多言也从品相連春秋傳日次于嵒北讀與聶同
注見上蒐字从此巂嶲二字亦如此作巂周燕也从隹屮象其冠也冏聲巂山神獸也从禽頭从厹屮聲徐鍇曰从屮義无所取疑象形
注見上蚩先蚩屵等字从此
耑多官切物初生之題上象生形段豈等字从此省

𠂤字類　文四

𠂤都回切小𠂤也象形歸官等字从此
臣植鄰切牽也事君也象屈服之形臤宦等字从此
𦣞與之切顧也象形巸宧等字从此
巨其呂切規巨也象手持之

彑字類　文四

彑居例切豕之頭象其銳而上見也彖彘等字从此
注見上彗帚等字从此
注見上
闕籀文敢字从此肩字从彐濱山唐氏篆韻以爲彐从反爪

𦘒字類　文五

𦘒尼輒切手之疌巧也从又持巾肆肅等字从此
聿余律切所以書也从𦘒一聲書筆等字从此
𦘔將鄰切飾也从𦘒从彡
𤋱徐刃切火餘也从火𦘒聲徐鍇曰疑从

聿省聲

隶徒耐切及也从又尾省又持尾者从後及之也隸𨽿等字从此

幸字類　文五

幸尼輒切所以驚人也从大从羊一曰大聲報執等字从此

㚔它達切小羊也从羊大聲讀若撻達字从此

幸胡耿切吉而免凶也从屰从夭倖字从此

坴力竹切土塊坴坴也从土圥聲埶褻等字从此

南那含切古文南

敕字類　文六

敕恥力切誡也臿地曰敕从攴束聲整字从此

敇擊革切擊馬也从攴朿聲

𢻮許其切坼也从攴从厂厂之性坼果熟有味亦坼故謂之𢻮未聲釐𨤲等字从此犛莫交切

㹜魚僅切犬張齗怒也从犬來聲憖字从此

[illegible]祖雞切墜也从非奚聲或从角作[illegible]

敄亡遇切強也从矛攴聲

虍字類　文九

虍呼五切山獸之君从虍从虎足象人足象形

雐荒乎切鳥也从隹虍聲虧字从此

虘昨何切虎不柔不信也从虍且聲覰字从此

䖒許羈切古陶器也从豆虍聲戲字从此

𠧩落乎切盛也从甾虍聲讀若盧同盧从此

虜郎古切獲也从毌从力虍聲

慮良據切謀思也从思虍聲

虛朽居切大丘也从丠虍聲今別作墟非是

虐魚約切殘也从虍虎足反爪人也

兟字類　文六

兟子林切兟兟銳意也从二先朁字从此

兟所臻切進也从二先贊字从此

㚘薄旱切並行也从二夫輦字从此

闕

替它計切廢一偏下也从竝白聲或从曰與替字異替字从曰

栞苦寒切槎識也从木𢦏闕夏書曰隨山刊木

戉字類　文三

戉注見上戉戉等字从此

戍傷遇切守邊也从人戈幾蔑等字从此

戉王伐切斧也从戈乚聲乚从反亅越戚等字从此

豕字類　文七

豕施氏切彘也象毛足而有尾㒸豙𧰨豕等字从此

𧰨式視切豕也从彑从豕

彖通貫切豕走也从彑从豕

㣇羊至切脩豪獸一曰河內名豕也从彑下象毛足彙字从此

豚徒魂切小豕也从𧰨省象形从又持肉篆文从月从豕

𧰲美祕切籒文鬽

亥乎改切古文亥

總八十九部六百又一文蓋字書之大略也其它則

張謙中復古編最爲精詳矣或有字本如此而轉借它用乃別爲新字以行於世復古編及字通尚未及之略具如左文

頌余封切皃也从頁公聲今以爲雅頌之頌形容字乃从容容乃容受之容

邕於容切四方有水自邕城池者是也从川邑今以爲邕咊之邕別作壅非

離呂支切黃倉庚也鳴則蠶生从隹离聲今以爲離別之離別作鸝非

之止而切古文作㞢本象芝形今以爲之出之之說文別出芝

而如之切頰毛也象毛之形周禮曰作其鱗之而今以爲語助之而別作耏非

其居之切簸也象形下其丌也今以爲其厥之其說文別出箕字

虛丘如切大丘也崑崙丘謂之崑崙虛古者九夫爲井四井爲邑四邑爲丘丘謂之虛今以爲虛實之虛別作墟非

須相俞切面毛也从頁从彡今以爲須待之須別作鬚非

於哀都切孝鳥也象形孔子曰烏盱呼也取其助氣故爲烏呼今以爲於是之於說文別出烏字俗又作嗚非

氐都兮切至也从氏下著一一地也今以爲氐宿之氐別作低非

來落才切周所受瑞麥來麰一來二縫象其芒朿之形天所來也故爲行來之來今以爲行來之來別作秾非

頻符眞切水厓人所賓附頻蹙不前从頁从涉今以爲頻數之頻別作瀕非

云王分切山川气也象雲回轉形今以爲云爲之云說文正作雲字

原愚袁切水原本也正作厵从三泉厂下今以爲原再之原別作源非

番附袁切獸足謂之番从番田象其掌或作蹞今以爲番土之番別作蟠非

尊祖昆切酒器也从酋収以奉之或从寸今以爲尊卑之尊別作罇樽亦非

瞑武延切翕目也从目从冥冥亦聲今以爲瞑眩之瞑別作眠非

顛都年切頂也从頁眞聲今以爲顛倒之顛別作巔非蹎倒字从足

縣胡涓切繫也从系持県県倒首也今以爲州縣之縣別作懸非

然如延切燒也从火肰聲今以爲若然之然別作燃非

要於霄切身中也象人要自臼之形从臼交省聲今以爲要約之要別作腰非

敖五勞切游也从出放今以爲人名地名之類別作遨非

衰蘇禾切雨衣也从衣象形今以爲盛衰之衰別作蓑非

雅烏加切楚烏也从隹牙聲今以雅正之雅別作鴉非

華戶瓜切榮也从艸𠌶聲朱翺作呼瓜切今以爲麗華之華別作花非

邪以車切琅邪郡名也从邑牙聲今以爲邪正之邪別作琊非衺正从衣

常市羊切下帬也从巾尚聲今以爲恒常之常別作裳非

臧則郎切善也从臣戕聲借作臧匿之臧今以爲臧否之臧別作藏非

亢古郎切頸也从大省象脛脈形今以爲亢宿之亢別作吭非

憂於求切味之行也从夊㥑聲布政憂憂今以爲憂慼之憂別作優非優饒也

州職流切水中可居者曰州周遶其旁从重川今以爲州縣之州別作洲非

儋都甘切何也从人詹聲今以爲儋耳儋別作擔非

檐餘廉切㮰也从木詹聲今俗以爲檐仗之檐別作簷非

沾它兼切益也从水占聲今以爲沾潤之沾別作添非

奉文勇切承也从手从収丰聲俸本只作奉古謂之奉祿後人加人捧字亦非

冢知隴切高墳也从勹豕聲今以爲冢適之冢別作塚非

厎職雉切柔石也从厂氐聲今以爲厎至之厎說文別出砥字

止諸市切下也象艸木出有址故以止爲足今以爲至止之止別作趾非

匪非尾切如篋从匚非聲逸周書曰實玄黃于匪今以爲非匪之匪別作篚非

豈袪豨切還師振旅樂也从豆𢼸省聲今以豈可之豈別作凱非

巨其呂切規巨也从工象手持之今以爲巨細之巨別作矩非

呂力舉切膂肉也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂侯今以爲律呂之呂說文別出篆文膂字

無文甫切豐也書曰庶艸蕃無从大从卌从林今以爲有無之無別作廡非

府方矩切文書藏也从广付聲藏府同義今以爲州府之府別作□

主之庾切鐙中火主也从呈象形亦聲今以爲主張之主別作炷非

弟徒禮切韋束之次弟也从古字之象今以爲兄弟之弟別作第非

解佳買切判也从刀判牛角一曰解廌獸也今專以爲分解之解別作獬非

每武罪切艸盛上出也从屮母聲今以爲每物之每別作莓非

采倉改切捋取也从爪在木上今以爲采色之采別作採非

但徒旱切裼也从人旦聲今以爲徒但之但別作袒非袒見下

草昨艸切草斗櫟實一曰橡斗从艸早聲今以書艸木之字別作皁非

何乎哥乎可二切儋也从人可聲今以爲誰何之何別作荷非

果古火切木實也从木象果形在木之上今以爲果決之果別作菓非

网 网文兩切庖犧所結繩以漁也从冂下象网交文今以爲亾网之网別作網非

久 久舉友切从後灸之象人兩脛後有距也今以爲久長之久說文別出灸灼字

朋 朋馮貢切神鳥也象形鳳飛羣鳥從故今借以爲朋黨之字而說文別出鳳字

气 气去既切雲气象形今以爲乞气之气別作氣非氣今餼字

尉 尉於胃切从上按下也从𡰥又持火所以尉繒也今以爲尉撫之尉別作熨非

莫 莫莫故切日且冥也从日在茻中也茻亦聲今以爲適莫之莫別作暮非

酢 酢倉故切醶也从酉乍聲今以爲醻酢之字別作醋非醋見下

麗 麗郎計切旅行也鹿之性見食急則必旅行从鹿丽聲麗皮納聘蓋鹿皮也今以爲華麗之麗別作儷非

厲 厲力制切旱石也从厂萬聲今以爲嚴厲之厲別作礪非

埶 埶魚祭切穜也从坴丮持穜之今以爲埶力之勢別作藝非

鉞 鉞呼會切車鑾聲从金戉聲今以爲斧鉞之鉞別作鐬非

隊 隊徒對切从高隊也从自㒸聲今以爲羣隊之隊別作墜非

袒 袒丈莧切衣縫解从衣旦聲今以爲袒裼之袒別作綻非

濯 濯直教切所以進船也从木翟聲今以爲澣濯之濯別作櫂非

左 左則箇切手相左助也从𠂇工今以爲左偏之左別作佐非

右 右于救切从口又聲今以爲右偏之右別作佑非

孰 孰殊六切食飪也从丮𦎧聲今以爲孰何之孰別作熟非

蜀 蜀殊玉切葵中蠶也从虫象形今以爲地名之蜀別作蠋非

帥 帥所律切佩巾也从巾𠂤聲今以爲將帥之帥說文別出帨字

勿 勿文弗切州里所建旗象其柄有之斿今以爲毋勿之勿說文別出㫚字

渴 渴渠列苦葛二切盡也从水曷聲今以爲飢渴之渴飢渴之渴當作㵣別作竭非竭負舉也

𠔁 𠔁兵列切分也从重八孝經說曰上下有𠔁今分北三苗字北形背聲別作別

舄 舄七雀切鵲也象形今以爲履舄之舄說文別出雒

醋 醋在各切客酌主人也从酉昔聲今以爲醋醶之醋別作酢非酢見上

昔 昔私益切乾肉也从殘肉日以晞之與俎同說今以爲古昔之昔做籒文作腊

亦 亦羊益切人之臂亦也从大象兩亦之形今以爲亦若之亦別作腋非

易 易羊益切蜥易蝘蜓守宮也象形今以爲變易之易別作蜴非

或 或于逼切邦也从口戈以守一一者地也今以爲疑或之或說文別作域

納 納奴荅切絲溼納之也从糸內聲今以爲出納之納別作衲非

紹定庚寅毓親迎于靖先師鶴山魏先生講席之暇授以李君肩吾所類字通一編其義則見於先生敘所以作矣末學後進敢復贅詞因惟先生嘗謂字書始一終亥其形也始東終灋其聲也許叔重元無反切後人漸加附益至徐鼎臣始以孫愐唐韻切爲定自音切行人以爲便於檢閱而不知字之本乎偏旁故李巽巖初作五音譜以許叔重部敘爲之後以示虞仲房仲房乃支用徐楚金韻譜巽巖謂若偏旁一切都置則字之有形無聲者豈不愈難檢閱雖從仲房而巽巖實不以韻譜爲然故後敘要自別行其五音韻譜乃貫端修所定蜀前輩如巽巖留意字學不苟若此毓雖不敏常事斯語而願學焉幸寶藏此編得逃刦燼用鋟諸梓以壽其傳竝記所聞將與承學之士共之寳祐甲寅秋八月丁丑

雝國虞毓謹識

字通一卷僅載於書錄解題乾隆辛丑（戊）充四庫館寫書之官乃獲見毛氏影宋本因錄其副藏之篋中八年於茲矣頃隨南厓夫子試士衢州屬王君（澤）校而錄之（戊）按張世南游宦紀聞載李君爲魏鶴山辨論恊協二文稱其留心字學今其書序正鶴山作李君之言曰字而有隸蓋已降矣每降而輒下不可不推所本乃依世俗筆勢質之以說文解字亦從流溯源之一灋也而所引說文注有與今本小異者如茲从艸兹省聲今說文乃作絲省聲未必不有功于叔重也以視于祿字書佩觽字鑑則又加詳矣戊申長至日當塗黃戊䟦

[General Information]
书名=丛书集成新编　三五
作者=
页数=719
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传